

અભ્યાસ

૪૯

વિચાર અને વિવેચનનું સામયિક

આગસ્ટ • ૧૯૬૫

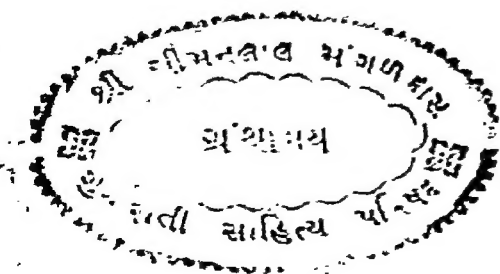
“મારો તો દૃઢ અભિપ્રાય છે કે કોઈ સંસ્થા નાણાંને અભાવે બંધ થતી નથી. કાર્યકર્તાઓને અભાવે સંસ્થા બંધ થાય ખરી. અથવા તો કોઈ સંસ્થા પોતાનાં જમાનાની આગળ હોય એટલે કે એ સંસ્થા માટે સ્પષ્ટ જરૂરિયાત વર્તાતી ન હોય; તો પણ ન ચાલી શકે.”

ગાંધીજી

[‘મહાદેવલાલની ડાયરી’, પુસ્તક છઠ્ઠું. સાબરમતી આશ્રમ સુરક્ષા અને સ્મારક ટ્રસ્ટ, અમદાવાદ-૧૩. સને ૧૯૬૪. પૃ. ૧૮]

★

વર્ષ ૫ • ગ્રાં ૩ ૧

અભ્યાસ

૪૯

સૂચના

સંપાદક : પુરુષોત્તમ ગણેશ માવળંકર

અનુક્રમ

- રાજનીતીમાંથી-૩૭ ૧
ગણેશ વાસુદેવ માવળંકર
લોકશાહીના સિદ્ધાંતો ૯
પુરુષોત્તમ ગણેશ માવળંકર
યહૂદી વિરોધી માનસનું સાર્વત્રિક પૃથક્કરણ ૧૩
મધુસૂદન વિ. બક્ષી
મધ્યયુગના ભારતનું પરોઢ (ઈ.સ. ૭૦૦ થી ૧૦૦૦)-૧ ૧૯
રાજ્ય અને રાજ્યતંત્ર
આર. કે. ધારૈયા
અર્વાચીન ચિત્રકલા-૩ ૨૦
સર્જનત્રિદાશ્ય અને લાવીકરણ્ય
પત્તુભાઈ ભટ્ટ
અર્વાચીન ગુજરાતનું રાજકીય ઘડતર-૫ ૨૩
નર્મદના રાજકીય વિચારો-૧
પ્રવીણચન્દ્ર પારેખ
વિજ્ઞાન વાસરી ૨૮
નરસિંહ મૂ. શાહ
કવિતા પૂર્વ ૩
વય વધતાં
જયન્ત પાઠક
કુટુંબનો સાદ
ઉશનસુ
હોટેલનો ફેમીલી રૂમ
મજલાલ દવે
એક્ટી પુરાતન કથા પૂર્વ ૪
રવીન્દ્રનાથ ઠાકુર

૧૪૨૫૧

વર્ષ ૫

ઓગસ્ટ ૧૯૬૫

અંક ૧

- * 'અભ્યાસ' દર મહિનાની છેલ્લી તારીખે પ્રસિદ્ધ થાય છે.
- * વાર્ષિક લવાજમ : રૂપિયા દસ, છમાસિક રૂપિયા છ.
- * મની ઓર્ડરથી લવાજમ પુ. ગ. માવળંકર, સંપાદક-'અભ્યાસ', 'પ્રગતિ', ૧૫, મહારાષ્ટ્ર સોસાયટી, એલિસ બ્રિજ, અમદાવાદ-૬ એ સરનામે મોકલવું.
- * અગાઉના ચાર વર્ષના પૂરા સેટની દરેકની કિ. રૂપિયા બાર. ટપાલ ખર્ચ સેટ દીઠ રૂપિયા બે.
- * 'અભ્યાસ'માં પ્રકટ થતાં દરેક લખાણની જવાબદારી જે તે લેખકની છે. લખાણ-પસંદગીની તથા પ્રકાશન સમયની જવાબદારી સંપાદકની છે.
- * 'અભ્યાસ'માં પ્રસિદ્ધિ અર્થે મોકલાતી કૃતિ કાગળની એક જ બાજુએ સ્વચ્છ અક્ષરે લખી મોકલવા વિનંતી છે.
- * જરૂરી પોસ્ટેજ બીડયું હોય તે અસ્વીકૃત કૃતિ પરત કરાય છે.
- * પ્રસિદ્ધ થએલી દરેક કૃતિ દીઠ લેખકને રૂપિયા પાંચ પ્રતીક-પુરસ્કાર, છાપેલી પાંચ પ્રતો તથા જે એકમાં કૃતિ પ્રકટ થઈ હોય તે એક આપવામાં આવે છે.

રોજનીશીમાંથી - ૩૭

ગણેશ વાચુદેવ માવળંકર

['રોજનીશીમાંથી'નું આ લખાણ અગર તેનો લાગ કોઈ પણ સ્વરૂપે ફરી પ્રસિદ્ધ કરવા માટે લેખિત અને રૂપિય અનુમતિ મેળવવી આવશ્યક છે. - સંપાદક]

તા. ૭ જૂન ૧૯૪૮, સોમવાર

સવારે વૃત્તપત્રો જોયાં. રોજનીશી. પછી યુનિવર્સિટી વિષેનું વાચન. Encyclopaedia of Social Sciencesમાંના લેખ અને The Political Quarterlyમાંના લેખ. જે અવતરણો લેવા જેવાં છે એના પર નિશાનીઓ કરતો જઈ છું અને પછી તે ટાઈપ કરાવી લઈશ. આ વિષય અંગે માહિતી અને વિચારપ્રવર્તક એવું ઘણું બધું વાંચવાનું છે. કેમ થશે? "શાંત્રે કાર અપાર જીવિત તુજે" અત્યલ્પ કૌં માનવા" એ જ ખરું.

પછી કેટલાક કાગળો અને લઘુવિષયક પરચૂરણ કામો. શ્રી રવિશંકર રાવળ અને સૌરાષ્ટ્ર સરકારના પ્રધાન શ્રી નાનાભાઈ લટનાં સેક્રેટરી શ્રીમતી ભર્મિલાબેન દવે એમ મળવા આવ્યાં હતાં. 'ઘેરઘેર માટીના ચૂલા' એ ન્યાયે પ્રધાનમંડળમાં ઉદ્ધતાઈ, સૌજન્યનો અભાવ વગેરે હોવાની એમની ફરિયાદ હતી. ખંભાતના શ્રી જીવણલાલ વખારીઆ આવ્યા હતા. આવતી કાલે ખંભાતના નામદાર દીવાન સાહેબને પણ પ્રભુમંડળ તરફથી માનપત્ર અપાવાનું છે પરંતુ મારાથી જઈ શકાય એમ નથી. ભોજન બાદ લઘુ અંગેનું થોડુંક કામ. વિશ્રાંતિ. બપોરે થોડું વાચન અને પરચૂરણ કામો. હિસાબ વગેરે કામ.

સાંજે કામ આટોપીને શ્રી નરોત્તમભાઈ હડીસીંગને ઘેર જમવા ગયા. અમે બધા ગયાં હતાં. ત્યાંથી શ્રી કરતુરભાઈને ત્યાં ગયા. મુખ્ય કામ એટલે અમદાવાદ મ્યુનિસિપાલિટી અને ઇલેક્ટ્રિસિટી કંપની વચ્ચેની લવાદી વિષે વાતચીત કરવાની. બીજી વાતોમાં સર પુરુષોત્તમદાસ ઠાકુરદાસનો ઉલ્લેખ કરીને કરતુરભાઈએ કહ્યું કે, 'મેં આ એક જ ગ્રંથ જોયા કે જેઓ પોતાના અભિપ્રાય મુજબ વર્તે છે, જેમની સાથે મતભેદ છે સારે પણ કદી થે કોઈના પણ વિષે તેઓ ટીકાત્મક

અગર દોષદર્શનની લાખા વાપરતા નથી'. સાચે જ આ સરસ ગુણ છે. સત્ય હોય તો પણ બીજા વિષે દોષાત્મક એવું આપણે શા સારું બોલવું? આ આપણો દોષ છે. મારામાં તો છે જ. પણ કેટલાંક દાવપેચ, અસત્ય, સ્વાર્થ, જોયાં કે પછી રહેવાનું નથી. પણ પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.

લોઈ અને લેડી માઉન્ટબેટન તરફથી આજે લઘુનિમિત્તેની ભેટ તરીકે ચાંદીની એક નાનકડી તાસક આવી છે. એની પર એ બંનેની સહીઓ છે.

ચિ. અણ્ણા અને કુમુદ આજ રાતના સિંધ મેલમાં મુંબઈ રવાના થયાં.

તા. ૮ જૂન ૧૯૪૮, મંગળવાર

સવારે વૃત્તપત્ર વાચન. રોજનીશી લેખન. પછી Political Quarterlyમાંના યુનિવર્સિટી વિષયક લેખોનું વાચન. શ્રી રસિકભાઈ પરીખ આવ્યા હતા એમની જોડે ભો. જે. વિદ્યાલવનમાં, Sociologyના અધ્યાપક રાખવા વિષે અને ભાવિમાંના સામાન્ય ધોરણ વિષે ચર્ચા. પછી કેટલાક કાગળો. શ્રી મજમુદાર અને મુરોત્તમ અરુણ મિલના કામ માટે આવ્યા હતા. એમની જોડે કામ પતાવીને પછી આ પ્રમાણેના મુદ્દાઓની વાત કરી. (૧) વિશ્વવિદ્યાલય ટ્રસ્ટના કામમાં નોંધાયેલી રકમો વસૂલ કરવી. આ બાબતમાં ઉતાવળ કરવી જોઈએ. (૨) એન્જિનિયરિંગ કૉલેજની ઈમારત અને સરંજામ (equipment), (૩) એન્જ્યુકેશન સોસાયટી વિષે. પછી પરચૂરણ કામો.

આજે શ્રી સત્યનારાયણની પૂજા, ચિ. નાના પાસ થયો તે કારણે રાખી હતી. જમવામાં ખૂબ જ મોડું થયું.

ભોજન બાદ વિશ્રાંતિ. ટપાલ. થોડુંક પરચૂરણ વાચન. શ્રી સૌ. તનુમતી ચિત્રુસાઈ આફ્રિકામાંની જનરીઓ વિષે અને અન્ય બાબતો સંબંધે વાત કરવા

આવ્યા હતા. પાલણુપુરના શ્રી મણિલાલ ત્રિપાઠી અને ભારતી સાહિત્ય મંથના શ્રી ઇશ્વરલાલ દવે આવ્યા હતાં. મંથની સ્થિતિ વિષે ત્રિચાર-વિનિમય અને ચર્ચા કરી. સાંજનો વખત મિત્રોને મળવા-કરવામાં જ ગયો.

આજે હોડે માઉન્ટબેટનને આભારદર્શક જવાબ તથા ખલાતના દીવાન સરદાર રણુબિરસિંહને એમના પગારની બાબતમાં કાગળ લખ્યો.

સાંજે સ્નાન આટોપીને પ્રથમ શેડ કરતુરભાષને ત્યાં ગયો. ત્યાંથી જમવા માટે શ્રી નરોત્તમ ચંદુલાલ (હિરા-ભાઈ)ને ઘેર ગયો. ૧૦-૩૦ના અરસામાં પાછો ફર્યો.

પછી ખલાતના અમલદાર શ્રી સચુલુલાલ મળ્યા. તા. ૧૦મીએ રાજ્યનો કબજો મુંબઈ પ્રાંતના અધિકારીઓને સોંપવાનો છે પરંતુ ભારત સરકારે રાજ્ય-મહારાજાઓને લખી આપવાનો કરાર હજી કરી આપ્યો નથી. તાર અને કાગળ મોકલ્યા. એમના પણ પૂરા જવાબો નથી. હમણા જ મેનનનો તાર આવ્યો છે કે, 'ચિંતા કરશો નહિ, વાત ક્યાં પ્રમાણે કરીશું.' એટલે હવે 'તા. ૧૦મીએ કબજો સોંપવો કે નહિ' એવો સવાલ. 'કબજો સોંપવો' એવો અભિપ્રાય મેં આપ્યો. એકંદરે એ જ યોગ્ય છે. વાત ક્યાં પ્રમાણે ભારત સરકાર નહિ પતે એમ મને લાગતું નથી. અને કદાચ સરકાર એ રીતે ન વર્તે તો પણ એનો વિરોધ કરવા જેટલી શક્તિ રાજ્યમહારાજાઓ પાસે ક્યાં છે? એટલે બોલ્યા પ્રમાણે વર્તશે એમ માનીને ભરોસો રાખવાથી રાજ્યમહારાજાઓનો કેસ આગળ જતાં સળંગ બનશે એમ લાગે છે. ઠીક.

તા. ૯ જૂન ૧૯૪૮, બુધવાર

સવારે વૃત્તપત્ર વાચન. રાજનીશી. પરચૂરણ કામો. પછી ૮-૧૫ થી ૧૦ સુધી મ્યુનિસિપાલિટીના ફરતા પુસ્તકાલયની ઉદ્ઘાટન ક્રિયા કરવા માટે શ્રી નાનાભાઈ ભટ્ટને હસ્તે સમારંભ યોજ્યો હતો તેમાં જઈ આવ્યો. આ ૩મંગે ડૉ. હરિપ્રસાદ દેસાઈએ પુસ્તકાલય સમિતિના અધ્યક્ષ તરીકે કરેલું ભાષણ જૂના ઇનિહાસથી ભરેલું -ગાંધીજી અમદાવાદમાં આવ્યા એ અગાઉની ભૂમિકા અંગેનું-માહિતીથી ભરપૂર એવું હતું. મને એ ભાષણ ગમ્યું. શ્રી નાનાભાઈનો આભાર માનવાનું કામ મને સોંપવામાં આવ્યું હતું. મ્યુનિસિપલ પ્રમુખ શ્રી મણિ-

લાલના ભાઈ ગુજરી જવાથી તેઓ હાજર રહી શક્યા નહોતા એટલે આભાર-પ્રદર્શનનું કામ મારે કરવાનું આવ્યું.

ત્યાંથી પાછા ફર્યા બાદ Political Quarterly-માંના લેખો વાંચવામાં ઠીક ઠીક સમય ગયો. યુનિવર્સિટી વિષે ખૂબ જ નવી માહિતી મને મળી. પછી પરચૂરણ કામો.

ભોજનોત્તર અને એ પહેલાં કાગળો. વિશ્રાંતિ. પછી વાચન. ખલાતના નવાજ અને દીવાનને mer-દુદાની બાબતમાં, શ્રી કાકાસાહેબ કાલેલકરને દિલ્હીમાંના મારા બંગલાની બાબતમાં અને સરદાર વલ્લભભાઈને કાગળો લખાવ્યા.

૫-૪૫ થી ૭-૧૫ સુધી પ્રેમાભાઈ હોલમાં મારા પ્રમુખપદ હેઠળ શ્રી નાનાભાઈ ભટ્ટ સાથે ગુજરાત વિશ્વવિદ્યાલય વિષય પર વાર્તાલાપ. આ કાર્યક્રમ ઠીકઠીક ઉદ્બોધક થયો.

ચાલતો બંગલો ગયો. પછી સ્નાન આટોપીને અમે સહુ સર ચિનુભાઈને ત્યાં જમવા ગયા. ઘણી બધી વાતોચીતો. ૧૦-૩૦ના અરસામાં પાછાં આવ્યાં. પછી થોડો વખત વાતો અને ત્યાર બાદ વિશ્રાંતિ.

ચિ. તાત્યા પરાકર કોલેજમાં પ્રવેશ મેળવવા માટે રાત્રે અહીં આવ્યો.

તા. ૧૦ જૂન ૧૯૪૮, ગુરુવાર

સવારે વૃત્તપત્રો જોયાં. પછી Political Quarterlyમાંના લેખોનું (યુનિવર્સિટી અંગેના) વાચન. રાજનીશીલેખન. કેટલાક કાગળો લખાવ્યા. પત્રવ્યવહાર પતાવવા સારુ મહત્વના વિષયો ઉપરના કેટલાક કાગળો વાંચ્યા.

બપોરે જમવા માટે શેડ કરતુરભાઈને ત્યાં ગયો હતો. ન્યાયમૂર્તિ તેંકુલકર, શ્રી નયન પંજા, શ્રી નાના-સાહેબ ધારપુરે અને લાલાકાકા એમ લોકો હતા. ધર્મદા દ્રુસ્ટ તપાસ સમિતિના સભ્યો તરીકે આ લોકો આવ્યા હતા. જુદાજુદા વિષયોની ચર્ચા થઈ તેમાં યુનિવર્સિટીનું ધોરણ અને વ્યાપ્તિ એ વિષે પણ ચર્ચા થઈ. શિક્ષણ સમગ્ર (integrated) હોવું જોઈએ, અને સરકારે શિક્ષણનું આયોજન નહિ કરતાં એ કામ નિષ્ણાતોએ કરવું (અલગત, નિષ્ણાતો જોડે બીજા લોકો પણ

હોવા જોઈએ ખરા) એ મારો મુદ્દો સહુને માન્ય હોય એમ લાગ્યું.

જમ્યા પછી ઘેર આવીને ટપાલ અને વિશ્રાંતિ. ત્યાર બાદ આંજો ઘણા બધા મરાઠી કાગળો લખાવ્યા. સાંજે સ્નાન અને ભોજન આટોપીને આંજો રાત્રે મુંબઈ જનારા સહુને રેશન પર વિદાય આપવા માટે ગયો. શ્રી દાદામામા, આકકા, માવશી, મંદાકિની, અણ્ણુ કિળે, બાળ તાંબે, સોન્યા, બન્યા, અને અમારા બાપુ અને નાના એમ સહુ રવાના થયાં. રેશનેથી પાછા આવ્યા બાદ થોડું વાચન અને પછી વિશ્રાંતિ.

તા. ૧૧ જૂન ૧૯૪૮, શુક્રવાર

સવારે વૃત્તપત્રો. રોજનીશી-લેખન. લક્ષ્મિવિપયક હિસાબો વગેરે કામો. શેઠ કસ્તુરભાઈ અને મજમુદાર તથા નરોત્તમભાઈ અરુણ મિલના કામ માટે આવ્યા હતા. ઘણી ચર્ચા થઈ. સર ચિતુભાઈની બાબતમાં પણ હવે આગળ કેવી રીતે કરવું તેની ચર્ચા. લવાદનો હુકમ આ ગૃહસ્થ માનતા નથી! એટલે શો ઉપાય? “ટિળક વિદ્યાપીઠને ઓછામાં ઓછા રૂ. ૨૫૦૦૦ તો આપવા જોઈએ” એવી વાત શેઠ કસ્તુરભાઈએ કરી. એમણે ૫,૦૦૦ એમના તરફથી આપવાનું કબૂલ કર્યું. અમળનેરના પ્રતાપશેઠના ચિ. શ્રી બાણુશેઠ, ભાલેરાવ વઢીલ અને કાન્તિલાલ પટવા મળવા આવ્યા હતા. એમના ઈન્કમ ટેક્સની બાબત વિષે ચર્ચા કરી.

જમ્યા પછી ટપાલ. આરામ. બાદ કેટલાંક પરચૂરણ કામો. કસ્તુરબા ઇંડના વાર્ષિક અહેવાલનો મુસદ્દો જોવા લીધો. કેટલાંક પાનાં વાંચ્યાં. પછી જવાબ આપવાના બાકી રહેલા કાગળો જોઈને જવાબો લખાવ્યા. આમાં ફીક ફીક સમય ગયો. બીજા પણ ઘણા મરાઠી કાગળો લખાવ્યા.

આંજો ચિ. બાળ અને ચિ. સૌ. સરલા મુંબઈ જવાનાં હોઈ એમની તૈયારીમાં થોડો વખત ગયો. વહેલા જમણુ આટોપીને એ બંનેને રેશન પર મૂકવા ગયાં.....રેશનેથી પાછા ફરતાં શ્રી ઈન્દ્રવદનને ત્યાં જઈ આવ્યો. પછી પરચૂરણ વાચન અને વિશ્રાંતિ.

તા. ૧૨ જૂન ૧૯૪૮, શનિવાર

સવારે વૃત્તપત્ર વાચન. પછી બધો સમય કસ્તુરબા

ઇંડના અહેવાલનો મુસદ્દો વાંચવામાં ગયો. ટિળક વિદ્યા-પીઠ માટે કાગળો લેગો કરવાને વારતે કેટલાક લોકોને ટેલિફોન કરવામાં વખત ગયો. શેઠ અમૃતલાલ હરગોવિન્દાસે રૂ. ૫,૦૦૦ આપવાનું સ્વીકાર્યું. શેઠ રમણલાલ લક્ષુભાઈને બોલાવ્યા હતા. એમણે આવીને રૂ. ૫,૦૦૦/- આપવાની હા પાડી. આમ હવે ૧૫,૦૦૦ થયા. શેઠ અંબાલાલ સારાભાઈને હિટકામંડ મુકામે કાગળ લખ્યો છે. તેઓ કશુંક આપે છે કે કેમ તે જોવાનું રહ્યું. પછી કસ્તુરબા ઇંડના રિપોર્ટ: વિષે સવિસ્તર કાગળ લખાવ્યો.

જમ્યા પછી ટપાલ. વિશ્રાંતિ. ત્યારબાદ Inter Parliamentary Union વિષે પંડિત જવાહરલાલ, લૉર્ડ Stansgate અને સર હાર્વર્ડ દુબીલ તથા સેક્રેટરી જનરલના કાગળો અને સાથેનાં માહિતીપત્રો વગેરે વાંચીને જવાબો લખાવ્યા. આમાં ફીક ફીક વખત ગયો. હિસાબનું થોડું કામ અને પછી મરાઠી કાગળો લખાવ્યા.

સ્નાન આટોપીને શ્રી ઈન્દ્રવદનને ઘેર જમવા ગયો. લક્ષ્મપ્રમંગે ભેટ તરીકે રૂ. ૧૦૧/-નો ચેક મેં આપ્યો. ૧૦-૦૦ના અરસામાં પાછો ફર્યો.

તા. ૧૩ જૂન ૧૯૪૮, રવિવાર

સવારે વૃત્તપત્ર વાચન. રોજનીશી લેખન. ત્યાર પછી Lord Haldaneના પુસ્તક Universities and National Lifeનું વાચન આગળ ચલાવ્યું. શ્રી મામાસાહેબ ફડકે અને શેઠ રતિલાલ નાથાલાલ સાથે ચર્ચા અને વાતચીત. બાદ પરચૂરણ કામો.

જમ્યા પછી ટપાલ. વિશ્રાંતિ. ત્યાર બાદ પંડિત જવાહરલાલ વગેરેને લખાયેલા કાગળો ઉપર સહીઓ કરીને દોઢ વાગે વિમાનઘર પર જવા નીકળ્યો. ત્યાં શ્રી અપ્પાસાહેબ પંતને મળ્યો. તેઓ દિલ્હી જાય છે. શ્રી નાનાસાહેબ ઘારપુરે પણ મળ્યા. ત્યાંથી શેઠ શાંતિ-લાલ મંગળદાસને ઘેર ગયો. એમણે યુનિવર્સિટી ઇંડને આપવાના રૂ. ૫ લાખ કેવી રીતે આપવા તે કરાવ્યું, અને ટિળક યુનિવર્સિટીને ૫ હજાર રૂપિયા આપવાનું એમણે સ્વીકાર્યું. ત્યાંથી પછી શેઠ કસ્તુરભાઈએ ત્યાં જઈને ૪-૦૦ના અરસામાં બંગલા પર પાછો આવ્યો.

ત્યાર બાદ શ્રી ભોગીલાલ સુનરીઆ મળ્યા. શેઠ રમણુ-
લાલ લલ્લુભાઈએ ગઈ કાલે હા પાડ્યા મુજબ, રૂ. ૫,૦૦૦/- આજે આપ્યા. શ્રી. બાળાસાહેબ ભાગવત
મળ્યા. એમણે ચિ. સૌ. સિંધુની હકીકત કહી. પછી
ટેલેફોન કામગીરી. શ્રી બાળાસાહેબ એરને એન્જિનિયરિંગ
કોલેજ વિષે તથા ટ્રિણક વિદ્યાપીઠના ફંડ વિષે. શ્રી
ચંદ્રવદન શાહ (સરત)ને કાગળ મોકલ્યો.

ત્યાર પછી શ્રી ઈન્દ્રવદન કોથરાનાં લગ્નમાં ગયો.
પ્રથમ રજિસ્ટર્ડ લગ્ન થયા અને ત્યાર બાદ વૈદિક પદ્ધતિથી
આશીર્વાદ અને પછી પારસી ધર્મચરુઓના આશીર્વાદ.
રજિસ્ટર્ડ લગ્નમાં સાક્ષી તરીકે શ્રી જીવણલાલ દીવાન,
ડૉ. ચંદુલાલ દેસાઈ, ડૉ. શુભજીભેડારા અને હું એમ
હતા. પછી મિત્રોએ નવદ્વપતિને ખૂબ આનંદપૂર્વક
હારતોરા કર્યા. નવદ્વપતિ સહુને પૂજે લાગ્યા. શ્રી ઈન્દ્ર-
વદનનાં માતૃશ્રી પડોશના બગલામાં હતાં, પણ ડૉ.
ચંદુલાલના અને મારા આગ્રહથી લગ્ન-સમારલની વ્યાસપીઠ
પર બેઠા. એમની ઉદારતા ખૂબ જ એ વિશેષકા નથી.
હીક. આશરે ૮-૧૫ વાગે અમે બન્ને ત્યાંથી નીકળ્યા.
આ લગ્નમાં વહુ પારસી, વર હિન્દુ, રજિસ્ટ્રાર મુસલ-
માન અને સર્વ જાતિઓના લોકો હાજર તથા ખૂબ
આનંદથી ને પ્રેમથી એકમેક સાથે હળીમળીને વાતો
કરતા હતાં એ દૃશ્ય જોઈને મને ખૂબ સારું લાગ્યું.
જાણે અખંડ ભારતનું જ આ દર્શન હતું એમ થયું. હીક.

ઘેર આવીને સ્નાન આટોપીને બોજન અને પછી
વાતો વગેરે. આવતી કાલની થોડી તૈયારી.

તા. ૧૪ જૂન ૧૯૪૮, સોમવાર

પરોઢિયે જાના ગામના અરસામાં ઊડીને નિત્યવિધિ,
સ્નાન આટોપીને સવારે ૫-૫૦ની ગાડીમાં નીકળ્યો.
સૌ.વતી મારી સાથે હતી. શ્રી રવિશંકર મહારાજ
પણ સાથે હતા. નડિયાદ રેશને અમે ઊતર્યા. શ્રી.
ચિમનલાલ શાહ (નિવૃત્ત સખ-જજ) ને ઘેર આ-પાણી
આટોપીને તરત મોટર દ્વારા બોચાસણ મુકામે જવાનું
હતું. પણ શ્રી સુનીભાઈ પટેલની કાંઈક ગેરસમજને
કારણે આશરે ૧૧ કલાક મોકું થયું. નડિયાદ રેશને
અમે દેખાયા નહિ તેથી સુનીભાઈ મોટર લઈને આણંદ
ગયા અને ત્યાં અમે નહોતાં તેમ જાણીને પાછા ફરી

નડિયાદ આવ્યા. આને કારણે નડિયાદમાં સવા કલાક
વેકફાઈ ગયો. હીક. આણંદમાં ચરોતર સોસાયટીમાં
પહોંચ્યાં અને ત્યાં દૂધની ચા વગેરે લીધું અને પછી
ત્યાંથી નીકળીને આશરે ૧૧-૧૫ વાગે બોચાસણ
મુકામે આવ્યાં. આજે આણંદ પાસે ચારુતર વિદ્યા-
નગરના એન્જિનિયરિંગ કોલેજના ઉદ્ઘાટન માટે લૉર્ડ
માઉન્ટબૅટન આવવાના હોવાથી ધમાલ હતી, પણ
મારે તેની સાથે નિશ્ચત નહોતી. હીક.

બોચાસણમાં શ્રી શિવાભાઈ, બબ્લભાઈ આદિ
લોકો મળ્યા. આનંદ થયો. બોજન બાદ વિશ્રાંતિ. પછી
૩-૩૦ થી ૫-૩૦ સુધી શિક્ષકમંડળનો શિક્ષણક્રમ
(જણ મહિનાનો) આજે પૂરો થતો હોવાથી તેમને મારા
હાથે પ્રમાણપત્ર વિતરણ અને પછી શ્રી શિવાભાઈએ
અહેવાલવાચન કર્યું. કેટલાક શિક્ષકભાઈઓ, શ્રી મહા-
રાજ અને બબ્લભાઈએ ભાષણો કર્યા. પછી હું બોલ્યો.
શિક્ષણનું મહત્ત્વ, કયા કારણથી એ વિષય તરફ મારું
આકર્ષણ વગેરે મુદ્દાઓ વિષે મેં વાત કરી. પછી આ
અને શૈય. ત્યાર બાદ ફરવાનું, વાતોચીતો. સાંજે શ્રી
રાવજીભાઈ મણિભાઈ (પ્રાન્તિક સમિતિના મંત્રી)
આવ્યા તેમણે ગોધરાની હકીકત કહી કલેક્ટર શ્રી
પિંપૂટકરના વર્તન વિષેની એમની હકીકત આશ્ચર્યકારક
લાગી. મને એ વાત પર વિશ્વાસ બેઠો નહિ. શ્રી મામા
ફડકેએ અમદાવાદમાં કહેલી હકીકત સાથે આ હકીકત
બંધબેસતી નહોતી.

બોજનોત્તર પ્રાર્થના અને વાતો.

તા. ૧૫ જૂન ૧૯૪૮, મંગળવાર

સવારે ઊડીને નિત્યવિધિ આટોપીને ૭-૧૫ના
અરસામાં નીકળ્યાં અને આશરે ૭-૪૫ વાગે રાસ
મુકામે પહોંચ્યા. બોચાસણથી આશરે ૪ માઈલ દૂર છે.
મોટરમાં ગયા. ૧૯૩૦ની સાલમાં વલ્લભલાલને અહીં
પ્રથમ જણ માસની સખ મહાત્માજીની દાડીકૂચ પહેલાં
થઈ હતી. તેને કારણે અને પછી ૧૯૩૨ના સલામહના
સંગ્રામ વખતે ના-કર (No Rent) ચળવળને લીધે આ
ગામ ખૂબ આગળ પડતું ગણાય છે. અહીંના કાર્યકર શ્રી
આશાભાઈ છે અને એમણે કરતુરખા ફંડ વખતે ગામ-
માંથી સારી એવી રકમ (૪૦,૦૦૦) ભેગી કરી હતી.

ત્યાં પ્રસૂતિગૃહ ખોલવાનું હતું. પછીથી તેને સ્વતંત્ર રીતે શરૂ કરવાનું નક્કી થઈને એ માટેનું દૂર દૂર આશરે દોઢ લાખ રૂપિયા એમણે ભેગા કર્યા. દૂરદીઓ પૈકી એક મને રાખ્યો. એટલે આ કામ જોવું તથા આ ઐતિહાસિક ગામની મુલાકાત લેવી તે પણ આવશ્યક એમ સમજીને ગયો. શ્રી આશાભાઈ ખૂબ સામાન્ય પુરુષ પણ અદ્વાધી મોટું કામ એમણે ઉપાડ્યું છે. આજ સુધીમાં આશરે દોઢ લાખ રૂપિયા ઈમારતો પર ખર્ચ્યાં! અને તે બધી ઈમારતો પૂર્ણ કરવા માટે હજી લાખ પોણા લાખ જોઈશે, અને પછી પ્રસૂતિગૃહને ચલાવવા માટે વાર્ષિક ૨૦-૨૫ હજાર રૂપિયા! વહેલા મોડા આ બધું સરકારને હસ્તક કરવું એ જ માર્ગ. ઈમારતો જોઈને, થોડો નારતો કરીને ૯-૧૫ના અરસામાં બોચાસણ મુકામે પાછા આવ્યાં.

પછી સ્નાન વગેરે આટોપીને વિદ્યાર્થી સંમેલનનો કાર્યક્રમ ખેતરમાં ઝાડ નીચે અને જાંબડામાં શરૂ થયો. શરૂઆતમાં શ્રી બળભાઈએ ગ્રાંથ તાલીમ વર્ગની હકીકત કહી અને આ વરસે એવો વર્ગ યોજી ન શકવાથી સંમેલન રાખ્યું હોવાનું જણાવ્યું. પછી હું બોલ્યો. ૧૫ ઓગસ્ટ પછી સ્વાતંત્ર્ય આવ્યું એનો અર્થ શો છે, દરેકની જવાબદારી શી છે, લોકશાહી સ્વરાજ્ય એટલે શી કલ્પના છે વગેરે કહીને રચનાત્મક કાર્ય એ જ સ્વરાજ્યનો પાયો છે અને તે કરવા માટે યુવકોએ કામે લાગી જવું જોઈએ એ મુદ્દો મેં માંજો.

સાર પછી વાતોચીતો. ભોજન. જમ્યા પછી વિશ્રાંતિ. બાદ રોજનીશીલેખન. ૩-૩૦ થી ૫-૩૦ સુધી ફરી સંમેલન. આ વખતે વિદ્યાર્થીઓએ લુહા લુહા સવાલો પૂછ્યા અને મેં જવાબો આપ્યા. ગાંધીવાદ અને સમાજવાદમાં શો ફરક છે, ખાદી અને ગ્રામોદ્યોગ સાથે હાલની સરકારની ઔદ્યોગિક નીતિ કેટલે અંશે સુસંગત છે, શિક્ષણના માધ્યમ વિશે શું કરવું વગેરે અનેક પ્રકારના સવાલો હતા.

પછી આ અને શૌચ. ત્યાર બાદ મિત્રો સાથે વાતો ચર્ચા વગેરે. ભોજન બાદ બોચાસણ ગામમાં ગયો. ત્યાં શ્રી રંવામિનારાયણ મંદિર સામેની ખુલ્લી જગ્યામાં પ્રાર્થના અને પછી મારું લાપથું. પરસ્પર

સંગત, ન્યાય, સચ્ચાઈ, ચારિત્ર્ય એમ બધું જોઈએ તો જ સ્વરાજ્ય ચાલશે. સ્વરાજ્યમાં બંધારણ જોઈએ, પણ બંધારણ એટલે સ્વરાજ્ય નથી. ખરેખર તો ચારિત્ર્ય-શીલ માણસો જ સ્વરાજ્યનો ઉપભોગ કરી શકે છે. આ પ્રમાણે મારો મુખ્ય મુદ્દો હતો.

રાત્રે ૧૧-૦૦ના અરસામાં પાછા ફર્યા બાદ થોડો વખત વાતોચીતો.

તા. ૧૬ જૂન ૧૯૪૮, બુધવાર

સવારે વહેલા ઊઠીને ચાહ વગેરે આટોપીને ૭-૩૦ના અરસામાં આણંદ પહોંચ્યાં. ત્યાં સોસાયટીમાં શ્રી ઈશ્વરભાઈ આદિ મિત્રોની મુલાકાત થઈ. ચાહ વગેરે આટોપીને મોટરમાં જ આગળ નડિયાદ ગયાં. ત્યાંથી લોકલમાં નીકળ્યાં. ગાડી સમયસર હતી પણ આગળ જતાં રસ્તામાં એક બાઈ ગાડીમાંથી પડી જવાને કારણે આશરે એક કલાકનો વિલંબ થયો. શ્રી રાવજીભાઈ મણિભાઈ આદિ સહુ નડિયાદ સુધી હતા. પછી આગળ સુધી શ્રી રવિશંકર મહારાજ અમારી સાથે હતા.

ઘેર આવીને સ્નાન, ભોજન, ટપાલ, વિશ્રાંતિ વગેરે. પછી દિલ્હીથી ફોન આવ્યો. રાજેન્દ્રબાબુની માંદગીને કારણે બંધારણસભાની બેઠક આગળ ઉપર ઓકટોબરમાં રાખવી અને તેમ થાય તો ધારાસભાની બેઠક ૯ ઓગસ્ટથી ૪ સપ્ટેમ્બર સુધી રાખવી એવો પંડિતજીનો વિચાર છે એમ કોલે કહ્યું. મારો વિચાર પંડિતજીને જણાવવા માટે મેં કોલને કહ્યો. બંધારણ-સભાની બેઠકની તારીખો બદલવી યોગ્ય નથી. તો પણ સરકારને જે યોગ્ય લાગે તે પ્રમાણે તેમણે કરવું. મારી સંમતિ છે એમ મેં કહ્યું.

પરચૂરણ કામો, કાગળો વગેરે. સાંજે શ્રી ઈન્દ્રવદન હાકર અને ઈશ્વરલાલ દવે ભારતી સાહિત્ય સંઘના કામ માટે ચર્ચા કરવા સારુ આવ્યા હતા. સંઘને આર્થિક મુશ્કેલી છે. પણ એને માટે મૂડી વધારવી અગર લોન ઊભી કરવી શક્ય નથી, લોકપ્રકાશન સંસ્થાને જ એટલી ગરજ છે કે તે ટેંકા આપે એ કહ્યું છે. એટલે વેચાણ ઝડપથી વધારીને કંઈક રકમ ઊભી કરવી એ એક જ ઉપાય છે એમ નક્કી થયું. પ્રાથમિક શિક્ષક સંઘની બાબતમાં વિચાર-વિનિમય

કરવા માટે શ્રી મણિભાઈ દેસાઈ આવ્યા હતા. શ્રી કાનજીભાઈ મારફત જે સમાધાન થયું એની પૂર્તી માટે આગળ હવે શું કરવામાં આવ્યું એની પૂછપરછ રફૂલ ખોડી પાસે કરવામાં હરકત નથી એમ મેં કહ્યું. પછી ભદ્રમાં ગયો. ત્યાં મુ. કાકી સાથે ચિ. સૌ. ઈન્દુની બાબતમાં વિચાર-વિનિમય કર્યો. ચાલતો પાછો આવ્યો.

પછી સ્નાન, ભોજન, વિશ્રાંતિ.

તા. ૧૬ જૂન ૧૯૪૮, ગુરુવાર

સવારે વૃત્તપત્રો જોયાં. રોજનીશી. પછી રાત્રે અહોંથી નીકળીને મુખર્ષ, ધુળિયા, પૂના વગેરે સ્થળોએ જઈને તા. ૨૬મીએ પાછા આવવાનું એ અંગેની તૈયારી કરવાનું કામ શરૂ કર્યું. કેટલાક કાગળો લખ્યા. પરચૂરણ કામો. ગુજરાત વિદ્યાસભાના કામ માટે શ્રી રસિકલાલ પરીખ અને પ્રાધ્યાપક નાયક મળ્યા. શ્રી બાબુગવ મહેતા મળ્યા. શ્રી સુરોત્તમ અને નરોત્તમ હડીસિંગ મળ્યા. પંડિત નેહરુને કાગળ અને ખીન્ને પત્રવ્યવહાર.

જમ્યા પછી ટપાલ, પછી વિશ્રાંતિ. બપોરે દીક દીક કામ થયું. બાકી રહેલી જરૂરી ટપાલ પતાવી. શ્રી સુરોત્તમ હડીસિંગ ફરીથી આવ્યા. એમના કામનો મુસદ્દો જોઈને તપાસી આપ્યો. તેઓ આવ્યા તે સારું જ થયું.....નો ફોન આવ્યો કે એમને ખર્ચ માટે નાણાની સગવડ નથી. કંઈક સગવડ તરત થાય તો સારું. સુરોત્તમ આવેલા હતા જ એટલે એમને ૫ થી ૧૦ હજાર આપવા માટે વિનંતી કરી. એમણે તે માન્ય રાખી અને એક કામ પતી ગયું. ગુજરાત યુનિવર્સિટી કમિટીનું તેમજ ખીન્ને અનેક કામો થયાં. સર ચિતુ-ભાઈના કામ માટે શ્રી બાબુરાવ મહેતા મળ્યા. આ કામ અગે શું કરવું એ ગંભીર પ્રશ્ન છે.....દીક.

સામાન વગેરે બાંધ્યો અને ભોજન બાદ રેશન પર આવ્યાં. સૌવતી અને હું ગુજરાત મેઈલમાં મુખર્ષ જવા રવાના થયાં. નડિયાદ રેશનને શ્રી યુનીભાઈ પટેલ મળ્યા હતા. Administrative Serviceમાં જવાનો એમનો વિચાર છે, જે આવ્યો તે આ નોકરીમાં દાખલ થવા માગે છે એનો શો અર્થ!

તા. ૧૮ જૂન ૧૯૪૮, શુક્રવાર

સવારે દાદર મુકામે આવ્યાં. અમારો મુકામ શ્રી

દાદામામા ગુર્જરને ત્યાં. નિત્યવિધિ, સ્નાન વગેરે આટો-પીને શ્રી બાબુરાવ દેવને ત્યાં ગયો. એમની તબિયત સારી છે. ત્યાંથી શ્રી સાને ગુરુજીને મળવા ગયો. ભાઈ એસ. એમ. જોશી ત્યાં જ મળ્યા. અહોંતહોંની ઘણી બધી વાતોચીતો થઈ.

જમ્યા પછી આરામ. શ્રી બાબાસાહેબ ખેરને ટિંબક વિદ્યાપીઠના ફંડની બાબતનો ફોન કર્યો. ૩૦ હજારની રકમ ભેગી થઈ એ બદલ એમણે સંતોષ અને આભાર વ્યક્ત કર્યો. સંતોષ વ્યક્ત કર્યો એ દીક. પણ આભારની જરૂર નથી. આ કામ જેટલું એમનું તેટલું જ દરેકનું અને તેથી મારું પણ છે. ૧૬

ચાહ અને શૌચ આટોપીને બોરીબંદર રેશન પર પહોંચ્યો. અને પ-પના નાગપુર મેઈલથી નીકળ્યો. ડૉ. બાબુસાહેબ અને માવશી તળવલકર અને શ્રી મણિભાઈ ઝવેરી, શ્રી પંડિત આદિ લોકો રેશન પર મળવા આવ્યાં હતાં.

આગગાડીમાં આચાર્ય આનંદશંકર ધ્રુવના શિક્ષણ-વિષયક લેખો પૈકી યુનિવર્સિટી વિષયક લેખોનું થોડું વાચન. મિત્રો સાથે વાતોચીતો. ચાળીસગાંવ રેશનને ગાડી ખૂબ મોડી પહોંચે છે એટલે જમણ ગાડીમાં જ આટોપી લીધું. ૧૧-૪૦ના અરસામાં ચાળીસગાંવ પહોંચ્યા. શ્રી હરિભાઈ પાટસકર રેશનને લેવા આવ્યા હતા. રાત્રે મુકામ એમને ઘેર જ.

તા. ૧૯ જૂન ૧૯૪૮, શનિવાર

પરોઢીએ ઊડીને શૌચ અને ચાહ આટોપીને ૬-૦ની ગાડીમાં નીકળ્યાં. શ્રી નાનાસાહેબ ધારપુરે અને તાત્યા-સાહેબ કરંદીકર સાથે હતા. થોડો વખત વાતોમાં અને થોડો વખત આચાર્ય ધ્રુવના લેખોના વાચનમાં. ગાડી સમયસર ધુળિયા રેશન પર (સવારે ૮-૧૦) પહોંચી. શ્રી નાનાસાહેબ દેવ, કલેક્ટર મિ. આલમૌલા, જિલ્લા ન્યાયાધીશ શ્રી કાંતે આદિ લોકો રેશન પર અમને લેવા માટે આવ્યા હતા. મુકામ શ્રી સમર્થ વાગ્દેવતા મંદિરમાં જ.

ચાહ, શૌચ વગેરે ફરી આટોપીને ટ્રસ્ટીમકળની સભાની શરૂઆત. શ્રી નાનાસાહેબ ધારપુરે, તાત્યાસાહેબ કરંદીકર, નાનાસાહેબ દેવ, ભુસાવળના

શ્રી ગોગટે, શ્રી તાત્યાસાહેબ ભટ્ટ અને ખીજા લોકો હાજર હતા. વાગ્દેવતા મંદિરનું ભાવિ શું? તે કેવી રીતે ચલાવવું? સરકારને સોંપવું કેટલે અંશે યોગ્ય અગર ઈજી એમ મુખ્ય સલાહ અમારી સમક્ષ હતો. આજ સુધી જે નિષ્ણાથી શ્રી નાનાસાહેબ દેવે આ ગાંડું ચલાવ્યું એવા નિષ્ણાવાન માણસો નથી. એટલે કેવી રીતે ચલાવવું? વિકાસ કરવાનો હોય તો પૈસા કેવી રીતે ભેગા કરવા? નિષ્ણાને કારણે, લોકઆદરને લાયક એવો કાર્યકર્તા નથી. ક્યાંથી અને કેવી રીતે એ લાવવો અગર નિર્માણ કરવો તે સલાહ.. આ વિષે વિવિધ અભિપ્રાયો સહુ મિત્રોએ વ્યક્ત કર્યા. આવો કાર્યકર્તા મેળવવાનો પ્રયત્ન કરવો. શક્ય હોય ત્યાં સુધી સરકારથી સ્વતંત્ર રહેવું. ભાવિ સરકારો લોકશાહીના આ યુગમાં કેવા પ્રકારની હશે? શ્રી સમર્થ રામદાસ વિષે કયા પ્રકારના વિચારો અને કેવી ભાવનાઓ એમની હશે એ કોને ખબર? પણ આ બધો વિચાર કરીને પાંચ છેવટે કાર્યકર્તાના અભાવે પરંપરા ટકાવી રાખવી અશક્ય, એટલે યોગ્ય શરતો સાથે સરકારને સોંપવાનું જ મને એકંદરે ઠીક લાગે છે. આવા પ્રકારનું કામ સરકારના કાર્યક્ષેત્રમાં આવે તેના કરતાં યુનિવર્સિટીના કાર્યક્ષેત્રમાં આવે છે તેવો મુદ્દો શ્રી તાત્યાસાહેબ કરંદીકરે ઉઠાવ્યો. શ્રી નાનાસાહેબ ઘારપુરે, ભટ્ટ આદિ લોકોનો મત આ કામ સરકારને સોંપવા તરફનો હતો. પણ કોઈ નિશ્ચિત નહોતા. છેવટે આ વાતનો ફેરવિચાર અમારે પાંચ જણે કરવો અને પછી સમગ્ર ટ્રસ્ટીમંડળ સમક્ષ યોજના રજૂ કરવી એવો નિર્ણય કર્યો. એનો અર્થ એ કે નિર્ણય લેવાવ્યો.

ભોજન માટે પ્રનાપ મિલમાં શ્રી આગા દેવને ત્યાં અમે ગયાં હતાં. શ્રી જમજી મંદિરના ટ્રસ્ટીઓ પૈકી શ્રી વૈશ્ણવ ઔરંગાબાદથી આવ્યા હતા. એમણે હિંદુ-ખ્રિસ્તી વિગત કહી. એકંદરે આખો પ્રકાર ગુંડાગીરીનો દેખાય છે! ભારત સરકાર એને અટકાવવાને બદલે ચર્ચા (negotiations) શા સારુ ચાલુ રાખે છે! સમજાતું નથી.

ભોજનોત્તર મુકામ પર આવીને વિશ્રાંતિ. સાંજે ચાહ માટે ૪-૧૫ થી ૫-૩૦ ડૉ. કીર્તિનેતે ઘેર અમે

ગયાં. બપોરે શ્રી કાત્રે (જિલ્લા ન્યાયાધીશ) સપત્તિક મળવા આવ્યા હતા.

આવતી કાલની સાંજની સભામાં મારે કંઈક તો બોલવું જ પડશે એવો શ્રી નાનાસાહેબનો ખૂબ આગ્રહ છે. શું બોલવું? લોકોને કહેવા જેવું મારી પાસે શું છે? રામદાસી વાસ્તવ્યનો મારો અભ્યાસ ક્યાં છે? તેમ છતાં નાનાસાહેબનો આગ્રહ છે એટલે બોલવાનું કબૂલ કરવું પડ્યું. :શ્રીમદ્ દાસબોધમાં ‘રાજકારણ’ શબ્દ આવે છે. ‘રાજકારણ’ શબ્દમાં શો અર્થ અભિપ્રેત છે? જેને આપણે અંગ્રેજીમાં Politics કહીએ છીએ તે કે ખીજો કોઈ વ્યાપક અર્થ એમાં છે? ‘રાજકારણ’ એટલે કેવળ Politics જ ન હોઈ આ ધરતી પરનું જીવન કેવી રીતે જીવવું એ તમામ બાબતોનો સમગ્રપણે જેમાં સમાવેશ થાય છે તે ‘રાજકારણ’. આવો વ્યાપક અર્થ ‘રાજકારણ’ શબ્દનો છે એમ મને લાગે છે. એટલે ‘રાજકારણ’ એટલે શું? આ વિષય રાખવો એમ મેં સૂચવ્યું. શ્રી નાનાસાહેબે આ માન્ય રાખ્યું અને ‘રાજકારણ’ શબ્દનો મારો અર્થ પણ પોતાને માન્ય હોવાનું એમણે મને કહ્યું અને એ સંબંધેના તમામ ઉદ્દેશો જેમાં એકત્ર કરાયા છે એવી ‘સમર્થાં રાજકારણ’ નામની પુસ્તિકા પણ (૫૬ પૃષ્ઠો) મને જોવા આપી. આવતી કાલે બોલવાનું જ છે તો બરાબર સાધાર બોલવું જોઈએ, માટે આમતેમ વખત મળ્યો તેમાં કેટલાંક પાનાં વાંચ્યાં.

આજે સાંજની મુખ્ય સભા ૬-૩૦ વાગે શરૂ થઈ. અધ્યક્ષપદ પર છુલહાણના વકીલ શ્રી કાનિટકર હતા. એમનું ભાષણ મને તો કાંઈ આજું વખાણુવા જેવું લાગ્યું નહિ. સત્કાર્યોત્તેજક સભાના કામનો અહેવાલ આપતી વખતે હાથ ઉપર લીધેલા ચતુરંગ કામોની પીઠિકા અને એ અંગેનું દષ્ટિબિંદુ શ્રી નાનાસાહેબ દેવે સુંદર સમજાવ્યું. ‘સમર્થનું સ્મરણ એટલે જ મહારાષ્ટ્રનું જીવન અને સમર્થનું વિસ્મરણ એટલે જ મહારાષ્ટ્રનું મરણ’ એ વાક્યમાં એમની ભૂમિકાનો સાર છે. શ્રી તાત્યાસાહેબ કરંદીકરે લેખિત નિબંધ વાંચ્યો. હાલની વિદ્રોહની પરિસ્થિતિ, બ્રાહ્મણોની દુર્દશા વગેરે જેતાં સમર્થવચનો પરથી બ્રાહ્મણોએ કાંઈ શીખવા જેવું છે

ખરું? હોય તો તે શું છે? એવો એમનો વિષય હતો. એમનાં અવતરણો સરસ હતાં પણ વિચારસરણીમાં મર્યાદા (confusion) અને પરસ્પર વિરોધભાવો (contradictions) હતાં એમ મને લાગ્યું. એમને જે કહેવાનું હતું તે સ્પષ્ટ રીતે ન કહેતાં આડીઅવળી રીતે તેઓ કહેતા હતા એમ લાગ્યું. આપણે ‘બ્રાહ્મણ્ય’ ટકાવવાનું છે. બ્રાહ્મણ્ય એ શાંતિ પર નથી. જન્મે બ્રાહ્મણ્ય એવા આજના બ્રાહ્મણ્ય લોકોમાં બ્રાહ્મણ્ય નથી. તેથી બ્રાહ્મણ્યેતર ચળવળનું જોર છે. બ્રાહ્મણ્યોએ અંતર-મુખ થવું જોઈએ. પોતાના દોષ દૂર કરવા જોઈએ. બીજાઓનો દોષ કાઢવામાં અર્થ નથી પણ આનુવંશિક મંરકાર હોવાને કારણે બ્રાહ્મણ્યોને (જન્મે બ્રાહ્મણ્યોને) બ્રાહ્મણ્ય ટકાવવું બીજાઓ કરતાં સહેલું છે. માટે આ જવાબદારી બ્રાહ્મણ્યો પર છે. આ આશયનું એમનું વક્તવ્ય હતું એમ મને લાગ્યું. ઠીક.

રાત્રે જમવા માટે શ્રી કાત્રેને ઘેર અમે ગયાં હતાં. ત્યાં કલેક્ટર શ્રી આલમૌલા, પોલિસ સુપરિન્ટેન્ડન્ટ શ્રી કાગલ અને એમનાં પત્નિ એમ લોકો આવ્યા હતાં. કૌચેસી હકૂમતની, સ્વરાજ્ય કેવી રીતે ચાલશે એ વિષેની ચિંતા વ્યક્ત કરનારી ઘણી બધી વાતો નીકળી. આશરે ૧૦-૪૫ વાગે મુકામ પર અમે પાછો ફર્યા.

તા. ૨૦ જૂન ૧૯૪૮, રવિવાર

સવારે વહેલા ઊઠીને ચાહ, શીય, સ્નાન વગેરે આટોપીને થોડો વખત ‘સમાર્યાન્ત્રે રાજકારણ’નું વાચન. પછી શ્રી રણુદીવેના બગીચામાં જઈને ખેતી અંગેનો એમનો પ્રયત્ન જોયો. ફેરીઓ વગેરે ચાખી. ત્યાંથી ગૌશાળામાં જઈને શ્રી બાળુભાઈ મહેતા અને રામેશ્વરને મળ્યો. શ્રી નાનાસાહેબ દેવ, તાત્યાસાહેબ ભટ્ટ આદિ લોકો હિંદુ મહાસભાવાદી છે એમની જોડે હું સંબંધ રાખું છું એ શ્રી રામેશ્વરજીને ગમતું નથી. આ વિષે એમણે શ્રી કિશોરલાલ મશરવાળાને લખ્યું હતું. માટે આ વખતે હું ખાસ રામેશ્વરજીને ત્યાં ગયો હતો. પણ એમને મેં એમના જો કાગળની વાત જણાવા દીધી નહિ. હું મળવા ગયાથી એમને ખૂબ જ સારું લાગ્યું. ૮-૩૦ થી ૯-૧૫ સુધી શ્રી સમર્થ સંઘની સભા-ખરું જોતાં સંધ્યાપોતે તો નામનો જ. છે પણ એવી

મંર્યા હોવી જોઈએ એમ શ્રી નાનાસાહેબ દેવનો આ-ગ્રહ છે. એને માટે જે પ્રચાર જોઈએ તે નથી. ઠીક. પછી ડૉ. કીર્તિનેને ત્યાં ગયો. તેઓ એક પ્રસૂતિ-ગૃહ નજીકમાં જ બંધાવે છે તે સ્થળ જોયું અને સામે જ એમણે એક બાળરક્ષણ કેન્દ્ર ચલાવ્યું છે એના કામની પદ્ધતિ જોઈ. જુદી જુદી ઉમરના બાળકોનાં વજન જાણીને તે બધાં ત્રણ વરસ સુધી ભેગા કર્યા. પછી એ ઉપરથી દરેક આડવાડીએ બાળકનું વજન સામાન્યતઃ (average) કેટલું હોવું જોઈએ તે ઠરાવીને એનો એક નકશો—chart—એમણે તૈયાર કર્યો છે. ત્યાર પછી જે બાળકો આવે છે એમનામાંથી જેમનાં વજન આવાં સરાસરી વજન કરતા ઓછાં માલમ પડે છે એમને દૂધ, કૉડલિવર, Violet-Ray Treatment વગેરે આપીને ફરી એ બધાની નોંધ (record) નિયમિત રીતે રાખવામાં આવે છે. એમાં કેટલાંક બાળકોનાં વજન વધે છે, કેટલાંકનાં સ્થિર રહે છે, તો કેટલાંકનાં ઓછાં થાય છે. આ વજન ઓછાં શા માટે થાય છે એનું સં-શોધન થાય છે. આ પ્રમાણે દરેક બાળકનું શાસ્ત્રીય સંશોધન કરીને એના ઉપાયો યોજવાનો પ્રયત્ન કરવો એ સાચે જ એક મોટું રાષ્ટ્રીય રચનાત્મક (nation building) કામ છે. ડૉ. કીર્તિનેના દેશાભિમાન વિષે અને એમની કાર્યપદ્ધતિ વિષે મને કુતૂહલ સહિત અ-ભિમાન અને આદરની લાગણી થઈ. ત્યાર પછી એમની પ્રાથમિક શાળામાં ગયો. આ નિશાળ મેં તા. ૨૩-૨-૪૫ને રોજ જોઈ હતી. હાલ આશરે ૬૦૦ (છસો) બાળકો છે. ધણોખરો શિક્ષકવર્ગ વયોવૃદ્ધ અને નિવૃત્ત એવો છે. શિક્ષણનું કાર્ય ધ્યેય તરીકે કરે છે. મને આ શાળા જોઈ ખૂબ સારું લાગ્યું. પ્રાથમિક શિક્ષણનું અને શિ-ક્ષકનું સ્થાન એ વિષે હું ચાર શબ્દ બોલ્યો. આ શાળાના પુરસ્કર્તાઓ અને આધારસ્તંભ એવા તમામ મુખ્ય માણસો ક-હાડા બ્રાહ્મણો જ છે—કીર્તિને, તાંબે, મહાજની અને ભવડેકર—એ જોઈને જરા કીતુકમય આશ્ચર્ય જ થયું. ઠીક.

પછી શાળા માટે એમને જે જગ્યાઓ જોઈએ છે તે જોઈ. ગરક હાઈસ્કૂલના રમતગમતના મેદાનમાંનો એક લાગ મરાઠા હાઈસ્કૂલને આપ્યો તે મને યોગ્ય લાગ્યું (અનુસંધાન પૃ. ૧૨)

વાતવાતમાં આપણે સહુ લોકશાહી શબ્દનો ઉપયોગ કરતાં હોઈએ છીએ. એનો અર્થ કદાચ આપણામાંથી કોઈને પૂરેપૂરો આવડતો નહિ હોય. કેટલાંક લોકશાહીના નામે ખૂબો પાડે છે, તો કેટલાંક લોકશાહીને નામે નિસાસો નાખે છે. ક્યારેક લોકશાહી બવલંત પડકાર કરે છે, તો ક્યારેક તે આત્મ-સમર્થનની મધામણમાંથી માંડ બહાર ડોકિયું કરી શકે છે. એક વાત ચોક્કસ છે કે આજની દુનિયામાં લોકશાહી-સંસ્કૃતિ કીકડીક વ્યાપક, લગભગ સાર્વત્રિક બની છે. બધાં લોકશાહી નથી ત્યાં પણ એક રીતે જોતાં લોકશાહીની વાત અને પરાક્ષ હસતી હોય છે જ.

લોકશાહી કેવળ રાજકીય વ્યવસ્થા નથી; તે એક જીવનપદ્ધતિ છે, બલકે, તે સર્વશ્રેષ્ઠ જીવનપદ્ધતિ છે. માનવજાત ન્યાયથી સામાજિક સંગઠન દ્વારા અને એકમેક પ્રત્યે સમભાવ, સમજૂતિ, સહાનુભૂતિ તથા સંજન્ય સાથે રહેવા લાગી ત્યારથી ખરું જોતાં લોકશાહીનો પ્રારંભ થયો એમ કહી શકાય. સ્વચ્છ અને સલામત સમાજ લોકશાહીના મૂળમાં છે. એટલે, લોકશાહી માનવસમાજ જેટલી જૂની છે. તે સાથે જ, જેમ માનવસમાજ સતત બદલાતો અને અવનવા વર્ગોંકો લેતો ચાલે છે તેમ લોકશાહી પણ હરહંમેશ વિકસતી રહે છે. લોકશાહીની આવી વણબંધી મજલ વિગે વિચાર અને વિવેચન કરવા સારું આપણે ધડીસર થોભીએ, અને લોકશાહીના વિચાર અને આચારમાં ક્યાં મૂળભૂત તત્ત્વો અને સિદ્ધાંતો પડેલા છે તે જોઈએ. લોકશાહીના આ સિદ્ધાંતો પૂર્વયોજિત કે નિર્દેશિત હોતા નથી. જેમ જેમ માનવસમાજ અથડાતો-ફટાતો આગળ વધતો ગયો, ને અનુભવ મેળવતો ચાલ્યો તેમતેમ લોકશાહીની સંસ્કૃતિક ભૂમિકા બંધાતી ગઈ. વળી એ ભૂમિકા ક્રોધ એક કાળ કે દેશ પૂરતી સીમિત નથી બની. લોકશાહીના મૂળભૂત સિદ્ધાંતોનું સ્વરૂપ સાર્વત્રિક છે અને સ્વાભાવિક પણ છે.

જે તે દેશના આપણે સહુ વતનીઓ અને નાગરિકો છેવટે તો એક મનુષ્યસમાજનાં સભ્યો છીએ.

સમાજમાં આપણે રહીએ છીએ પરંતુ ખરેખર તો સમાજ આપણા સહુ વડે બનેલો છે. સમાજ વિના કોઈ વ્યક્તિ પૂરતો વિકાસ સાધી નહિ શકે એ જેટલું ખરું છે તેટલું જ, બલકે વધુ, ખરું એ છે કે વ્યક્તિ વિના સમાજ અધૂરો છે, અને આદર્શ દૃષ્ટિએ અશક્ય પણ છે. દરેક વ્યક્તિનું ગૌરવ અને સન્માન સમાજમાં સ્થપાય એ તત્ત્વ લોકશાહીની બુનિયાદમાં સમાયેલું છે. દરેક વ્યક્તિ અનોખી છે એમ લોકશાહી વિચારધારા સ્વીકારે છે. દરેક વ્યક્તિમાં જે સારું છે, દરેકની જે વિશેષતા છે, દરેકનામાં જે દેખીતી અને સુખુપ્ત શક્તિઓ પડેલી છે તેનો ઉપયોગ થાય અને વ્યક્તિ સહિત સમગ્ર સમાજને લાભ થાય એ જોવાની લોકશાહીની નેમ છે. આમ, લોકશાહી વ્યક્તિ પર નિર્ભર છે. દરેક વ્યક્તિ સ્વતંત્ર છે, અને રહેવી જોઈએ. દરેકને કેટલાક જન્મસિદ્ધ અધિકારો છે અને તે ઉપભોગવાની એને સત્તા હોવી જોઈએ.

આ વાત અમેરિકાના સ્વાતંત્ર્યજીતેનામાં આ-બાદ વ્યક્ત થઈ છે. ૧૭૭૬ની ૪થી જુલાઈએ અમેરિકન પ્રજાજનોએ અનેરા આત્મવિશ્વાસથી ઘોષણા કરી કે, “સર્વ મનુષ્યો જન્મથી જ સમાન છે, જગન્નિયંતાએ સર્વ મનુષ્યોને કેટલાક અબાધિત અધિકારો બક્ષ્યા છે — આ અધિકારોમાં જીવન, સ્વતંત્રતા અને સુખની પ્રાપ્તિ કરવી એ બાબતોનો સમાવેશ થાય છે.” સ્વાતંત્ર્ય અને લોકશાહીના એ જુલંદ જયલોષમાં આગળ લખાણું કે, “આ અધિકારો પ્રાપ્ત કરવાં માટે મનુષ્ય-સમાજમાં સરકારો સ્થાપવામાં આવે છે અને આ સરકારોને શાસિત લોકોની સંમતિથી તેમની ન્યાયી ને વાજબી સત્તાઓ મળે છે.” એટલે, લોકશાહીમાં વ્યક્તિ અને રાજ્ય વચ્ચેનો સંબંધ ગાઢ અને સૂચક છે. વ્યક્તિનું સ્વાતંત્ર્ય અને રાજ્યનું નિયંત્રણ બન્નેનો એમાં સુમેળ સધાયો છે. વ્યક્તિનું સ્વાતંત્ર્ય એટલે સ્વચ્છંદ નહિ અને રાજ્યનું બળ એટલે દમન નહિ. વ્યક્તિના જીવનને રાજ્ય વળાંક આપે તે વ્યક્તિના વિકાસમાં સહાયરૂપ થવાના હેતુથી, નહિ કે વ્યક્તિની પ્રગતિમાં અંતરાયરૂપ બનવા માટે.

ઘણી વાર વ્યક્તિનું સ્વાતંત્ર્ય રાજ્ય અને સમાજના વિધિનિયમોથી સચવાય છે, ઘડાય છે અને વૃદ્ધિ પામે છે. વ્યક્તિના પોતાના અધિકારો તો છે જ, અને એ અધિકારો વડે સ્વાતંત્ર્યની આબોહવાનું નિર્માણ થાય છે એ પણ ખરું. પરંતુ એવી પ્રક્રિયામાં રાજ્યનો સ્વના-ત્મક અને સક્રિય ફાળો છે. અને આખરે તો રાજ્યનો ફાળો એટલે તમામ વ્યક્તિઓ ભેગી થઈને અને રહીને કામ કરે તે જ ને!

જે વાત અમેરિકન સ્વાતંત્ર્યપત્રમાં કહેવાઈ તે જ વાત થોડાં વર્ષ પછી થોડા શાબ્દિક ફેરફારો સાથે ફ્રાન્સની રાષ્ટ્રીય સભાએ કરી. ૧૭૮૧ના ઑગસ્ટમાં પ્રસિદ્ધ કરાએલ ફ્રેન્ચ ઝાહેરનામામાં માનવના અધિકારો વિષે આ પ્રમાણેની ભાવના રજૂ થઈ: “પોતાના અધિકારોની બાબતમાં મનુષ્યો જન્મે સમાન છે અને એ રીતે જીવવાનું ચાલુ રાખે છે. મનુષ્યના કુદરતી અને વિધિનિયમોથી પર એવા અધિકારોનું મંરક્ષણ કરવું તે રાજકીય સમાજનું લક્ષ છે. આ હક્કો એટલે સ્વાતંત્ર્ય, મિલકત અને સલામતીનો ઉપભોગ તથા જીવનનો પ્રતિ-કાર.” વ્યક્તિના મહત્વને બિરદાવતી આ ફ્રેન્ચ ઘોષ-ણામાં વધુમાં ઉમેરાયું કે, “કાયદા બનાવવાની બાબતમાં તમામ નાગરિકોને વ્યક્તિગત રીતે અગર તો પોતાના પ્રતિનિધિઓ દ્વારા સંમત થવાનો અધિકાર છે. આમ, કાયદાની નજરમાં તેઓ બધાં સરખા હોવાથી તમામ પ્રતિષ્ઠાનાં સ્થાનો, હોદ્દાઓ અને ઝાહેર સેવાઓમાં તેમને સહુને પ્રવેશ મેળવવાનો એકસરખો અધિકાર છે કોઈ પણ વ્યક્તિને એના અભિપ્રાયો ખાતર કચડવી નહિ જોઈએ, એની ધાર્મિક માન્યતાઓ માટે પણ એની સામે કોઈ દુશ્મનાવટ કે ઈર્ષ્ય કરવી નહિ જોઈએ.”

*Modern Democracies*ના પહેલા ખંડમાં હોર્ડ કાઈસ જણાવે છે કે, અમેરિકા અને ફ્રાન્સનાં આ બે સ્વાતંત્ર્યપત્રોમાં લોકશાહીના પાયાના સિદ્ધાંતો પડેલા છે. લોકશાહીનાં એ જાણે સ્વયંસિદ્ધ તત્ત્વો છે. આ રીતે જોતા, વ્યક્તિનું સ્વાતંત્ર્ય લોકશાહીનો મહા-મૂલો સિદ્ધાંત છે. વ્યક્તિનું જીવન કેવળ રાજ્યની નાગરિકતામાં સમાઈ જતું નથી. રાજ્ય ઉપરાંત બીજી અનેક સામાજિક વૃત્તિ-પ્રવૃત્તિઓમાં વ્યક્તિને રસ હોય છે-એ વાત લોકશાહીના વિચારમાં માન્ય થએલી છે.

રાજ્ય સર્વવ્યાપક અને સર્વસ્પર્શી નથી. દરેક વ્યક્તિનું પોતાનું આગવું એવું અંગત જીવન પણ છે. એના ઉપર રાજ્યનો કોઈ સમય દાવો કે અંકુશ ન હોઈ શકે. વ્યક્તિનું વ્યક્તિત્વ બને એટલું સ્વતંત્ર અને સર્જનાત્મક રહેવું જોઈએ, અને એના સ્વીકાર, સત્કાર અને જરૂર પડ્યે પુરસ્કારમાં પણ લોકશાહીએ ધન્યતા માનવી જોઈએ.

વ્યક્તિના સ્વાતંત્ર્યનો ખ્યાલ લોકશાહીના પાયામાં પડેલો છે એમ મેં હમણાં કહ્યું, પણ આ સ્વાતંત્ર્ય એટલે શું એની સ્પષ્ટ અને સંપૂર્ણ સમજણ હજી સુધી રજૂ થઈ નથી એ કબૂલવું રહ્યું. સંયુક્ત રાષ્ટ્રસંઘની માનવ-અધિકારની વિશ્વવ્યાપી ઘેષણામાં કહેવાયું છે કે, “દરેક માનવીને વિચારસ્વાતંત્ર્ય, વિવેકસ્વાતંત્ર્ય, અને ધર્મસ્વાતંત્ર્યનો અધિકાર છે. દરેક માનવીને અભિપ્રાયસ્વાતંત્ર્ય અને વાણીસ્વાતંત્ર્યનો અધિકાર છે.” સ્વાતંત્ર્યના વિવિધ પાસાં ક્યાં છે તે આ ઉપરથી જોઈ શકાશે. બરાબર ૭૫૦ વર્ષ પહેલાં-સને ૧૨૧૫માં-ઈંગ્લેન્ડમાં તે વખતના વિશેષ અને ઝગૃત ‘પ્રજાજનો’એ રાજા જૉન પાસેથી “મેંના કાર્ટા” ખતપત્ર પર સહી-સિક્કા કરાવી લીધા અને સ્પષ્ટ કરી દીધું કે રાજા અગર તો રાજ્યની સત્તા મનસ્વી રીતે કોઈ સ્વતંત્ર નાગરિકની ધરપકડ કરી શકશે નહિ, કોઈ નાગરિકના શરીર સાથે એજા કે અડપલાં કરવાનો રાજ્યને અધિકાર નથી; છતાં નાગરિકની ધરપકડ કરવી જ પડે તો તે કાયદેસર રીતે કરવી; અને, ત્યાર બાદ પણ, પોતાના બચાવ માટે એવા નાગરિકને પૂરેપૂરી છૂટ આપવી જોઈએ. ગયા સૈકામાંના અંગ્રેજ રાજકીય તત્ત્વજ્ઞાની જૉન સ્ટુઅર્ટ મિલે *On Liberty*માં જોરશોરથી પ્રતિપાદિત કર્યું કે દરેક નાગરિકને પોતાના અભિપ્રાયો મુક્તપણે રજૂ કરવાની તક હરહંમેશ હોવી ઘટે. મિલે લખ્યું કે, “જો એક સિવાયના તમામ મનુષ્યોનો અભિપ્રાય એકસરખો હોય અને માત્ર એક જ વ્યક્તિનો અભિપ્રાય બુદ્ધો કે વિરોધી હોય તો એવી એક વ્યક્તિનું મો બંધ કરી દેવાનો માનવજાતને કોઈ અધિકાર નથી, જે રીતે એ એક વ્યક્તિ, જો તે પોતે સત્તા પર હોત તો, સમગ્ર માનવજાતના મોને તાળાં મારી શકે નહિ”. આમ સ્વાતંત્ર્ય કેવળ શરીરનું નથી; મનનું અને વિચારનું પણ છે. બીજી રીતે કહીએ તો,

સ્વાતંત્ર્ય માનવની પરમ અને આધ્યાત્મિક જરૂરીઆત છે. જેમ પ્રાણવાયુ વિના આપણે એક ક્ષણ પણ જીવી ન શકીએ તેમ સ્વાતંત્ર્ય વિના પણ આપણું રાજકીય અને સામાજિક જીવન અશક્ય છે.

લોકશાહીમાં વ્યક્તિના સ્વાતંત્ર્ય માટે આગ્રહ છે તેમાંથી જ સૂચિત થાય છે કે દરેક વ્યક્તિ આ પ્રકારના સ્વાતંત્ર્યની અધિકારી છે. વ્યક્તિ-વ્યક્તિ વચ્ચે કુદરતી ભેદ અવશ્ય છે; દેખાવમાં કે આવડતમાં બધા સરખા નથી. પણ કૃત્રીક મૂળભૂત બાબતોમાં સહુની સમાનતા આપોઆપ માન્ય થવી ઘટે. આ સમાનતા એટલે સમાન તક અને સમાન દરજ્જો. દરેક વ્યક્તિને વિકાસની સરખી તક મળવી જોઈએ અને દરેક વ્યક્તિનો માનવ તરીકેનો મોભો સરખો ગણાવો જોઈએ. કોઈ વ્યક્તિ વડા પ્રધાન પદે હોય અને કોઈ સામાન્ય કર્મચારીની જગા પર હોય, પણ દરેક જણને પોતાનો સ્વતંત્ર એવો આત્મા છે, દરેકનું સ્વમાન છે અને દરેકનું ગૌરવ પણ છે. એ બધું કાળજીથી અને આસ્થાપૂર્વક જળવાવું જોઈએ એમ લોકશાહી સ્વીકારે છે. આમ, સમાનતા લોકશાહીનો ખીજો મહત્ત્વનો મૂળભૂત સિદ્ધાંત છે. એનાં બે અગત્યનાં પાસાંનો નિર્દેશ ખાસ કરવો જોઈએ. એક તો, સહુ નાગરિક કાયદાની નજરમાં સમાન છે. લોકશાહી રાજ્યની દૃષ્ટિ ભેદભાવભરી અગર પક્ષપાતભરી નહિ હોય. એને મન સહુ નાગરિક એકસરખા પ્રિય છે. કાયદાનું સામાન્ય સર્વત્ર એક સરખું છે. બીજી વાત એ છે કે, જીવન જીવવા માટેની પ્રાથમિક જરૂરીઆતોનો સંતોષ સહુને સરખો મળતો રહેવો જોઈએ. આર્થિક અસમાનતા લોકશાહીને ખૂબ નબળી પાડે છે. ગરીબાઈની જાડી અને વ્યાપક ખીણ વચ્ચે દેખાતાં સંપત્તિનાં થોડાંક શિખરો લોકશાહીને ભરખી જતાં વાર નહિ લગાડે. દરેક વ્યક્તિની ભૂખતરસ છિપાવી જોઈએ અને દરેકને વિચાર કરવાની નવરાશ મળવી જોઈએ. સ્વતંત્ર મનુષ્યની આ બે પ્રાથમિક શરતો છે એમ પ્રોફેસર હેરલ્ડ લેસ્ટ્રીએ *Liberty in the Modern State*માં વિશદતાથી સમજાવ્યું છે.

વ્યક્તિની વિશેષતા, સ્વતંત્રતા અને સમાનતાની

શુભાશા અત્યાર સુધી આપણે ગાઈ. લોકશાહીના આ મૂળભૂત સિદ્ધાંતોની જોડેજોડે ખીજાં અનેક નાનાં મોટાં તત્ત્વો અને આગ્રહો પડેલા છે. લોકશાહી જે રાષ્ટ્રમાં છે ત્યાં સરકારની સત્તા લોકોની ધરજા અને સંમતિ ઉપર આધાર રાખે છે. દંડ-શક્તિ કરતાં લોક-શક્તિ પર લોકશાહીનો વિશેષ મદાર છે. સરકારના વિવિધ નિર્ણયોમાં પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે સહુ નાગરિક અંગભૂત બની રહે એમ લોકશાહી ધરજે છે. જે સરકારના વિવિધ નિર્ણયોનું પીકજળ લોકની ધરજા અને સંમતિ હશે તો રાજ્યનું ગારું સરળતાથી, ઝડપથી અને સફળતાપૂર્વક ચાલશે. તે સાથે જ લોકશાહીના સિદ્ધાંતમાં એટલું અભિપ્રેત અવશ્ય છે કે તમામ નિર્ણયોમાં તમામ પ્રજાજનોની સંમતિ મેળવી શકાશે નહિ. સર્વસંમતિ કદાચ શક્ય હોય તો તે સ્વર્ગમાં અગર સરમુખત્યાર-શાહીમાં હશે! લોકશાહીની ધરતી ઉપર તો મોટે ભાગે અને ઘણીખરી બાબતોમાં, પ્રજાજનો બહુમતી અને લઘુમતીમાં જ વહેંચાયેલા માનૂમ પડશે. જે પક્ષે અને જે અભિપ્રાય પાછળ બહુમતી હશે તે પ્રમાણે વ્યવહાર થશે; અને, તે સાથે જ, જે લઘુમતી હશે તેની તરફ અપાર સહિષ્ણુતા બતાવાશે. બહુમતી હમેશાં સાચી જ છે એવું નથી; અને લઘુમતી હમેશાં દુષ્પ્રાચી છે એવું પણ નથી. બહુમતીની ધરજા અને સંમતિ પ્રમાણે રાજ્યતંત્ર ચાલે ત્યારે પણ લઘુમતીની હરતી રહે એ લોકશાહીની નોંધપાત્ર સૈદ્ધાંતિક સ્વીકૃતિ છે.

ખીજો પણ એક અગત્યનો વિચાર લોકશાહીની ફિલસૂફીમાં સમાયેલો છે. પ્રજાજનોની સ્વાસાવિક અને સતત રસવૃત્તિ પર લોકશાહી ઘણો મોટો ભરોસો રાખે છે. રાજ્ય અને સમાજના વિવિધ ક્ષેત્રોમાંનાં કામો લોકો આપમેળે જેટલાં કરે એટલી લોકશાહી વધુ ફૂલે-ફાલે છે. પ્રજાની પહેલ અને પ્રયોગશીલતાને લોકશાહીમાં સવિશેષ અવકાશ છે. જેટલે અંશે પ્રજાકીય સહકાર અને સ્વૈચ્છિક જવાબદારી વધારે, તેટલે અંશે લોકશાહીની તંદુરસ્તી વધારે. લોકશાહીમાં સરકારનું મોંઢું પ્રજા તરફ હોય. એટલે, પ્રજા નિષ્ક્રીય અગર ઉદાસીન હોય એ નહિ ચાલે. સરકાર તરફ હરહંમેશ મીટ માંડતી પ્રજા કોઈ દિવસ લોકશાહીને જીરવી ને પચાવી શકશે નહિ.

લોકશાહી એક જીવનધર્મ છે એ વાત અંતમાં ફરી એક વાર કહેવી જોઈએ. લોકશાહી કેવળ ઉપયોગી અને લાભદાયી છે એમ નથી. એના પાયામાં અને એના કળશરૂપે જીવનનાં શાશ્વત મૂલ્યો પડેલાં છે. પ્રજા-જનોની જાગૃત જીવનશક્તિને એમાં નિર્બંધ અવકાશ છે. પ્રજાની લાવના અને એના અંતરાત્મા પર લોક-શાહી લાર મૂકે છે. પ્રજાજનોના અવાજમાં તે પ્રજાનો અવાજ સાંભળે છે, અને પ્રજાજનોના આચારમાં તેને પ્રજાની ઝાંખી થાય છે. તેથી જ, અન્ય વ્યવસ્થાઓ અને વિચારધારાઓ કરતાં લોકશાહી વધારે ચડિયાતી અને ગૌરવવંતી છે. માનવતાનાં મૂલ્યોની માવજત જેટલી લોકશાહીમાં થાય છે અને થઈ શકે છે તેટલી ખીજ કોઈ

અવેજ વ્યવસ્થામાં કે વિચારપ્રણાલિમાં જોવા મળતી નથી. લોકશાહીની રીત એ માન રાજ્ય ચલાવવાની એક રીત કે રમત નથી એમ શરૂઆતમાં જ મેં કહેલું. તેનો અર્થ તો એ છે કે લોકશાહી કેવળ સાધન નથી પરંતુ સાધ્ય પણ છે. એ દૃષ્ટિથી લોકશાહી અનેરી આધ્યાત્મિક બાબત છે. એ એક આદર્શ તો છે જ. એટલે લોકશાહીની મંજિલ તરફ આપણે સતત સફર કરતાં રહીએ એમાં જ કૃતાર્થતા છે.

[આકાશવાણી, અમદાવાદ યોજિત લોકશાહી સંસ્કૃતિ' શ્રેણી-નો, તા. ૨૪ જુલાઈ '૬૫ને રોજ આપેલો, પહેલો વાર્તાલાપ. આકાશવાણીના સૌજન્યથી, સાબાર.]

અનુસંધાન] રોજનીશીમાંથી-૩૭ [૫૫ ૮થી ચાલુ

નથી. એટલે એનું અનુકરણ કરીને ખીજે વધારે લાગ આ શાળાને આપવો તે યોગ્ય નથી એમ મેં શ્રી કાર્તતેને કહ્યું. એમને આ વાત ગળે ઊતરી અને ખીજ પણ એક જગ્યા એમણે મને બતાવી. ત્યાંથી શ્રી તાત્યાસાહેબ લટ્ટને ઘેર થોડો વખત ગયો અને પછી પ્રતાપ શેઠની મિલમાં ગયો. એમના ઈન્કમટેક્સની બાબતમાં એમને મારી સાથે કોઈક ચર્ચા કરવી હતી. એ માટે એમના વહીવટ અમળનેરના શ્રી ભાલેરાવ તથા ઓડીટર શ્રી અબંકર આવ્યા હતા. પછી ત્યાં જ સહનું બોજન.

જગ્યા પછી મુકામ પર આવીને વિશ્રાંતિ. ૩-૩૦ થી ૪-૩૦ સુધી ગામમાં કૌથેસ કાર્યકરોની મુલાકાતો. સવાલ-જવાબો થયા. મિત્રોએ હૃદ્યાબાદ વિષે સવાલો પૂછ્યા. હું શું જવાબો આપું? આગેવાનો પર વિશ્વાસ રાખવો જોઈએ. બધી બાબતની આપણને પૂરી ખબર નથી એટલે અભિપ્રાય શો આપવો એમ મેં કહ્યું. જોગટે, સાવરકરના બચાવ માટે ફંક એકઠું કરવું તે યોગ્ય છે કે? આ સવાલનો જવાબ મેં આપ્યો કે એમાં અયોગ્ય કશું નથી. હાલની એકંદર પરિસ્થિતિ સુધારવા માટે શું કરવું એવો એક સવાલ હતો. દરેકે સત્યના માર્ગે જવું એ જવાબ. વ... કમિટીઓએ અમલદારોનાં કામમાં માર્ગ... ચાલુ

જોવા જોઈએ, પક્ષાપક્ષી કરવી જોઈએ નહિ એમ મેં કહ્યું.

મુકામ પર આવીને ચા, શીય આટોપીને શ્રી ભાવેની Potassium Permanganateની factory જોઈ. શ્રી ભાવે ધણી કલ્પકતાવાળા લાગ્યા. ત્યાંથી કલેક્ટર શ્રી અલમૌદાને ઘેર ચાપાણી માટે ગયો. ત્યાં બધા સરકારી મોટા અમલદારો, શ્રી બાળુભાઈ મહેતા, નગરાધ્યક્ષ વગેરે લોકો આવ્યા હતા. કલેક્ટર સાહેબને ત્યાંથી મુકામ પર આવ્યો. પછી સમર્થનું રાજકારણ એ વિષય પર હું આશરે ૨૫ મિનિટ બોલ્યો. ત્યાર પછી શ્રી નાનાસાહેબનું લાષણ થયું. સમર્થે આ લોક ને પરલોક એમ દરેકના જીવનની બંને બાબતો જણાવી. પણ આપણે એકનો પણ યોગ્ય વિચાર કયો નહિ. પરલોકનો તો નહિ જ નહિ. 'અવધેચી મુલ્કી ન્હાવે' એ સમર્થનો જીવનહેતુ હતો. તેઓ વિશ્વની ચિંતા કરતા હતા.

સાડા સાતના અરસામાં સભામાંથી ઊડીને ફરાળ માટે અમે ગયા અને આઠ વાગે મોટરથી નીકળ્યા. આશરે ૧૦-૧૫ વાગે મનમાડ (૫૬ માઈલ) પહોંચ્યાં, અને ત્યાંથી ૧૧-૩૦ની અલાહાબાદ એક્સપ્રેસમાં મુંબઈ જવા રવાના થયા.

(ક્રમશઃ)

યહૂદી વિરોધી માનસનું સાર્ત્રનું પૃથક્કરણ

મધુસૂદન વિ. બક્ષી

[મનોવિજ્ઞાન વિભાગ, સિટી આર્ટ્સ એન્ડ કોમર્સ કોલેજ, અમદાવાદ]

સાર્ત્રના અસ્તિત્વવાદને મનોવૈજ્ઞાનિક ભૂમિકા પણ છે. સાર્ત્રનો મનોવૈજ્ઞાનિક દૃષ્ટિકોણ અસ્તિત્વલક્ષી માનસ-પૃથક્કરણ (Existential Psychoanalysis) દ્વારા રજૂ થાય છે. માનવીઓના આંતરસંબંધની સમસ્યા સાર્ત્રની દૃષ્ટિએ તાત્વિક ખુલાસો માગે છે. દરેક વ્યક્તિ પોતાની આંતરિકતામાં (Subjectivity) પુરાયેલી હોવાથી કોઈ પણ ખે વ્યક્તિઓ વચ્ચે સંપૂર્ણ તાદાત્મ્ય અશક્ય છે તેવું સાર્ત્ર માને છે. માણસ પોતાને અને બીજાને છેતરે છે; અને માનવ-સંબંધો આવા આત્મપ્રપંચથી કલુષિત થયા કરે છે. આવા આત્મપ્રપંચને માટે સાર્ત્ર 'Bad Faith' એ શબ્દપ્રયોગ કરે છે. હેઝેલે ઈ. બાન્સે તેમના પુસ્તકમાં આત્મપ્રપંચના સાર્ત્રના ખ્યાલની બહુ વિસ્તૃત રજૂઆત કરી છે. આ પ્રપંચ પૂર્વગ્રહોમાં, રાજકીય મનોવલણોમાં, ધાર્મિક ઝનૂનમાં અને અન્ય પ્રકારની માનવીય આંતર-ક્રિયામાં વ્યક્ત થાય છે. આ લેખમાં સાર્ત્રનું, માણસ માણસ વચ્ચેની દ્વેષભાવના અને પૂર્વગ્રહનું પૃથક્કરણ સંક્ષિપ્તમાં રજૂ કરવામાં આવ્યું છે.

પૂર્વગ્રહયુક્ત-માનસનું પૃથક્કરણ, સાર્ત્રના પુસ્તક "Anti-semitism and Jew"માં બહુ વિસ્તૃત રીતે થયેલું છે. આ પુસ્તકે સને ૧૯૪૬માં ફ્રાંસમાં બહુ ઉહાપોહ જગાવ્યો હતો. બે વર્ષ પછી અમેરિકામાં તે પ્રગટ થયું ત્યારે પણ તેની વિશિષ્ટ શૈલી અને નવીન દૃષ્ટિબિંદુ વાચકવર્ગે આવકાર્યાં હતાં. આ પુસ્તકમાં યહૂદી વિરોધી પૂર્વગ્રહની સમસ્યા ચર્ચવામાં આવી છે. તે જ રીતે "The Respectful Prostitute" એ નાટકમાં હાસી પ્રત્યેના પૂર્વગ્રહની સમસ્યાને કલાત્મક રીતે એક ઘટનામાં મઢી લેવામાં આવી છે. સીડની હૂકે એક અહેવાલમાં આ પ્રમાણે લખ્યું છે કે [સાર્ત્રના પુસ્તક (Anti-semitism and Jew વિશે] "One of the most brilliant psychological analyses of the marginal Jew and the fanatical anti-

x. 'Humanistic Existentialism' p. 39

semitism which has ever been published." એકસો ત્રેપન પાનાંના આ પુસ્તકમાં દરેક પાને સાર્ત્રની તેજસ્વી શૈલીનો પરિચય થાય છે.

પુસ્તકના પહેલા પ્રકરણમાં સાર્ત્ર પૂર્વગ્રહ અને મંતવ્યનો (Opinion) ભેદ દર્શાવે છે. મંતવ્યો અમુક અંશે અનુભવ ઉપર આધાર રાખે છે. તેને બદલી શકાય છે. તેને પક્ષે અને વિરુદ્ધમાં તાર્કિક દલીલો કરી શકાય છે; તે મોટે ભાગે વ્યક્તિને બદલે વ્યક્તિઓની આંતર-ક્રિયાથી ઉત્પન્ન થયેલા પ્રશ્નો પરત્વે રચાતા હોય છે; પરંતુ પૂર્વગ્રહ એ માત્ર મંતવ્ય નથી. બીજા માણસના સ્વાતંત્ર્યનો અવરોધ કરવો, તેના વ્યક્તિત્વનો સ્વીકાર ન કરવો, તેના હક્કો છીનવી લેવા, તેને વિષે ઝેરી પ્રચાર કરવો એ સાર્ત્રની દૃષ્ટિએ માત્ર મંતવ્ય નથી પરંતુ વ્યક્તિનું માનસ અને તેના જીવન પ્રત્યેની એક દૃષ્ટિ પ્રગટ કરતું વલણ છે. ઍન્ટી-સેમાઈટ (યહૂદી-વિરોધી વ્યક્તિ) યહૂદી વિષે માત્ર બૌદ્ધિક કક્ષાએ મત ધરાવતા નથી પરંતુ વ્યવહારની કક્ષાએ તેઓ યહૂદીઓને નુકસાન કરવા માગે છે; આ ઉપરથી ફલિત થાય છે કે પૂર્વગ્રહ એ વ્યક્તિના સમગ્ર વ્યક્તિત્વ ઉપર જીવાઈ જાય છે અને તેની જીવનરીતિ નક્કી કરી આપે છે. અનુભવથી પૂર્વગ્રહ ઘડાતો નથી પણ પૂર્વગ્રહ અનુભવનો અર્થ ઘટાવવામાં સાધનરૂપ બની જાય છે. સાર્ત્ર એક દાખલો આપતાં કહે છે કે એક સ્ત્રીને એક યહૂદી ફ્યુરિયર (ફ્રીંગી કપડાં વેચનાર) છેતરી ગયો તો તે સ્ત્રીએ દલીલ કરી કે તે માણસ યહૂદી છે માટે છેતરી ગયો. સાર્ત્ર કહે છે કે તે સ્ત્રીએ વેપારીને ધીક્કારવાને બદલે યહૂદીનો ધીક્કાર કર્યો, કારણ કે તેને પહેલેથી યહૂદી પ્રત્યે પૂર્વગ્રહ હતો. "Why did she choose to hate Jews rather than furriers?" યહૂદી પ્રત્યેના તિરસ્કાર માટે ઘણાં કેન્દ્ર અને જર્મન લોકોએ સામાજિક, ઐતિહાસિક, ધાર્મિક અને રાજકીય કારણો આપ્યાં છે. પરંતુ સાર્ત્ર જણાવે છે કે પોતાના પૂર્વગ્રહને પોષવા માટે અમુક હકીકતોને કારણરૂપ ગણી લેવાની

તે લોકોની આ દંભી પ્રવૃત્તિ છે. યહૂદીઓ વિષેનો અમુક ખ્યાલ પરંપરાગત રીતે સ્વીકારી લીધા પછી, તે ખ્યાલ સાચો પાડવા માટે કારણો શોધવામાં આત્મપ્રપચ સમાયેલો છે તેવું સાર્વ માને છે. વિશ્વયુદ્ધ સમયના જર્મની અને ફ્રાંસમાં યહૂદી પ્રત્યે જે વલણ રાખવામાં આવ્યું તે વિષે રોષ પ્રગટ કરતાં સાર્વ લખે છે કે ઍન્ટી-સેમાઇટનાં જે કંઈ કાર્યો હોય, જે કંઈ શુશ્રૂષા હોય તેની કદર થાય, પરંતુ યહૂદી ગમે તેટલો વફાદાર રહે, ફ્રાંસ કે જર્મની માટે ગમે તેટલું કરે પણ યહૂદી હોવાથી તેને બહુ ઊંચું સ્થાન આપી શકાય જ નહિ તેવું વાતાવરણ ઉત્પન્ન કરવા માટે ઍન્ટી-સેમાઇટ જવાબદાર છે. મૂંઝાંકનની આ વિપરીત દશા છે.

યહૂદી-વિરોધી માનસનું પૃથક્કરણ કરતાં સાર્વ બે મહત્વનાં વિધાનો કરે છે:

1. "If the Jew did not exist, the anti-semite would invent him."

2. "The anti-semite needs Jew." આ બે વિધાનો એક દૃષ્ટિએ વિરોધાભાસી જણાય છે. જો કે સાર્વ એવું સૂચવવા માગે છે કે યહૂદીઓ પ્રત્યે દ્વેષ રાખનારાઓનો દ્વેષ એટલો બધો ઊંડો છે કે તમામ યહૂદીઓ નષ્ટ થઈ જાય તો પણ યહૂદીવિરોધી માનસ "યહૂદી"નું સર્જન કરશે. આ વિધાનનો અર્થ એવો છે કે યહૂદીનો ધિક્કાર કરવા માટે યહૂદી નહિ પણ ઍન્ટી-સેમાઇટ પોતે જવાબદાર છે. તિરસ્કાર કરનાર પોતે તિરસ્કાર કરવા માટે જવાબદાર છે. એટલે તિરસ્કારનું જો કોઈ પાત્ર ન હોય તો બીજું કોઈ પાત્ર શોધીને પણ તિરસ્કાર પ્રગટ કર્યા વગર ચાલી શકે નહીં તેમ સાર્વ માને છે. સાર્વ કહે છે કે આવી મનોદશા એ "Passion" તરીકે વર્ણવવી જોઈએ અને "Passion" ની અસર વ્યક્તિત્વ ઉપર ફેલાઈ જાય ત્યારે "Objective" અને "Subjective" એ બંને તફાવત નષ્ટ થઈ જાય છે. આવેગની કક્ષાએ જીવતો માણસ પરિસ્થિતિના વસ્તુનિષ્ઠ લક્ષણોની અવગણના કરે છે અને પરિસ્થિતિ બદલી શકાય નહિ માટે પરિસ્થિતિ પર નેનું પોતાનું માનસ બદલે છે. મનોવૈજ્ઞાનિકા તેને 'બચાવ પ્રયુક્તિ' તરીકે ઓળખાવે છે. પૂર્વગ્રહ રાખીને કે બીજાનો તિરસ્કાર કરીને પણ પોતાનું વ્યક્તિત્વ સમૃદ્ધ કરવા કે

ટકાવી રાખવાની શક્યતાનો સાર્વ અહીં નિર્દેશ કરે છે. યહૂદીવિરોધી માનસ આવેગ કક્ષાએ વ્યક્ત થાય છે. જે ફ્રેન્ચ લોકો યહૂદીઓનો તિરસ્કાર કરે છે તે સાર્વની દૃષ્ટિએ સ્વમાન વગરના છે કારણ કે તેમનું "સ્વ"ત્વ (Self) તેમણે શુમાન્યું છે. જે સલામતિ અને પ્રતિક્ષા ફ્રેન્ચમેનને બહુ દોશિશ કર્યા વગર મળી શકે અને શુમાવવાની ચિંતા કરવી ન પડે, તે સલામતિ અને પ્રતિક્ષા મેળવવા માટે તેના ઉપર તરાપ મારનાર કે તેને જોખમમાં મૂકનાર કોઈ પાત્રો તરીકે યહૂદીઓને ગણાવવાથી ફ્રેન્ચ લોકો પોતાની નિષ્ફળતાનો જવાબદારીમાંથી છટકી શકે. એટલે કે યહૂદીઓનું અસ્તિત્વ એક દૃષ્ટિએ ફ્રેન્ચ કે જર્મન લોકોને ઉપકારક છે અને બીજી દૃષ્ટિએ તિરસ્કારના પાત્ર તરીકે તેમને માટે જરૂરી છે તેવું સાર્વ સૂચવે છે. સાર્વ કહે છે, યહૂદીવિરોધી માનસ એ માણસના મૂળભૂત સ્વાર્થ અને પ્રપંચનું અનિવાર્ય પરિણામ છે. ફ્રેન્ચ લોકોમાંથી કેટલાકને પોતે યહૂદી નથી એટલી જ હકીકત સલામતિ પૂરી પાડે છે. કારણ કે પોતાનો દેશ ભાષા, સમાજ વગેરેમાં લખવાનો તેમને કુદરતી હક્ક મળી જાય છે અને સમાજના માળખામાં નિશ્ચિત સ્થાન મળે છે. આ બધી સલામતિ જોખમમાં મૂકવાને બદલે યહૂદીઓનો તિરસ્કાર કરવાનો સરળ માર્ગ ફ્રેન્ચ કે જર્મન લોકોએ અપનાવેલો છે. ઍન્ટી-સેમાઇટ આ રીતે એક સામૂહિક અસ્તિત્વ પર્મદ કરે છે. યહૂદીઓનો તિરસ્કાર એ તેમનો સમાજિક વારસો બની જાય છે. ઍન્ટી સેમાઇટ પોતે સ્વતંત્ર રીતે વિચારવા માગતો નથી. તેના સમાજમાં પ્રચલિત વિચારો અપનાવીને તે પ્રમાણે તે વર્તન કરે છે. સાર્વ કહે છે કે પરિણામે ઍન્ટી-સેમાઇટ લોકો વિવૃત સ્વાતંત્ર્ય (Inverted Liberty) ભોગવે છે. પ્રામાણિક સ્વાતંત્ર્યમાં (Authentic Liberty) જવાબદારીનું ભાન હોય છે. પણ યહૂદીઓને એમ તે રીતે ત્રાસ આપતા લોકોનું સ્વાતંત્ર્ય 'વિવૃત' છે. જ્યાં સરકાર યહૂદીઓને રક્ષણ આપતી હોય ત્યાં ઍન્ટી સેમેટિક પક્ષ નબળો પડે છે. પણ જ્યાં સરકાર પોતે આવો તિરસ્કાર પોષતી હોય ત્યાં આ ત્રાસવાદીઓ કાળો કેર વાંચી શકે છે.

સાર્વ સૂચવે છે કે યહૂદીઓ પ્રત્યેની નફરત ઐતિહાસિક કે રાજકીય પરિબળોને આભારી હોય તો પણ

સ્વતંત્ર દષ્ટિએ વિચારનાર માણસને આવા વલણનું ઔદ્વિગ્ધ ઔચિત્ય સમજાતું નથી. જે સદ્ગુણો બિન-યહૂદીઓમાં હોય તે જો યહૂદીઓમાં હોય તો દુર્ગુણ બની જાય તેવું વિદ્યુત તર્કશાસ્ત્ર તેમાં સમાયેલું છે. યહૂદીઓના સમાજમાં છૂપો આંતરરાષ્ટ્રિય મૂડીવાદ અને સામ્રાજ્યવાદ રહેલો છે માટે તેમની વિરુદ્ધ પ્રચાર કરવામાં આવતો. કેટલીક વાર યહૂદીઓમાં વિશ્વ-સામ્યવાદ પ્રત્યે હિલચાલનો આક્ષેપ મૂકવામાં આવતો. ઇતિહાસનું આટલી હદ સુધીનું સાપેક્ષ અર્થઘટન માત્ર પૂર્વગ્રહસ્ત વ્યક્તિઓમાં જ જોવા મળે તેમ સાર્ત્ર માને છે. 'All the evil is localized in Jew'. સાર્ત્રની દષ્ટિએ આવું વલણ ઔદ્વિગ્ધ તટસ્થતાને અવગણવાથી ઉત્પન્ન થાય છે.

ઍન્ટી-સેમાઈટનું વલણ “કૂરતા દ્વારા આનંદ”નું (Sadism) છે તેમ સાર્ત્ર મનોવૈજ્ઞાનિક પરિભાષામાં સમજાવે છે. નબળા, નિર્દોષ યહૂદીઓ પ્રત્યે કૂરતા દર્શાવીને વિજેતાનો આનંદ માણવાનું ઍન્ટી-સેમાઈટનું વલણ તરત જ દેખાઈ આવે છે. સને ૧૯૪૨માં ફ્રેંચ લોકોને જર્મનો પરત્વે તિરસ્કાર હતો તે યહૂદીઓ પ્રત્યેનો તિરસ્કાર કરતાં જુદા પ્રકારનો છે તેમ સમજાવતાં સાર્ત્ર લખે છે કે “તેમાં બે બળવાન પક્ષો વચ્ચે સમાન કક્ષાએ દુશ્મનાવટ હતી એટલે ‘Sadism’ને સ્થાન નહોતું; ત્યારે યહૂદીઓ પ્રત્યેના તિરસ્કારમાં તો કોઈ વિશિષ્ટ તત્ત્વ છે.” સાર્ત્ર લખે છે, “The anti-semite is, in the very depth of his heart, a criminal. What he wishes, is the death of the Jew.” (p.49) ઍન્ટી-સેમાઈટ એ ભારુ છે, કાયર છે; પોતાની જાતથી, જવાબદારીથી, અંતરાત્માથી, સ્પર્ધાથી તે હારે છે; એટલે પોતાની કાયરતા છુપાવવા માટે યહૂદીઓ પ્રત્યે આક્રમક બને છે. આમ યહૂદીવિરોધી માનસનું પૃથક્કરણ કરતાં સાર્ત્ર ઍન્ટી-સેમાઈટના માનસનું પૃથક્કરણ પણ રજૂ કરે છે.^૨

સાર્ત્ર, તેમના પુસ્તકના બીજા પ્રકરણમાં^૩ લોક-શાહીના પક્ષકારનું યહૂદીઓ પ્રત્યેનું વલણ સમજાવે છે. લોકશાહીના પક્ષકારની દષ્ટિએ બધા માણસોમાં અમુક

૨ ‘Anti-Semite and Jew’ પ્રકરણ ૧. પાનાં ૧ થી ૫૪.

૩ “ ” ” ” પ્રકરણ ૨. પાનાં ૫૫ થી ૫૮.

મૂળભૂત સમાનતા હોય છે. લોકશાહીના પક્ષકારનું પૃથક્કરણાત્મક વક્તવ્ય હોય છે, એટલે ઍન્ટી-સેમાઈટથી તે જુદા પડે છે. ધારે કે કોઈ ઍન્ટી-સેમાઈટ યહૂદીઓની અપ્રમાણિકતા કે કંબુસાઈનો નિર્દેશ કરે તો લોકશાહીનો પક્ષકાર (ડેમોક્રેટ) એવી દલીલ કરશે કે કેટલાક યહૂદીઓ તેમાં અપવાદરૂપ છે અને કેટલાક બિનયહૂદીઓમાં પણ આવા ગુણો છે. માણસની મૂળભૂત સમાનતામાં માનનાર ડેમોક્રેટ એક દષ્ટિએ યહૂદીઓનો મિત્ર ગણી શકાય. પરંતુ તાર્ત્વિક દષ્ટિએ ઍન્ટી-સેમાઈટ અને ડેમોક્રેટ બન્નેએ યહૂદીઓ માટે મુશ્કેલ પરિસ્થિતિ ઉત્પન્ન કરી છે. સાર્ત્ર પોતાની લાક્ષણિક શૈલીમાં આ હકીકત રજૂ કરતાં લખે છે: ‘The anti-semite wishes to destroy him as a man and leave nothing in him but the Jew; the democrat wishes to destroy him as a Jew and leave nothing in him but the man.’

યહૂદીઓની પરિસ્થિતિનું વિગતપૂર્ણ અવલોકન સાર્ત્ર પ્રેમના તત્ત્વજ્ઞાનના સિદ્ધાંતના આધારે તારવે છે.^૪ માણસોના સમાન મૂળભૂત સ્વભાવનો ખ્યાલ સાર્ત્ર સ્વીકારતા નથી. સમાનતા, મૂળભૂત માનવીય પરિસ્થિતિની છે—નહિ કે કોઈ તાર્ત્વિક પૂર્વનિર્ણિત માનવ-સ્વરૂપની. યહૂદીઓ પણ અન્ય માનવીઓની જેમ અમુક પરિસ્થિતિમાં મૂકાયેલા છે. તેમના વંશપ્રાપ્ત મનોદૈહિક લક્ષણો વિશિષ્ટ પ્રકારનાં છે તેવું સાર્ત્રને માન્ય નથી; અમુક શારીરિક લક્ષણો સાથે અમુક માનસિક અને નૈતિક ગુણો સંકળાયેલા હોવા જ જોઈએ તેવું મંતવ્ય સાર્ત્ર મનોવૈજ્ઞાનિક દષ્ટિએ બુદ્ધિપ્રમાણિત ગણના નથી. કોઈ પણ વાર્તાત્મિક માનવસમાજ અમુક રાષ્ટ્રીયતા અને ધાર્મિક-સંપ્રદાયની એકતા ધરાવતો હોય છે. આ દષ્ટિએ યહૂદી સંપ્રદાયને સાર્ત્ર “Abstract historical community” ગણે છે. વર્તમાન સમાજ યહૂદીઓને અમુક દષ્ટિકોણથી જુએ માટે યહૂદીઓએ અમુક રીતે રહેવું પડે છે. આ, માત્ર સામાજિક પરિસ્થિતિનું પરિણામ છે. સાર્ત્ર સૂચવે છે કે “યહૂદી કોણ છે”?

૪ ‘The Anti-Semite and Jew’. Part III page 59-142

તેવો પ્રશ્ન પૂછવા કરતાં “યહૂદીઓનું તમે શું કહ્યું છે?” તેવો પ્રશ્ન વધુ મહત્વનો છે. “The Jew is one whom other man consider a Jew”. સાર્વ યહૂદીની “જૂથ-અસ્મિતા” (group-involvement) વિષે વિચારતાં જણાવે છે કે યુદ્ધકાળમાં કે કટોકટીમાં ફેર્ય કે જર્મન લોકોએ પોતપોતાના દેશ પ્રત્યે વફાદારી કે પ્રમાણિકતા સાબિત કરવી પડતી નથી, પરંતુ ફેર્ય કે જર્મન યહૂદીઓએ તેમ કરવું પડે છે. યહૂદીઓ જૂથ-સમાવેશ (group-belongingness) ઉત્પન્ન થાય જ નહિ તેવું વાતાવરણ ઍન્ટી-સેમાઈટ સર્જે છે. દુકાળ પડે, લશ્કરી ભરતી થાય, આપત્તિ આવે તો યહૂદી-ઓને પહેલા ઉપયોગમાં લેવા એ પરિસ્થિતિ ઍન્ટી-સેમાઈટના મૂળભૂત પ્રયંચને આભારી છે. યહૂદી ગમે તે કરે, આખરે તે યહૂદી છે માટે ઍન્ટી-સેમાઈટની એતના યહૂદીઓના “યહૂદીપણા” વિષે સતત જાગૃત રહે છે; એટલે યહૂદીઓના તમામ ગુણોનું મૂલ્યાંકન ઍન્ટી-સેમાઈટની એતનાની આ ભૂમિકાએ જ થાય છે.

અસ્તિત્વવાદની પરિભાષામાં યહૂદીઓની પરિસ્થિતિ વ્યક્ત કરતાં સાર્વ લખે છે, “To be a Jew, is to be thrown into the situation of a Jew”. સાર્વ પ્રામાણિક (Authentic) અને બિન-પ્રામાણિક (Inauthentic) અસ્તિત્વનો ભેદ દર્શાવે છે. પોતાની પરિસ્થિતિની અપેક્ષાઓ પ્રમાણે જીવવું એ પ્રામાણિક અસ્તિત્વનું લક્ષણ છે. પરંતુ બિન-પ્રામાણિક યહૂદી પોતાની પરિસ્થિતિનો સ્વીકાર કરતો નથી, તેમાંથી તે છટકી જવા મથે છે. યહૂદીઓમાં કેટલાકને યહૂદીઓની જેમ વર્તન કરતાં ડર લાગે છે. પોતાનું વર્તન બને એટલું ઍન્ટી-સેમાઈટની અપેક્ષા પ્રમાણે ધડવું એવી સ્વાભાવિક ઇચ્છા કેટલાક યહૂદીઓ રાખે છે કારણ કે તેમાં તેમને સલામતિની શક્યતા જણાય છે. સાર્વ તેને “Bad-faith” (આત્મપ્રત્યય) ગણે છે. “યહૂદીપણ” ગુમાવીને યહૂદીઓ ઍન્ટી-સેમાઈટના સમાજમાં અનામી-અમૂર્ત અસ્તિત્વ ઇચ્છે

છે પરંતુ ઍન્ટી-સેમાઈટ યહૂદીને “યહૂદીપણા”નું ભાન કરાવે છે. સાર્વ જણાવે છે યહૂદીઓ કેટલીક વાર ખુદ યહૂદીઓના દુશ્મન બને છે. Paradox રચી કરતાં સાર્વ લખે છે ‘There is no one more anti-Semitic than the Jew.’

બે ઍન્ટી-સેમાઈટ Sadist છે તો યહૂદીઓ Masochist (કષ્ટ સહન કરવામાં આનંદ પાળનારા) છે. સાર્વ મનોવિશ્લેષણની પરિભાષામાં આ હકીકત સમજાવે છે.

યહૂદીઓ ‘હુદિવાદ’નો આશરો લે છે તે પણ એક બચાવનંત છે. સામાજિક કક્ષાના ભેદભાવો બૌદ્ધિક કક્ષાએ હોતા નથી. હુદિ દ્વારા સાર્વત્રિક સત્યો પાળવાની માણસની પ્રવૃત્તિ સામાજિક ભેદભાવોને મીટાવી શકે છે. વિજ્ઞાનનાં સત્યો સ્થાપતા યહૂદીને ઍન્ટી-સેમાઈટ પણ સ્વીકારવા પડે. એટલે માણસના દ્વેષયુક્ત પૂર્વગ્રહોનું હુદિવાદી થવાથી કેટલુંક વિલીનીકરણ થઈ શકે માટે ઘણા યહૂદીઓ અમૂર્ત તાર્કિક હુદિના ઉપાસકો છે.

સંક્ષેપ: “Anti-Semite and Jew” એ પુસ્તકમાં સાર્વ પૂર્વગ્રહના સ્વરૂપનું તાર્કિક અને મનો-વૈજ્ઞાનિક પૃથક્કરણ કરે છે. તેમાં નીચે મુજબ વિધાનો સાર્વની વિચાસરણીનાં મૂળ તરફ વ્યક્ત કરે છે.

(૧) પૂર્વગ્રહ (ભૂતિ ગંભિરો પૂર્વગ્રહ) અતાર્કિક છે-સ્વબચાવ માટે પ્રયોજવામાં આવે છે અને પ્રપચનું પરિણામ છે.

(૨) યહૂદીઓની સમસ્યા ઍન્ટી-સેમાઈટ ઉપગ્ન-વેલી છે. ઍન્ટી-સેમાઈટને યહૂદીની જરૂર છે અને છતાં યહૂદીનો તિરસ્કાર કરે છે.

(૩) યહૂદીઓ, ઍન્ટી સેમાઈટ ધડેલી તેમની માનસપ્રતિમા (Image of a jew) પ્રમાણે વર્તન કરતાં ડરે છે અને છતાં ‘યહૂદી’ હોવાનું ભાન સંપૂર્ણ રીતે ટાળી શકતા નથી. ઍન્ટી-સેમાઈટ યહૂદીને “યહૂદી” ગણે છે માટે ‘યહૂદી’ “યહૂદી” છે તેમ સાર્વ માને છે.

મધ્ય યુગના ભારતનું પરોઢ (ઈ.સ. ૭૦૦ થી ૧૦૦૦) - ૧

રાજ્ય અને રાજ્યતંત્ર

આર. કે. ધાર્યા

[ઇતિહાસ વિભાગ, સમાજ વિદ્યા ભવન, ગુજરાત યુનિવર્સિટી, અમદાવાદ]

ગુર્જર-પ્રતિહાર સામ્રાજ્ય

૬ ઈ.સ. દેહાન્ત સુધીના પ્રાચીન ભારતીય ઇતિહાસનું ઇક એવું અન્વેષણ થઈ ચૂક્યું છે. સલ્તનતની સ્થાપનાથી ભારતીય ઇતિહાસ પર પ્રકાશ પાડતા લખાણો પણ સારા પ્રમાણમાં પ્રસિદ્ધ થયાં છે. આ બંનેની તુલનામાં તેની વચ્ચેના ગાળાના ઇતિહાસનું જોધએ તેટલું અને જોધએ તેવું પૃથક્કરણ થયું નથી તેમ લાગે છે. અભ્યાસની દૃષ્ટિએ આ સમયના રાજ્યોનું પશ્ચાત્ ભારતીય ઇતિહાસના ઘડતરમાં અનુદાન, તેમના શાસનકાળના વહીવટી, આર્થિક, સામાજિક, સાંસ્કૃતિક તથા ધાર્મિક ફેરફારો અને અનુકાળ પર તેમની અસરો વગેરેની માહિતી ઓછી ઉપયોગી નથી. હર્ષ હિન્દુ યુગનો અંતીમ સમ્રાટ- હતો તથા તેના સામ્રાજ્યના વિલીનીકરણ બાદ ભારતની પરિસ્થિતિ સમગ્ર રીતે જોતાં નિરાશાજનક હતી તેવા બે મુખ્ય ભ્રમ આજે લગભગ અદ્યક્ષ થયા છે. હર્ષની વિદાય બાદ થોડા સમયે જ સર્જએલું ગુર્જર-પ્રતિહાર રાજ્ય હર્ષના રાજ્ય કરતાં વિસ્તારમાં જરાયે ઓછું ન હતું. વળી હર્ષના રાજ્ય કરતાં તે વધારે સમય ટક્યું પણ હતું. તેણે આડથી દસમી સદી સુધીના ભારતના ઇતિહાસના ઘડતરમાં મહત્વનો ફાળો આપ્યો તથા આક્રમણોરો સામે સતત ઝઝૂમીને ભારતીય સંસ્કૃતિનું રક્ષણ કર્યું. જુનાદ (ઈ.સ. ૭૨૫)થી માંડીને મહમુદ ગઝની (ઈ.સ. ૧૦૦૦) સુધીના આક્રમણકારોનો તેણે સફળ સામનો કર્યો. આડમા સૈકા બાદ આફ્રિકા, એશિયા તથા યુરોપના ઘણા પ્રદેશો પર વિસ્તાર પામેલ મુસ્લિમ સામ્રાજ્ય ભારતમાં ત્યાર બાદ ત્રણ સદીઓ સુધી પ્રસરી શક્યું નહિ, તે મુખ્યત્વે કરીને ગુર્જર-પ્રતિહાર શાસકોની પ્રતિકારક શક્તિને આભારી હતું.^૧ તેમના સમકાલીન અને પ્રતિરૂપી દખ્ખણના રાષ્ટ્રકૂટ તથા

ગંગાળના પાલ રાજ્યકર્તાઓ સાથેના અવારનવારના સંઘર્ષ બાદ ગુર્જર-પ્રતિહાર સત્તા દસમા શતકને અંતે વેરવીખેર બની ત્યારે જ પરદેશી હુમલાખોરો ભારતમાં સત્તા સ્થાપી શક્યા.

ગુર્જરોનું મૂળ

ગુર્જરોના મૂળ સ્થાન વિષે વિદ્વાનોમાં મતભેદ પ્રવર્તે છે, છતાં એ બહુમત અભ્યાસીઓના અભિપ્રાય મુજબ ગુર્જરો મધ્ય એશિયામાંથી હજો સાથે ભારતમાં ઈ.સ. છઠી સદીના પ્રારંભમાં આવ્યા. ગ્રમ સત્તા આ દરમ્યાન અસ્ત પામતાં તેઓને પંજબ તથા રાજપૂતાનાના પ્રદેશોમાં સ્વતંત્ર રાજ્યો સ્થાપવાની તક મળી. હાલમાં પંજબમાં ગુજરાતવાળા, ગુજરાત તથા ગુજર-ખાન નામે પ્રદેશો તથા રાજપૂતાનાના ગુજરાત તથા ગુજરગઢ જેવા વિલાગો આ હકીકતની સાક્ષી પૂરે છે. હરિશ્ચંદ્ર નામના ગુર્જર-પ્રતિહાર બ્રાહ્મણે છટ્ટા સૈકાના મધ્ય ભાગમાં જોધપુર પાસેના હાલના મંડોર ગામે સ્વતંત્ર ગુર્જર-પ્રતિહાર રાજ્યની સ્થાપના કરી હોવાનું કહેવાય છે.^૨ તેઓને ગુર્જર-પ્રતિહાર તરીકે ઉલ્લેખ થતો હોવાનું કારણ તેઓ પ્રથમ કોઈ મહાસત્તા (કદાચિત્ ગ્રમ શાસકો)ના પ્રતિહારો તરીકે કાર્ય કરતા હોય તે પણ કદાપી શકાય. પછીના ગુર્જર-પ્રતિહાર રાજ્યો પોતાને તથા પોતાના પૂર્વજોને રામચન્દ્રજીના લાઈ લક્ષ્મણના વંશજો માને છે તે માત્ર દંતકથા જ લેખાય. હરિશ્ચંદ્રને એક બ્રાહ્મણ તથા ખીજ ક્ષત્રિય એમ બે રાણીઓ હતી. ક્ષત્રિય રાણી ભદ્રા મહિપી ગણાતી તે સૂચક કહેવાય. બ્રાહ્મણ રાણીને આવો કોઈ દરજ્જો ન હતો. બ્રાહ્મણ રાણીના પુત્રો પછીથી બ્રાહ્મણ પ્રતિહારો ગણાયા, બ્યારે ભદ્રાના ચાર પુત્રો (૧) ભોગલદ (૨) કક્ક (૩) રાજ્જુલ અને (૪) દદ પહેલાંએ સ્વતંત્ર રાજ્યો સ્થાપ્યાં. સાતમા

1. Journal of Indian History-XXII. p. 93

2. The Classical Age. p. 65.

સૈકામાં (ઈ.સ. ૬૨૯ થી ૬૪૩) ભારતના પ્રવાસે આવેલા હુએનસંગે પણ લિન્નમાલના ગુર્જર-પ્રતિહાર રાજ્ય તથા લાટ (દક્ષિણ ગુજરાત, નાંદોદ) પ્રદેશના ગુર્જર-પ્રતિહાર રાજ્યનો નિર્દેશ કરેલો છે. પહેલી શાખા હરિશ્ચંદ્રના ત્રણ પુત્રો દ્વારા, બ્યારે ખીજી શાખા દદ પહેલા દાગ, સ્થાપિત થઈ હતી. બાણ પણ હર્ષને આ બંને રાજ્યો સાથે મંધર્ષ થયાનું નોંધે છે

ત્રિકોણ સંઘર્ષમાંથી નીપજેલી કમનસીબી

હર્ષના અવસાન સાથે ગુર્જરોને ફરી એક વખત પોતાનો રાજ્યવિસ્તાર કરવાની તક મળી. રાજ્યજીલના પૌત્ર નાગભટ્ટ ૧લાએ યજ્ઞબ, ઉત્તર પ્રદેશ, રાજપૂતાના તથા ઉત્તર ગુજરાતના ઘણા ભાગો પર પોતાની સત્તા સ્થાપી. તે ગુર્જરોનો પ્રથમ પ્રતાપી રાજવી હતો. તેની જાલીઅર પ્રશસ્તિના વિવરણ પ્રમાણે તેણે ચ્લેચ્છ (આરબ) લશ્કરને પરાજય આપીને ઉત્તર પ્રદેશમાં પોતાની સત્તાને વધારે દઢ કરી. આ આરબ લશ્કર જુનાદ અથવા તાઝીમનું હોવા મંમવ છે (ઈ.સ. ૭૩૦ થી ૭૫૫.) નાગભટ્ટના અનુગામીઓએ આ પ્રણાલિકા ચાલુ રાખીને આશરે બે સદીઓ સુધી આરબ આક્રમણો ખાળી રાખ્યાં. તેના અંતિમ વર્ષોમાં (ઈ. સ. ૭૫૦-૭૫૪) નાગભટ્ટેનો તેના સમકાલીન રાષ્ટ્રકૂટ રાજા દંતીદુર્ગને હાથે પરાજય થતાં મધ્ય તથા દક્ષિણ ગુજરાતમાંથી ગુર્જર-પ્રતિહારના વર્ચસ્વનો લોપ થયો; નાગભટ્ટ ૧લાની રાજધાની કનોજ અથવા ઉજ્જન હોવાનું મનાય છે. તેણે વિદ્યા-કલાને સારું ઉત્તેજન આપ્યું. તેના પછીનો નોંધપાત્ર ગુર્જર-પ્રતિહાર રાજા વત્સરાજ હતો. એણે પોતાના સમકાલીન બંગાળના વિખ્યાત પાલ રાજા ધર્મપાલને પરાજય આપ્યો, પરંતુ તેને રાષ્ટ્રકૂટ રાજા દ્યુવને હાથે પરાજિત થવું પડ્યું. આ રીતે ભારતના આક્રમાન્વમા સૈકાની આ ત્રણ મહા-સત્તાઓ આપસ-આપસમાં લડીને નિર્મળ બની તથા તેમણે ભારત પર આક્રમણ કરવાનો વિદેશી આક્રમણ-કારોનો માર્ગ મોકળો કરી આપ્યો. વત્સરાજના સમયના જૈન મુનિ શ્રી ઉદ્યોતનસૂરિએ પોતાના ‘કુવલયમાળા’ નામના ગ્રંથમાં (ઈ. સ. ૬૭૮) તથા શ્રી જનસેનસૂરિએ પોતાના ‘હરિવંશ પુરાણ’ નામે ગ્રંથમાં યોગ્ય શાસક તરીકે વત્સરાજની પ્રશંસા કરેલી છે. વત્સરાજના પુત્ર

નાગભટ્ટ ખીજાએ ગુર્જરોની સત્તાને ઉત્તર ભારતમાં વિશેષ સ્થિર કરી. તેણે પણ પોતાના પિતાની માફક પાલ રાજા ધર્મપાલને હરાવ્યો, પરંતુ રાષ્ટ્રકૂટ રાજા ગોવિંદ ત્રીજાને હાથે હાર ખાધી. ઉજ્જન, કનોજ તથા ઉત્તર ભારતના પ્રદેશો પર પોતાનું વર્ચસ્વ સ્થાપવાના ઈરાદાથી આશરે બે સદીઓ સુધી સ્થાપેલા આ ત્રિકોણ મંધર્ષને લીધે ભારતની રાજકીય એકતા સ્વપ્નવત્ બની ગઈ. ત્રણે સત્તાઓ નિર્મળ બની ગઈ. તેમના લંગાર સ્વરૂપે ત્યાર બાદ ગુજરાત, દિલ્હી, કનોજ, માળવા, દખ્ખણ વગેરેમાં અસ્તિત્વમાં આવેલાં રાજ્યોને વિદેશીઓ સામે બેકાણુ કરવાનું સૂઝ્યું નહિ, પરિણામે મહમૂદ ગઝની ઈ. સ. ૧૦૦૦ થી ઈ. સ. ૧૦૨૫ સુધીમાં ભારત પર સત્તર સફળ આક્રમણો કરી શક્યો.

ભારતીય અસ્થિતતાનું અંતિમ દર્શન

ગુર્જર-પ્રતિહારોનો છેલ્લો મહાન રાજવી મિહીર ભોજ (ઈ. સ. ૮૩૬-૮૮૨) ગણાય છે. તેણે પોતાના સમકાલીન પાલ રાજા નાગયજ્ઞપાલને પરાજય આપીને બંગાળ કબજે કર્યું. તથા રાષ્ટ્રકૂટ રાજા કૃષ્ણ ખીજાને નર્મદા પાર કરતાં શક્યો તેમાં જ તેની મહત્તા નથી. તેણે ઉત્તરે હિમાલયની તળેટીથી માંડીને દક્ષિણે નર્મદા સુધી તથા પશ્ચિમ યજ્ઞબથી શરૂ કરીને પૂર્વે બંગાળ સુધી રાજ્યવિસ્તાર કર્યો તેમાં પણ તેનું ખાસ મહત્ત્વ નથી, પરંતુ આરબ મુસાફર સુલેમાન નોંધે છે તેમ તેણે પ્રજાને આપેલ કુશળ રાજ્યવહીવટ, સમૃદ્ધિ તથા વિદ્યા-કલાને આપેલ ઉત્તેજન તથા ચોર અને લુટારાના પાસથી પ્રજાને આપેલ મુક્તિમાં તેનું સાચું ગૌરવ રહેલું છે. ૩ કવિવર રાજશેખર તથા કવિ બાલાદિત્ય તેની રાજ-સાના નરરત્નો હતાં. સુલેમાન તેની શાસન તથા લશ્કરી વ્યવસ્થાની પ્રશંસા કરે છે. તેણે મુસ્લિમ હુમલા-ઓરોને આગળ વધતા અટકાવવામાં મહત્ત્વનો હિસ્સો આપ્યો. તેના અવસાન પછી ખાસ નોંધપાત્ર ગુર્જર-પ્રતિહાર શાસક થયો નહિ, તો પણ તેના પુત્ર મહેન્દ્રપાલે રાજ્યની પ્રતિષ્ઠા ટકાવી રાખી તથા આરબ મુસાફર અલ-મસુદી (ઈ. સ. ૯૧૫)ના વિવરણ પ્રમાણે મહેન્દ્ર

3 History of India-Ed. by Elliot and Dowson.

પાલના પુત્ર મહીપાલે પણ રાજ્યની સમૃદ્ધિ સાચવી રાખી. તેના રાજકવિ સેમેશ્વરે પોતાના ગ્રંથ ‘ચંદ્ર-કૌશિક’ માં અલ-મસૂદીના કથનનું સમર્થન કરેલું છે, પરંતુ મહીપાલના નિર્ગળ વારસદારોના સમયમાં ગુર્જર-સામ્રાજ્ય વેરવિખેર બની ગયું તે નિર્વિવાદ લાગે છે.

અસ્તિત્વમાં આવેલાં સ્વતંત્ર રાજ્યો

ગુર્જર-સામ્રાજ્યના પતનને પરિણામે મૂળરાજ સોલંકીએ ઈ. સ. ૯૪૨માં ગુજરાતમાં સ્વતંત્ર રાજ્યની સ્થાપના કરી. માળવામાં સાર્વભૌમ પરમાર રાજ્ય અસ્તિત્વમાં આવ્યું. છુદેલખંડના ચંદેલાઓ સ્વતંત્ર બની ગયા. દિલ્હી, રાજપૂતાના વગેરે પ્રદેશોમાં પણ સ્વતંત્ર રાજ્યો સ્થપાયાં. આ રીતે અગાઉના ગુર્જર સમ્રાટોના સામંતો અને સુબાઓએ સ્વતંત્ર રાજ્યો સ્થાપતાં, ભારતની રાજકીય એકતા ભારે જોખમમાં મૂકાઈ, તથા ભારત માટે આ પરિસ્થિતિ આદતરૂપ નીવડી. આવી પરિસ્થિતિને કીધે કનોજના ગુર્જર-પ્રતિહાર રાજા રાજ્ય-પાલને મહમૂદ ગઝનવીના આક્રમણ (૧૦૧૮) સામે એકલા હાથે ઝઘમઘું પડ્યું. અલ-હિત્તીની કથન પ્રમાણે તે શરવીર હતો છતાં યે અન્ય રાજાઓનાં સહ-કારના અસાધ્ય મહમૂદ સામે પરાજય પામ્યો. મહમૂદે ખીજે જ વર્ષે (૧૦૧૯) રાજ્યપાલના પુત્ર ત્રિલોચન-પાલને હરાવ્યો. તેનો પુત્ર યશપાલ પણ માર્યો ગયો. ગુર્જર-પ્રતિહાર સામ્રાજ્યના ત્રિલીનીકરણમાંથી (૧) ગુજરાતનાં ચાલુક્યો (સોલંકીઓ) (૨) રાજપૂતાનાના ચાહમાનો (ચૌહાણો) (૩) માળવાના પવાર (પરમાર) તથા (૪) દિલ્હીના તુમારો (તુમાર)નાં સ્વતંત્ર રાજ્યો સર્જ્યાં, તેઓએ ઉત્તર ભારતના પછીના ઇતિહાસમાં મહત્ત્વનો ભાગ ભજવ્યો. ૧૧મા સદી પછીના ઉત્તર ભારતનાં ધણાંખરાં રાજપૂત રાજ્યો ગુર્જર-પ્રતિહાર સામ્રાજ્યના ત્રિલીનીકરણમાંથી ઉદ્ભવ્યાં છે.

ગુર્જર-પ્રતિહારેનું મહત્ત્વ: શાસનવ્યવસ્થા

મુસ્લિમોએ ભારત પર શાસન સ્થાપ્યા પહેલાંનું ઉત્તર-ભારતનું છેલ્લું હિન્દુ સામ્રાજ્ય ગુર્જર-પ્રતિહારેનું હતું. આશરે બે સદી સુધી તેણે વિદેશી આક્રમણોને પાટાં હાલીને ભારતની રાજકીય તથા સાંસ્કૃતિક એકતા ટકાવી રાખી. શુભયુગની ભારતની વિવિધ ક્ષેત્રની પ્રગતિ-

ની મહદઅંશે તેણે ફરીથી ઝાંખી કરાવી, તેમના શિક્ષાલેખો તથા તામ્રપત્રો પરથી સિદ્ધ થાય છે કે તેમનું વહીવટીતંત્ર પૂરતું વ્યવસ્થિત હતું. તેમનું રાજ્ય ભુક્તિ (હાલનો પ્રાંત કે હાલનું રાજ્ય), મંડળ (હાલનો જિલ્લો), વિષય (તાલુકો) વગેરેમાં વિભાજિત થયેલું હતું. મૌર્ય કે શુભ સામ્રાજ્યની માફક દરેક એકમ પર યોગ્ય અધિકારીની નિયુક્તિ કરવામાં આવતી. સૌથી નાનું એકમ ગ્રામ હતું. તેનો મુખ્ય અધિકારી ગ્રામિક કહેવાતો. તે સરકાર કરતાં લોકોને વિશેષ જવાબદાર રહેતો તે ખાસ નોંધપાત્ર હકીકત કહેવાય. ગ્રામ-અધિકારી સિવાયના અમલદારોની અવારનવાર બદલી થતી. લાયકાત કે વિશિષ્ટ પરાક્રમને લક્ષ્યમાં રાખીને બદલી અપાતી. મંત્રી (મુખ્ય પ્રધાન), બલાધિકૃત (સેનાપતિ), દંડનાયક (ન્યાયાધીશ), દંડપાલિક (પોલિસ તથા જેલ-અધિકારી), પ્રપાધ્યક્ષ વગેરે પ્રથમ કક્ષાના અધિકારીઓ હતા. આરણ મુસાફરોના વિવરણ પ્રમાણે ગુર્જર-પ્રતિહાર રાજાઓ પોતાના સામ્રાજ્યની સરહદોના બચાવ માટે તથા મંદરાણ માટે વિશાળ લશ્કર રાખતા, મસૂદીના કથન પ્રમાણે આ લશ્કરોની સહાયથી જ તેમણે અવારનવારનાં વિદેશી આક્રમણોને હઠાવ્યાં તથા પાલ અને રાષ્ટ્રકૂટ રાજાઓ સામે પોતાનું અસ્તિત્વ ટકાવી રાખ્યું. તેઓ ધર્મસંહિષ્ટ હતા. તેમના રાજ્ય દરમ્યાન બ્રાહ્મણ, ખૌદ તથા જૈન ધર્મને ઠીક ઠીક ઉત્તેજન મળ્યું. ધણાંખરા પુરાણોની પુનરચના થઈ. રાજપૂત યુગની કલા તથા તેના શિલ્પ-સ્થાપત્યનો આ યુગમાં પાયો નખાયો. તેઓ પૂર્વ ધર્મના ખાસ હિમાયતીઓ હતા તેમ તેમના શિક્ષા-લેખો તથા તામ્રપત્રો પરથી સિદ્ધ થાય છે.

વહીવટમાં લોકોના આગેવાનોનો સાથ

મંડળ કે વિષય તથા ગ્રામવહીવટમાં ગુર્જર-પ્રતિહાર રાજાઓ મૌર્ય કે શુભ રાજાઓની માફક લોકોના આગેવાનોનો ખાસ સાથ મેળવતા. યોગ્ય વાહન-વ્યવહારનાં સાધનોના અસાધ્ય કેન્દ્રીય તથા પ્રાન્તીય વહીવટમાં લોક-નેતાઓનો સાથ કદાચ ચકચ નહિ હોય, પરંતુ તેનાથી નીચેનાં એકમોનું શાસન સ્થાનિક આગેવાનોના સલાહ-સૂચન મુજબ ચાલતું તેમ આભિલેખિક તથા સાહિત્યિક પુરાવા પરથી સિદ્ધ થાય છે. શ્રેષ્ઠી (અનુસંધાન પૃ. ૨૨)

અર્વાચીન ચિત્રકલા-૩

સર્જનત્રિકોણ અને ભાવીકરણ

પત્રબાઈ ભટ્ટ

[કલાના ઇતિહાસનો વિભાગ, સ્કૂલ ઑફ આર્ટિસ્ટ્રી, અમદાવાદ-૯]

સામાન્ય રીતે કલાકૃતિએ કંઈક કહેવું જોઈએ એવો આપણને ખ્યાલ છે. કાવ્યમાં પણ આપણે તેવી જ અપેક્ષા રાખીએ છીએ. અર્થાત્ કાવ્ય તેમજ કલાને આપણે વાહન ગણીએ છીએ જેના દ્વારા ‘કંઈક’ સાર્થ રજૂ કરવાની અપેક્ષા રાખીએ છીએ. તેથી મૉડર્ન આર્ટની ભાવીકરણવાળી કલાકૃતિઓએ પણ ‘કંઈક’ તો કહેવું જ જોઈએ અને તે પણ આપણે ઇચ્છીએ-કલ્પીએ કે કલ્પી શકીએ તેવું કહેવું જોઈએ તેવી આપણી અપેક્ષા રહે છે. આ અપેક્ષાને કારણે જ મુશ્કેલી ઊભી થાય છે. ચિત્ર કે કાવ્ય કે શિલ્પ દ્વારા પહેલાં આપણને કંઈક ‘સામ્ય’નો આધાર અપેક્ષિત રહેતો. અભ્યારની કલાકૃતિઓ એવું સામ્ય કુદરતમાંથી કે બીજી જાણીતી રીતે ‘સામ્ય’ પૃથ્વે પાડતી નથી તેથી તે અગમ્ય મનાય છે. આ મોટો ભેદ નિવારવો હોય તો અર્વાચીન મૉડર્ન આર્ટની કલાકૃતિ પ્રચલિત પ્રણાલી-થી કેટલી અને કયાં લિજ્જ પડે છે, અર્વાચીન કલાકૃતિની વિશેષતા શું છે અને તેનો સ્વભાવ કે પ્રકૃતિ શું છે તે જાણીએ તો વધુ સ્પષ્ટ થશે.

કોઈ પણ કલાકૃતિ તેના સર્જકની સર્જન-પ્રક્રિયાનું પરિણામ છે. તેમ જ પ્રેક્ષક તે કલાકૃતિ જુએ છે અને અનુભવે છે. આમ પ્રત્યેક કૃતિ માટે સર્જન-ત્રિકોણના ત્રણ ઘટકો અપેક્ષિત છે: (૧) કલાકાર અથવા કૃતિનો સર્જક (૨) કલાકૃતિ પોતે (૩) કૃતિને અનુભવનાર-જ્ઞેનાર-સમજવાનો પ્રયત્ન કરનાર પ્રેક્ષક, પછી તે કલાવિવેચક હોય કે અદ્દનો માનવી હોય.

કલાકૃતિનો સર્જક કલાકાર છે. તે ન હોય તો કૃતિ જ ન બને. પરંતુ કૃતિની શુશ્રુષ્ણા સર્જકની શુશ્રુષ્ણાની મર્યાદા પર અવલગ્નિત હોય છે. તે તેની પ્રતા, તેને મળેલી પ્રેરણાની ગ્રહણશક્તિ, વિશ્લેષણ અને રજૂઆત કરવામાં તેની તાંત્રિક સિદ્ધિની કક્ષા પર એટલી જ આધારિત હોય છે. હકીકતે તો કલાકારની તાંત્રિક

સિદ્ધિ, તેમજ અન્ય શક્તિઓ તેના પોતાના સ્વભાવ તેમજ વાતાવરણમાંથી ગ્રહણ કરવાની મર્યાદા અને સમજ પર જ આધાર રાખે છે. કૃતિમાં સર્જતાં કે જોડવાનાં રૂપો તેમજ આયોજના, તેના રસ, પ્રેરણાશક્તિ અને રંગ કે પદાર્થ વગેરેનો વિશિષ્ટ રીતે ઉપયોગ કરવાની શક્તિનું પરિણામ હોય છે. કારણ કે તેણે જે ટેકનિક વાપરી હોય છે તે તેણે અન્ય ટેકનિકોને અજાણી મૂકીને સવિશેષ આકર્ષણને કારણે કે રવાસાવિક આસક્તિ, સિદ્ધિ-મર્યાદા વગેરે કારણે વાપરી હોય છે. કારણ કે તે વડે અર્થાત્ રંગ, લાકડું, પતરું વગેરે દ્વારા પોતાની અલિ-વ્યક્તિને દેહ આપે છે.

આ રીતે કલાકાર ત્યારે જ કલાકાર કહેવાય કે જ્યારે તે પોતાને અલિવ્યક્ત કર્યા સિવાય રહી જ ન શકે. ચિત્રકાર હોય તો ચિત્ર કર્યા સિવાય તે જંપે જ નહિ અર્થાત્ ચિત્ર તેનું સમય પસાર કરવાનું સાધન ન હોય. પરંતુ તેના આખા યે વ્યક્તિત્વને અને સંપૂર્ણ તત્ત્વમયતાને માગી લેતી પ્રવૃત્તિ હોય અને તેને અન્ય માનવોથી આ પ્રકારની એકરાગતાના કારણે જુદો પાડી દે. આ પરથી એટલું તો સ્પષ્ટ થાય જ છે કે કલાકારની પ્રજાની એકલી નહિ પરંતુ તેના સમગ્ર જીવનની ન્યોછાવરીનો વધારે જરૂર છે. ને ત્યારે જ તેનું જીવન કલાકારનું જીવન બને છે. આમ કલાકારની આ વ્યાખ્યા સાચા કલાકારનો મર્મ સમજાવે છે.

હવે કલાકૃતિ એટલે શું તે જોઈએ. કલાકારે કરેલું સર્જન તે કલાકૃતિ. પરંતુ, સર્જન પછી કલાકૃતિ પોતે અલગ અસ્તિત્વ ધરાવતી થઈ જાય છે. કલાકારે જે કંઈ પોતાનો મર્યાદા અને તાંત્રિક શક્તિ પ્રમાણે કર્યું છે તેને તે વ્યક્ત કરે છે. તેમાં કલાકારનું બંધું વ્યક્તિત્વ સુદ્ધાં નિહિત હોય છે. જતાં કલાકાર તેનાથી અલગ થઈ જાય છે. કૃતિ પોતે સ્વતંત્ર રૂપે પ્રેક્ષક સમક્ષ આવે છે. તેનું જે કંઈ ઘડતર થયું તે થયું. તે તે પોતે

જ રહે છે. કલાકારને મન ગમે તે મૂલ્ય હોય પરંતુ એક વાર સર્જન થયું પછી તે એક અલગ, આગવું અસ્તિત્વ ધરાવે છે. કલાકારની તાત્કાલિક તેમજ સર્જન-શક્તિની સિદ્ધિ પ્રેક્ષકની સમક્ષ વ્યક્ત થાય છે. આમ કલાકૃતિ કલાકાર પર સર્જનકાળ દરમ્યાન પૂર્ણ-તથા અવલંબિત હોવા છતાં સર્જનના પાદ જાળકની જેમ પોતાનું અલગ વ્યક્તિત્વ અલિપ્યક્ત કરે છે.

હવે છેલ્લે પ્રેક્ષક. પ્રેક્ષક કૃતિ જુએ છે અને તે જે કંઈ અનુભવે છે તે પ્રેક્ષકની પોતાની મર્યાદા, શક્તિ અને સર્જનપ્રક્રિયામાં ભાગ લેવાની આવડત પર આધાર રાખે છે. એટલે પ્રેક્ષકનો કૃતિનો આસ્વાદ પ્રેક્ષકની જગવણી, પ્રેક્ષકની પોતાની કૃતિના સર્જનના રહસ્યમાં ઊતરવાની આવડત અને પોતાની સામાજિક, સાંસ્કૃતિક ને વૈયક્તિક મર્યાદા પર અવલંબે છે. કલાકાર આમાં અગત્યનો ભાગ ઓછો ભજવે છે. પ્રેક્ષકમાં કોને સાચો પ્રેક્ષક ગણવો? કલાવિવેચકનો ધંધો લઈ ખેડેલા ગંભીર મુખપ્રકૃતિવાળા વિવેચકને, કલાકૃતિઓ ખરીદીને પોતાના ગૃહખંડો શોભાવનારા કલારસિકને, સંગ્રહસ્થાનમાં કલાકૃતિઓ રાખનાર સંગ્રહકને, કલાકારને બદ્ધ કરનાર દાતાને, કે રસ્તે જતા માનવીને? આમાંથી કૃતિનો સાચો પરીક્ષક, ભાવક કોણ? શું સામાન્ય માનવીએ કલાવિવેચકની દોરવાણીને અનુસરવું? તો તેની સંવેદના શક્તિનું શું? કે સામાન્ય માનવીએ પોતે જ આપેલો અભિપ્રાય ધૃષ્ટ હોય છે? તો પછી પ્રાચીન સિદ્ધહસ્ત કલાકારો, કે અત્યારના કલાના ધુરંધરો છે, તે માત્ર વિવેચકોએ કે કહેવાતા નિષ્ણાતોએ નક્કી કરેલા જ સ્વીકારાયા છે? એવું પણ નથી. પરંતુ કલાકૃતિની સમજ અને કદર એ બધું જ અધરી અને ઘણી કિલ્લટ પ્રક્રિયા છે એટલું લાગે છે.

આપણે તે સમજવાનો ઘોડો પ્રયત્ન કરીએ. પ્રેક્ષક કૃતિ તરફ જુએ છે. તે પોતાના માટે, પોતાની આંખોની ઇન્ડિયો વડે જુએ છે, અનુભવવાનો પ્રયત્ન કરે છે. અને પોતે જ તે સુંદર, ખરાબ, પ્રેરક, કષ્ટનાપૂર્ણ, હૃદય હલાવી નાખે તેવું કે અર્થહીન છે એમ કહે છે. તેના પોતાના અનુભવને માટે તે સાવ સાચું છે કારણ કે તેમાં તેનું પોતાનું વ્યક્તિત્વ, સમજવાની મર્યાદા ને વિસ્તાર, અનુભવ અને સંવેદનશીલતા, શુશ્રૂષાહક્તા વગેરે

વ્યક્ત થતું હોય છે ને તેના આધારે તે તેની પ્રતિક્રિયા કરે છે. તેથી પ્રેક્ષકની ટીકા કે અભિપ્રાયને તેમની શુશ્રૂ-વતા કે સંવેદનશીલતાના અનુસંધાનમાં જોવી જોઈએ.

આમાં કલાકાર તેમજ ભાવક-પ્રેક્ષક બંનેનું વ્યક્તિત્વ લિપ્તલિપ્ત અસરો અને ભૂમિકાવાળું હોઈ શકે. સામાજિક માન્યતાઓ, ઉછેર, વિચારસરણી, અકસ્માત્ થતા મનસ્સંયોજનો તેમજ નાના મોટા તત્કાલીન બનતા બનાવો કે તેની અસર કે એવી નાની મોટી ઘણી બધી વસ્તુઓ ભાગ ભજવતી હોય છે. તેમાં ઘણીવાર અસંપ્રતાત મનની પ્રતિક્રિયા પણ પોતાનો ભાગ ભજવે ને તદનુસાર તેમાંથી સમજવા, અનુભવવા કે વિચારવા પ્રેરે. રંગ, રેખા, પોત, રૂપ વગેરે માટેની ભાવકની પ્રતિક્રિયાશક્તિ પણ તેમાં ભાગ ભજવે. આમ ઘણાં પરિબળો એક કૃતિના અનુભવમાં ભાગ ભજવતાં હોય છે. તેથી ઘણી વાર કલાકારની અપેક્ષા કરતાં ભાવકને કંઈક જુદું જ સમજાય છે ને અનુભવ-લિપ્તતા જોવા મળે છે.

કલાકાર પ્રકૃતિનું કે બાહ્ય વાસ્તવનું અનુકરણ કરતો નથી, તે પણ સમાજનું એક અંગ છે. અને પોતાના વ્યક્તિત્વની મર્યાદામાં રહીને તે તેની પ્રતિક્રિયા કરે છે. તે પ્રકૃતિનો ઉપયોગ કરે છે. દૃશ્ય જગતનો પણ ઉપ-યોગ કરે છે પરંતુ તેની પોતાની મર્યાદા અને શક્તિ અને સમજ અનુસાર. તેથી જ પ્રકૃતિનો ઉપયોગ કરતો હોવા છતાં તેની કૃતિઓ પ્રકૃતિ સાથે સામ્ય ન પણ ધરાવે. કારણ કે તેમનું તે ભાવીકરણ કરતો હોય છે. કલા માત્ર એક રીતે તો ભાવીકરણ જ છે. કોઈ પણ વસ્તુ-માંથી ભાવ ગ્રહણ કરવો અને સાર કાઢવો તેને ભાવી-કરણ કહેવામાં આવે છે. આ ભાવીકરણ બધા પ્રકારની કૃતિઓમાં આવે જ છે, પ્રકૃતિદર્શનની કૃતિ આલેખતાં પણ કલાકાર સન્મુખ રહેલી પ્રકૃતિમાંથી ચયન અને આયોજન કરવું પડે છે. આ માટે પદાર્થોની પસંદગી અને ગોઠવણી એક સર્વશ્રેષ્ઠ રૂપાયોજન સર્જના કરવી પડે છે. એટલે તે પ્રકૃતિમાંથી સીધા લીધેલા પદાર્થો હોવા છતાં તેનું વ્યવસ્થિત ભાવીકરણ કરવામાં આવેલું હોય છે. તેમાં પદાર્થને તમે ઓળખી શકો છો ખરા છતાં તેમાં કલાકારનું પોતાનું વ્યક્તિત્વ જોવા મળે જ છે. મોટા ભાગની એકેડેમિક કળા આ પ્રકારની છે. ખીન્ન પ્રકારના ભાવીકરણમાં પદાર્થની અંતરરચના સમ-

જવા તેમજ તેનું આંતરિક આયોજન-રૂપરચના વ્યક્ત કરવા તેથી થોડું વધારે ભાવીકરણ કરવામાં આવે છે. તેનું ભાવીકરણ ભારતીય ચિત્રશૈલીની વિશેષતા છે. તેમાં છાયા-પ્રકાશના આયોજનના પરિણામે પદાર્થની રજૂઆત નથી થતી પરંતુ તેની આંતરિક રચનાની દ્વિપરિભાણમાં કરેલી અભિવ્યક્તિ દ્વારા તે સમજાય છે. જ્યારે ત્રીજી કક્ષામાં આવેગમય રજૂઆત (પ્રથમ કક્ષા) કે રચનાત્મક રજૂઆત (બીજી કક્ષા)થી આગળ તર્ક-મર્યાદા લઈ જઈ શકે ત્યાં સુધી અભિવ્યક્તિને લઈ

જવામાં આવે. આમાં માત્ર રૂપ, રંગ, રેખા, પોત વગેરે ચિત્રકૃતિના મૂળભૂત ઘટકોનું જ સમાયોજન લક્ષમાં લેવાય. આમાં કોઈ પણ વસ્તુ કે પરિસ્થિતિ પ્રેરકબળ બની શકે, પરંતુ તે માત્ર સંવેદનાને ધક્કો મારવા પૂરતી જ. પછીથી કલાકાર પોતાના જ્ઞાન, સંવેદના અને આયોજનની તાંત્રિક સિદ્ધિના આધારે કૃતિનું સર્જન કરે. અને આમ આખી કૃતિ પૂર્ણ ભાવીકરણયુક્ત બની જાય. અર્વાચીન ચિત્રકળામાં આ પ્રકારના ભાવીકરણનું પ્રમાણ વધુ છે. (ક્રમશઃ)

*

અનુસંધાન] મધ્ય યુગના ભારતનું પરોઢ [૫૬ ૨૦થી ચાલુ

(ઉદ્યોગપતિઓના આગેવાનો), સાર્થવાહ (વેપારીઓના આગેવાન) તથા કુલિક (શ્રમજીવીઓના આગેવાન)નું બનેલું સભાસદમંડળ રાજ્યપરોજના વડીલટમાં સૂચનો કરતું તથા તે સૂચનોનો યોજ્ય રીતે અમલ પણ થતો.* શહેરનો કોટવાલ હાલના નગરપાલ તથા મુખ્ય પોલિસ અધિકારી જેટલી સત્તા ભોગવતો. કોટવાલ કે દુર્ગપાલનું (કિલ્લાનો અધિકારી) રથાન પણ મહત્ત્વનું હતું. કનોજ, ઉજ્જન, ભિન્નમાલ વગેરે મુખ્ય શહેરોમાં આવા અધિકારીને સહાય કરવા નગર-સમિતિ રહેતી. નીચલી કક્ષાએ લોકોનો સાથ મેળવવાની પ્રાચીન ભારતીય શાસનતંત્રની મુખ્ય પ્રણાલિકા ગુર્જર પ્રતિહાર રાજ્યોએ જાળવી રાખી હતી. દખ્ખણના રાષ્ટ્રકૂટ તથા દક્ષિણના પલ્લવ અને ચૌલ શાસકોએ પણ આ અનુકરણીય પ્રણાલિકાને પ્રોત્સાહન આપ્યું હતું.

સામંતશાહીના દૂષણને ઉત્તેજન

ગુર્જર-પ્રતિહાર શાસકોને સામંતશાહીને ઉત્તેજન આપતું પડતું તે એમની ખાસ નજગાઈ ગણાય. બહારના તથા આંતરિક દુશ્મનો સામે તેમને સતત લડવું પડેલું. આ સંજોગોમાં તેમના આગેવાન સરદારોને તેઓએ ગામડાંઓ ભેટમાં આપ્યાં. શિવાજીની માફક રાષ્ટ્રને આક્રમક વિશિષ્ટ સહાય કરનારને રોકડ ઈનામ * એપિમાદ્રિયા ઈન્ડીકા, પૃ. ૧, પૃ. ૧૫૬.

કે કિમતી ચીજોનું પારિતોષિક આપવાનો ચાલ હજી ઉદ્ભવ્યો ન હતો. પરંપરા પ્રમાણે ગુર્જર-પ્રતિહારોએ પણ સામંતશાહીને યોધી, નસાવી અને વિશેષ વિક્સાવી. પરિણામે સામ્રાજ્યની માલિકીની કહેવાતી જમીન ઘણી વધારે હતી, પરંતુ ખરેખરી તેના સીધા અંકુશ નીચેની જમીન પ્રમાણમાં ઓછી હતી. જમીનદારો સ્વતંત્રરાજ્યોની જેમ વર્તતા હતા મધ્ય યુગના યુરોપને તથા ભારતના મધ્ય યુગના સુલતાનોને સામંતશાહીની સમસ્યા જે રીતે સતત નડતરરૂપ બની હતી તે જ રીતે નિર્ભય ગુર્જર-પ્રતિહાર રાજ્યો માટે પણ આ પ્રથમ આક્રમક નીવડી. સસ્તનતની માફક ગુર્જર-પ્રતિહાર સામ્રાજ્યના પતનમાં બહારના આક્રમણોનો જેટલો જ ફાળો સામંતશાહીનો હતો. ગુર્જર-પ્રતિહાર સામ્રાજ્યના પતનમાથી અગાઉના તેના સામનો ચહમાનો, આપ, ચાલુક્ય, તોમર, પ્રતિહાર વગેરેએ સ્વતંત્ર રાજ્યો સર્જ્યાં. તેઓ પરસ્પર લડતા રહ્યા અને મુસ્લિમ આક્રમણ-ખોરોને માટે ભારતમાં રાજ્યવિસ્તાર કરવાનો માર્ગ મોકળો કરતા ગયા. રાજપૂતોના કેટલાક વિશિષ્ટ ગુણોની સાથે જાતિ-અભિમાન અને કુસંપ જેવાં બે મોટાં દૂષણો પણ સામંતશાહીમાંથી સર્જ્યાં. તેનાથી મધ્યયુગના ભારતીય ઇતિહાસે મહાન પલટો લીધો, જે ભારતના મૂળ સમાજને માટે વિઘાતક નીવડ્યો. (ક્રમશઃ)

*

અર્વાચીન ગુજરાતનું રાજકીય ઘડતર-૫

(ઈ. સ. ૧૮૩૩-ઈ. સ. ૧૮૮૬)

નર્મદના રાજકીય વિચારો-૧

પ્રવીણચન્દ્ર પારેખ

[સમાજસાહ વિભાગ, નવયુગ આર્ટ્સ એન્ડ કોમર્સ કોલેજ, પોરબંદર]

૬ ગારામ મહેતાજી, દલપતરામ અને નર્મદ ગુજરાતના નવયુગના આઘ પ્રભુતાઓ છે. નર્મદે કોલેજ કેળવણી લીધી હતી. પરંતુ કૌટુંબિક કારણોસર તેને અભ્યાસ છોડી નોકરી સ્વીકારવાની ફરજ પડી જેને પરિણામે તે ઉપાધિ ગ્રામ ન કરી શક્યો.

સ્વાતંત્ર્ય માટેની અદ્યત્ત અભીપ્સા, ધસમસતા પૂરે જેવો ઉત્સાહ, સાહસિકપણું, નીડર અને સ્પષ્ટ વક્તૃત્વ-આ સર્વ નર્મદના વ્યક્તિત્વનાં વિશિષ્ટ લક્ષણો છે.

દલપતરામની જેમ નર્મદનું સુધારાનું દર્શન પણ વ્યાપક છે. હિન્દુઓના જૂના રીતરિવાજો અને અનેક પ્રકારના નિષેધોની તેના પદ અને ગદ્ય લખાણોમાં તેણે આકરી ટીકાઓ કરી છે. નવી કેળવણી લેવાનો તેમ જ સંપ, ઉદ્યમ અને દેશાટન કરવાનો તેણે લોકોને અનુરોધ કર્યો છે.

સ્વાતંત્ર્યની અભીપ્સા વ્યક્ત કરતાં અનેક કાવ્યો અને સંખ્યાબંધ પંક્તિઓ ‘નર્મદવિત્ત’માં વેરાયેલાં જોવા મળે છે:

કોઈનો નથી જ હક રાયરંકનો કલ,
છેક તો થવા બનાવવા શુભામ વિશ્વમાં;
માણસાઈ છે તહાં શુભામી હોવી ના ખરે.
જુલ્મી વાત નેઈ શુભ ન્યાયફૂલ તે ખરે,
જેટલા દીસે જ માનવી હકો ધણા ધણા,
મુખ્ય છે સ્વતંત્રતા નથી જ તેહમાં મણુ;
આવશે દી કે દી કેદી જૂટશું શુભામીથી ?
વા નિરાશ થાનું ભાઈ દેવ લાવશે મિતિ.
સર્વ સાર એટલો સ્વતંત્રતા હીરાકણી,
છે વીંટી અગત્યની કહો અરે જરૂરની;
અક્રમ તે પરંતુ દેવદત્ત જાણવો પર,
અહ સંઘર્ષમાં અનુપ જેથી શોભતો કર.^૧

નર્મદના ચંચળતા ઉત્સાહ વિષે વિનાયક મહેતા લખે છે:

‘એનો ઉત્સાહ લોહચુંબક પેઠે બધાંને અસર કરતો. જ્યાં ત્યાં મંડળી ઊભી કરે, ભાપણો કરે, લોકોને ઉત્સાહી કરે. સંસાર સુધારે કરે એ જ એનો બોધ; અને તે બોધ અમલમાં મૂકવા તેની ઉત્સાહના ઘેનથી ભરેલી આંખો જાણે આમંત્રણ ન કરતી હોય તેમ બધાને બોલાવતી. નિસરો તમારાં અંધારા દરમાંથી; નીકળો તમારા જલ્દ દૂપમાંથી; જાણે ઊંડો તમે જમીન પર ધસ-ડાતાં પ્રાણીઓ; રસનું આસ્વાદન કરો તમે રસચન્દ્ર મૂર્તિઓ; ને બોલો તમે મૌનવ્રત ધારણ કરનારાઓ! એવા એવા બોધથી તે ઉત્સાહનો એપ સ્થળે સ્થળે પ્રસર્યો.’^૨

તેના નીડર અને સ્પષ્ટ વક્તૃત્વ વિષે બલવંતરાય કોશર નીચે પ્રમાણે લખે છે:

‘જુઓ ગગા ઓઝા ભાવનગરી રાજકારભાર અને ભાવનગરી નાગરો સામે ઉઠાળેલા દાંડિયા; સરકાર અને સરકારી વહીવટની ખામીઓ સામે પણ બેધકક કરેલી કડક ટીકાઓ. મરાઠી પાશ્વપુસ્તકો, ગ્રંથો, આદિ માટે મુંબઈ સરકારે શ્રમ લીધેલો અને ખર્ચ કરેલા તેના અહેવાલ સાથે જુઓ એ જ સરકારી ખાતાંએ ગુજરાતી ભાષા, સાહિત્ય, ગ્રંથ વગેરે માટે જૂટલું તો થોડું કેની ઉપલબ્ધ રીતે કહ્યું છે, તેની ‘ડાંડિયા’માં લીધેલી હાજરી. સરકારી ગેઝેટમાં દેશી ભાષામાં થતાં પ્રકાશનો વિષે મુદતી નોંધો અને અવલોકનો શરૂ થયાં, ત્યારે મરાઠીને લગતું લખાણ સરકાર પ્રતિષ્ઠિત મરાઠી વિદ્વાનોને સોંપે છે, પણ ગુજરાતી વિભાગમાં ખાતાના કારકૂનો આદિ વડે ચલાવી લેવાય છે વગેરે ફરિયાદ અનો ખીજે લખેલો છે. ટેલર વ્યાકરણની ખખર લેતાં પણ મુખ્ય પ્રકાર સરકારના પક્ષપાત સામે છે. અને

મુંબઈ ધારાસભામાં નિમણૂકે વિષે, પ્રેમચંદ રામચંદ વિષે, શેયર-સદાના વર્ષોમાં સરકારી નોકરોને લગતા ધોરણો વહીવટમાં સારી પેઢે અવગણ્યાએલાં, વગેરે વગેરે ચર્ચા અને ટીકા, કેટલીક નામકામ સાથેની, એવા આ જ વર્ગમાં ગણાવાને લાયક બીજા દાખલા પણ થોડા નથી.'૩

સને ૧૮૬૩-૬૪માં નર્મદે 'હિંદુઓની પડતી' નામનું લાંબું કાવ્ય લખ્યું જેમાં તેમણે હિંદુઓની પડતીના કારણો દર્શાવી તે દૂર કરવાનો લોહિત્વે અનુરોધ કર્યો.

હિંદુઓ જૂની વસ્તુઓને વળગી રહે છે અને નવું શીખતા નથી એટલે એમની પતિત દશા સ્વાભાવિક છે :

વળગી રહે છે લોક, જૂની વાતોને જ્યારે;
કેમ દુઃખી ના હોય, સમે બદલાયો ત્યારે ?
કરી પૂર્વને વર્જ, નવું રચ્યું અનુકૂળ તે;
તોડી નાખી સહુ બંધ, છૂટા લેવી ઘટતી તે.
છૂટ બહુ લેવા કાજ, જરૂર લણવાની જાણ;
એક વગરનું શન્ય, લણ્યા વણ નર્મદ માનું.'૪

હિંદુઓમાં સ્ત્રીસન્માનની લાવના નથી અને સામાન્યતઃ સ્ત્રીને તાડનની અધિકારી જ ગણવામાં આવે છે :

નહિ સ્ત્રીઓનું માન, હિંદુના ઘરમાં આજું;
મિત્ર ગણે છે કોક, ઘણું કહે મારે પાડું.'૫

દેશી રાજ્યોની ટીકા કરતાં નર્મદ કહે છે :

પોતે ગંડુ તેમ, લોકને કરતા ગંડુ,
બગાડી નાખી દેશ, કાળજી કરતા હંડુ.'૬

તે જ રીતે ભારતને ચૂસવાની ખિટનનો ઊદરશાહી રીત વિષે કહે છે :

છે તેની છે રીત, હાદરના જેવી કાઢી;
કરડી ચૂસી લેય, ફૂકી ફૂકી તે વાઢી.'૭

અંગ્રેજી રાજ્યઅમલમાં ન્યાય કાયદા અનુસાર નથી ચૂકવાતો પરંતુ વ્યક્તિના ધર્મ અને રંગ અનુસાર ચૂકવાય છે :

જાત ધર્મનો કેર, ફેર ગોરા કાળાનો,
જોયે ન્યાયાધીશ, ન્યાય સાચો તે શાનો ?'૮

હિંદુઓની પડતીનાં કારણો દર્શાવી તેમ જ અંગ્રેજી રાજ્યઅમલની ખામીઓ બતાવી સ્વસ્થ અને પ્રગતિ-

શીલ સમાજ લવિષ્યમાં સ્થપાશે એવી આશા કવિ કાવ્યના અન લાગમાં વ્યક્ત કરે છે.

'ગુજરાતીઓની સ્થિતિ' (સને ૧૮૬૯) નામના એ લેખોમાં નર્મદે ગુજરાતીઓની તત્કાલીન સ્થિતિની ચર્ચા કરી છે જેમાં સ્વાભાવિક રીતે જ રાજકીય વિચારો પણ વ્યક્ત થયા છે. આ લેખોમાં વિદ્યારહિતત્વ અને હંડુ લોહી ગુજરાતીઓની સૌથી મોટી ખામીઓ ગણાવીને તે દૂર કરવાના માર્ગ સૂચવવામાં આવ્યા છે :

'આજકાલ આપણા લોકમાં વિદ્યારહિતત્વ અને હંડુ લોહી એ સૌથી મોટી ખામી છે અને એથી કાયર-પાણુ, ખુશામન, તાબેદારી, બીકણુપણું અને નામદર્દી એ ખામીઓ છે. એ રોગ દૂર કરવાના ઓસડમાં વિદ્યા અને સારી મંત્રિતિ એ બે છે; પણ વિદ્યા મળવાનાં સાધનમાં મુખ્ય જે પુસ્તકો તે જેવા ને જેટલા જોઈએ તેવા ને તેટલા નથી. તેમ પડેશમાં કોઈ રાજ્ય એવું નથી કે ત્યાંના લોકની રૂઢી સ્થિતિ જોઈ આપણે તેવી કરીએ. આપણે નસીમે સુધરેલા દેશો મંબંધી અથ તથા ન્યૂસપેપરો વાચીને અને આપણા દેશમાં આવેલા સત્તાધારી લોકની સ્થિતિ જોઈ ને સારી મંત્રિત વિષે વિચાર બાધવાના છે. અર્થાત્ એ સાધન પણ નબળું છે. ત્યારે હવે સાધન શું છે કે જેથી તે ખામીઓ જાય ?'

'હરેક વિષય જાણવાની હોંશ અને હરેક વિષય સંબંધી વિચાર કરવાની ટેવ અને વિચાર કરતાં જે ફાયદા કરતું જણાય તે મેળવવા ઊછળતી આતુરતા સાથે ન થાકે તેવો ક્યો ઉદ્યોગ કરવાની ટેવ એ રાખવા જોઈએ. તેમ બાળલમ્પો ને મરીબાઈથી ઊગતા જીવાનોને સંસાર ચલાવવાની કાળજી પડેથી તેઓનામાંથી કૌવત ધણું ઓછું થઈ ગયું છે તે પાછું આવવું જોઈએ. બાળલમ્પ બંધ કરવા અને પૈસાની કાળજી ન રાખતાં ઉદ્યોગ જોળવામાં મથ્યા કરવું ને તે મળેથી તેમાં મથ્યા રહેવું અને લોકલાજનો કર ન ગળી નાનના ધારાના ખર્ચ ન કન્ટા કરકસરથી સ્વનંત્રપણે રહેવું એથી સુખનો વધારો થશે. વળી અગ વાગવાને કસરત કરવાની ટેવ રાખ્યાથી શરીરમાં કૌવત આવશે, લોહીમાં ગરમાવો વધશે અને તેથી મનના જોરસાઓ વધી બહાર પડશે. કેદ કનવાની ટેવથી લોહીમાં બગાડો થાય છે ને હરકોઈ કામ

કરવામાં આગ્રીવાર બુરસો ટકતો નથી, માટે એથી દૂર રહી મલીદા ખાવાની ને તેને મહેનતથી પચાવવાની એ રાખવી કે શરીરમાં લોહી વધે.'

‘ઉપર જે સાધન કહ્યાં તેથી મનના જોરસાનું જોર વધશે ને વિદ્યાર્થી ને સંસારના અનુભવથી તે ક્વાયતમાં કળવાશે. જ્યારે જોર અને ક્વાયત જોરસાએને મળશે ત્યારે એ પોતાની ધારણા પાર પાડવાને લડાઈનાં મેદાન કેમ નહિ શોધે ને ત્યાં જૂના દુઃખ દેતા વિચારો સાથે કેમ નહિ લડે? અને મથતાં મથતાં કોઈ દહાડો તે વહેમોનો ઘ્રેષ્ઠ એકદમ કેમ નહિ તોડી પાડે? વહેમને ખસેડવામાં અને પછી જીયા વિચારનાં જીયા સુખ ભોગવાય તેવું કરવામાં જીયા બુરસા એ રાખણાણુ સાધન છે.’

આ જોરસાઓમાં નર્મદ સ્વતંત્રતાને, અભિમાનને અને દેશાભિમાનને ગણાવે છે.^૯

ગુજરાતના લોકોમાં રાજકીય જગતિ વધશે એ જાતનું મંતવ્ય રજૂ કરતાં એ જ લેખમાં નર્મદ કહે છે :

‘રાજ્ય સંબંધી વિષયમાં લોકોની સમજણ એટલી વધશે કે તેઓ સત્તાધારીના કાયદા ને અમલદારોનાં કામ એ ઉપર નીંધા રાખતા થશે. તેઓ જોશે કે સરકાર ખૂરી જરૂરથી રૂચત ઉપર ઉપાડી શકાય તેવા બોજો નાખે છે કે રૂચત ગરીબ થઈ રૂચતી રહે એવા સ્વાર્થી વિચારથી હરકાઈ બહાને જુલમનો બોજો નાખે છે. સરકાર અબજુપણે અથવા જાણી જોઈને છૂટ ખૂંચી લેવાનું કરતી હશે તે વેળા રૂચત વિવેકના ધરમાં રહી સામી થઈ તકરાર લેતી થશે ને તે પોતાની તકરારમાં નહિ કાંઈ તો તે વાત મોટી સરકારને જણાવશે. આવો પણ દહાડો આવે કે રાજકીયારી વાતની ચર્ચાને સારુ ગુજરાત એમોસીએશન નામની મંડળી થાય જેમાં કેટલાએક સૂરતના, કેટલાએક ખેડના, કેટલાએક ભરૂચના, કેટલાએક અમદાવાદના, સ્વતંત્ર ગૃહસ્થો પોતપોતાના જિલ્લાઓમાં વાકજૂગારીથી એકઠા મળી વિચાર કરે ને ગુજરાતી ભાષામાં કે સવળા લોકોના બપવામાં આવે ને તેનું જે છેવટ આવે તેનું અંગ્રેજી થઈ સરકારને જણાવવામાં આવે ને ત્યારથી દાદ ન મળે તો લડત સરકારને જણાવવામાં આવે.’

નર્મદ એમ પણ કહે છે કે ‘એ મંડળીમાં કોઈ સરકારી અધિકારીઓ ન જોઈએ. એઓથી સરકારનો સામો વિચાર અપાય નહિ—એઓને તે વેળાએ પોતાની બુદ્ધિથી જીલંદુ કરવું પડે.’^{૧૦}

એ લેખના અંત ભાગમાં ગુજરાતના આશારપદ ભાવિનું દર્શન કરતાં નર્મદ કહે છે :

‘.....અંગ્રેજી રાજ્યથી નવા વિચાર દાખલ થયેથી, રેલ્વેથી, સંગતિલાલ વધેથી ને અપખાનાથી, વાર્તાપ્રસાર થયેથી આપણી સ્થિતિ કેટલી બધી થોડા વર્ષમાં ફરી છે! પોતાને કાવતો હલોગ સૌ કરે છે, નામ મેળવવાની સૌને ઈચ્છા થવા માંડી છે, વિદ્યા ભણવા ઉપર સૌની પ્રીતિ વધતી જાય છે, નસીબ, સંતોષ, ખીકણપાણું ભોળા લક્ષિ, અજ્ઞાન, ખુશામત, પરાધીનપણું એ સંબંધી વિચાર ઓછા થતા જાય છે, ને તેને બદલે અસંતોષ, આશા, શૌર્ય, હિંમત, કામ કરવા ઉપર લક્ષ, શુભ, લક્ષિ, જ્ઞાન, સ્વતંત્રતા, ટેક ઈત્યાદિ સદશુભ આવતા જાય છે. આગળ બુદ્ધિબુદ્ધિ વર્ગના લોક પોતપોતાના ધર્મને વળગી રહેતા તેમ આજે નથી. પણ સવળાનો ધર્મસંબંધી એક સરખો મત થવા લાગ્યો છે; સર્વ ભાગની ભાષા એક જાનની થવા આવી છે; અને સૌ પોતપોતાની ને પછી પોતાના દેશનો સ્થિતિ સારી કરવાની એક સરખી વૃત્તિ રાખતા થયા છે. એ પ્રમાણે આજકાલ સૌની અંતર વૃત્તિ જોતાં પણ આપણી સ્થિતિ આગળ જતાં ઘણી સારી થવાનો મંસલ છે. એમ ખાતરીથી કહેવાય છે.’^{૧૧}

‘આપણી દેશજનતા’ (સને ૧૮૭૦) નામના લેખમાં નર્મદ રાષ્ટ્રીયતાની નીચે પ્રમાણે વ્યાખ્યા આપે છે :

‘તે જ દેશમાં રહેનાર, એવા અકંક જણાની પોતપોતાની સ્થિતિ બુદ્ધિબુદ્ધિ હોય છે તો પણ તે જ દેશનાં તે જ હવાપાણીને, તે જ ધર્મનીતિને, તે જ રીતસાતને ને તે જ રાજ્યસત્તાને અકંક જણુ એક સરખો જ આધીન હોય છે તેથી તે જ દેશમાં રહેનારા સર્વ જણુની એક સામાન્ય સ્થિતિ થઈ રહે છે. વળી દેશ, ભાષા તથા શુભકર્મ ઉપરથી દેશ દેશના જનસમૂહની સ્થિતિ બુદ્ધિબુદ્ધિ હોય છે. એ જોતાં, અકંક દેશના જનોની પોતાના સંબંધમાં જે એક

સામાન્ય સ્થિતિ હોય છે તે પાછી ખીખ દેશની જનના સંબંધમાં વિશેષ સ્થિતિ થાય છે : એ સ્થિતિ અથવા એ સ્થિતિનું જે સ્વરૂપ તે દેશજનતા અથવા દેશપણું”^{૧૨}.

રાષ્ટ્રત્વ કે રાષ્ટ્રીય ભાવના માટે ભાષા, ધર્મ વગેરેનું ઐક્ય અનિવાર્ય છે એ ૧૯મી સદીનો બ્રામક ખ્યાલ ઉપર્યુક્ત અવતરણમાં જોઈ શકાય છે. અલગત, ભાષા, ધર્મ વગેરેનું ઐક્ય રાષ્ટ્રીય ભાવનાના વિકાસને સરળ બનાવે છે. પરંતુ આદર્શ ઝિમને બતાવ્યું છે તેમ તે અનિવાર્ય નથી; કારણ કે રાષ્ટ્રત્વ એ હવે તે ભાગણીનો પ્રશ્ન છે. રાષ્ટ્રીય ભાવનાની પાછળ ભાષા, ધર્મ વગેરેના ઐક્ય કરતાં પણ ઇતિહાસના વારસેમાં પ્રજાઓએ સાથે ભોગવેલાં સુખદુઃખો અને તેની સ્મૃતિ વધારે મહત્વનો ભાગ ભજવે છે.

‘હિંદુઓની પડતી’માં પણ રાષ્ટ્રીયતા માટે અનિવાર્ય ઐક્ય ઉપર નર્મદે નીચે પ્રમાણે ભાર મૂક્યો છે :

‘વિના વાણીનું ઐક્ય, વિના કહું ઐક્ય ધરમનું;
રાજઐક્ય વણુ જોર, નકામુ દેશીજનનું.’^{૧૩}

એ (‘આપણી દેશજનતા’) લેખમાં નર્મદનું હિંદુ-પણાનું અભિમાન પણ જોઈ શકાય છે. તે કહે છે કે ઔરંગઝેબનું રાજ્ય ચાલુ રહ્યું હોત તો હિંદુઓ ચપાઈ ગયા હોત અથવા મરી ગયા હોત. “પણ વર્તમાન રાજ્યથી આપણો દહાડો ફરવા માંજો છે.”^{૧૪} પરંતુ હિંદુઓ ઉપરાંત મુસલમાનો વગેરે પણ ભારતમાતાના જ પુત્રો છે; એટલે તેમને પણ હિંદુઓ સાથે દેશસેવામાં પ્રવૃત્ત થવાનો નર્મદ આ જ લેખમાં અનુરોધ કરે છે :

‘હિન્દુસ્તાનમાં બહોળી વસ્તી હિંદુની છે ને હિંદુની જ દેશજનતા હજી રહી છે માટે આટલી વાર મેં હિંદુઓને જ સંભળાવ્યું. પણ હવે હું દેશના સર્વ જાતના વતનીને કહું છું. પારસી ને મુસલમાન હિન્દુસ્તાનની ભૂમિને શરણે છે. હિન્દુસ્તાની ભૂમિ તેમનું ભરણપોષણ કરે છે. એઓ હિંદુઓના ભાઈઓ છે. એઓએ પણ હિંદુની સાથે દેશના કલ્યાણને અર્થે પરિશ્રમ કરવામાં ખંતથી સામેલ થવું જોઈએ.’^{૧૫}

‘સ્વદેશાભિમાન’ નામના લેખમાં (આ લેખની લખ્યા સાલ પ્રાપ્ય નથી. પરંતુ ઈ.સ. ૧૮૭૪ થી ઈ.સ. ૧૮૭૬ સુધીના ગાળામાં લખાયો હોય તેમ લાગે છે) નર્મદ જણાવે છે કે લોકો પ્રવૃત્તિશીલ અને પ્રગતિશીલ બનવાં લાગ્યા છે :

‘આજકાલ હિન્દુઓમાં જૂના નવા વિચારોનાં મુદ્દા ચાલે છે; એક પાસથી અનેક ધર્મશાસ્ત્રિ બંધન શિથિલ થતાં જાય છે ને બીજી પાસથી અનેક રીતે લોકનું ઐક્ય થતું જાય છે. લોકે મેસારપ્રવૃત્તિને મુખ્ય માનવા માંડી છે ને તેઓ રસજુદિએ ને અર્થજુદિએ મંડળીઓ કરી કરી વધારે વધારે ઉદ્વેગ થતા જાય છે. અંગ્રેજ સરકારનો પ્રજારૂપે પ્રાતપ્રાંતના વિદ્વાનો દેશકલ્યાણના વિષયમાં માનને અર્થે, ધનને અર્થે, પરોપકારને અર્થે, મંડળીઓમાં પોતપોતાના વિચાર જણાવે છે ને યથાશક્તિ કામ કરી દેખાડે છે. પ્રાંતપ્રાંતના શ્રીમંતો ધર્મજુદિથી કે માનજુદિથી કાડમાં કે શરમમાં દેશકલ્યાણમાં નાણું વાપરે છે ને નિર્ધન લોકને સાથે રાખી પત્યાળે વેપારધધા કરે છે. દેશી રાજ્યની પ્રજાની સ્વતંત્રતા ઉપર મોહથી જોવા માંડ્યું છે. એ સંજોગ ઉપરથી જણાય છે કે, જો કે આજકાલ દેશદાઝ, દેશપ્રીતિ ને દેશાભિમાન એ વિષે લોકને શુદ્ધ જ્ઞાન નથી તો પણ તેઓના મનનું વલણ ને તેઓની કર્મવૃત્તિએ સમસ્ત દેશીજનનું ઐક્ય કરવા લાગી છે. એ ઐક્યને અર્થે બંગાળીઓ પ્રથમ જ ધર્મને ને દક્ષિણીઓ આજકાલ અવશ્યે સમૃદ્ધિ અર્થનો બોધ કરવાને આગળ પડ્યા છે.’^{૧૬}

આ જ લેખમાં આગળ જતાં નર્મદ આ પ્રવૃત્તિ-ધર્મને આગળ ધપાવવાનો લોકોને અનુરોધ કરે છે :

‘લોકનું ઐક્ય થશે, એટલે દેશી સમસ્તનું એક સ્વરૂપ ઘડાઈ રહેશે ને પછી એ સ્વરૂપનું હુંપણું-સ્વદેશાભિમાન પ્રગટ જણાશે ને તે પુષ્ટ થયું કે તેના જય ગાજશે. આપણે સંસારના યશ-સુખની સૃષ્ટિ ન રાખતાં કેવળ આચાર અહિંસાના ધર્મને મર્યાદાભાવથી પામીને પરતંત્ર તથા દામણા થયા, તો હવે તરત ને તરત પાછી ધર્મદ્વારા આપણી સ્થિતિ સુધારવાનો સંકલ્પ નથી જ; અને નિવૃત્તિ-શાન્તિના વિચાર દબાઈ જઈ પ્રવૃત્તિ-ઉત્સાહના વિચાર વધતા જાય છે. પ્રવૃત્તિની નીતિ (નિવૃત્તિની નહિ) પ્રખળ છે, ને એ નીતિનું શ્રેષ્ઠ દૈવત સ્વદેશાભિમાન છે, તો હવે હિંદુસ્થાનના (મન ત્યાં અત્ર એમ સમજતા) સકળ હિંદુઓને અને (અત્ર ત્યાં મન એમ સમજતા) મુસલમાન પારસીઓને એ સૌને સ્વદેશ-હિંદુસ્થાનનું જ અભિમાન એ જ મોટું ઉત્તમ સુખદાતા દૈવત છે, પૂજ્ય ને આરાધ્ય છે.

ધર્માભિમાન દેવતનો કાળ ગયો ને દેશાભિમાન દેવતનો કાળ આવ્યો તો હવે એના જ ઉપર પૂર્ણ આરંધા-શ્રદ્ધા રાખવી; જેવું ધર્માભિમાનમાં દાખવ્યું તેવું ઔદાર્ય દેશાભિમાનમાં દાખવવું, દેશકલ્યાણને અર્થે દેશી સમસ્તરૂપી મહાકુટુંબના કલ્યાણને અર્થે સહન કરવું ને મનન કરવું. તન, મન, ધન અર્પણ કરવાં ને પ્રયત્ને પ્રાણ પશુ અર્પણ કરવા. પ્રત્યેકના ઉદય સમસ્તની સમૃદ્ધિ વધારવી ને સમસ્તના સુખમાં પોતાનું સુખ શોધવું-એ નીતિ મનસા વાચ્યા કર્મણા પાળવાથી આપણા સમસ્તની-દેશની રિયતિ ફરી પાછી સઘળી વાતો ઉત્તમ શોભશે જ શોભશે.' ૧૭

‘આધુનિક જનમંડળની અવ્યવસ્થા’ (સને ૧૮૭૬) નામના લેખમાં સને ૧૮૫૭ના બળવા પછી અંગ્રેજ સરકાર અને ભારતની પ્રજા વચ્ચેનું અંતર વધવા લાગ્યું છે તેમ નર્મદ જણાવે છે:

‘પણ પંજાબ, નાગપુર ને અયોધ્યા-અહીંનાં રાજ્યો ખાલસા કરવામાં આવ્યાં ને ૧૮૫૦માં બળવો થયો ત્યાર પછી અંગ્રેજ સરકાર ને દેશી લોક સમસ્ત એએનો એકબીજા ઉપરથી રતેહ જોડી ગયો છે-લોકમાંના વિચક્ષણ પુરુષ તથા શ્રીમંતજન એએની સલાઓ કેટલાંક વર્ષ થયાં દેશીએનાં દુઃખ વિષે સરકારને જણાવે છે અને વર્તમાનપત્રાળાઓ લોકના

વિચારો જણાવી સરકારે કરવા ધારેલાં કામ ઉપર ચર્ચા ચલાવે છે, તો પણ સરકાર તેવી મૂઢા રાખતી નથી; સરકાર લોકહિત મંબંધી આમ કરીશું એમ જણાવે છે ને પછી તેમાંનું કંઈ ને કરી બતાવતી નથી; સને ૧૮૫૮ના દેહરામાં પ્રસિદ્ધ કરેલા વિચારથી જીલ્લી, હાલમાં જોઈએ છીએ તેવી સરકારની વર્તણૂક છે. અંગ્રેજ રાજ્યે લોકની વૃત્તિ બદલાવી ને ઈચ્છા અંતીશે વધારાની-‘એએને એએની પરંપરાગત નિવૃત્તિમાંથી ખસેડવા ને પ્રવૃત્તિના મોહપાશમાં નાખ્યા અને અંગ્રેજ રાજ્ય હવે એએના લાભમાં કંઈ કરી શકતું નથી; ઉત્કંઠિત લોક વધારે અધીર થતા જાય છે અને કેટલાક અમલદારો મદે ભરાઈને અન્યાયે વર્તે છે. લોક નિર્ધન થયા છે, અને ઉદય-ઉદયમનાં સાધન રહિત છે. વળી કરવેરા સરકારને આપવાના છે જ. પરદેશી વસ્તુ વાપરવાને નવો રિવાજ ચાલ્યો છે એથી પણ લોક દુઃખી છે. આજકાલ લોકની જાત (દિહ તથા મન) અવ્યવસ્થિત છે. ધર(મર્યાદા તથા સંપ) અવ્યવસ્થિત છે, વેપાર (ધીરધાર) અવ્યવસ્થિત છે, ધર્મ (નિવૃત્તિ-પ્રવૃત્તિના) અવ્યવસ્થિત છે અને રાજનીતિ અવ્યવસ્થિત છે.’ ૧૨

સને ૧૮૮૧માં નર્મદે તેનું દષ્ટિપરિવર્તન અને સુધારાનું વિસર્જન જાહેર કર્યું [ત્યાર] પછીના તેના રાજકીય વિચારોની ચર્ચા હવે પછી. (ક્રમશઃ)

*

સંદર્ભ-સૂચિ

૧. શ્રી વિશ્વનાથ ભટ્ટ સંયોજિત ‘નર્મદનું મંદિર-પદ-વિભાગ’ પૃ ૧૦૯-૧૧૦.
૨. વિનાયક મહેતા કૃત ‘નંદશંકર જીવનચિત્ર’. ખીજી આવૃત્તિ. પૃ. ૭૭.
૩. ‘વિવિધ વ્યાખ્યાનો. શુદ્ધ ખીજો-વિભાગ પહેલો.’- બળવંતરાય ક. કોશ્કર. પૃ. ૧૮.
૪. નર્મદનું મંદિર-પદ વિભાગ. પૃ. ૭૬
૫. એજન. પૃ. ૮૩.
૬. „ પૃ. ૮૪.
૭. „ પૃ. ૮૫.
૮. „ પૃ. ૮૬.
૯. શ્રી વિશ્વનાથ ભટ્ટ સંયોજિત ‘નર્મદનું મંદિર-ગદ્ય

વિભાગ’ પૃ. ૨૬-૨૮.

૧૦. ૧૮૭૪નું ૨૬ કરાયેલું સરકારી ‘નર્મદગદ્ય’. રામનારાયણ વિ. પાઠક કૃત ‘નર્મદ-અર્વાચીન ગદ્ય-પદનો આદ્યપ્રણેતા’ પૃ. ૧૧૦-૧૧માંથી ઉદ્દ્યુત.
૧૧. નર્મદ શતાબ્દિ સમિતિ તરફથી પ્રકાશિત ‘નર્મદ શતાબ્દિગ્રંથ’માંથી ઉદ્દ્યુત.
૧૨. ‘નર્મદનું મંદિર-ગદ્ય વિભાગ’. પૃ. ૧૩૦.
૧૩. ‘નર્મદનું મંદિર-પદ વિભાગ’. પૃ. ૧૦૦.
૧૪. અને ૧૫. ‘નર્મદનું ‘મંદિર-ગદ્યવિભાગ’. પૃ. ૧૪૦-૪૧.
૧૬. એજન. પૃ. ૫૪૬-૪૭.
૧૭. એજન. પૃ. ૫૪૭-૪૮.
૧૮. એજન. પૃ. ૫૫૦-૫૧.

*

વિજ્ઞાન વાસરી

નવસિંહ મૂ. શાહ

[આચાર્ય, આર્ટ્સ એન્ડ સાયન્સ કૉલેજ, કપડવણજી]

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીના વિષયોમાં ચાલતું સંશોધન એટલું બધું વધી ગયું છે કે તેનાં પરિણામો પ્રગટ કરવા માટે દર વર્ષે ત્રીસ લાખ ઉપરાંત સંશોધનના જુનિયાદી લેખો પ્રગટ થાય છે. આ બધાને વિષય વાર ગોઠવીને એ વિષયના તજજ્ઞોને એ પરિણામો પદ્ધતિપૂર્વક અને વ્યવસ્થિત રીતે મળ્યા કરે એ જરૂરી છે. તો જ તેનો ઉપયોગ સંદર્શ તરીકે થઈ શકે અને સંશોધકોને મદદરૂપ થાય. એટલે તેમના સાર તારવી ટૂંકા સ્વરૂપમાં તેમને પ્રગટ કરવામાં આવે છે. સાથોસાથ લેખક યા લેખકોનું નામ, સરનામું વગેરે આપવામાં આવે છે, આથી એ વિષયમાં કામ કરનારને જરૂર પડે તેનું રિપ્રિન્ટ મંગાવી લેવાની સગવડ મળે. આ થયું abstractsનું નવું ક્ષેત્ર. સાથોસાથ લેખોનો મંત્રાડ, તેઓનો અરસપરસ સંબંધ, જુદી જુદી ભાષાઓમાંથી ભાષાંતર, સૂચિકરણ, વિષય વારનો ધણી વગેરે બાબતો આવી જાય છે. આ બધાને આવરી લેતું વિજ્ઞાન એટલે documentationનું વિજ્ઞાન. બ્રિટન, જર્મની અને અમેરિકાના વિજ્ઞાન-વિષયક વિદ્વત્સંગો આ કામ ઘણા વખતથી કરતાં આવ્યાં છે. બ્રિટન અને જર્મનીએ આ કામ ખૂબ ખર્ચાળ હોવાથી અને દર વર્ષે મોટી ખોટ આવતી હોવાથી બંધ કર્યું છે. માત્ર અમેરિકાએ આ કામ ચાલુ રાખ્યું છે. તેના એબ્સ્ટ્રેક્ટસ અત્યંત ખર્ચાળ અને મોઢા છે—તેના રસાયણ-વિષયક એબ્સ્ટ્રેક્ટસ દર મહિને બે વાર બહાર પડે છે: લગભગ ૫૦૦૦—૬૦૦૦ પાનાં બહાર પડે છે, અને તેની કિંમત લગભગ ૧૨૦૦ રૂપિયા જેટલી છે. માત્ર સંશોધન સંસ્થાઓને ન છૂટકે એનું લવાજમ ભરવું પડે છે. પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થાય છે કે ત્રિપવના વિદ્વાનો સિવાય અન્ય જનતાને આથી ફાયદો શો?

અત્યારે આપણા દેશમાં આ ક્ષેત્રમાં થતું કામ ‘પાશ્વરામાં પહેલી પૂણી’ જેવું છે. દિલ્લીમાં ઈન્ડિયન નેશનલ સાયન્ટિફિક ડોક્યુમેન્ટેશન સેન્ટર (ટૂંકામાં INSDOC) આ કામ થોડા વર્ષોથી ઉપાડયું છે. તેમા

ફક્ત ૬૦-૭૦ ભાષાંતરકારો કામ કરે છે—જ્યારે ઓછામાં ઓછા ૧૨૫ની જરૂર છે. થોડા વખત પહેલાં વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીના સ્નાતકોને ભાષાંતરકારો અને એબ્સ્ટ્રેક્ટરો તરીકે તાલીમ આપવા શું કરવું એ અંગે વિચાર કરવા એક સેમિનાર ગોઠવવામાં આવી હતી, અને વિજ્ઞાનના સંશોધન લેખોને તારવી ટૂંકાવી (abstract કરી) અને અન્ય ભાષામાં હોય તો ભાષાંતર કરી આપી શકે એવી ગોઠવણ કરવાની સૂચના થઈ હતી.

આ કામ કાર્યક્ષમ રીતે પાર પાડવા અમેરિકા સંકડો એબ્સ્ટ્રેક્ટરો રોકે છે. દીર્ઘ દષ્ટિ અને ઉત્સાહપૂર્વક આ કામ રશિયાએ પોતાના દેશ માટે ઉપાડી લઈ તેને ફેલો-મંદ કર્યું છે. મારકેમાં આલ યુનિયન ઈન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ સાયન્ટિફિક અને ટેકનિકલ ઇન્ફર્મેશન ૨૦૦૦ ભાષાંતરકારોનો સ્ટાફ રોકીને કામ કરે છે.

આપણા દેશમાં એક મુશ્કેલી ભાષા અને વિજ્ઞાનના વિષયોના મેથોજનની છે. બીજું, વિષયના નિષ્ણાતોને ભાષાંતર અંગે મુશ્કેલી છે. ભાષાતર ન થાય તો એબ્સ્ટ્રેક્ટ કરવાનું તો કેવી રીતે અને? INSDOCનો અનુભવ છે કે ભાષાંતરકારો વર્ષે માત્ર ચાર ભાષાતરો આપે છે. પણ આ કામમાં પ્રતીજ્ઞ ભાષાતરકારો બહુ ઓછાકડીથી તૈયાર થતા નથી. ઉપરાંત બિનઆકર્ષક પગાર ધોરણે સારું કામ થતું નથી. એટલે તેમના અંગે જેમ વધારે મૂડી રોકવામાં આવે તેમ તેનું વળતર ટૂંકા સમયમાં મળી રહે.

આ પ્રશ્ન માત્ર તારણ, ભાષાંતરનો જ નથી. એને જરા વિશેષ સૂક્ષ્મતા પૂર્વક તપાસીએ તો એમાંથી લોક-જોગ્ય ભાષામાં વિજ્ઞાનનું વિતરણ કરવાનો મુદ્દો પણ સમાયેલો છે. એટલે એક પગલું આગળ જવાનું છે. ઉપરાંત, પ્રાદેશિક ભાષાઓને સમૃદ્ધ કરવાની બાબત, પ્રાદેશિક ભાષામાં ઉચ્ચ કેળવણીનું માધ્યમ રાખવાની બાબત ઇત્યાદિ મુદ્દાઓનો પણ આમાં સમાવેશ થાય છે.

+ + +

ભૌતિક જીવનના રહસ્યની ચાવી કદાચ માનવ-જાતને કદી ય ન મળે! પણ એમાં કોઈ કોઈ જગ્યાએ

દરિયાત થઈ શકે એટલાં હિંદો જીવનસાધણના અભ્યાસીઓ જીવનશૈલી ઇમારતના બાણમાં પાડી શક્યા છે.

જીવન એક પ્રવૃત્તિ (dynamic) પ્રક્રિયા છે. આજુ-જવવિજ્ઞાન (Molecular Biology)માં થયેલ તાજેતરની શોધો મુજબ છે કે જીવન રસાયણિક સંસ્થાની બાબત છે. એક પેઢીમાંથી બીજીમાં વંશાનુગતિક બાબતો કેવી રીતે પસાર થાય છે એ કાર્યમાં ભાગ લેતાં ચાવી રૂપ પદાર્થોની રચના અને કાર્ય અંગે એ બ્રિટિશ વિજ્ઞાનીઓએ રૂપરેખા આપણને આપી છે.

પ્રત્યેક જીવંત ડ્રોપના ન્યુક્લીયસમાં અસ્તિત્વ ધરાવતો એસિડના શુણ્ણાળો પદાર્થ શોધી કાઢ્યો અને તેનું ટૂંકું નામ પાડ્યું 'ડી. એન. એ.'-ડી.એ.એસ. ન્યુક્લીઈક એસિડ. ડી. એન. એ.નું આજુ અતિ સંકીર્ણ છે. તે જીવનોત્પત્તિનો સ્વભાવ નક્કી કરે છે. ડી. એન. એ.ના સંદેશાઓનું અનુકરણ કરતો અને શરીરમાં લીધેલ એરાઈમાંથી કયો ભાગ માંસ, ચામડી, વાળ કે રક્તનું કેવી રીતે બંધાય છે એ નક્કી કરતો એક બીજો એસિડ રિબો-ન્યુક્લીઈક એસિડ (આર. એન. એ.) પોતાનાં કેટલાંક રહસ્યો એના અભ્યાસીઓને દર્શાવ્યાં છે. કોર્નેલ યુનિવર્સિટીમાં સંશોધનમાં પ્રવૃત્ત એક ટુકડીએ આર. એન. એ.નું બંધારણ નક્કી કર્યું છે. આ શોધનું મહત્ત્વ એ છે કે વાઈરસોમાં ડી. એન. એ. અને આર. એન. એ. બંનેનું અસ્તિત્વ હોય છે. એટલે આ ક્ષેત્રમાં મળેલ માહિતી વાઈરસ દર્દી સામેની લડતમાં મદદકર્તા નીવડશે. કેન્સર ડ્રોપોની બનાવટ અંગે પણ નવો પ્રકાશ મળશે. વળી, જીવનની પ્રક્રિયાઓ વસ્તુનઃ ખરેખર રાસાયણિક પ્રકારની હોય તો, પ્રયોગશાળામાં જીવન પેદા કરવાનું શક્ય થાય!

+

+

+

કેન્દ્રીય આરોગ્ય-પ્રધાને બહાર પાડ્યું છે કે ચોથી પંચવર્ષીય યોજનામાં એકલાખ બાવીસ હજાર દાકતરો તૈયાર કરવાનું નિશાન રાખવામાં આવ્યું છે. આથી દેશમાં દાકતર અને વસ્તીનું પ્રમાણ ૧ : ૪૬૦૦નું રહેશે, એટલે કે ૪૬૦૦ની વસ્તી માટે એક દાકતર મળશે.

ત્રીજી પંચવર્ષીય યોજનામાં ૮૧૦૦૦ દાકતરોનું નિશાન બહેર કરવામાં આવ્યું હતું એટલે લગભગ ચાર-હજાર ઉપરાંત વધારે દાકતરો મળશે. આ બધા આંકડા સફાના જેવા નથી લાગતા!

થોડા મહિના અગાઉ માનવશક્તિ નિયામક ખાતાએ (Manpower Directorate) એવો અડસટો કાઢ્યો હતો કે ત્રીજી પંચવર્ષીય યોજનાના અંતે નિશાન કરતાં ૬૦૦૦ ઓછા દાકતરો તૈયાર થશે. એ જ ખાતાએ એવી પણ ગણતરી કરી હતી કે ચોથી યોજનાના અંતે દાકતર-વસ્તીનું પ્રમાણ ૧ : ૫૬૮૦ જેટલું રહેશે. અસારે આ પ્રમાણ ૧ : ૬૦૦૦નું છે. આ બધા આંકડા-ઓમાં ચાસ્તવિક ક્યા ગણવા?

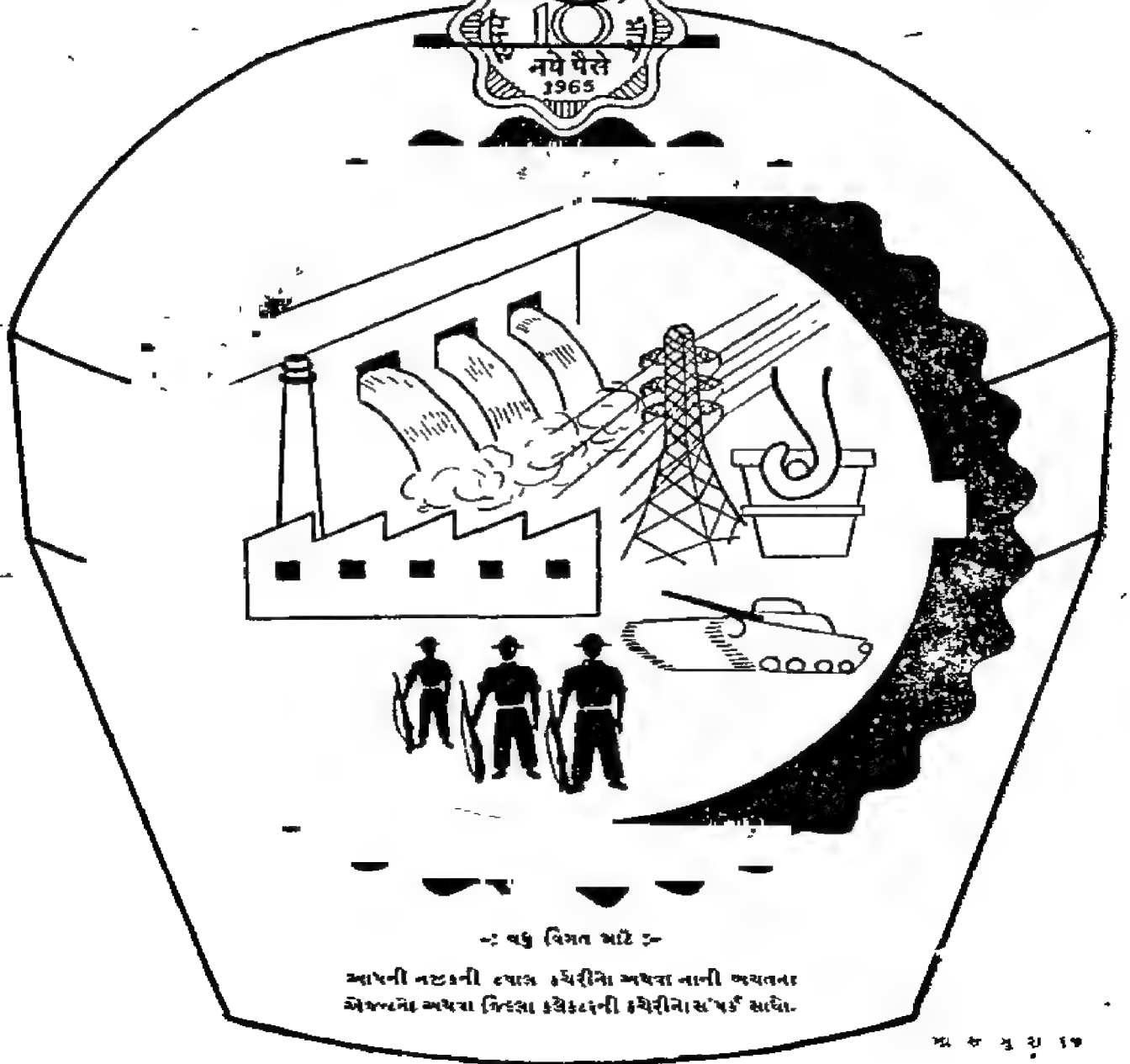
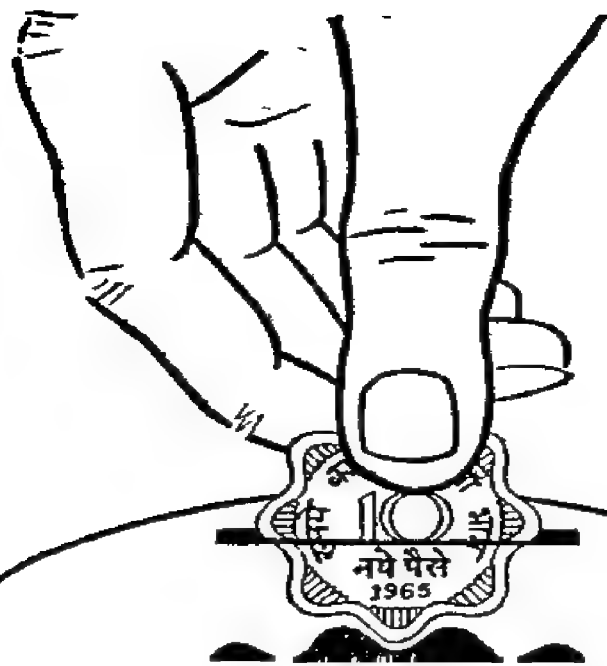
ધારો કે આરોગ્ય-પ્રધાનના આંકડા સ્વીકારીએ: પરંતુ ૧ : ૪૬૦૦નું પ્રમાણ સાચી પરિસ્થિતિનું નિર્દેશક નથી. દાકતરો શહેરી વિસ્તારોમાં કેન્દ્રિત થતા જાય છે. એટલે કદાચ આ પ્રમાણ શહેરો પૂરતું બરાબર હોય, અને અન્ય વિકાસ પામેલ દેશોના મુકાબલે સારું દીસે!

પણ દશ હિંદીઓમાંથી સાત ગ્રામવિસ્તારમાં વસે છે. અને ગ્રામવિસ્તારમાં દાકતર-વસ્તીનું પ્રમાણ ૧ : ૧૫૦૦૦ કરતાં ઓછું હશે કે કેમ એ શંકાસ્પદ છે. ગ્રામવિસ્તારમાં સાચી પરિસ્થિતિ દર્શાવતા આંકડા પ્રાપ્ય છે? વાસ્તવિક આહવાન આ અંગે છે.

(ટાઇમ્સ ઓફ ઇન્ડિયા, તા. ૩૦-૩-૬૫ના આધારે)

નાણા બચાવો
અને દેશમાં
કેળોગો વસાવો.

આપણી
નાની બચતનો
પણ
રાષ્ટ્રના વિકાસમાં
એક
મોટો ફાળો છે.

— વધુ વિગત માટે —

આપની નજીકની સ્થાન કચેરીના અથવા નાની બચતના
એજન્ટના અથવા જિલ્લા કલેક્ટરની કચેરીના સંપર્ક સધાવો.

આ નં. મુ. રૂ. ૧૭

અભ્યાસ

૫૦

વિચાર અને વિવેચનનું સામયિક

સપ્ટેમ્બર • ૧૯૬૫

“સામેથી આવી પડતા મર્મભેદી વચનના થા જ્યારે કાન સુધી આવી પહોંચે છે ત્યારે ભારે પીડા પેદા કરે છે—તે સાંભળતાં જ મન દુર્મન થઈ જાય છે, એવી પરિસ્થિતિમાં એ લયાનક વચનના ધ્યાને શાંતિપૂર્વક સહન કરવાનો મારો ‘ધર્મ’ છે એમ સમજીને ક્ષમાના માર્ગે ચાલનાર જે શરવીર નિતેન્દ્રિય મનુષ્ય તેમને સહન કરે છે, તેને ‘પૂજ્ય’ કહેવો.”

“સત્ય હિત જે કહેવું હોય તે સદા સામે જ કહે-પણ કોઈની પાછળ નિંદા ન કરે અને સામે પણ શત્રુવટ-વાળી ભાષા ન બોલે તથા ‘આ તો નાલાયક જ છે’ એવી ન ગમે તેવી કઠોર ભાષા પણ કદી ન વાપરે તેને ‘પૂજ્ય’ કહેવો.”

મહાવીર-વાણી

[‘મહાવીર-વાણી’ : સંસ્કૃત અનુવાદ સહિત. સંપાદક : અધ્યાપક
ખેચરદાસ દોશી. એમિલ ૧૯૬૫. પૃ. ૧૭૫-૧૭૬]

વર્ષ ૫ • ચાંક ૨

અનુક્રમ

વિચારમણિકા ૩૩

નાગરિક અને નાગરિકતા

પુરુષોત્તમ ગણેશ માવળંકર

કવિતા ૩૪

શિયાળાની રાત

નલિન રાવળ

કૃપળ ફૂટે

મળલાલ દવે

એકાકી

નલિન રાવળ

રોજનીશીમાંથી-૩૮ ૩૫

ગણેશ વાસુદેવ માવળંકર

૬૦ વર્ષના નવજીવાન કર્મયોગી ૪૨

સર રસ્તમ મસાની

ફીરોઝ કા. દાવર

લોકશાહી કે સરમુખત્યારશાહી? ૪૪

જયપ્રકાશ નારાયણ

સાર્વત્રિક 'આત્મપ્રપંચ'નો ખ્યાલ ૪૭

મધુસૂદન વિ. બક્ષી

અર્વાચીન ગુજરાતનું રાજકીય ઘડતર-૬ ૫૨

નર્મદના રાજકીય વિચારો-૨

મવીણચન્દ્ર પારેખ

આંતરરાષ્ટ્રીય સહકાર વર્ષ-૧૯૬૫ ૫૮

પુરુષોત્તમ ગણેશ માવળંકર

ભારતનો મહત્વપૂર્ણ સંગ્રામ ૬૩

લેન ટ્રિગ

મધપૂરો પૂઠુ ૩

'રોમેશ'

સંયુક્ત રાષ્ટ્રસંઘનું ભાવિ

બ્રિટિશ આમની સહાની અત્યારની દશા

*

સૂચના

- * 'અભ્યાસ' દરે મહિનાની છેલ્લી તારીખે પ્રસિદ્ધ થાય છે.
- * વાર્ષિક લવાજમ : રૂપિયા દસ, હાસિક રૂપિયા છ.
- * મની ઓર્ડરથી લવાજમ પુ. ગ. માવળંકર, સંપાદક-'અભ્યાસ', 'પ્રગતિ', ૧૫, મહારાષ્ટ્ર સોસાયટી, એલિસ બ્રિજ, અમદાવાદ-૬ એ સરનામે મોકલવું.
- * અગાઉના ચાર વર્ષના પૂરા સેટની દરેકની કિં. રૂપિયા બાર. ટપાલ ખર્ચ સેટ દીઠ રૂપિયા બે.
- * 'અભ્યાસ'માં પ્રકટ થતાં દરેક લખાણની જવાબદારી જે તે લેખકની છે. લખાણ-પસંદગીની તથા પ્રકાશન-સમયની જવાબદારી સંપાદકની છે.
- * 'અભ્યાસ'માં પ્રસિદ્ધિ અર્થે મોકલાતી કૃતિ કાગળની એક જ બાજુએ સ્વચ્છ અક્ષરે લખી મોકલવા વિનંતી છે.
- * જરૂરી પોસ્ટેજ બીડયું હોય તો અસ્વીકૃત કૃતિ પરત કરાય છે.
- * પ્રસિદ્ધ થએલી દરેક કૃતિ દીઠ લેખકને રૂપિયા પાંચ પ્રતીક-પુરસ્કાર, હાપેલી પાંચ પ્રતો તથા જે અંકમાં કૃતિ પ્રકટ થઈ હોય તે અંક આપવામાં આવે છે.

*

❁ વિચારમણિકા ❁

નાગરિક અને નાગરિકતા

‘નાગરિક’ અને ‘નાગરિકતા’ એ બે શબ્દો વારંવાર આપણી વાતચીતોમાં અને ચર્ચાવિચારણામાં આવે છે. નાગરિકતાના ખયાલને આપણે સ્વયંસિદ્ધ જેવો માન્યો છે. પણ એની વિગતોનો વિચાર અને એ અંગેનું તલસ્પર્શી વિવેચન આપણે કરીએ છીએ ખરાં? આજનાં યુવકો અને યુવતીઓ આવતી કાલનાં નાગરિકો અને નેતાઓ છે એમ ગર્ધ કાલના અને આજના અનેક નેતાઓ – નેતાપદે પહોંચેલા અગર તો એના પર ચડી બેઠેલા – કહે છે. પણ એ દિશામાં જરૂરી વિચાર અને વર્તન ક્યાં છે?

નગરમાં રહે તે નાગરિક. આજે હવે રાષ્ટ્રમાં રહે તે નાગરિક. પણ દુનિયા એટલી ઝડપથી વંચી ને વિકસી રહી છે કે, દુનિયાનો વતની તે નાગરિક એમ હવે કહેવું જોઈએ. કોઈ પણ વ્યાપ્ત સ્થાનિક એકમમાં રહે ખરી; કોઈ એક રાષ્ટ્રની નાગરિકતાને એ વ્યક્તિ વરેલી હોય ખરી; પણ સમગ્ર વિશ્વની સલામતતા વડે અદનામાં અદનો વ્યક્તિ જવાબદારીપૂર્વક વર્તે એ આજનો સાચી નાગરિકતા છે.

નાગરિકતા કેવળ નગર કે રાષ્ટ્ર કે વિશ્વમાં રહેવા માત્રથી નથી સિદ્ધ થતી. સન્નગપણે અને પ્રયત્ન-પૂર્વક એને કેળવવી પડે છે. નાગરિકતા એટલે હક્ક અને ફરજનો સુમેળ. ફરજ અદા કરે તો જ હક્ક મળે એમ નહિ; પણ ફરજ અદા કરે તો જ હક્ક માણી શકે. હક્ક દરેકને છે અને દરેકની એ કુદરતી સંપત્તિ છે. પણ એના સાચા વિનિયોગ વડે એનું સંરક્ષણ ને સંવર્ધન કરી શકાય છે. આવી સૂઝ જોને છે તે જ વ્યક્તિ નાગરિકતા સિદ્ધ કરી શકે છે.

નાગરિકતા કેવળ રાષ્ટ્રની કે રાજ્યની સ્વીકૃતિની જાગ્યત નથી. તેમજ, કોઈ એક રાષ્ટ્રમાં જન્મવાથી માત્ર નાગરિકતા આપોઆપ ફૂલતીફાલતી નથી. અંધારણે આપેલ કોઈ બક્ષિસ કે બાંહેધરીની પણ આ કેવળ વાત નથી. વિધિસર વ્યવહાર માટે આ બધું જોઈએ ખરું; પણ જીવન એટલે કેવળ વિધિનિયમો અને ઔપચારિક કાનૂનો નથી. રોજગરોજ જે રીતે આપણે જીવીએ, વર્તીએ, વિચારીએ એમાંથી નાગરિકતાની વેલ વિકસે છે. નાની નાની ટેવોમાંથી મોટા મોટા ગુણ ખીલે છે. સામાન્યની કાળજીમાંથી અસામાન્ય સિદ્ધિઓ આકાર લે છે. નાગરિકતા રોજ ખીલવવી રહી. એની સંભાળ સતત રાખવી રહી.

જે નાગરિક છે તે હંમેશા જાગૃત અને વિચારશીલ છે. એની અંગત માન્યતાઓ અને વ્યક્તિગત ખાસિયતો જરૂર રહેશે, રહેવી જોઈએ. પણ એ જ પ્રમાણે દરેક નાગરિકની એવી લાક્ષણિકતા હશે એમ સમજીને સામાજિક જીવનવ્યવહારમાં નાગરિકો એકમેક સાથે સમલાવથી, સહિષ્ણુતાથી, સન્નિષ્ઠાથી વર્તશે. જેમ પોતાની વાત એ છોડશે નહિ તેમ પોતાની જ વાતને એ હકથી વળગશે પણ નહિ. મતને વળગી રહેવું અને મમતમાં લપેટાઈ જવું એ બન્ને સાવ અલગ વસ્તુઓ છે. નાગરિકમાં અનોખા વ્યાકત્ત્વનો અંગાર હશે તે સાથે જ અનેરા સમૂહજીવનની દૃષ્ટિ પણ હશે અને એ રીતે એનાં વાણીવર્તન ચાલશે.

આજની દુનિયામાં નાગરિકતાનો ખયાલ ઠીક ઠીક રૂઢ થયો છે તેટલો જ એ નવો પણ છે. બદલાતા સમાજ-માં ખયાલ બદલાય છે એટલું જ નહિ, પણ મૂળ ખયાલ જ અનેક સ્થળે નવી નારંગી જેવો છે. અનેક ખંડોમાંની વિધિવિધ પ્રજાઓ હજી નાગરિકતા વિના કોરી રહી ગઈ છે. જ્યાં નાગરિકતા રીતસર દાખલ થઈ છે ત્યાં પણ એનો અમલ ઉત્કટ બન્યો નથી. નવી ટેવો અને નવી પ્રણાલિકાઓની જરૂર પણ ઠેરઠેર વર્તાવા લાગી છે.

નાગરિકતા વિષે સતત વિચાર કરતા રહેવું અને એ પ્રમાણે પ્રયોગશીલ પુરુષાર્થ વણથંભ્યો કર્યે જવો એ માનવસમાજ સામેનો આજનો એક મોટો પડકાર છે.

પુરુષોત્તમ મણેશ માવળંકર

- કવિતા

શિયાળાની રાત / નલિન રાવળ

ઘેરી
શિયાળાની રાત,
આગિયાની
જેમ મારું ઝખૂકતું ગામ,
એ
મારામાંથી કેણુ સરી સીમ ખડાર નય?
ચડે
ફૂંગરની ધાર,
થોલી
ઝાડ કને, ધીરે પગે ભિતરે એ વાવ,
ભાડા
ભાડા જલે પોચી નિંદરમાં પોઢયો ભેઈ ચાંદ,
એને
કોનો રહેરો આવી નય યાદ?
એ
મારામાંથી કેણુ સરી શિયાળાની રાત મહીં
મળી નય.

ઘેરી
શિયાળાની રાત.

ફૂંપળ ફૂટે* / યજ્ઞલાલ દવે

ત્રોવરે કેસર - ફૂંપળ ફૂટે
મૂળમાં અગન,
ડાળમાં લગન,
આલને લીડી બાથમાં, ત્રોવર અંધરાયે
ખૂશખૂ ઘૂંટે.....

ત્રોવરે કેસર - ફૂંપળ ફૂટે.

નેહ અણીલી
આંખ શી ખીલી!
ખામણે ગળી ચપટી ધૂલિ
જૂલતી ડાળે, લજવાતી શી લીલપ લૂંટે!
ત્રોવરે કેસર - ફૂંપળ ફૂટે.

આગના ડેરા,
જલના ઘેરા,
વાયા વીંઝી નય ઝાઝેરા
બોલ આફડે હસતી ફૂંપળ
ગીત શી ધૂટે....
ત્રોવરે કેસર - ફૂંપળ ફૂટે.

*'વેશાખી'માં વંચાએલી કૃતિ

એકાકી / નલિન રાવળ

એ
અવકાશ,
એ
અવકાશ પર અંધાર,
એ
અંધાર પરનાં વૃક્ષ,
એ
વૃક્ષ પરનાં વાદળાં,

એ
વાદળાં પરનો થીજેલો ગોળ મોટો ચંદ્ર,
એ
ચંદ્રમાં એકાકી કેાનું મન?
એ
એકાકી મન;
અવકાશમાં એકલ ભિલા સૂમસામ ઘરડા
ચાડિયાની આંખમાં પીગળત.

*

રોજનીશીમાંથી - ૩૮

ગણેશ વાચુદેવ માવળંકર

['રોજનીશીમાંથી'નું આ લખાણ અગર તેનો ભાગ કોઈ પણ સ્વરૂપે ફરી પ્રસિદ્ધ કરવા માટે લેખિત અને રૂપિય અનુમતિ મેળવવી આવશ્યક છે. - સંપાદક]

તા. ૨૧ જૂન ૧૯૪૮, સોમવાર

પરોઢીએ સાડા પાંચ વાગ્યે દાદર મુકામે પહોંચ્યાં. સવારે ટપાલ, રોજનીશીલેખન. કરતુરખા ફંડના કાગળોનું થોડું વાચન. ટિળક વિદ્યાપીકને રૂ. ૫૦૦૦) ભેટ આપવાનો પત્ર શેઠ અંબાલાલભાઈ સારાભાઈ તરફથી આવ્યો. ઇંકકે અનપેક્ષિત જ. પણ સારું લાગ્યું. એમના ઇન્કમ ટેક્સ-કામમાં હું ઉપયોગી પડું છું તેનો તો આ બદલો નથી ને? ઠીક.

આજે વડપૂર્ણિમા તેથી ચિ. બાળ અને ચિ. સૌ. સરલા દાદરમાં જ આવ્યાં હતાં. ભોજન બાદ વિશ્રાંતિ. ત્યાર બાદ બપોરે વાચન. શ્રી પંડિત અને ડૉ. બાપુ-સાહેબ તળવલકર આવ્યા હતા. મુસાફરીના અને અન્ય હિસાબો જોયા અને લખ્યા.

ચિ. નાના આજે ગુજરાત મેલમાં અમદાવાદ રવાના થયો. એને મૂકવા માટે સેન્ટ્રલ સ્ટેશન પર ગયો હતો. પાછા ફર્યા બાદ ભોજન અને વિશ્રાંતિ.

તા. ૨૨ જૂન ૧૯૪૮, મંગળવાર

આજે પૂના જવાનું એટલે પરોઢીએ ઊઠીને તૈયારી કરી. રનાન વગેરે નિત્યવિધિ આટોપીને કાગળો લખ્યા. સદ્ગત દીવાન બહાદુર હરિલાલ દેસાઈ (મુંબઈ સર-કારના પ્રધાન-૧૯૨૬-૧૯૩૦)ના જમાઈ શ્રી હિંમતલાલ ત્રિવેદી ગુજરી ગયાના ખબર મળ્યાથી દિલસોજનો પત્ર એમના પુત્રને પાઠવ્યો. હિંમતલાલે સસરા પાસેથી લાલ લઈ લેવામાં કશું બાકી રાખ્યું નહોતું એટલું જ નહિ પણ ઊલટું અત્યારે પોણોલાખ રૂપીઆનું દેવું સદ્ગત હરિલાલભાઈને હિંમતલાલને કારણે થયું હતું. એ દેવું પાછું વાળવાનું તો બાબુ પર જ રહ્યું પણ સાદી પ્રોમિસરી નોટ પણ ફરી નવી કરીને (renew) આપી નહિ! અંદર અંદર મદદ કરવાનું કેટલું કઠણ અને Thankless! દેવરૂપની શાળા અંગે શ્રી નાના પંડિતનો પત્ર આવ્યો છે, એનો સવિસ્તર જવાબ

આપવાનો છે એટલે હાલ કાગળની પહોંચ પાકીને પાછળથી વિગતે લખીશ, એમ જણાવ્યું. શેઠ અંબાલાલ સારાભાઈને રૂ. ૫૦૦૦)નું દાન એમણે કર્યું તે માટે આભારદર્શક કાગળ લખ્યો.

સાડા આઠની એક્સપ્રેસમાં નીકળ્યાં તે સવા બારના અરસામાં પૂના પહોંચ્યાં. રસ્તામાં ખડકી સ્ટેશન પર ચિ. અપ્પાસાહેબ અને એમના ઉપરી કર્નલ દિધે મળ્યા. ઈમ્પમાંના એમના રહેવાના સ્થળની અમારે મુલાકાત લેવી (Messની) એવો એમનો આગ્રહ. હા પાડી. અમને વખત નહોતો પણ ચિ. અપ્પાસાહેબને કારણે હા પાડી. ત્રણ વાગ્યે એમને બોલાવ્યા છે.

પૂના સ્ટેશને ઊતરીને પ્રથમ સૌ.વતી, ચિ. બાળ અને સરલા એમ ત્રણની આજ રાતની ડ્રાફ્ટાપુરની ટિકિટો અને આવતી કાલની મારી મુંબઈની ટિકિટ એ પ્રમાણે reserve કરી અને પછી મુકામ પર (ડૉ. સરદેસાઈ, પ૩૯, નારાયણ પેક) આવ્યાં.

મુકામ પર આવતાં વેન જ લોકો અમારી રાહ જોતાં બેઠાં જ હતાં! આમ થાય ત્યારે મનઃસ્વાસ્થ્ય પર (nerves) તાણ પડે છે. શ્રીમતી તારાબાઈ માવળંકર અને એમના ભાઈ લેલે ચિ. લલિતા વિષે ઔધકર સાથે વાતચીત કરવાની બાબતમાં આવ્યાં હતાં. બીજાં પણ લોકો આવ્યાં હતાં. ભોજનને સમયે ટિળક વિદ્યા-પીકના શ્રી અતીતકર અને આપ્ટે ગુરુજી (ચેવલે) આવ્યાં હતાં. વિદ્યાપીક માટે ૩૫૦૦૦નાં વચનો મળ્યાનું એમણે જણાવ્યું. હવે પૈસા હાથમાં આવે ત્યારે મોકલીશ. પછી 'લોકશક્તિ'ના રીપોર્ટર, વસંતરાવ ધામણકર, તાત્યા પંડિત વગેરે આવ્યા હતા એમને પાંચ વાગ્યાનો સમય આપીને જરા આરામ માટે રાા વાગ્યે સૂતો. ડૉ. ગર્વેના પિતાશ્રી પણ મળી ગયા.

અમને લેવા માટે ચિ. અપ્પાસાહેબ ત્રણ વાગ્યાને બદલે સવા ચારના અરસામાં આવ્યા. આ વિહંગને

કારણે પછી આગળના દરેક સ્થળે અમને મોડું જ થતું ગયું. એ પહેલાં સતારાના શ્રી ભક્તમકર સરકારી administrative services માટે મારો લલામણપત્ર મેળવવા આવ્યા હતા, પરંતુ એમની અને મારી કંઈ જ પ્રત્યક્ષ ઓળખાણ નહોતી. હું સર્ટિફિકેટ કેવી રીતે આપું? અને આપું તો પણ કેટલાં? પરંતુ સંખ્યાનો સવાલ ગીણ છે. સર્ટિફિકેટ માગનારનો એવો આગ્રહ કે, 'તમારા એક શબ્દ વડે કામ થઈ જશે.' મને થયું કે 'સાચું છે-થશે. પણ કયારે? જ્યાં સુધી હું કેવળ સાચાં એવાં લલામણપત્રો આપું છું ત્યાં સુધી'. ઠીક.

૪-૧૫ થી ૬-૦ સુધી ચિ. અપ્પાસાહેબના કંમ્પની મુલાકાત લીધી. અહીંના બધા લોકો સારા અને એક-સંપથો રહેનારા જણાયા. આનંદ થયો. અહીં વાતોચીતો, ચહાપાણી, ફેટો વગેરે થયાં. એમની સાથેના શ્રી જ્ઞેશીએ કેટલાંક સરસ હાવભાવ અને નકલો પણ કરી બતાવ્યાં. હાજર રહેલા સહ મરાઠી ભાઈઓ હતા.

મુકામ પર પાછા આવ્યા બાદ ચિ. વસતરાવ મામણકરને ત્યાં ગયો. ચિ. સૌ. સિંધુને મળ્યો.... ..

ત્યાંથી શ્રી નાનાસાહેબ પંડિતને ઘેર (વેવાઈને ત્યાં) ગયો. તેઓ બહાર ગયા હોવાથી મેળાપ ન થયો. અને ત્યાંથી પછી હું ચાલતો જ મુકામ પર આવ્યો. સૌ. વતી, ચિ. બાળ અને સરલા પાછળથી આવ્યાં.

મુકામ પર શ્રી આપ્ટે ગુરુજી સપ્તલીક મારી રાહ નેતા હતા. મારા બાળપણની હકીકત એમને મારે કહેવાની હતી. માગ બાળપણની હકીકત પરથી એમાં ભવિષ્યનાં મોટપનાં બીજ કયાં અને કેવી રીતે પડેલા હતાં અને તે પછી કેવી રીતે વધ્યાં એ એમને જોવું હતું અને ત્યાર પછી તેઓ એક પુસ્તકમાં કેટલાંક ઉદાહરણો આપવાના છે એ માટે એમને મારું આપું ઉદાહરણ જોઈતું હતું અને તેથી એમને મારી આ હકીકત જોઈતી હતી. આશરે અડધો કલાક એમની જોડે વાત કરી અને અધૂરી વાત પછી આવતી કાલ પર રાખી.

શૌચ અને સ્નાન આટોપીને ચિ. બાળ, સૌ. વતી અને સરલા સાથે શ્રીમંત ફલટણકર માલોજરાવને ઘેર જમવા ગયો. જમતી વખતે હાલની પરિસ્થિતિ વિષે ઘણી બધી વાતો નીકળી. મહારાષ્ટ્રમાંનો બ્રાહ્મણ બ્રાહ્મણે-

તરનો અગડો. આગ ચાંપવાના બનાવો. દેશી રાજ્યોનું વિલીનીકરણ, વગેરે બાબતો હતી. ત્યાંથી આશરે દસ વાગ્યે નીકળીને મુકામ પર આવ્યાં અને સામાન વગેરે સાથે લઈને બધાં રેશને પહોંચ્યાં. સવા અગિયાર સુધી હું ત્યાં હતો. ૧૧-૩૫ની પેસેન્જર ગાડીમાં સૌ. વતી, ચિ. બાળ અને સરલા કોલ્હાપુર જવા રવાના થયાં.

રેશન ઉપર ચિ. બાળ ચિ. અપ્પાસાહેબ મોઘેના મનમાં શું શું ચાલે છે એની વાત કરી. કમનસીબી છે કે કોઈ પણ બાબતને તમામ દષ્ટિકોણોથી નેવાની દષ્ટિ જ લુપ્ત થતી જાય છે.....કુટુંબમાં બધા રોજ ભેગા મળીને વિચાર-વિનિમય કરે એવા પ્રસંગો જ આવતા નથી. તેથી ભેગાં રહેવા છતાં પણ પરસ્પરની ઓળખ થતી નથી એટલું જ નહિ પણ અંતર વધતું જાય છે એમ મને સ્પષ્ટ દેખાય છે એનો ઉપાય શો? એ જ ઉપાય કે સહુએ રોજ ભેગા મળવાનો, વિચાર-વિનિમય કરવાનો નિશ્ચય કરવો જોઈએ અને એ પ્રમાણે હુદ્દિપૂર્વક પરસ્પરને ઓળખવાનો-જાણવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. પણ આ કેવી રીતે થાય એ સવાલ છે. ઓછામાં ઓછો હું પ્રયાસ કરીશ. દરેકને એમ લાગે છે કે આની જવાબદારી મારા એકલા પર છે. અલગત એમ લાગવું કેટલેક અંશે સાચું છે પણ ખૂબ ઓછા અંશે સાચું છે. કુટુંબમાંનો અને સમાજમાંનો સંપ. પરસ્પર પ્રેમ અને સહકાર રાખવાની જવાબદારી દરેક પર છે. એનો ખ્યાલ રાખીને જો દરેક જણ થોડી ઉદારતા દાખવે તો જ ગાફું ચાલવાનું છે. દરેક જણે પોતાનાં સ્વભાવ અને દષ્ટિને થોડો ઘણો વળાંક આપવાનો છે. એ વિના કેમ ચાલશે? હું કહું છું એ જ સાચું એમ જો દરેક જણ કહે તો કેમ ચાલશે, આમ? હું વર્તવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યો છું.....સહુને સંતોષ આપવો અશક્ય. દરેક જણ અસંતુષ્ટ રહે તે અનિવાર્ય. એટલે દરેકને ઓછામાં ઓછું મારા તરફથી તો વધુમા વધુ સંતોષ અને બને તેટલો ઓછો અસંતોષ થાય એ પ્રમાણે મારે વર્તન રાખવું જોઈએ. અલગત ન્યાય તરફ જોવું જોઈએ અને તેથી જ સમતોલપણ રાખવા જતા કોઈ ને કોઈ તો અસંતુષ્ટ રહેશે જ. બધાં

અદેઃ એકત્ર રાખવામાં તો મધ્યના લાકડામાં જ સહુથી વધુ કાણાં પાડવાં પડશે, અગર “વળીને એક તો મોક્ષને સો ખીલા વાગે.” એ કહેવત પ્રમાણે બનવાનું. હું છું ત્યાં સુધી બધાં એકત્ર રહેશે પણ પછી આગળ જતાં તે શક્ય દેખાતું નથી. બધાંએ ભેગાં રહેવું આવશ્યક પણ નથી, પણ ઓછામાં ઓછું પરસ્પર વિષે મનમાં આંટી ન રાખતાં પરસ્પર પ્રેમ અને સહકાર, ભાવના રહે એવું જો કે મને લાગે છે. અને તેથી જ મારો પ્રયત્ન છે.....હીક. આગળનું આગળ ઉપર. “આપ ગયા પછી દુનિયા ફૂપી ગઈ” એ સાચું. પણ પ્રયત્ન કરવો એ કર્તવ્ય.

તા. ૨૩ જૂન ૧૯૪૮, બુધવાર

સવારે સાડાઠના અરસામાં ઉઠ્યો. નિત્યવિધિ આટોપીને બીજી કંઈક કામ શરૂ કરું તે પહેલાં જ લોકોની મુલાકાતો શરૂ થઈ. પૂનાથી સવારની ગાડીમાં નીકળવાને બદલે બપોરની ગાડીમાં નીકળવાનો હેતુ એ જ કે સવારના વખતમાં બધાં સ્વજનો તથા મિત્રોને મળી શકાય.

નીચે પ્રમાણે લોકો મળવા આવ્યાં અને કામો થયાં. (૧) શ્રી હરિલાલિ દ્વટક: ‘મહાત્મા’ માસિક વિષે વાત થઈ. માસિક શરૂ કરવું એમ નક્કી થયું એટલે એની ખોટ ભરપાઈ કરવાનું આપોઆપ આવી જ પડ્યું. એટલે, રફલ ખોટું કેટલીક નકલો લેવી એ અંગે પ્રયત્નો ચાલુ જ છે તેના અનુસંધાનમાં બાળાસાહેબ ખેરને હું કંઈક કહું એવી એમની વિનંતી. (૨) શ્રી. આર્ટે ગુરુજી: ગઈ કાલે આપવાની માહિતી જે અધૂરી રહી હતી તે આજે આપી. (૩) શ્રી અર્યાસાહેબ અને બળવંતરાવ સરદેસાઈલાઈઓ: માવળંગે ગામમાંના દેવાલય વિષે થયેલું કામ જોઈને કોન્ફેડરેન્સ બહાદુર ત્ર્યંબેને કેટલી રકમ આપવાની તે જણાવવું એટલે એ પ્રમાણે હું આપીશ એમ મેં કહ્યું. (૪) શ્રી ઘોંડુમામા સાહે અને શિ. વિ. દામલે: સાંગલી એન્જિનિયરિંગ કોલેજને બીજા વર્ષના વર્ગ માટે યુનિવર્સિટી માન્યતા આપતી નથી એ અંગે શ્રી બાળાસાહેબ ખેરને કહીને અપાવવી એમ આ બે લાઈઓનું કહેવાનું થયું. યુનિવર્સિટીના નિર્ણયો રદ કરવાનો સરકારને હક છે એ સાચું હોય તો પણ સરકારની દરમિયાનગીરીનો શિરસ્તો (precedent) અનિષ્ટ છે એવો મારો સ્પષ્ટ મત હોવાથી, જે ચીજ હું પોતે

કરું નહિ તેની લલામણ હું કેવી રીતે કરી શકું એમ મેં જણાવ્યું. (૫) શ્રી ગ. ર. વૈશંપાયન: એમને હું અમદાવાદમાં હતા ત્યારથી ઓળખું છું. સાવરકરી ઢંગના વિચારો હોય તો પણ કાર્યકર્તા સારા છે. મને આદર અને સહાનુભૂતિ છે. હોદ્દીના લગ્ન-નિમિત્તે એક હજાર રૂપિયાનું ખર્ચ થવાનું છે અને તાલેતરની (અન્યુઆરી) લાંગફોડ તથા આગમાં એમનાં વેચાણનાં પુસ્તકો બળી જવાથી આશરે દસ હજારનું નુકસાન થવાને કારણે એક હજાર રૂપિયા એમને ઉછીના જોઈતા હતા. ઉછીના પૈસા આપવામાં પૈસા અને મિત્ર બંને શુભાવવાં પડે છે એવો કડવો અનુભવ હોવાથી મેં એવી ચોક્કસ પ્રથા રાખી છે કે કોઈને ઉછીના પૈસા આપવા નહિ. અને જે કોઈ આપવાનું શક્ય હોય તે દાન તરીકે જ (gift) આપી દેવાં સારાં એમ મેં કરાવ્યું હોવાનું મેં એમને કહ્યું અને સો રૂપિયા એમને આપ્યા. (૬) શ્રી-મતી નારાયણ માવળંકર અને શ્રી લેલે: શ્રીમતી લલિતાની બાળ્યમાં તેઓ આવ્યાં હતાં. એમના મુદ્દાઓ જોયા અને શ્રીમંત ઔન્ધકર આજે ઔન્ધથી આવ્યા પછી એમને મળવાનું નક્કી કર્યું. (૭) શ્રી ગણપતરાવ જંભેકર: સદ્ગત બાળશાસ્ત્રી જંભેકરનું સ્મારક અને ચરિત્ર વગેરે અંગેની મુશ્કેલીઓ અને અનુભવ તેઓ કહેતાં હતાં. ખૂબ જ લંચાણથી તેઓ પોતાની વાત ચલાવી રહ્યાં હતાં. સાંભળી લીધી. એમનાં પુસ્તકોનાં મુદ્રિતોનાં ફોર્મ એમણે આપ્યાં. (૮) શ્રી મામા હીરસાગર: મારી રોજનીશીઓના પ્રકાશનની બાળ્યમાં વાતચીત થઈ. શ્રી લાલિ ધર્મોદિકારી બહુ લખાણ વાંચીને પછી પ્રસિદ્ધિ માટે મેંટર તૈયાર કરશે તે ઉત્તમ જ થશે. પણ તેવું બનવાનું મુશ્કેલ લાગે છે. શ્રી લાલિને માથે અનેક કામોની જવાબદારી હોઈ એમણે જો ચાર ૭ મહિનાની સમય-મર્યાદામાં આ કામ કર્યું તો હીક; નહિ તો પછી અગાઉની મારી ચોજના મુજબ રોજનીશીમાંના હિતારાઓ વર્ગ પ્રમાણે અને વિષય પ્રમાણે જોડવીને લખાણના પ્રસંગોની ઉપક્રમ આપનારી પાદટીપો ઉમેરીને ગ્રંથ-પ્રકાશન કરવું એવી એમની વાત મને બરાબર લાગી અને તે મેં સ્વીકારી. આ પ્રમાણે થાય તો પાદટીપોની ઉપક્રમ માટે શ્રી. મામાએ આગસ્ટમાં દિલ્હી આવવું એમ નક્કી થયું. (૯) પૂના કિરિટ્કટ રફલ ખોઈના

અધ્યક્ષ શ્રી પુરંદરે આવ્યા હતા. 'મહાત્મા' માસિક વિષે રફલ ખેડના બજેટમાં સરકારની માન્યતા શા માટે આવશ્યક છે એ વિષેના નવા નિયમોની માહિતી એમણે મને આપી. (૧૦) અનાથ વિદ્યાર્થીગૃહના છાપખાનાની બાળકમાં શ્રી ખેર સાથે મારે શી વાત કરવી એના મુદ્દાઓ (અ. વિ. ગૃહના કાર્યકરે) લખીને આપ્યા હતા તે મને આપ્યા. (૧૧) શ્રી વસંતરાવ ધામણકર અને તાત્યા પડિત આવ્યા હતા. ચિ. સૌ. સિધુ વિષે વિચાર-વિનિમય કર્યો.....

કેવળ મળવા માટે નીચે પ્રમાણે લોકો આવ્યા હતા. ચિ. સૌ. તાર્ક અને બાળાસાહેબ ભાટે, શ્રી સૌ. તારાભાઈ અને શ્રી અણ્ણાસાહેબ તળવલકર, શ્રી ગોપીનાથ તળવલકર, ડૉ. કાર્તને અને એમના એન્જિનિયર દોકરા, શ્રી તાત્યા દેશપાંડે (મહારાષ્ટ્ર પ્રાંતિક સમિતિના મંત્રી), શ્રી કેશવરાવ પંડિત (વેવાઈ).

જન્મવામાં સાથે ડૉ. બાબુરાવ સગ્દેસાઈના જન્મદિવસે શ્રી ગોખલે હતા. જન્મ પછી પર્સનલ પ્રેસ સર્વિસના શ્રી ઠાકુર આવ્યા. એમને મારા લવાજમના રૂ. ૬૦૭ નો ચેક આપ્યો. શ્રી શાસાહેબ પટવર્ધન મળ્યા. જન્મખંડીના શ્રી સાબડેના ખૂન અંગેના કેસમાંના આરોપીઓ છૂટી ગયા અને સરકારે હાઈકોર્ટમાં અપીલ દાખલ કરી છે એમ એમણે કહ્યું. પછી શ્રીમંત બાળાસાહેબ ઓધકરને ઘેર શ્રી નાનાસાહેબ ધારપુરે અને હું ગયા. ચિ. સૌ. લલિતા અને બાળકો અગ્રે ગોડવણ કરવી એ વિચાર-વિનિમયનો મુદ્દો હતો. શ્રીમંત બાપુસાહેબ (યુવરાજ, ના અમર્યાદ ખરાબ વર્તન વિષે શ્રીમંત બાળાસાહેબને અતિશય જ દુઃખ થાય છે પણ શો ઉપાય? ઠીક. અમારી ચર્ચા વાતચીતો વિષેના મુદ્દાઓનો સમાવેશ કરીને એક મુસદ્દો (ગોડવણી અંગેના પત્રકનો) શ્રી નાનાસાહેબ ધારપુરેએ તૈયાર કરવો અને તે મારે જોવો અને પછી એના આધાર પર ચર્ચા આગળ ચલાવવી એમ નક્કી થયું. ત્યાંથી શ્રી ભગવતમામા લડકમકર ખીમાર થવાથી એમના ખર્ચ પૂછવા માટે ગયો. એકંદરે ચિદ્ધો સારાં દેખાતાં નથી. એમને જો કે આશા હોય એમ જણાયું. સાંધી શ્રી નરહરિભાઈ પરીખને મળવા માટે રેશન પાસેની નરોત્તમ મોરારજી ધર્મશાળામાં ગયો.

તા. ૩૦ જાન્યુઆરી ૧૯૪૯ને રોજ રચનાત્મક

કાર્યકર્તાઓનો મેળો અમદાવાદમાં હરિજન આશ્રમમાં યોજવાનો છે એ વિષે વાતચીત થઈ. આ મેળામાં રચનાત્મક કાર્ય કરનારાઓ સિવાયના બીજાઓને એમની રાજકીય અગર અન્ય પ્રતિષ્ઠાને કારણે મહત્વ આપવું નહિ એવા મારા વિચાર સાથે તેઓ પૂરા સંમત થયા. આનાથી રચનાત્મક કાર્યકરો રાજકારણીઓ (politicals)ના શેઠમાં પડે છે એમ અમને બનેને લાગે છે. જો દેશને જીવો લાવવાનો હોય તો હાલમાં ચાલતી અને વિકસી રહેલી લોકશાહીમાં એવા લોકોની આવશ્યકતા છે, જેઓ સરકારમાં ના હોય અને સમાજની સેવાને કારણે જેમની પ્રતિષ્ઠા સમાજમાં હોય. તેથી આવા રચનાત્મક કાર્યકરોએ સરકારોના અને રાજકીય પક્ષો કે મંડળોની શેઠમાં તથાવું જોઈએ નહિ એમ મને સ્પષ્ટ લાગે છે. હું જો કે મને પોતાને રાજકીય વ્યક્તિ તરીકે ખરેખર ગણતો નથી, અને મારું વલણ તથા આકર્ષણ રચનાત્મક કામ તરફ-ખાસ કરીને કેળવણી અને સામાજિક કાર્યો તરફ-છે તો પણ એસેમ્બલીમાંના મારા પદને કારણે લોકો મને રાજકીય ગણે છે. એટલે આશ્રમના દૂરથી તરીકે મને આ મેળામાં જો કે સ્થાન મળતું હોય તો પણ લોકોને આ તફાવત દેખાશે નહિ, માટે સ્વાગત સમિતિના પ્રમુખ તરીકે મને નહિ પણ બીજા કોઈને નિયુક્ત કરવા એમ મેં કહ્યું. ધારાસભાની બેઠક જાન્યુઆરીની આખરમાં કદાચ થાય એને કારણે પણ મારી હાજરીની મુશ્કેલી. એકાદ દિવસ જોઈએ તો હું આવી જઈશ એ પ્રમાણે મેં કહ્યું. ગુજરાત વિદ્યાપીઠની વાત નીકળી તેઓ (નરહરિભાઈ) પણ ત્યાંથી કટાણીને છૂટા થવાના છે! ઠીક.

૩-૧૫ની ગાડીમાં નીકળ્યો. પ્રવાસમાં શ્રી. ગણપતરાવ જંભેકરે આપેલાં મુદ્રિતો વાંચ્યાં. એમણે ઘણા મોટા પરિશ્રમ કર્યો છે. પરંતુ 'દવેળ' વગેરે જૂનાં સામયિકોમાંના આટલા બધા ઉતારાઓ આપીને પ્રથમો વિસ્તાર કરવાની જરૂર નહોતી. એ જ પ્રમાણે ચરિત્રલેખનમાં આજ સુધી બીજાં લોકોએ બાળશાસ્ત્રીનું ચરિત્ર શા માટે લખ્યું નહિ અગર તે લખવામાં શી શી બૂલો થઈ એ બધું વિગતવાર લખવાનું પ્રયોજન નહોતું. લખાણ વિનાકારણ વધે છે અને આ બધાં નિવેદનો પાછાં કેવળ અનુમાન પર આધારિત. શ્રી જંભેકર વિદ્વાન,

બહુશ્રુત, મહેનતુ, માર્મિક વગેરે બધું સાચું, પણ ખૂબ જ એકાંગી અને એકકક્ષી વિચારવાળા. કીક. “સ્વમાલો દુરાતિક્રમ:”. ખલિલ છાત્રાના *Prophet* પુસ્તકમાંનાં કેટલાંક પાનાં વાંચ્યાં. રસ્તામાં એક ભારખાનાના ડબ્બા પાટા પરથી ગળડી પરવાના કારણે રોકાણ થયું. દાદર એક કલાક મોડો પહોંચ્યો.

ટપાલ જોઈને ભોજન અને વિશ્રાંતિ.

તા. ૨૪ જૂન ૧૯૪૮, ગુરુવાર

સવારે નિત્યવિધિ. રનાન આટોપીને પછી બધો સમય છેલ્લા બે દિવસની વિરતૃત રોજનીશી લખવામાં જ ગયો. શ્રી ચાપેકર સર્ટિફિકેટ માટે અને શ્રી જગા-ભાઈ તેલી કામ માટે આવ્યા હતા. શ્રી શેવડે (સિકેટરી) સવારે મળી ગયા.

ભોજનોત્તર થોડો આરામ. પછી એક વાગ્યેનીકળ્યો અને ભારત સેવક સમાજમાં (Servants of India Society) ગયો. ત્યાં કરતુરળા ફૂંડની સલાતું અવિધિ-સર કામ કયું. શ્રી હક્કરબાપા, સુશીલા પે, શામલાલ અને હું એમ હતાં. સાડાચાર વાગ્યે ત્યાંથી નીકળીને દાદર આવ્યો. ચાહ વગેરે આટોપીને શ્રી અક્ષાનંદ મહિલા આશ્રમમાં ગયો. આ મંસ્થા જોઈને ખૂબ જ સારુ લાગ્યું. ગદ્ગદ પણ થયો. શ્રી દાહકાકા જંભેકર, શ્રી નવરે અને વ્યવસ્થાપિકા બેન શ્રીમતી ખરતીકર એ બધાંએ આખી મંસ્થા મને ખતાવી. ત્યાંનું એકંદર વાતાવરણ મને પ્રેમમય અને પરસ્પર સહાનુભૂતિભર્યું લાગ્યું. પછી અંદર શું હશે, પ્રભુ જાણે. પણ એ ગમે તે હોય, “કામયે દુઃખતપ્તાનામ પ્રાણિનામાતિનાશનમ્” એવા એવા પ્રકારનું આ કામ છે. જીવન સામાજિક પ્રશ્નોના ક્રંથો અહીં જોવા તેમજ અભ્યાસ કરવા મળે તેમ છે. આ મંસ્થાને કશુંક આપવું એ ફરજ હોવાની કલ્પના, ત્યાં જતાં પહેલાં જ, મનમાં ઉદ્ભવી હતી પણ મંસ્થા જોયા પછી સો આપવા કે એક હજાર આપવા એવા વિચારમાં પડ્યો. એક હજારની રકમ મોટી તો ખરી પણ ઈશ્વરી કૃપાથી મળેલા પૈસા રાખીને પણ શું કરવાનું એવો વિચાર પણ મનમાં આવ્યો. સૌ.વતી અને છોકરાંઓને પૂછીને પછી જો હશે તે નક્કી કરીશું.

ધેર આવ્યા બાદ શ્રી ડેવિડ સોલોમન અને એમના

ભાઈ ડૉ. એરુલકર મળ્યા. જૂનાં મંસ્મરણો અને વાતો થઈ. પછી શ્રી સદ્ગત બાપુરાવ ખાંડેકરના પુત્ર, પુત્રી તથા જમાઈ (ગર્દે) મળ્યાં. અમદાવાદના એમના મકાન અંગે કશીક વ્યવસ્થા બધાંએ સાથે મળીને કરવી જોઈએ. સદ્ગત દીવાન બહાદુર દાદાસાહેબના વસિયતનામામાંની વ્યવસ્થા ખરાબર નથી લાગતી એટલે આગળ જતાં અગડો-ટંટો થવાનો સંભવ. માટે અંદર અંદર રનેહ અને મીઠાશ બધાં સુધી છે ત્યાં સુધી જ આ કામ સમજૂતી-થી નક્કી કરી નાખવું એમ મેં એમને કહ્યું. પછી શ્રી ગોવિંદરાવમામાની સાથે હુબળીના વકીલ શ્રી કોલંગડે (?) આવ્યા હતા. એમણે વકીલાત છોડી દીધી છે અને વૈદિક વાત્સમયનો અભ્યાસ અને પ્રકાશન તેઓ કરે છે. એમના કામ વિષે અભિપ્રાય વ્યક્ત કરવાનો મારો અધિકાર નથી એટલે તે મેં નકારી કાઢ્યું. પરંતુ એમના પ્રકાશનની એક એક નકલ હું લઈશ એવું વચન મેં એમને આપ્યું.

શ્રી વિશ્વનાથ અણ્ણાજી પંડિત મળવા આવ્યા હતા. એમને બીજા પાંચ હજાર રૂપીઆ વધારાના ઉછીના જોઈએ છે. એમના શેર્સની જમીનગીરી પર આપવામાં વાધો નથી પણ એ પંચાતમાં કાણુ પડે? વિચાર કરીને કહીશ એમ મેં જણાવ્યું.

ભોજન બાદ પરચૂરણ વાચન અને વિશ્રાંતિ.

રાત્રીપુરથી રાવસાહેબ કુળકર્ણીનો કાગળ એમના જમાઈ મને આપતા ગયા. એમની શાળાના છાત્રાલયને રૂપીઆ દસ હજાર ડેવિડ સાસૂન ટ્રસ્ટમાંથી મળે એવી ભલામણ મારે શ્રીયુત વિ. ન. બર્ડે બાપુસાહેબ સર-દેસાઈને કરવી એવો એમનો આગ્રહ છે. એ મુજબ મેં શ્રી બાપુસાહેબને ફોન કર્યો અને પોતાનાથી ખતવું કરવાનું એમણે વચન આપ્યું.

તા. ૨૫ જૂન ૧૯૪૮, શુક્રવાર

સવારે રોજનીશી, વૃત્તપત્રો જોયાં. શ્રી બાળાસાહેબ ખેરને મળવા ગયો. રસ્તામાં મફતલાલ પાર્ક (B-7)માં ચિ. સૌ. સરલા મથુરાદાસને મળી આવ્યો. શ્રી બાળા-સાહેબ ખેર સાથે નીચેની બાબતો વિષે વાતચીત થઈ: (૧) અમદાવાદ એન્જિનિયરિંગ કોલેજ, મકાન માટે, માલ પૂરવઠો અને રેલવેના વૅગનોની સગવડ.

(૨) ગુજરાત યુનિવર્સિટી કમિટી રીપોર્ટની મુદત બંધાવવી પડશે. આણંદના લોકોના પ્રયત્નો. સૌરાષ્ટ્રના લોકો એક જ યુનિવર્સિટીના મતના છે. વડોદરા જઈને હું ડૉ. જીવરાજને મળવાનો છું.

(૩) ટિળક વિદ્યાપીઠ. કોની કોની પાસેથી ફાળા અંગેનાં વચનો આવ્યાં છે તે વિષે. વિદ્યાપીઠ સંસ્થાને ઇન્કમ-ટેક્સ માટે recognized કરાવવા વિષે.

(૪) ધૂળિયાના ડૉ. કિર્તિનેની પ્રાથમિક શાળાની જમીન વિષે. ગરુડ હાઈસ્કૂલના મેદાનમાંથી જમીન લીધી એ બરાબર નથી.

(૫) સમર્થ વાગ્દેવતા મંદિર સરકારને સોંપવા વિષે.

(૬) સાંગલી એન્જિનિયરિંગ કૉલેજ.

(૭) લોકસંગ્રહ છાપખાનું.

(૮) ગુજરાત વિદ્યાસભાનું કામ.

(૯) યુનિવર્સિટી ફંડ ટ્રસ્ટ recognized કરવા વિષે. પાછા ફરતાં શ્રી બાપુસાહેબ સરદેસાઈને ઘેર ડોકિયું કરી આવ્યો.

૧૧-૦૦ થી ૧૨-૩૦ સુધીનો વખત જનરલ એક્ઝિક્યુશન ઇન્સ્ટિટ્યૂટની કન્યાશાળામાં ગયો. આશરે ૧૦૦૦ છોકરીઓ આ શાળામાં છે. શ્રી અક્ષીકર અને દાજીકાકા જામ્નેકર આવ્યા હતા. નિશાળમાં વિદ્યાર્થીની-ઓએ કેટલાક મનોરંજન કાર્યક્રમો રજૂ કર્યા. ત્યાર બાદ હું આશરે ૨૦ મિનિટ બોલ્યો. સારા થવાનો પ્રયત્ન કરજો, એનો જ અર્થ એ કે સારી ટેવો પાડજો. નાની નાની બાબતો તરફ દુર્લક્ષ સેવશો નહિ. એ બધી જ, લલેને નાની, ચીજો ફરી ફરી કરવાથી ટેવો પડે છે. આ પ્રમાણે મારા મુદ્દાઓ હતા. ઘેર આવીને ભોજન. થોડો આરામ. પછી શ્રી જાજુજી તથા સુશીલા-બાઈ પૈની સાથે ભારત સેવક સમાજમાં ગયો. ત્યાં ૨-૪૫ થી ૬-૦૦ સુધી કરતુરબા ફંડની કારોબારીની સભા.

ઘેર આવ્યા પછી મિત્રો સાથે મુલાકાતો. ખંડવાના શ્રી પાવગીને ત્યાંથી સંદેશો હતો. ઘણું કરીને Adm. Service માટે સર્ટિફિકેટ જોઈએ છે. રિસવડકરના જમાઈ શ્રી કુળકણ્ણિ પાણી એવું સર્ટિફિકેટ જોઈએ છે એમ બાપુમામા આદેશકરનો ફોન હતો. કેવી રીતે આપવું? કોલ્હાપુરના શ્રી નાના ધર્માધિકારી મળ્યા. એમણે થોડો વખત ભલે કોલ્હાપુર છોડીને બહાર કામ કરવા

જવું, એમાં હરકત નથી એવી સલાહ મેં એમને આપી.

સ્નાન આટોપીને શ્રી જગાભાઈ તેડીની સાથે ચો-પાટી પર શ્રી કાલ્યાભાઈ જગનલાલ (ગવાડાના)ને ઘેર જમવા ગયો. સામાન્ય વાતોચીતો થઈ. ૧૦-૧૫ વાગ્યે પાછો ફર્યો.

તા. ૨૬ જૂન ૧૯૪૮, શનિવાર

સવારે નિત્યવિધિ. રોજનીશીલેખન, વૃત્તપત્રો જોયાં. શ્રી કૌલને તથા માતૃશ્રી પૂજ્ય બાઈને કાગળો.

ત્યાર બાદ શ્રી નાનાસાહેબ ધારપુરે, શ્રી વિ. સ. લિડે I. C. S. (પોર્ટ ટ્રસ્ટના ચેરમેન) અને એમના ચિરંજીવ શ્રી વસંતરાવ લિડે આવ્યા હતા. ઔન્ધકર

અને લલિતા એમની જોગવાઈ કેવી હોવી જોઈએ એ વિષે ચર્ચા થઈ. આમાં જરૂર કરતાં વધારે વખત નકામો ગયો. અમે મુદ્દાઓ નક્કી કર્યાં તે આ પ્રમાણે:

(૧) શ્રીમંત બાળાસાહેબની સમજૂતીથી જ અને એમને કોઈ પણ પ્રકારે ન છંછેડતાં કે ન ચીડવતાં આ કામ કરવું રહ્યું. (૨) મુખ્ય વાન એટલે પોતાના વારસ

બાપુસાહેબ નથી પણ એમના દીકરા ચિ. રાવસાહેબ છે એવું એમણે ઠરાવીને એ પ્રમાણે પોલિટિકલ ખાતાને

જણાવવું. (૩) બાપુસાહેબના દેવા અંગે પોતાની જવાબ-દારી નથી એવું જાહેર કરવું. (૪) લલિતા અને બે

બાળકો મળીને એમને હાલમાં વાર્ષિક ૬૦૦૦ની રકમ અપાય છે તે વધારીને ઓછામાં ઓછી ૮૦૦૦ અને

શક્ય હોય તો ૧૨,૦૦૦ નોટલી કરવી. (૫) પૈસાની વ્યવસ્થા માટે એક નાનકડું ટ્રસ્ટીમંડળ રાખવું. (૬) આ વ્યવસ્થા શરૂઆતમાં, કંઈ નહિ તો ઓછામાં ઓછું

ત્રણ વર્ષ માટે તો રાખવી ઘટે.

પછી શ્રી મયાભાઈ તેડી, જે. પી. નાઈક, શ્રી ઇન્દુમતી શેઠ એ પ્રમાણે લોકો મળવા આવ્યાં. એમનાં કામો અંગે વાતચીત થઈ. શ્રી ઇન્દુમતીબેન સાથે ગુજ-રાત યુનિવર્સિટી વિષે વાત થઈ. ધૂળિયાની પ્રાથમિક

શાળાને જમીન આપવા વિષે પણ મેં એમને સૂચવ્યું. પછી થોડો આરામ, ટપાલ, ઑફિસને ધારાસભાની બેઠક અંગે કાગળ પાડ્યો.

૨ થી ૬-૦૦ સુધી કરતુરબા ફંડની કારોબારીની સભા ભારત સેવક સમાજની ઇમારતમાં. પછી સર

હરકિશનદાસ હૉસ્પિટલમાં ડૉ. મોહિલે અને ડૉ. સુમનની

પુત્રીઓની તબિયતની ખબર કાઢીને શ્રી મણિભાઈ ઝવેરીને ત્યાં ગયો ને ત્યાંથી દાદર આવ્યો.

શ્રી આનંદરાવ (A. G.) પંડિત મળ્યા. સર ચિત્તુભાઈ વિષે એમણે ઘણી બધી વાતો કહી.....કીક.

ત્યાર પછી મિસ એમ. ડ્રાયાજી નામથી વેપાર કરનારાં મિસીસ બાપાસોલા નામનાં બહેન પોતાના પતિ સાથે મળવા આવ્યાં હતાં. બાઈ પડછંદ શરીરવાળી અને હોશિયાર-એની આગળ વર બીચારે દાઈ એક ક્ષુદ્ર પ્રાણીની જેમ લાગતો હતો. પણ એમાં આપણને નવાઈ શા સારુ લાગવી જોઈએ? પણ સાગી ખરી. સ્ત્રી અને પુરુષ એ બે વચ્ચેના ફરકમાં સ્ત્રી ગોણુ હોવી જ જોઈએ એવી કલ્પનાની છાપ એટલી બધી પડેલી છે કે વર કરતાં વધુ શરીરે, જીવાઈમાં, બુદ્ધિમાં વધારે જણાઈતો તે કુદરતની વિરુદ્ધની છે એવું લાગવા જોતલો ગોણુપણાના વિચારની પકડ મન ઉપર છે ખરી. કીક.

‘પ્રસાત’ પત્રના સંપાદક શ્રી નવરે અને દાહ્યાદાજી નંભેકર આવ્યા હતા. એમને કસ્તુરબા ફડના કામની હકીકત જોઈતી હતી તે મેં વિગતવાર આપી. ભોજન બાદ શ્રી આબામામા પેદારકર, શ્રી કુળકર્ણી (રિસવડ-કરના જમાઈ), ચિ. બાપુમામા ચાદોરકર, કદાડના શ્રી તાંબે એમ લોકો મળવા આવ્યા હતા. ૧૧-૩૦ સુધી વાતોચીતો ચાલી. છેવટે મારે મિત્રોને સ્પષ્ટપણે કહેવું પડ્યું કે “મારે જીવવું છે, મોટું થાય છે. એટલે હવે વિદાય લેશો!”

તા. ૨૭ જૂન ૧૯૪૮, રવિવાર

સવારે વહેલા ઊઠીને નિત્યવિધિ, સ્નાન વગેરે આટોપીને ઑફિસને ધારાસભાની બેઠક અંગે તાર પાડ્યો. બીજાં પરચૂરણ કામે આટોપીને ૮-૧૫ વાગ્યે નીકળ્યો તે ભારત સેવક સમાજની ઑફિસમાં પહોંચીને પછી કસ્તુરબા ફડની કારોબારી સમિતિનું કામ ૧૨-૦૦ વાગ્યા સુધી. ત્યાંથી શ્રી મંગળદાસ પકવાસાને ઘેર ગયો. વાતોચીતો ને જમણુ. આગળની સભામાં તેઓ શા સારુ આવ્યા એ એમણે કહ્યું. “શ્રી મુનશીએ આગ્રહ કર્યો અને ન આવ્યો હોત તો મુનશીએ સરદારને (વલ્લભભાઈને) આમંત્રવર્ણ કહીને ગેરઅમજ ઊભી કરી હોત” એમ તેઓ બોલ્યા. મને આ દુર્ગંજતાની નિશાની લાગી. પછી

ભારત સરકારની વાતો નીકળી. સરકારમાં શ્રી વલ્લભભાઈ એકલા જ કાર્યક્ષમ છે, મૌલાના આઝાદ મુસલમાનોના પુરસ્કર્તા, નેહરુને તરતમસાવ નથી વગેરે. આસફઅલ્લીને ગવર્નર બનાવવા માટે લુદાલુદા પ્રાંતોના ગવર્નરોની ફેરવદલીઓ વગેરેની ખટપટની હકીકત પણ તેઓ કહેતા હતા. એકંદર પ્રકાર જોયો એટલે એમ થાય છે કે મજેલું સ્વાતંત્ર્ય આપણને ક્યાં લઈ જાય છે જાણે!

ભોજનોત્તર થોડો આરામ. પછી ૨-૩૦ વાગ્યે નીકળ્યો. ૩ થી ૫-૩૦ સુધી કસ્તુરબા ફડના ટ્રસ્ટીઓની બે બેઠક. નવા ત્રણ ટ્રસ્ટીઓની નિમણૂક કરવી કે નહિ એ અંગેની એક બેઠક, અને બીજી બેઠક વાર્ષિક બેઠક તરીકેની. નવા ટ્રસ્ટીઓની નિમણૂકો હમણાં જ થવી જોઈએ અને દાઈ એક સ્ત્રી જ પ્રમુખ તરીકે હોવી જોઈએ એ સારેની ખટપટ મુદ્દલાએ ફરી કરી. પણ છેવટે પોતાની મુશ્કેલી એણે with protest પાછી ખેંચી લીધી. સરદાર વલ્લભભાઈને પ્રમુખ તરીકે ચૂંટી કાઢ્યા. પણ એમાં ચે મુદ્દલાએ મત ન આપતાં એ તટસ્થ રહી! સભા પૂરી થયા બાદ ૬-૦ વાગ્યા સુધી બેસીને કારોબારી સમિતિનું કામ પૂરું કરીને નીકળ્યો અને દાદર મુકામે આવ્યો.

સો. વતી, ચિ. બાળ અને ચિ. સો. સરલા બપોરે જ દાહ્યાપુરથી પાછાં આવ્યાં હતાં. બીજાં લોકો મને મળવા આવ્યા એમની ભીડ એટલો કે હું આ ત્રણ જણને મળી પણ શક્યો નહિ! શું કરવું એ પ્રશ્ન જ છે. કીક. ખાંડવાના શ્રી પાવગી મેં ના કહ્યાં છતાં પણ મળવા આવ્યા હતા! કામ કશું નહિ પણ એમના જમાઈ માટે introduction. એનો અર્થ સર્ટિફિકેટ. શ્રી વિશ્વનાથ અ. પંડિત મળવા આવ્યા હતા. એમને હજી બીજા ૫૦૦૦ રૂપિયા ઉછીના જોઈએ છે! પૈસા આપવામાં હરકત નથી પણ છેવટે મિત્ર અને પૈસા બંને આજ્યા જવાનો પ્રસંગ બને એમ દેખાય છે. કીક. વિચાર કરીને પછી કવીશ એમ મેં જણાવ્યું છે.

શ્રી મણિભાઈ ઝવેરી સપત્તીક તથા શ્રીમતી સોનુભાઈ એર મળવા આવ્યાં હતાં. આજે થાકે લાગવાથી થોડો વખત સ્વસ્થતાથી પડી રહ્યો હતો. ભોજન બાદ આરામ. (ક્રમશઃ)

૯૦ વર્ષના નવજુવાન કર્મચોગી

સર રસ્તમ પેસ્તનજી મસાની

ફીરોઝ કા. દાવર

[મજા અંગ્રેજીમાં લખાયેલ અને હેરલ્ડ સેરવી ઇન્સ્ટિટ્યુટના અનિયતકાલિક
POLITICSમાં પ્રસિદ્ધ થયેલ લેખનો શ્રી ઉપેન્દ્ર ભટ્ટે કરેલો ભાવાનુવાદ]

પચીસમી સપ્ટેમ્બર, ૧૯૫૬ને રોજ સર રસ્તમ પેસ્તનજી મસાનીએ તેમની પ્રસંગ-પૂર્ણ અને વૈવિધ્યસભર કારકિર્દીના નવ દાયકા પૂરા કર્યા. વિરલ છુદ્ધિ-સંપત્તિ અને સિદ્ધિઓ સિવાયની દીર્ઘજીવિતા પણ કોઈને ય વિશિષ્ટ આદરના અધિકારી બનાવતી નથી. સર રસ્તમના લાંબા જીવનમાં કોઈ એવું ક્ષેત્ર ભાગ્યે જ હશે જેને તે સ્વસ્થ નહિ-હોય અને જેને એમણે શોભાવ્યું નહિ હોય. યાજ્ઞકીય પારસી કુટુંબમાં તે જન્મ્યા હતા અને આખા ય જીવન દરમિયાન તેમને જે સાચું લાગ્યું તે પ્રત્યે તેમણે ખ્યેય માટેના દૃઢ સંકલ્પ (સ્વમત-આગ્રહ), સુનિશ્ચિત સ્વેચ્છા શક્તિ (મંકલ્પ-રિચરતા) અને દુર્ગમ આગ્રહ વ્યક્ત કર્યા છે.

એલ્ફિન્સ્ટન કૉલેજના તે એક તેજસ્વી વિદ્યાર્થી હતા, અને અંગ્રેજી તથા પર્સિયનનો વૈકલ્પિક વિષયો તરીકે અભ્યાસ કરી તેમણે એમ. એ.ની ડિગ્રી મેળવી. જીજ્ઞાસુ નવલકથાકાર અને 'જામે જમશેદ', 'કૈસરે હિન્દ' અને 'ધી ઇન્ડિયન રેપ્રેઝેન્ટેટિવ'માં લખતા સ્વતંત્ર પત્રકાર તરીકે તેમણે જીવનનો આરંભ કર્યો. તે સમયના ભારતીય પત્રકારત્વના સમૂહ અવયવ-ગ્રંથપત્રના તંત્રી તરીકે પણ તેમણે થોડો વખત કામ કર્યું હતું.

સર રસ્તમના બહુમુખી પ્રતિભા-સામર્થ્યનો આ લેખના પરિમિત વિસ્તારમાં સંક્ષેપમાં પણ પરિચય કરાવવો એ ચોક્કસ સહેલું તો નથી, એટલે અહીં વર્ણવેલી વિગતોન વિશિષ્ટ ગણ્યવી જોઈએ, નહિ કે વ્યાવર્તક. મુખર્ષી તો એમની સેવાઓનું સદાકાળ, સ-ગૌરવ અને સાક્ષાર સ્મરણ કરશે, કારણકે એનો પ્રત્યેક માર્ગ એમનાથી પદાંકિત થયો હશે. મુખર્ષી કૉર્પો-રેશનને ડેપુટી સેક્રેટરી અને સેક્રેટરી તરીકે તેમણે પોતાની સેવાઓ આપી હતી અને તેમની ઉચ્ચ કાર્યશક્તિને લીધે તેઓને મ્યુનિસિપલ કમિશનરના ઉચ્ચ પદે નિયુક્ત

કરવામાં આવ્યા હતા. આ સ્પૃહણીય પદને પામનાર એ સૌથી પ્રથમ ભારતીય હતા. જનતા સાથેના જે અનુ-ભવોના તે સહભાગી થયા તેનો લાભ એમની ત્રય કૃતિએ 'હો ઝાન્ડ પ્રોસિગ્નર ઝાન્ડ ધી મ્યુનિસિપલ કૉર્પોરેશન ઝાન્ડ ઝાન્ડે', 'ઇવોલ્યુશન ઝાન્ડ લોકલ સેલ્ફ ગવર્નમેન્ટ ઇન ઝાન્ડે' અને નૃવંશશાસ્ત્ર-વિષયક 'ફ્રોમ સોર ઝાન્ડ ઝાન્ડે'ને મળ્યો હતો. તેઓની મેઘા તીક્ષ્ણ અને પૃથ-ક્કરણશીલ, રસવૃત્તિ વ્યાપક અને વિનિયોજક અને ઉદ્યોગ-શીલતા અથાક છે. સતત ૭ વર્ષ સુધી 'એન્થ્રોપોલોજિકલ સોસાયટી'નું પ્રમુખપદ એમણે ભોગવ્યું હતું. તેઓ 'પી. ઇ. એન'ની ભારતીય શાખાના ઉપપ્રમુખ તેમજ 'ઇન્ડિયન મર્ચન્ટ્સ એસોસિયેશન', મુનેરકાના 'નેશનલ કમિશન ફોર કોઓપરેશન' અને બીજી વિવિધ સંસ્થાઓના સભ્યપદે પણ હતા.

વિદ્યાર્થીએ પણ તેમને પોતાના ભક્ત તરીકે સ્વીકારવાનો દાવો કર્યો છે. વર્ષો સુધી તેઓ મુખર્ષી મ્યુનિસિપલના ફેલો અને સિન્ડિકેટના સભ્ય હતા, અને આખરે એના ઉપકુલપતિ પણ બન્યા હતા; પણ જ્યારે માતૃભૂમિની સહીસલામતી પર જાપાનના આક્રમણનો ભય ઝંખમતો હતો ત્યારે બ્રિટિશ સરકારે બીજા વિશ્વ-યુદ્ધ દરમિયાન તેમને પ્રાંતીય નેતા તરીકે યુદ્ધમોરચાની વ્યવસ્થા સોંપી હતી. એટલે એ પદનું રાજીનામું આપવાની તેમને ફરજ પડી હતી. પૂનાની 'બાન્ડારકર રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યુટ'ના ઉપપ્રમુખ અને પૂના તેમજ વડોદરા મ્યુનિસિપલના ફેલો તરીકે પણ તેમણે કામ કર્યું હતું.

પશ્ચિમી દબે જરથુષ્ટ્ર વિષયક અધ્યયનના ક્ષેત્ર અમણી ખુરશોદજી આર. કામાના ચરણે પોતે બેલા ભારતીય આદેશકાળથી સર રસ્તમ ઉત્સાહી પૂર્વ-વિદ્યા-પ્રવીણ રહ્યા છે. ઘણાં વર્ષો સુધી તેઓ 'દ. આર. કામા ઓરિ-યન્ટલ ઇન્સ્ટિટ્યુટ'ના પ્રમુખસ્થાને હતા, પણ હમણે

જ વાર્ધક્યની ક્ષીણુલતાને કારણે એ પદનું રાજનામું આપવું પડ્યું છે. પૂર્વ-વિદ્યાઓમાં પ્રાવીણ્ય પ્રાપ્ત કરવા ઈચ્છતા અનેક વિદ્યાર્થીઓને તેમણે આ પદેથી ઉત્સાહ અને માર્ગદર્શન આપ્યાં હતાં. પોતાની કામમાં બહુશઃ ધર્મને નામે ચાલતા ગાંડા વહેમ અને ધર્માન્ધતાના તેઓ વિરોધક હતા. આગળ જતાં ‘રાહુમાએ મઝદયસનાન સલા’ના પ્રમુખ તરીકે તેમણે જરથુષ્ટ્રવાદનો પ્રકાશ પામવા ઉત્સુક પોતાના સમાન ધર્મીઓનો પંથ અજવાળ્યો હતો. ‘રિલીજિયન ઑફ ધી ગૂડ લાઈફ ઑફ ઝેરાસ્ટ્રિયનીઝમ’ નામનું પુસ્તક તેમણે લખ્યું છે. એની પ્રસ્તાવના રેવ. ડૉ. જૉન મેકેન્ઝીએ લખી છે, અને ગુજરાતી અનુવાદ દસ્તુર એન. ડી. મીનોચદર હોમજીએ કર્યો છે.

સર રુસ્તમ આખું ય જીવન ઈશન-પ્રેમી રહ્યા છે અને આજના ઈશનના સર્ગક રેઝાશાહ પહલવીના રાજ્યકાળમાં તેમણે ઈશનની મુલાકાત પણ લીધી હતી. ત્રિશ્સાહિસની એક વિખ્યાત, સળંગ, મોહક રૂપક-કથા—ફરીફૂદીન અતારના કાવ્ય ‘મન્તિક ઉત તેયર’ (‘પંખી-પરિપદ’)નું તેમણે ફરેહુ લાપાન્તર અને તેનો ઉપયોગી ઉપોદ્ધાત ઈશન-વિષયક અભ્યાસમાં એમના રસની સાક્ષી પૂરે છે. તેમણે ‘કોર્ટ પોએટ્સ ઑફ ઈશન ઍન્ડ ઇન્ડિયા’ પણ લખ્યું છે. વિશેષતઃ મોગલકાલીન ઈરાની-ભારતીય સાહિત્ય માટે એમનું આ પુસ્તક એક મહત્વનું પ્રદાન છે. એમની મુખ્ય કૃતિ ‘દાદાસાઈ નવરોજી—ધી ગ્રાન્ડ ઓલ્ડ મેન ઑફ ઇન્ડિયા’ એ વિષય પરનો પ્રમાણભૂત ગ્રંથ સૌથી વધુ મંસારાશે.

સર રુસ્તમની માનસ-રચનાનો એક વિરમયજનક અંશ છે એમનું બહુરૂપી કૌશલ—જે વડે તેઓ એક-ખીજથી તટ્યમાં અને દૃષ્ટિર્નિદ્રમાં ભિન્ન એવા વિષયમાં પણ ઝડપી અલિસરણ—અલિગમન કરે છે. વિદ્વતા, ગળ તેમજ વ્યવસ્થાશક્તિ વડે સંપન્ન તેઓ એકખીજથી તદ્દન ભિન્ન એવાં ‘ઑરિયન્ટલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ’ અને ‘ઇલેક્ટ્રિક કંપની’નાં કાર્યોને પણ સમાનપણે સંગીન ન્યાય આપી શકતા. વિવિધલક્ષી રસકલાપૃથ્વી આ માન્ય જન અર્થ-શાસ્ત્ર, શાસ્ત્રી અને અર્થપ્રકરણમાં પણ રસ ધરાવતા હતા. પચાસ વર્ષની ઉમરે પણ તેમણે સુવાનતા બેવા ઉત્સાદથી સંતન યુનિવર્સિટીની ‘અભિવિકસિત અર્થશાસ્ત્ર:

સંદ્ધાન્તિક અને વ્યાવહારિક’ના વિષયની પરીક્ષા ‘કેડિટ’—પ્રશંસા સાથે પસાર કરી. ‘ધી ઇન્ડિયન સેન્ટ્રલ બેન્કિંગ ઇન્ડસ્ટ્રી કમિટી’ના તેઓથી સંયુક્ત મંત્રી છે. ‘ધી ઑરિયન્ટલ ગવર્નમેન્ટ સિક્યુરિટી લાઈફ ઍશ્યોરન્સ કંપની’, ‘ધી સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઑફ ધી રીઝર્વ બેન્ક ઑફ ઇન્ડિયા’, ‘નડિયાદ ઇલેક્ટ્રિક કંપની’, ‘પર્શિયન ઇન્સ્ટ્રીક્ચ ઍન્ડ ટ્રેડિંગ કંપની’ વગેરે વિવિધ સંસ્થાઓના તે કાય-રેક્ટર છે. ‘સેન્ટ્રલ બેન્ક’ સાથે પણ તેમનો સંબંધ વિશિષ્ટ હતો અને એના મેનેજર તરીકે તેઓ એક વખત એ સંસ્થાના લાઝ્ય-નિયામક પણ હતા. ‘ધી એન. એમ. વાડીઆ ઍરિટીઝ’ની સાથે પણ તેઓ ઘણાં વર્ષો-થી ટ્રસ્ટી તરીકે સંકળાએલા છે, અને આ લાંબો મંબંધ ‘એન. એમ. વાડીઆ ઍન્ડ હિઝ ડાઉન્ડેશન’ નામે કૃતિમાં પરિચ્છે છે. અર્થશાસ્ત્રના વિષયમાં પણ તેમણે ‘ધી રોલ ઑફ વેલ્થ ઇન સોસાયટી’ લખ્યું છે.

હમણાં હમણાં તેઓને આચાર્ય વિનોબા ભાવેની ભૂદાન પ્રવૃત્તિમાં પણ રસ પડવા માંડ્યો છે અને એનું પરિણામ ‘ધી રોરી ઑફ ભૂદાન’ અને ‘ધી ફાઇવ ગિફ્ટ્સ’ રૂપે બેઈ શકાય છે. રાજકારણ પરત્વે તેઓએ ‘ચિટન ઇન ઇન્ડિયા’ લખ્યું છે, પણ તેઓ પક્ષીય રાજકારણથી સતત દૂર રહ્યા છે. તેને તેમણે તેમના બેટલા જ તેજસ્વી અને ઉત્સાહી તેમના દીકરા—સ્વતંત્ર-પક્ષના આગળ પડતા નેતા અને ભારતીય રાજકારણના સજીવ વિદ્યુત તાર—મીનુ મસાનીમાં મંદાન્ત કર્યું છે. સર રુસ્તમ વિવિધ ધર્મશાસ્ત્રો અને મંદૃતિઓના તલરપર્શો અને તુલનાત્મક અભ્યાસી છે. જી. ટી. ગેરેટ સંપાદિત, ઑક્સફર્ડ યુનિવર્સિટીના પ્રકાશન ‘લીગસી ઑફ ઇન્ડિયા’-માંના તેમના લેખ ‘કોર્ટ ઍન્ડ રૂઝ્કયર ઑફ સોસાયટી’ ઉપરથી આપણને આ બાબતની પ્રતીતિ થાય છે.

કર્મ અને જ્ઞાનના ક્ષેત્રમાં સર રુસ્તમનું કામ ઈર્ષ્યા-પ્રેરક છે, પણ તેમને વિશે ઘોડીક પણ વાત કરીએ અને તેમાં તેમનાં ભક્તિ ભાવને ગણતરીમાં ન લઈએ ત્યાં સુધી તો તે અધૂરું જ કહેવાય. એસ. ટી. કોલ-રીન્ડે કહ્યું છે કે ‘He prayeth best who loveth best’ અને અહીં ‘ભક્તિ’ એટલે માત્ર ‘ઉપાસના’ નહિ, પણ જનતા માટે ‘અનુગમ’ અને ઉત્કટ ‘હમદર્દી’.

(અનુસંધાન પૃ. ૪૬)

લોકશાહી કે સરમુખત્યારશાહી ?

જયપ્રકાશ નારાયણ

[શ્રી જયપ્રકાશજીના મૂળ હિંદી ભાષણનો શ્રી રણધીર ઉપાધ્યાયે કરેલો ભાવાનુવાદ]

આ પછો દેશ ગમે તેટલો પછાત હોય, ગમે તેટલી તેનામાં ક્ષતિઓ હોય, આપણી સમક્ષ ગમે તેટલી સમસ્યાઓ હોય, પણ એક વસ્તુ વિશે આપણે સૌ ગર્વ લઈ શકીએ તેમ છીએ કે આપણા દેશના લોકોએ પોતાની આંખો ઉઘાડી રાખી, સમજીવિચારીને એવો દૃઢ નિર્ણય કર્યો છે કે અમે અમારા દેશમાં લોકશાહીની જ સ્થાપના કરીશું.

આપણે પણ નથી, માટે આપણે કોઈ નામ કે સરમુખત્યારને ગાદીએ બેસાડીશું નહિ. કોઈ ક્રિસ્ટેટરના પગના બૂટ નીચે કચડાઈશું નહિ. આપણે તો માનની છીએ, માટે આપણે સ્વતંત્ર રહીશું; સ્વતંત્ર સમાજના નાગરિકો તરીકે જીવીશું. આપણે એક એવા સમાજની સ્થાપના કરીશું જેમાં પ્રત્યેક વ્યક્તિને પોતાના સ્વતંત્ર વિચાર રાખવાનો હક મળે, જેમાં નાગરિક સ્વાતંત્ર્ય રહે, સહુ આર્થિક અને ધાર્મિક સ્વતંત્રતા ભોગવે. આપણે આવી લોકશાહી સ્થાપવાનો નિર્ણય કર્યો છે. આજે ૧૮ વર્ષથી આપણો દેશ આવી લોકશાહીના રાજમાર્ગ પર આગળ વધી રહ્યો છે. સંખ્યાબળના હિસાબે દુનિયામાં આજે સૌથી મોટી લોકશાહી ભારત છે. આ કંઈ નાની-સુની ઘટના નથી. મારે મન આ ઘણી મોટી વાત છે. પણ આજે આપણું એવું કમચાલ છે કે જ્યાં જઈએ છીએ ત્યાં એવું મંત્રણાય છે કે, “આપણે નીચા છીએ, પછાત છીએ. આ દેશમાં આ ખરાબ છે, પેલું ખરાબ છે...વગેરે.”

એશિયામાં એમેર નજર નાંખો. એક તરફ પૂર્વમાં જાપાન છે. ત્યાંની લોકશાહી હજી નવી છે. તેનું શું થશે એ અત્યારે કહી શકાય નહિ. ખીજી બાજુ પશ્ચિમમાં ઈંગ્લેન્ડ છે જ્યાં લોકશાહી છે. વચ્ચેનો સમગ્ર ભૂભાગ તદન વિચિત્ર સ્થિતિમાં દેખાય છે. મલેશિયામાં લોકશાહી છે ખરી? સિલોનને લોકશાહીનો દેશ કહીશું? બ્રહ્મદેશમાં લોકશાહી કેટલા પ્રમાણમાં? પાકિસ્તાન, ઈન્ડોનેશિયા, ચીનનું તો તમે જાણો જ છો. ફક્ત ભારત જ લોકશાહીની માન્યતા કરે છે.

આપણી પાંગરતી લોકશાહીમાં વિરલ વ્યક્તિત્વ ધરાવનાર જવાહરલાલ નેહરુ જેવા લોકનાયકની પણ આપણા વિરોધપક્ષના સભ્યો સખ્તમાં સખત ટીકા કરી શકતા. તમને નથી લાગતું કે આ કંઈ સામાન્ય વાત નથી! નેહરુજીના અંગત જીવન વિશે, એમના કુટુંબ વિશે, એમના પક્ષ વિશે અને એમની સરકાર વિશે લોકો સ્વતંત્રતાપૂર્વક મનફાવતું બોલી શકતા. આ જાનની વાણી-સ્વતંત્રતા તમે ઈજ્જત, ચીન કે ઈન્ડોનેશિયામાં નહિ જોઈ શકો. મને કહે કે એશિયામાં ખીજા કયા દેશમાં આવું વાણી સ્વતંત્ર્ય છે? આફ્રિકામાં એક પણ દેશ એવો નથી કે જ્યાં લોકશાહી તેના સાચા અર્થમાં સ્થપાયેલી હોય. ત્યાં શાસક પક્ષની વિરુદ્ધ બોલવાનો કોઈને ય હક્ક નથી. ત્યાં સરકાર વિરુદ્ધ ખીજા કોઈ પાર્ટી જોલી કરી શકાય નહિ અને તેની વિરુદ્ધ કોઈ અભિપ્રાય ઉચ્ચારી શકાય નહિ.

દક્ષિણ અમેરિકા કે યુરોપનો દાખલો લ્યો. અરે, ખુંદ ફ્રાંસને જુઓને, જ્યાં જગતની મહાન ક્રાંતિએ જન્મ લીધો અને જે ક્રાંતિની જનની કહેવાય છે. ફ્રાંસમાં આજે દ’ગોલનું રાજ્ય છે. તેમણે કેટલી બધી સત્તા પોતાના હાથમાં કેન્દ્રિત કરી મૂકી છે!! આવું સમસ્ત જગતમાં ચાલી રહ્યું છે. આવા કાળે ૪૫-૬૭ કરોડના આપણા દેશને જુઓ. અહીં ત્રણ-ત્રણ ચૂંટણીઓ થઈ ગઈ. લોકસભા કામ કરે છે, વિધાનસભાઓ કામ કરે છે. વર્તમાનપત્રો પ્રગટ થાય છે. વિરોધપક્ષો વિદ્યમાન છે. આ બધું ગૌરવજનક નથી? આપણી ભારતીય સંસ્કૃતિ કેટલી ભવ્ય છે, આપણા આદર્શો કેટલા ઉન્નત છે, આપણી પરંપરા કેટલી સ્થિર અને સુદૃઢ છે તેનો ઉત્તમ દાખલો આપણી લોકશાહી છે. લોકશાહીમાં તો લોકશક્તિ એ જ પાયાની વસ્તુ છે. લોકશાહી દેશનો પરિસ્થિતિમાં પરિવર્તન લાવવા માટે અને તેની સમસ્યાઓને હલ કરવા માટે જાગૃત લોકશક્તિ એ જ સાચું બળ છે. આપણે ત્યાં એ લોકશક્તિનાં દર્શન અમને ગ્રામદાની ગ્રામડાઓમાં થયાં છે.

ન્યાં સુધી જનતાનું પોતાનું નેતૃત્વ પ્રગટ નથી થતું ત્યાં સુધી કોઈ પણ લોકશાહી સફળતાપૂર્વક કાર્ય કરી શકતી નથી. ગામ, બ્લોક, જિલ્લો, પ્રદેશ કે રાષ્ટ્ર આ બધામાં જનતાનું નેતૃત્વ જરૂરી છે. આજે આખું સર્વોદય આંદોલન એક જ વાત પર ભાર મૂકે છે કે લોકશાહી પોતાના પ્રશ્નો પોતે ઉકેલ્યા એઈએ. જનતાનો ઉદ્ધાર જનતાના જ હાથમાં છે, નેતા કે પક્ષના હાથમાં નહિ. નેતાની શોધમાં નીકળવું એ કોઈ પણ પ્રશ્નના ઉકેલની સાચી ચાવી નથી. લોકશાહી ટકે છે નેતાના બળ પર નહિ, પ્રજાના બળ ઉપર. આપણે ત્યાં લોકશાહી ન હોત અને તેને સ્થાને કોઈ પણ એક વ્યક્તિ કે પાર્ટીનું નિરંકુશ શાસન હોત તો આપણી સ્થિતિ આજે તદ્દન બુદ્ધિ જ હોત.

આજે ન્યાં જુઓ ત્યાં બ્રજાચારની ચર્ચા ચાલે છે. પણ જેટલું કહેવામાં આવે છે તેટલું મોટું તેનું સ્વરૂપ નથી એવી મારી માન્યતા છે. બ્રજાચારનો ઉકેલ શો? કેટલાક એમ માને છે કે કોઈ એક ડિક્ટેટરના આવવાથી બ્રજાચાર ખતમ થઈ જશે. જેને ડિક્ટેટર બનવું હોય તે લલે બને. ડિક્ટેટરને કોઈ બનાવવું નથી. પણ હું તો અત્રે મારો મત જાહેર કરું છું. મારા આ શરીરમાં ન્યાં સુધી છેલ્લો શ્વાસ હશે, લોહીનું અંતિમ બિન્દુ હશે ત્યાં સુધી હું લોકશાહીનું રક્ષણ અને સરમુખત્યારશાહીનો વિરોધ કરીશ; કારણ કે મને માનવ-સમાજનું સૌથી મોટું પ્રતન સરમુખત્યારશાહીની પસંદગીમાં જ દેખાય છે. હું માનવી છું. માનવી તરીકે જીવવા માગું છું. હું કોઈ એક વ્યક્તિના હાથમાં મારી પોતાની તમામ બુદ્ધિ અને આત્મા વેચવા માગતો નથી. મને જે કોઈ એમ કહે કે તમે સરકાર જે જાપે તે જ પુરતક વાંચો, સરકાર જે કહે તે જ બોલો, તો હું તેનો હરગિજ સ્વીકાર નહિ કરું. હું એમ પણ નથી માનતો કે સરમુખત્યારશાહીમાં બ્રજાચારનો નાશ થાય છે.

આપણે ત્યાં રાજ્યની વિરુદ્ધ ગમે તે બોલવાની છૂટ છે. આપણે પશુવત્ બન્યા નથી. આજે તો દુનિયામાં કેટલાક પ્રકારની સરમુખત્યારશાહી છે. ન્યાં સરમુખત્યારશાહી હોય છે, લલેને તે ક્વિસિસ્ટ ઢગની કે નાઝીવાદની, કમ્યુનિસ્ટ ટેમ્પની કે સૈનિકશાહીની, ત્યાં સામાન્ય જનતાને, સામાન્ય જનતા જ શા માટે,

બધાને, મોટામાં મોટા વિદ્વાનને પણ, પશુની કક્ષાએ લાવી મૂકવામાં આવે છે. ત્યાં લોકો ઈશ્વરપ્રદત બુદ્ધિ દ્વારા કામ કરી શકતા નથી. સરમુખત્યારની એક જ રસમ હોય છે કે જે રીતે હું વિચારું છું તે જ રીતે તમે સૌ વિચારો; જે હું બોલું છું તે જ તમે પણ બોલો અને જે હું કહું છું તે પ્રમાણે તમે કરો. એનો અર્થ એક જ થાય કે ન્યાં સરમુખત્યારશાહી છે ત્યાં માનવતા નથી, પશુતા છે. આ પશુતાથી મુક્ત એવાં માનવમૂલ્યો સ્થાપનાર લોકશાહીનું ભારતમાં સ્થિર હોવું એ મારી દૃષ્ટિએ ઘણી મોટી વાત છે. એમાં જ ભારતનું મહાન ગૌરવ રહેલું છે. ભારતે સરમુખત્યારશાહીનો માર્ગ સ્વીકારવાનું યોગ્ય ન માન્યું એ એની ઘણી ઈચ્છા મંકલ્પભાવના છે. સરમુખત્યારશાહીમાં જનતાની સ્થિતિ બળદ જેવી થાય છે. ખેડૂત દ્વારા બળદ સારી રીતે સચવાય છે, તેને સારું પોષણ મળે છે. તેમ છતાં બળદનું જીવન સ્તુત્ય તો ન જ કહેવાય. આપણે પણ બળદની જેમ રહેવાનું પસંદ કર્યું હોત તો આપણે ત્યાં પણ કોઈ સરમુખત્યાર જન્મ લેત. સાંપ્રત રાજકીય પરિસ્થિતિને લીધે આજનો સરમુખત્યાર થોડા જાહેર સુધારા કરવાનો દંભ જરૂર કરે છે; પણ અંતે એ સરમુખત્યાર તો ખરો જ.

કદાચ કોઈ એમ માને કે એક સરમુખત્યારથી આપણી સમસ્યાઓ તરત ઉકેલાઈ જશે, તો મને એમ લાગે છે કે તે ભાનમાં નથી. શું આજે ચીનમાં બૂખ-મરો ઓછો છે? સ્ટાલિનના રશિયામાં બૂખમરો ન હોતો? હું એમ માનવા તૈયાર નથી કે હિટલરના જર્મનીમાં કે સ્ટાલિનના રશિયામાં જેટલી ઝડપે વિકાસ થયો, તેમના વિના તે સંભવત નહિ. ઊલટાનું હું તો એમ માનું છું કે રશિયામાં તેમ જ જર્મનીમાં લોકશાહી હોત તો ત્યાં વધારે સારી રીતે સર્વોચ્ચ વિકાસ થઈ શક્યો હોત.

હું કદી એવું નથી કહેતો કે આપણે ત્યાં બ્રજાચાર નથી. પણ તેને રોકવાનો ઉપાય શો? પાકિસ્તાનમાં અથૂબખાં બ્યારે સરમુખત્યાર બન્યા અને તેમની સરકાર સ્થપાઈ ત્યારે ત્યાં શરૂઆતમાં તો સહુ લયલીત બની ગયા. કેટલાક બ્રજાચાર કરનારાઓની ત્યાં તરત ધરપકડો થઈ અને કેટલાક દંડાયા. પરિણામે બ્રજાચારનું થોડું પ્રમાણ ઘટ્યું પણ ખરું. પરંતુ ધીરેધીરે બ્રજાચાર

કરનાર લોકોએ પોતાનો નવો રસ્તો શોધી કાઢ્યો. સર-
મુખસારના કર્મચારીઓ અને પોલીસ અફસરો પાંચને
બદલે પચાસ રૂપિયાની લાંચ લઈ કામ કરી આપવા
લાગ્યા. સરમુખત્યારશાહીમાં જોખમ વધારે એટલે
લાંચની રકમ પણ વધારે. રશિયામાં હમણાં હમણાં તો
અખતે રશ્મિસની ઉચાપત થવા માંડી છે, દુરુપયોગ,
વેરટેજ કે નુકસાન નહિ. ત્યાં લોખંડી કિફ્ટરશિપ
હોવા છતાં દૂધ પેસી શક્યું. કેવી આશ્ચર્યની વાત?
લોકનંતમાં લોકો માલિક છે, સરકારી કર્મચારી,
તલાટી, ખી.ડી.ઓ., કલેક્ટર કે ચીફ સેક્રેટરી સહ

લોકોના નોકર છે. વડા પ્રધાન કે ખીજ પ્રધાનો પણ
જનતાના પ્રતિનિધિ છે. તેઓ પણ અંતે જનતાના
નોકર જ છે. જનતા સ્વામીપણું વિસરીને નોકરની
જેમ વર્તવા લાગે તો એમાં દોષ કોનો? એમાં તો
જનતાની અચાનક જ પ્રગટ થાય છે. જનતામાં શક્તિ
છે. તે સંગઠિત થાય અને પોતાની શક્તિ પ્રગટ કરે
તો જ લોકશાહી સ્થપાય, ટકે અને પાંચરે.*

* (કસ્તુરબા ગાંધી રાષ્ટ્રીય સ્મારક ટ્રસ્ટના હિન્દી ત્રૈમાસિક
મુખપત્ર “કસ્તુરબા-દર્શન”ના ઓગસ્ટ ૧૯૯૫ અંકમાંથી
સાબાર.)

અનુસંધાન] ૯૦ વર્ષના નવજીવાન કર્મચોગી [પૃષ્ઠ ૪૩ થી ચાલુ

દબાવેલાં-કચડાવેલાં અક્રિય અને અપવ્યવહારનો
ભોગ થઈ પડેલાંઓના પડખે તેઓ હમેશાં ઊભા રહ્યા
છે. મુંબઈની મ્યુ. કૉર્પોરેશનના અફસર તરીકે, ત્યજ્યેલાં
અને નિર્ગૃહી, રખડાં બાળકોને નગરે જોવાના અનેક
પ્રસંગો તેમને મળ્યા હતા. આવાં માણસો તેમની કેવળ
ઉપેક્ષા અને ગરીબીને કારણે લીખ માગવાની વૃત્તિને
હીધે થના તરફ ધક્કેલાઈ જાય છે. આ ઉપરાંત, રોગી,
શારીરિક અને માનસિક બોડખાંપણવાળા અને તેથી
કુદિત લોકો હોય છે-જેઓ નાદાર હાલતથી દૂર રહી
શકતા નથી અને સમાજને પણ બોખરૂપ હોય છે;
અને સર રસ્તમ જેવા લોકસેવક જ્યાં સુધી તેમને ન
લાધે ત્યાં સુધી તેઓ આંધળા આખે જ દૂરબીન મૂકી
દેખતા હોય છે. સર રસ્તમના અને કેટલાક અન્ય
જીવોના જીવોના સતત પ્રયાસોને હીધે જ “અનાથ
બાળક-ઘર” શરૂ કરવામાં આવ્યાં હતા. સમય જતાં
‘બાળ-અંરજક-મંડળ’ની પણ સ્થાપના કરવામાં આવી
હતી; અને સને ૧૯૨૪નો ‘બોમ્બે ચિલ્ડ્રન એક્ટ’ પણ
સર રસ્તમના દરેક પ્રકારના અન્યાય સામેના સજગ
સંગ્રામનું જ પરિણામ હતો.

પણ પોતાની મુંબઈ નગરીના નામ પરથી ખીજું
એક કલંક અંશતઃ પણ દૂર ન થાય ત્યાં સુધી આ
લીપણ ચોક્કો બખ્તર ઉનારે તેમ ન હતું. હવે તેમનું
ધ્યાન સ્ત્રીઓના અનૈતિક વ્યાપાર પ્રત્યે દોગયું અને
એને દૂર કરવા એમના જેવા જ ખીજ બડાદુર કાર્ય-
કર્તાઓ સાથે તેમણે આ અપાર્કર્ષક રાક્ષસનો પરામર્શ

કરવા યુક્તમેદાનમાં પ્રવેશ કર્યો. અને પરિણામે ‘બોમ્બે
ચિલ્ડ્રન-એસોસિયેશન’નું સર્જન અને ‘પ્રોસ્ટિટ્યુશન
એક્ટ’નું પ્રસ્થાપન થયું. આ દૈત્યના દુરાચાર ઉપર
આથી કાર્યસાધક કાળુ મુકાવો.

અંતે, આપણે એટલી એક માત્ર આશા તો રાખીએ
કે તેનું વર્ષના આ નવજીવાન કર્મચોગીએ પોતાના જીવન
વિશેની તેમની કાયરીઓ અને નોંધો જો સાચવી રાખી
હોય તો તે તેમના ભાવિ ચરિત્રકારનું કાર્ય સુગમ કરી
આપશે; અને આપણને તેમણે પોતે જ લખેલા દાદા-
ભાઈ નવરોજી વિશેના ગ્રંથ જેટલી જ વિસ્તૃત અને
સમર્થ ચરિત્રકૃતિ મેળવવા સદ્ભાગ્યશાળી બનાવશે. સર
ડૉક્ટર રકોટે કહ્યું છે:

“One crowded hour of glorious life,
Is worth an age without a name.”

“બહુ-જન-સંમિલિત એક કલાકનું યશસ્વી જીવન,
એક કીર્તિહીન યુગ કરતાં પણ વધારે કીમતી છે.”

પણ સર રસ્તમનું જીવન તો નવનવ દસકાઓથી બહુ-
જન-સંમાનિત, તેજસ્વી સિદ્ધિઓથી ભર્યુંભર્યું, સમાજની
ઉન્નતિ માનોદોષન અને સમૃદ્ધિને માર્ગે સંચરતું છે—
અને તે જીવન ઇનિહાસના અમર કીર્તિપટ પર આપો-
આપ અંકિત થાય છે. બજા અને તેજસ્વી તદુરસ્તીસર્વા
ઉજ્જવળ અને આનંદમય જીવનના હજુ પણ અનેક
વર્ષો આપણે એમને માટે પ્રાર્થાએ!

[‘સન્ડે સ્ટેન્ડર્ટ’ (૧૯૯૫)માંના શ્રીગોદદેવજી. ડોરીવાલા-
ના સર આર. પી. મસાની વિધેના લેખ મટે આલેખકશ્રી છે.]

સાર્ત્રેનો 'આત્મપ્રપંચ'નો ખ્યાલ

Sartre's Concept of 'Bad Faith'

મધુસૂદન વિ. બક્ષી

સાર્ત્રેના અસ્તિત્વવાદમાં 'ચેતના'નાં સ્વરૂપ વિશેના સાર્ત્રેના વિચારો ખૂબ મહત્વના છે. ચેતનનું સત્ત્વ 'નિષેધ' છે. ચેતનાનું અસ્તિત્વ 'પ્રવાહીરૂપ' 'પારદર્શક' છે. સાર્ત્રે સઘન નિઘ્નત્વ (Solid Ego)નો સ્વીકાર કરતા નથી. નિષેધ જેનું સત્ત્વ છે તેવી સદૈવ પ્રવાહી ચેતના નિરંતર મુક્ત છે અને વસ્તુરૂપ સત્તાથી અળગી છે. વસ્તુઓનું, ભરેલું વજનદાર અસ્તિત્વ છે. (Massive and Opaque Being). ચેતના આવા વસ્તુરૂપ અસ્તિત્વના હાર્દમાં શૂન્યતા સર્જે છે.

તાત્ત્વિક દૃષ્ટિએ આવી શૂન્યરૂપ ચેતનાનું સ્વાતંત્ર્ય ભય, મંતાપ અને નિરાશા ઉપજાવે છે. જગતની વસ્તુઓના ભરપૂર અસ્તિત્વથી વ્યક્તિ પોતાની ચેતનાને છલકાવી દેવા મથે છે પરંતુ ચેતના વસ્તુઓ સમક્ષ માત્ર ઉપસ્થિત જ થાય છે. ચેતના વસ્તુરૂપ બની જતી નથી. ચેતના આધારહીન જ રહે છે. વસ્તુરૂપ અસ્તિત્વના વજનથી તેને દબાવીને, સ્થિર બનેલું થીંછ ગયેલું અસ્તિત્વ આપવાનો પ્રયાસ નિષ્ફળ જાય છે કારણ કે જે જે વસ્તુ ચેતનાનો વિષય બને છે તે વસ્તુ હમેશાં ચેતનાથી અલગ છે તેવું ભાન સતત અપેક્ષિત છે. ભૌતિક વસ્તુઓને આકાર, કદ, રંગ, વજન, અંતર, ઘનતા વગેરે શુશુધર્મોથી એકબીજાથી અલગ પાડી શકાય છે. તેનું અસ્તિત્વ નિયત થઈ ગયેલું છે. એક ખડક આખરે ખડક જ છે અને વૃક્ષથી જુદો છે. ખડકનું કે વૃક્ષનું અસ્તિત્વ પોતાના વિશિષ્ટ શુશુધર્મોથી નિયત થયેલું છે. પરંતુ માનવીનું અસ્તિત્વ અનિયત છે. સાર્ત્રેના મત મુજબ માણસને અત્યાર્ધત સ્વાતંત્ર્ય છે. માણસ જૂતકાળથી ઘેરાયેલો છે પણ બંધાયેલો નથી. દા. ત., દારૂ ન પીવાનો નિર્ણય કોઈ વ્યક્તિએ કર્યો હોય પરંતુ વર્તમાનમાં એ નિર્ણયને વગળી રહેલું કે નહિ તે અંગે ફરી પાછો નિર્ણય કરવો પડે છે.

ચેતનાના આવા ભયંકર સ્વાતંત્ર્યનો ડર માણસને એટલો બધો લાગે છે કે તેમાંથી છટકવા માટે માણસ આત્મપ્રપંચની એક સૃષ્ટિ સર્જે છે. માણસ પોતાના

વ્યક્તિત્વનાં સ્વાતંત્ર્યનો ભાર હળવો કરવા સામાજિક, નૈતિક અને ધાર્મિક પરિસ્થિતિ ઉપર બધું છોડી દે છે. જીવનની એક ઘરેડમાં જીવવું પસંદ કરે છે. ઈશ્વરે નિશ્ચિત કરેલા અથવા અંતરાત્માના અવાજથી પ્રેરાયેલા અથવા સમાજે નક્કી કરેલાં ધોરણો, મૂલ્યો, રીતરિવાજો અને વર્તનના અન્ય નિર્ણાયક પરિબળોને પોતાની જવાબદારી માણસ સોંપી દે છે અને માત્ર એક 'ક્રમપ્રાપ્ત અસ્તિત્વ' (Procedural Existence) સ્વીકારે છે. અમુક કાર્ય ઉચિત છે કે અનુચિત, પાપ છે કે પુણ્ય તે બાબતમાં એ ઈશ્વરનો આદેશ સ્પષ્ટ હોય અથવા સામાજિક માન્યતાઓ સ્પષ્ટ હોય તો વ્યક્તિનો સંઘર્ષ ઓછો થાય છે. પરંતુ આવી શ્રદ્ધા કે આશ્વાસનના અભાવમાં માણસનો સંઘર્ષ વધુ તીવ્ર બને છે. સાર્ત્રે નિરીશ્વરવાદી છે અને એમ માને છે કે માણસ પોતે જ મૂલ્યોનો સર્જક છે. પરિણામે કર્મનો નિયમ અથવા ઈશ્વરની સર્વોપરિતા અથવા પ્રારબ્ધ વગેરેમાં માનવાથી માણસ પોતાની આંતરિક શૂન્યતા અને નિરાધારતા ઢાંકી દેવાનો મિથ્યા પ્રયત્ન કરે છે તેમ સાર્ત્રે માને છે. ટૂંકમાં, સાર્ત્રેની વિચારસરણી મુજબ પોતાનું ચેતનરૂપ મુક્ત અસ્તિત્વને વસ્તુરૂપ જડ અને સ્થિર અસ્તિત્વ બનાવવાના પ્રયાસમાં આત્મપ્રપંચ સમાયેલો છે.

સાર્ત્રે 'આત્મપ્રપંચ' વિષે તેમના પુસ્તક 'Being and Nothingness'ના બીજા પ્રકરણમાં વિગતવાર વિચારણા કરે છે.^૧ સાર્ત્રેની નવલકથાઓ, નાટકો અને નિબંધોમાંથી વિગતવાર દૃષ્ટાંતો આપીને આત્મપ્રપંચનાં જુદાં જુદાં પાસાંઓનો બહુ સમૃદ્ધ અભ્યાસ હેઝેલ બાર્નેસે તેમના 'Humanistic Existentialism' નામના પુસ્તકમાં રજૂ કર્યો છે. પ્રસ્તુત લેખમાં 'Bad Faith' વિષેની સાર્ત્રેની વિચાર-

૧ આ ઉપરાંત સાર્ત્રેના બે ઉત્તમ વિવેચકો પણ સાર્ત્રેની વિચારણા સ્પષ્ટ કરે છે. (૧) "To be and Not To Be" Salvan (પૃ. ૨૦-૨૫) (૨) "The Tragic Finale" Desan (પાનું ૨૪).

ધારાનાં મુખ્ય પાસાંઓનો મંક્ષિત અહેવાલ રજૂ થયો છે. અલગત બાર્સના પુસ્તકમાં સાર્વ ઉપરાંત આઈમર્ટ કામૂ અને સાઈમન દ. બોલિવાની કૃતિઓની પણ વિગતપૂર્ણ નોંધ લેવામાં આવી છે.

આત્મપ્રપંચની પરિભાષા કરતાં સાર્વ જણાવે છે કે જ્યારે ચેતનાની નિષેધક ક્રિયા બાહ્ય વસ્તુ પ્રત્યે વળવાને બદલે સ્વયં પોતાના ઉપર જ દોરાય ત્યારે ‘પ્રપંચ’ ઉત્પન્ન થાય છે. જુદાંજુદાં અને આત્મપ્રપંચનો ભેદ દર્શાવતાં સાર્વ જણાવે છે કે અસત્ય બોલનાર વ્યક્તિ પોતે સત્યને જાણે છે પણ બીજાથી તે સત્ય છુપાવે છે. અસત્ય બોલનાર માણસ બીજાને છેતરવા માગે છે પણ બીજાને છેતરવાનો ઇરાદો પોતાની જાત સમક્ષ તો ખુલ્લી રીતે જાહેર કરે છે. એટલે અસત્ય બોલનારો પોતાની નિષેધક ક્રિયાને બીજા તરફ વાળે છે. અસત્ય અન્યસાપેક્ષ છે, ત્યારે આત્મપ્રપંચમાં વ્યક્તિ મૂળ વિચાર અને તેનો વિરોધી વિચાર બંને પોતાનામાં જ સ્વીકારવા માગે છે. આત્મપ્રપંચમાં વ્યક્તિ બીજાથી સત્ય છુપાવવા માગતી નથી પણ ખુદ પોતાનાથી જ સત્ય છુપાવવા માગે છે. અસત્યમાં દ્વિત છે ત્યારે આત્મપ્રપંચમાં એક જ ચેતના છે. આ તબક્કે સાર્વ ફોઈડના ‘અચેતન મન’ના સિદ્ધાંતની ટીકા કરતાં સૂચવે છે કે ‘અચેતન-દમન’ એ શબ્દપ્રયોગ જ વિરોધાભાસી છે. ફોઈડના મત પ્રમાણે વ્યક્તિનું ‘ઈચ્છારૂપ અસ્તિત્વ’ (Id) અને તેનું ‘જાગૃત અસ્તિત્વ’ (Ego) હમેશા સંઘર્ષમાં હોય છે અને અચેતન સ્તરમાંથી ચેતન સપાટીએ અમુક જ ઇચ્છાઓ પહોંચે છે. બીજી ઇચ્છાઓનું દમન થાય છે. દમન કરનાર ‘વિવેકબુદ્ધિ’ (censor)ના ફોઈડના ખ્યાલનો વિરોધાભાસ દર્શાવતાં સાર્વ લખે છે કે અમુક બાબતનું દમન કરવું જોઈએ તે જાતની વિવેકબુદ્ધિ હમેશાં જાગૃત જ હોઈ શકે અને આવા જ્ઞાનમાં જે બાબતનું દમન કરવાનું છે તેનું જ્ઞાન આપોઆપ આવી જ જાય છે. સાર્વ પૂછે છે, ‘How can we conceive of a knowledge which is ignorant of itself?’ (પાનું ૫૩). તે ઉપરાંત ફોઈડનું મંતવ્ય એ પ્રકારનું છે કે દમન થયેલી ઇચ્છાઓ વેશાંતર (disguise) કરીને પ્રતીકાત્મક ચેષ્ટા દ્વારા લક્ષ્ય પામવા મથે છે. સાર્વ જણાવે છે કે, આવી ક્રિયા ત્યારે

જ શક્ય બને કે જ્યારે (૧) દમન પામેલી બાબતનું જ્ઞાન, (૨) દમનના કારણનું જ્ઞાન અને (૩) ઇચ્છાઓના વેશાંતરની દિશાનું જ્ઞાન સ્પષ્ટ હોય. સંક્ષેપમાં, સાર્વની દૃષ્ટિએ ‘પ્રપંચ’ના અનુભવમાં ચેતનાનું ‘એકત્વ’ જળવાઈ રહે છે અને જતાં તેમાં દ્વિત સર્જાય છે, એટલે ફોઈડના સિદ્ધાંતમાં ચેતનતાની અખંડિતતાનો ખ્વંશ થયો છે તેમ સાર્વ માને છે.

માણસ જે કાર્યો કરે છે, જે માન્યતાઓ સ્વીકારે છે તેની મંપૂર્ણ જવાબદારી પોતાની છે. તેનું સત્ય સ્વીકારવામાં માણસને પોતાનું એકલવાયું અસ્તિત્વ બહુ કરણ લાગવાનો સંભવ છે. આવી મનોદશામાંથી બચવા માટે માણસ એમ માનવાનું પસંદ કરે છે કે પોતે જે જગતમાં જીવે છે તેનું નિશ્ચિત બધારણુ છે, તેમાંની વસ્તુઓને સ્વયં મૂલ્યો છે અને દરેક માણસની જીવન-રીતિમાં નિશ્ચિત કર્તવ્યો છે. જીવન પ્રત્યેનું આ દૃષ્ટિ-બિંદુ કેળવવાથી માણસ આંતરિક મૂંઝવણમાંથી બચી શકે છે. જગતના ક્રમમાં એવા તો ખોવાઈ જવું કે જેથી આંતરિક ચેતના ઝોઝામાં ઝોઝી જાગત રહે અને અસ્તિત્વલક્ષી હતાશાનો સામનો કરવાનો પ્રશ્ન આવે નહિ. સાર્વ, માણસની સ્થિતિ કલાકાર કે ખેલાડી જેવી કલ્પે છે. ગભીર રીતે રમત રમતો માણસ પણ મનમાં જાણતો હોય છે કે રમત રમવી કે ન રમવી તે બાબત પોતે સ્વનંત્ર છે એટલું નહિ પણ રમતના નિયમો પણ માણસોએ જ બનાવ્યા છે. હકીકતમાં માણસને મૂલ્યોનો ઢાઢ સંદર્ભલક્ષક (Standard of Reference) મળતો નથી.

સાર્વ આત્મપ્રપંચનાં ત્રણ જુદાંજુદાં પાસાંઓનો પરિચય કરાવે છે. (૧) અસ્તિત્વની સંદિગ્ધતા, (૨) સમ્માર્થ (Sincerity), (૩) શ્રદ્ધા.

અસ્તિત્વની સંદિગ્ધતા : ‘હોયું’ એ શબ્દના જુદાજુદા અર્થ કરવાથી આત્મપ્રપંચ ઉદ્ભવે છે. ‘હોયું’ અને જતાં જે છે તેનાથી જુદા ‘હોયું’ એ શક્ય છે. દરેક વ્યક્તિના તેના જૂતકાળનું અસ્તિત્વ વસ્તુરૂપ અસ્તિત્વના જેવું જ છે—સ્થિર, સઘન અને નિયત. એટલે એક અર્થમાં દરેક વ્યક્તિ જે હતી તે જ હોય છે. દા. ત., જૂતકાળમાં ઢાઢ માણસે ચોરી કરી હોય અથવા કાયરતા દર્શાવી હોય તો તે માણસ ચોર

‘હતો’ અથવા કાયર ‘હતો’—જે અર્થમાં એક પથ્થર પથ્થર હતો અને વૃક્ષ વૃક્ષ હતું તેવા જ અર્થમાં તે માણસ ચોર હતો. વ્યક્તિના ભૂતકાળનાં વસ્તુરૂપ અસ્તિત્વ જેવાં જ લક્ષણો છે. પરંતુ વર્તમાન કાળમાં, તે માણસ ચોર ‘છે’ તેવું કહેવાનો આપણો અર્થ અહીંયાં ટેબલ ‘છે’ એ વિધાનના અર્થ જેવો નથી. આ ટેબલ જે છે તે જ છે પરંતુ પેલો માણસ ચોરી કરવાનું છોડી દે અને નવું છવન શરૂ કરે તે શક્યતા છે. માટે વ્યક્તિ ભૂતકાળમાં જેવી ‘હતી’ તેવી જ અભાવે ‘છે’ તેવું કહી શકાય નહિ.

અસ્તિત્વની સંદિગ્ધતાનું એક બહુ નાબુક કલાત્મક દૃષ્ટાંત સાર્ત્ર આપે છે. તત્ત્વજ્ઞાનના બે હજાર વર્ષના ઇતિહાસમાં તત્ત્વજ્ઞાનના ટેકનિકલ પુસ્તકોમાં આવાં દૃષ્ટાંતો ક્યાંય જોવા મળ્યાં નથી. સાર્ત્રની સાહિત્યકાર તરીકેની પ્રતિભા અને ફિલસૂફ તરીકેનું સામર્થ્ય આ દૃષ્ટાંતમાં મળે છે. સાર્ત્રના એ દૃષ્ટાંત રજૂ કરતા ફક્કરનો સંક્ષિપ્ત અનુવાદ રજૂ કરું છું :^૨

‘એક સ્ત્રીએ પ્રથમ વાર જ અમુક પુરુષને બહાર મળવાનું નક્કી કર્યું. પેલો પુરુષ તેના વિષે કેવી લાગણી રાખે છે અને શું ધરે છે તે તે સ્ત્રીથી અજાણ્યું નથી. પોતે આ પરિસ્થિતિમાં કંઈક નિર્ણય કરવો પડશે તેવું પણ તે સ્ત્રીને લાગે છે. પરંતુ આ નિર્ણયની પળ લંબાવવા માટે પેલા પુરુષની દ્વિઅર્થી ચેષ્ટાઓ અને શબ્દોને માત્ર સીધા અર્થમાં જ સમજવાનો દેખાવ કરે છે. અને બન્ને વચ્ચે કંઈ જ ન હોય તેવી તટસ્થ વર્તણૂક ચાલે છે. આમ તે સ્ત્રીની ચેતના બે સપાટીએ અસ્તિત્વ ધરાવે છે—આંતરિક ધરણીની સપાટી અને વર્તમાન વર્તનમાં તે ધરણીને ન ઓળખવાની સંદિગ્ધ સપાટી—પેલો માણસ તેના પ્રત્યે આકર્ષાય અને તેને પ્રેમ કરે તેવી તેની ધરણી છે પરંતુ આ ધરણી વર્તમાનમાં જ તાત્કાલિક સાકાર થાય તેવું તે સ્ત્રી ધરણી નથી અને આખી પરિસ્થિતિની જવાબદારીમાંથી બચવા ભૂતકાળ અને ભવિષ્યકાળનો ખ્યાલ છોડી માત્ર વર્તમાનની ક્ષણ જ નિભાવી લે છે. તે દરમિયાન પેલો પુરુષ તે સ્ત્રીનો હાથ હાથમાં લે છે. તેમ છતાં પણ તે સ્ત્રી જાણે કંઈ બન્યું જ ન હોય

તેમ તટસ્થ વ્યવહાર કરે છે. સાર્ત્રની ભાષામાં તેના ‘હાથ’ને જાણે કે તે સ્ત્રીએ વસ્તુરૂપ અસ્તિત્વ આપી દીધું અને પોતાની ચેતના તેનાથી અલગ પાડી દીધી. સાર્ત્ર લખે છે: “And during this time the divorce of the body from the soul is accomplished—the hand rests inert between the warm hands of her companion; neither consenting nor resisting—a thing.” (p. 56). તે સ્ત્રીનો આવો વ્યવહાર આત્મપ્રપંચનું દૃષ્ટાંત છે કારણ કે (૧) તેના પુરુષ-મિત્રના વર્તનનો માત્ર તેણે બાહ્ય અને વસ્તુરૂપ અર્થ લીધો; (૨) તે છતાં પુરુષની ઊંડી ધરણી તે સ્ત્રી સમજે છે; (૩) પોતાના શરીરના અસ્તિત્વનું સંપૂર્ણ લાન તેને હોવા છતાં જાણે કે પોતાના શરીરના અસ્તિત્વથી પોતે અજાત છે તેવું વલણ તે સ્ત્રી પોતાનો હાથ પુરુષના હાથમાં હોય છે ત્યારે અપનાવે છે. આ આત્મપ્રપંચ છે.

હકીકતરૂપ અસ્તિત્વ (facticity) સ્વીકારવું અને છતાં તેની પારગામિતા (transcendence) પ્રત્યે જાગૃત રહેવું—આ બન્ને ક્રિયાઓ એક સર્જન ચેતનામાં સાથે ઉદ્ભવે ત્યારે Bad Faithનું નિર્માણ થાય છે. ટૂંકમાં, વ્યક્તિ જે બનવા માગે છે તે સંપૂર્ણ રીતે થઈ શકતી નથી. હકીકતમાં વ્યક્તિનું કોઈ નિશ્ચિત સસ અને નિયત કાર્યવાળું સ્થાયી વ્યક્તિત્વ ઉપલબ્ધ નથી હોતું. કોઈ પણ સમયે માણસ પોતાના સર્જન વ્યક્તિત્વને ઊનભિન્ન કરે તેવા નિર્ણયો લઈ શકે છે. આ સંદર્ભમાં ‘પોતાની જાત પ્રત્યે વફાદાર રહેવું’ એ ઉપદેશનું સંપૂર્ણ પાલન થઈ શકે નહિ કારણ કે જીવનના અંત સુધી વ્યક્તિનું ‘સ્વત્વ’ (selfhood) નિશ્ચિત આકાર પામી શકતું નથી. આવા પ્રવાહી અસ્તિત્વને કારણે વફાદારી અથવા સચ્ચાઈની સમસ્યા ઉદ્ભવે છે.

(૨) વફાદારી (Sincerity) આ સંદર્ભમાં સાર્ત્ર બીજું સુંદર દૃષ્ટાંત આપે છે. દા. ત., કોઈ વ્યક્તિ સજાતીય પ્રેમસંબંધ (Homosexual relations) રાખતી હોય અને તેનો મિત્ર તેની નૈતિક દૃષ્ટિએ ટીકા કરતો હોય. પેલી વ્યક્તિ પોતાની વર્તણૂક કબૂલ કરે પણ સાથે એવી દલીલ રજૂ કરે કે તેની પરિસ્થિતિ

વિશિષ્ટ પ્રકારની હતી, તેનાથી અમુક ભૂલો થઈ ગઈ છે, વગેરે. તે માણસ એમ સમજાવવા માગે છે કે જે અર્થમાં 'ટબલ ટેબલ છે' તે અર્થમાં પોતે યુનેગાર નથી. પોતાને સ્વાતંત્ર્ય છે અને તેના ઉપયોગથી તે પોતાના ભૂતકાળનું વ્યક્તિત્વ બદલી શકે છે. અહીં તે પોતાનું 'હકીકતરૂપ અસ્તિત્વ' (facticity) સ્વીકારવા માગતો નથી અને માત્ર પારગામિતા (transcendence) સ્વીકારવા માગે છે. પેલો મિત્ર તેને પ્રમાણિક બનવા કહે છે અને એવી દલીલ કરે છે કે તેણે તેનો યુનો કબૂલવો જ જોઈએ અને એ રીતે પોતાના વ્યક્તિત્વને વફાદાર રહેવું જોઈએ. જોટો બચાવ રજૂ કરવો નહિ જોઈએ. સાર્વ કહે છે કે તેના મિત્રની આ દલીલમાં પણ 'પ્રપંચ' છે કારણ કે તે પણ માત્ર 'હકીકતરૂપ, અસ્તિત્વ' સ્વીકારવા કહે છે અને 'પારગામિતા' તરફ દુર્લક્ષ સેવે છે. હેઝલ બાન્સ આ દૃષ્ટાંત વિગતવાર સમજાવતાં કહે છે કે આપણા ભૂતકાળનું હકીકતરૂપ અસ્તિત્વ કબૂલવામાં જ વફાદારી રહેલી છે. પરંતુ ભૂતકાળમાં આપણુ જે અસ્તિત્વ હતું તેવું જ સદૈવ રહેવું જોઈએ તે અર્થમાં 'વફાદારી' પ્રપંચમાં પરીણમે છે. આ ઉપરથી એમ ફલિત થશે કે સાદું ખરાબ વગેરે નૈતિક વિશેષણો વાપરીને માણસનું મૂલ્યાંકન કરવામાં આપણે એ હકીકત વિચારવી જોઈએ કે આપણુ મૂલ્યાંકન નિરપેક્ષ નથી. જે યુનેગાર પોતાનું હકીકતરૂપ અસ્તિત્વ (ભૂતકાળનું) ન સ્વીકારે અને મૂલ્યાંકન કરનાર જે યુનેગારનું પરિવર્તનક્ષમ સ્વાતંત્ર્ય ન સ્વીકારે તો બન્ને 'આત્મપ્રપંચ' સર્જે છે તેમ સાર્વ માને છે.

ભૌતિક પદાર્થોને માપવાના સાધનો જેવાં ધોરણબદ્ધ અને અંતિમ છે તેવાં નૈતિક મૂલ્યાંકનનાં સાધનો નથી. ધારો કે કોઈ યુનેગાર યુનો કબૂલી લે અને પછી તેમાંથી સુધરવાના પ્રયાસો છોડી દે અને પોતાના વ્યક્તિત્વને વફાદાર રહે તો તે 'વફાદારી' ગણવાને બદલે 'પ્રપંચ' ગણાય તેમ સાર્વ માને છે સાર્વ હોટેલના 'વેઈટર'નું દૃષ્ટાંત આપે છે. 'વેઈટર' હોય તે તે વ્યક્તિનો શેલ (કાર્યભાગ) છે. અને કાર્યક્ષમ 'વેઈટર' પણ આખરે તો 'વેઈટર'ની ભૂમિકા જ ભજવે છે કારણ કે પોતાની ભૂમિકાથી પાર તે જોઈ શકે છે અને તે જાણે છે કે બીજાની સામાજિક

દૃષ્ટિમાં પોતે માત્ર 'વેઈટર' હોવા છતાં, તે તદ્દન 'વેઈટર' નથી! 'વેઈટર' તરીકેની વાસ્તવિકતા ક્ષણભર માટે વેઈટરને અવાસ્તવિક લાગે છે અર્થાત્ માત્ર કોઈ માત્ર ભજવતો હોય તેવું લાગે છે. સેલ્વન લખે છે કે અકવાડિયાના શ્રમ પછી પડછાયાની રમત (ફિલ્મ) જોવા માટે લાંબી કતારોમાં માણસો હેરાન થવા તૈયાર છે એ જ તેમની બંને છેતરાવાની શક્તિનો પરિચય આપે છે. સંક્ષેપમાં, સાર્વના આ મત મુજબ, પોતાના પ્રત્યે સંપૂર્ણ વફાદાર રહેવું અશક્ય છે કારણ કે પોતે જે 'છે' તે જ રહેવું એવો આદેશ વાસ્તવિક નથી. માણસ જે ભૂતકાળમાં 'હતો' તે અત્યારે 'નથી' અને અત્યારે 'છે' તેવો ભવિષ્યમાં ન 'હોય' તે શક્યતા છે. 'Human Reality is what it is not and is not what it is.'

(૩) શ્રદ્ધા: સાચી શ્રદ્ધા (good faith) અને આત્મપ્રપંચને સરખાવતાં સાર્વ જણાવે છે. આખરે તો બન્નેમાં અમુક માન્યતા (belief) રહેલી છે. વ્યક્તિ જે માન્યતા ધરાવે છે તે માત્ર માન્યતા છે તેવું જાણે છે અને માત્ર માન્યતા છે તેવું જાણે એટલે તે સંપૂર્ણ રીતે તે માન્યતા સ્વીકારતો નથી. "Every belief is a belief that falls short. One never wholly believes what one believes" (p. 69). સાચી શ્રદ્ધામાં પણ આવું જ સ્વવિરોધી તત્વ (paradox) દેખાય છે. પોતાની શ્રદ્ધા માત્ર શ્રદ્ધા જ છે તેવું જાણવાથી પોતાની શ્રદ્ધામાં શ્રદ્ધા ઓછી થઈ જાય તે શક્યતા છે. પરંતુ સાચી શ્રદ્ધા ધરાવતો માણસ ગમે તેમ પોતાના મનનું સમાધાન કરી લે છે. આત્મપ્રપંચમાં રાચતો માણસ પોતાની દલીલ આ પ્રમાણે ગોઠવે છે; કશું અંતિમ રીતે સાચું સાબિત થઈ શકતું નથી માટે બધું સરખું જ સાચું છે અને બધું સરખું જ સાચુ હોય તો પોતાની વિશિષ્ટ માન્યતા પણ સાચી જ છે આવી દલીલ કરીને પોતાના ગમે તે કાર્યનું ઔચિત્ય સમજાવવાની ડ્રેશિશ કરવામાં આવે છે.

આત્મપ્રપંચના આ ત્રણ પરિમાણ વિષે ટૂંકમાં વિચાર કર્યા પછી પૂર્વગ્રહ, રાજકારણ, ધર્મ અને માનવસંબંધોમાં આત્મપ્રપંચનું શુ સ્વરૂપ છે તેનો માત્ર ઉલ્લેખ કરી શકાય.

(૧) પૂર્વગ્રહ : ‘એન્ટી સેમાઈટ ઍન્ડ બ્યૂ’ નામના સાર્ત્રના પુસ્તકના અભ્યાસ ઉપરથી ફલિત થાય છે કે એક જાતનો ખીજી જાતિ પ્રત્યેનો પૂર્વગ્રહ માત્ર એક પ્રપંચ જ છે. સામાજિક સંગઠન અને સલામતિ માટે તથા પોતાની આક્રમકતાના સફળ પાત્ર શોધવા માટે પૂર્વગ્રહયુક્ત વર્તન સામગ્રી પૂરી પાડે છે.

(૨) રાજકારણ : માર્ટિન હેઇડેગરે હિટલરના શાસન દરમ્યાન નાઝીવાદને ટેકા આપ્યો. ફેટલાકે અસ્તિત્વવાદમાં એક જાતનો ફાસીવાદી સિદ્ધાંત સ્વીકારી શકાય છે તેવું માનવાની શક્યતા વિચારી છે. પરંતુ મોટા ભાગના અસ્તિત્વવાદીઓ નિરંકુશ મૂકીવાદ, સામ્યવાદ કે દમનસક્ષી રાજ્યવ્યવસ્થાનો સૈદ્ધાંતિક વિરોધ કરે છે. રાષ્ટ્રનું હિત તેની વ્યક્તિઓના હિતથી સાવ અલગ વિચારવામાં સાર્ત્રને આત્મપ્રપંચ જણાય છે. અમુક વંશ કે જાતિ ખીજી કરતાં ચઢિયાતી છે માટે સામ્રાજ્યવાદી કે સંસ્થાનવાદી શાસન અનિવાર્ય છે તેવી માન્યતા સાર્ત્ર અને સાઈમન દ બોઈવા સ્વીકારતા નથી. તેવા માણસના મૂળભૂત સ્વાતંત્ર્યનો નિષેધ રહેલો છે.

(૩) ધર્મ : સાર્ત્રનાં બે નાટકો ‘Flies’ અને ‘Lucifer and the Lord’ની કથાવસ્તુનું અવલોકન કરતાં ધર્મ અને આત્મપ્રપંચનો સંબંધ સમજાય છે. પ્રથમ પાપ (original sin)નો સિદ્ધાંત માનવાથી માણસ નિષ્ક્રિય અને દંભી થઈ જાય છે. માણસનું અસ્તિત્વ જો પહેલેથી શાપિત હોય તો તેનું માંગલ્ય ધ્વંસવાની ચેષ્ટા નિરર્થક છે. જે માણસ એમ માને કે પોતે ગમે તે કરે તો પણ ઈશ્વરની નજરમાં ગુનેગાર જ છે તો પછી તે કોઈ પણ ગુનાહિત કૃત્ય કરવામાં શાથી અચકાય? પોતાનાં પાપ અને પામરતાનો

ઉલ્લેખ વારંવાર કરીને વર્તમાનકાળનાં કૃત્યોની જવાબદારીમાંથી છટકી જવું એ આત્મપ્રપંચ છે. સાર્ત્રને ‘ન્યાયી ઈશ્વર’નો વિચાર અસંગત જણાય છે. આ સંદર્ભમાં બર્ટ્રાન્ડ રસેલનો મત વિચારણીય છે : “If universe is created by God who ordains that little children should die of meningitis and old people of cancer, then my own state of moral evolution is far superior to that of God.” સાર્ત્ર કહે છે કે જગતનાં દુઃખ અને અનિષ્ટને નિરપેક્ષ ઈશ્વરનાં વિરાટ સ્વરૂપના અંશરૂપે ગણાવીને ખોટું આશ્વાસન આપવામાં આવે છે. સાર્ત્ર લખે છે : “There is no God and Man is useless Passion”.

માનવસંબંધો

સાર્ત્રના મતે દરેક માણસ પોતાની ચેતનાથી બદ્ધ છે. “અન્ય” વ્યક્તિને કાં તો માત્ર વિષયરૂપ અસ્તિત્વ છે અથવા તો તેની આંતરિકતાને પહોંચી શકાતી નથી. ખીજીની દૃષ્ટિથી મારી આંતરિકતા છિન્નલિપ્ત થઈ જાય છે. હું તેને માટે પાત્ર બની જઈ છું. આની પરિસ્થિતિમાં માનવસંબંધોની પરિપૂર્ણતા શક્ય નથી. પ્રેમમાં પણ અદ્વૈતનો અનુભવ શક્ય નથી. તમામ માનવસંબંધો અસ્તિત્વની સંદિગ્ધતાને લીધે આત્મપ્રપંચથી ખરડાયેલા છે. એક વ્યક્તિ ખીજી વ્યક્તિનું સ્વાતંત્ર્ય અને મૌલિક વ્યક્તિત્વ જોખમમાં મૂક્યા વગર સંબંધ રાખવા માગે છે પરંતુ તેમ બની શકતું નથી. બન્નેના સંબંધને લીધે બન્નેને ગુમાવવું પડે છે અને કોઈ ત્રીજી વ્યક્તિની તેમના ઉપર દૃષ્ટિ પડે ત્યારે ત્રણે કશુંક ગુમાવે છે. દરેક વ્યક્તિની ચેતના સ્વતંત્ર હોવાથી અન્ય વ્યક્તિથી બંધાઈ શકાતી નથી. પરિણામે આખરી શૂન્યતા સર્જાય છે.

અર્વાચીન ગુજરાતનું રાજકીય ઘડતર-૬

નર્મદના રાજકીય વિચારો-૨

પ્રવીણચંદ પારેખ

સને ૧૮૮૧માં નર્મદે સુધારાનું વિસર્જન જાહેર કર્યું. સુધારકોની અંગ નળજાઈઓ, સુધારાની ધારેલી સફળતાનો અભાવ અને નર્મદનું પોતાનું ચંચલ માનસ-આ બધાં નર્મદના દષ્ટિપરિવર્તનનાં કારણો ગણાવવામાં આવ્યાં છે. આ બધા કારણોમાં, અલબત્ત, અધ્યાંશે સત્ય છે. ઉપરાંતમાં એ પણ બૂલવું ન ઘટે કે જીવનની ઉત્તરાવસ્થાનાં આ જાતનાં દષ્ટિપરિવર્તનો ભારતની સંસ્કાર પ્રણાલિકામાં સામાન્ય છે. પરંતુ જે દષ્ટિબિંદુથી આ લેખમાળા લખાય છે તે દષ્ટિબિંદુથી જોતાં, સુધારાનું કાર્ય આગળ ધપાવવાને બદલે ભારતની પ્રાચીન સંસ્કૃતિ અને પ્રણાલિકા તરફ પાછા ફરવાનો લોકોને અનુરોધ કરવામાં તેમજ રાજકીય ક્ષેત્રે પ્રવૃત્તિમાર્ગને બદલે નિવૃત્તિમાર્ગ પ્રબોધવામાં નર્મદની નિઃશક પીછેહઠ છે. અલબત્ત, નીકરતાપૂર્વક તેનું દષ્ટિપરિવર્તન જાહેર કરવામાં રહેલી નર્મદની (બળવંતરાય દાકરનો શબ્દપ્રયોગ કરીએ તો) ‘ધ્રુવદ્વાર્ધ’ અત્યંત આદરને પાત્ર છે.

સને ૧૮૮૧ અને ત્યાર બાદ લખાએલા નર્મદના અગત્યના લેખોનો સંગ્રહ ‘ધર્મવિચાર’ નામે પ્રસિદ્ધ થયો છે. તે લેખોમાં ધર્મ ઉપરાંત સામાજિક અને રાજકીય વિષયોની ચર્ચા પણ છે. તેમાં બે મુખ્ય વસ્તુઓ જોઈ શકાય છે. એક બ્રિટિશ રાજ્યઅમલના સારાંરસા પોસાંઓનું વર્ણન; અને બીજું રાજકીય ક્ષેત્રે નિવૃત્તિ-ધર્મનો આદેશ.

સને ૧૮૮૧માં લખાએલ ‘સુધારો ને સુધારાવાળા’ નામના લેખમાં નર્મદ સુધારકોના કાર્યની સમાલોચના કરે છે:

“(પ) પ્રવૃત્તિ વિષયમાં ઉત્તમ પ્રકારનું સુખ દેશીઓ લોગવે તેવી શુભેચ્છા હિંદુ સુધારાએ પ્રસિદ્ધ કીધી. કોઈ પણ પ્રજાની પ્રવૃત્તિવાળી રિયાતનું ઉત્તમ દર્શન તે તેના સ્વદેશી સ્વધર્મો સ્વાનુકૂળ રાજ્યમાં જ હોય; તો, લાંબે કાળે પણ આ દેશમાં હિંદુઓનું સ્વરાજ્ય થાય એ હેતુ હિંદુ સુધારાનો હોવો જોઈએ સ્વરાજ્ય

થાય તેને માટે દેશાભિમાન છે એમ તો સુધારો સ્પષ્ટ બોલી શક્યો નહિ. અત્યારની સરકારની ઇતિરાજી થવાની ખીક; પણ દેશી પ્રજાની રિયાતિ સધળા વાતે સારી થાય, દેશના અનેક ધર્મજાતના જન સામાન્ય લાભમાં સંપે કામ કરતા થાય તેને માટે દેશાભિમાન છે એવો તેણે લોકોને બોધ કીધો. વળી હિંદુ-પ્રજામાં ધર્મભેદે કુમંચ છે અને ધર્મ-કર્મમાં બહુ કાળ ગાળવાથી તથા રાતિના પ્રતિબંધોથી પ્રવૃત્તિનાં કામ થતાં નથી, માટે નવા ધર્મની યોજના કીધી. ત્રીસ વર્ષનો અનુભવ કહે છે કે સુધારાનું દેશાભિમાન તે સ્વદેશી ધર્મ-નીતિ-રીતિ વિષે દેશી સમસ્તનું બહુકાળનું જે ઉત્તમ પ્રકારનું અભિમાન તેને નિંદી નિર્મૂળ કરવાને મથન કરે છે. યુરોપના લોકમાં દેશાભિમાન એ મોટો વિચાર છે, પણ માત્ર પરદેશી સત્તાને અધીન લોક તે તેની સામા થવાના ઉદ્યોગમાં તથા સ્વદેશી રાજ્યવાળા તે પરદેશી રાજ્યવાળાની સામા થવાના પ્રસંગમાં દેશાભિમાન રાખે છે. હિંદુ પ્રજા નિવૃત્તિધર્મનો મોટો વિચાર રાખનારી તે નવા દેશાભિમાનને જીલતી નથી ને નવા ધર્મને લેખવતી નથી.”^૧

લોકો રાજપ્રકરણી બાળતો તરફ ઉઠાસીને છે તે વિષે નર્મદ લખે છે:

“રાજ્યપ્રાપ્તિ (લાભમાં) ને રાજ્યમાં સુખ (વર્તમાનમાં) એ બે પ્રકરણુ અમે હિંદુ પ્રજાના ઉદ્યોગના સમઘમાં દેખાડ્યા છે; (આગર તા. ૧૪મીનું ‘ગુજરાતી’ જોવું). પણ વળી પ્રસંગોપાત લખીશું. પહેલા વિષયમાં લોકના હૃદયમાં વાસનાઓ નથી અને સુધારાના અચેસરોને વાસના ખરી પણ ધ્રુજા નથી; પછી વિચાર તથા ઉદ્યોગ વિષે શું કહેવું? ખીજા વિષયમાં કરભાર ઘટો, ન્યાય નિર્મળ તથા થોડા કાળમાં થોડે ખરચે મળો ને ક્ષેમ રહો, રાણીનું રાજ રક્ષણ કરવું તથા છૂટ આપવું એમ દેશી પ્રજા ધ્રુજે છે ને કહે છે. માત્ર થોડાક બંધુ શ્રદા રહીને કે સમામાં લરાઈ લોકનાં દુઃખ સર-

કારને જણાવે છે તથા કૃપા માગે છે અને તે લોકો-
માના જૂઠાં તે, લોકના હક માટે પણ અરજ કરે છે.
અર્થાત્ લોકની રાજપ્રકરણ લાણી વૃત્તિ નથી ને જેઓ
શ્રમ કરે છે તે થાક્યાના ગાઉ જોવા છે.”૨

બ્રિટિશ સરકારની સ્વાર્થી અને હિંદીવિરોધી
નીતિને કારણે રાજકીય આંદોલનો નિરર્થક છે :

“ચાલતા કાળમાં સુધારાવાળા અંગ્રેજોના પ્રયત્નથી
રાજ્યપ્રકરણમાં લાભ થયો હોય તેવું નથી, એસોસી-
એશન વગેરે સલાહોને લોક કંઈ મદદ કરતા નથી.
(અંગ્રેજો સમજતે ત્યારે વળી પાછા સહીઓ કરી
આપે, કોઈ કોઈ કામમાં) અને તે સલાહો બહુ બહુ
મહેનત કરે છે ત્યારે સરકાર કોઈક વાત સાંજો છે.
લેન્ડરેટિવ કાઉન્સિલમાં દેશી પ્રજાના સંબંધમાં ઘડાતા
ધારાની બાબતમાં દેશી મેમ્બરોના મત ઓછા વજન-
ના ગણાય છે. કોઈ કોઈ પાત્ર ધારાની ચર્ચામાં બહુ
કાળ કાઢે છે પણ લોક ને સરકાર ખેદરકાર છે. વડોદરા-
ના મામલામાં દેશાભિમાનથી ઉચ્છેરાઈ કટલાક જણે
પત્રોમાં લખાણ કીધાં પણ સાંની વ્યવસ્થા સરકારે
પોતે ઘટતી ધારી તેમજ કીધી. તે વખતમાં ‘બ્રિટિશ
રાજ્ય તે આગળ પડતું હોઈને બીજા દેશી રાજ્યોને
સાથે દોરે છે પણ કંઈ સર્વોપરી રાજ્ય નથી’ એમ
કોઈ સુધારાવાળાઓએ અંગ્રેજી પત્રમાં લખેલું પણ
રાણીશ્રી તે ચક્રવર્તી મહારાણીશ્રી થયાં છે. લેસેન્સ
ટાક્સની બાબતમાં અધિપતિઓ તથા બીજાને અરજી
કરનારા લોકની સલાહના સંબંધમાં સમયના અણધાર્યા
હંગામો (માં?) થઈને વેકવું પડ્યું છે. દેશાભિમાનથી
ઉચ્છેરાઈ તોફાન મચાવનાર ફોકને સરકારે સજા કીધી
છે. હમણાં કંઈ થયું નથી પણ એમ પલોટાવાથી કોઈ
કાળે લોકનું બળ વધશે ને રાજ્યપ્રકરણમાં હક મળતા
થશે એ સમજ સુધારાવાળાની ભૂલભરેલી છે.”૩

આપણા દેશના ઉદારમતવાદી રાજકીય નેતાઓ
ભારતમાં અંગ્રેજી રાજ્યની સ્થાપનાને દેવી સંકેત સમાન
ગણતા. નર્મદ પણ, જે કે નદન હુદા જ દષ્ટિબિંદુથી,
ભારતમાંના અંગ્રેજી રાજ્યઅમલમાં ઈશ્વરી સંકેત
જુએ છે :

“.....હિંદુ પ્રજા પોતાના ધર્મરાજ્યની જ દરકાર

રાખે છે, રાજ્યરાજ્યની નહિ; બ્યારે એ અતિ દુઃખદ
થાય છે ત્યારે પ્રજાનું રક્ષણ હરકાઈ રીતે થાય છે. પરધર્મી
સત્તાની સામા હિંદુ પ્રજાના રક્ષણને અર્થે સ્વધર્મી રજપૂત
છેક જ અશક્ત થયા ત્યારે દક્ષણી શૂદ્ર તથા બ્રાહ્મણની
હાક હતી, ને એઓ બ્યારે અશક્ત થયા ત્યારે હવે
અંગ્રેજ છે.”૪

અંગ્રેજી રાજ્યઅમલની નર્મદ નીચે પ્રમાણે પ્રશંસા
કરે છે :

“છે જનમાલની પૂરી સલામતી ને સઘળી વાતે
છૂટ, રાજ્યપ્રકરણમાં પણ મત જણાવવાની છૂટ છે.
(માત્ર નથી સરકારની સામા થવાની). ધર્મ સંબંધી
જુલમ નથી; કટલા બધા લોક સરકારી નોકરીમાં મહિને
મહિને પગાર લે છે ને કટલા બધા જુવાન વિદ્યાભ્યાસ
કરે છે! રેલવે, પોસ્ટથી કટલી સગવડ છે! વગેરે-તો
પૃથ્થા નિકળે છે કે પરદેશી, ખ્રિસ્તી અંગ્રેજો (દૂર વિરા-
જતી ચક્રવર્તી રાણીશ્રીની સરકાર) જેટલું જેવું સુખ
દેશી પરધર્મી લોકને સઘળી જાતને સઘળી રીતે આપે
છે તેવું જોઈ સત્યાસી વર્ષના કાળમાં કોઈ હિંદુ કે મુસ-
લમાન રાજ્યે આપ્યું છે? ના, રાજ્ય સારું છે. મુગ-
લાઈ હુટાઈ-પિંખાઈ તેવામાં અંગ્રેજને બદલે ફ્રેન્ચનું
ફાવ્યું હત તો આપણે આપણું હિંદુપણું રાખી રહત
નહિ, કેમ કે આપણામાં તેઓ હળતા રહત ને આપણે
તેઓનું વેહેલું લત. આપણે આપણું હિંદુપણું હજી
રાખવું છે માટે જ ઈશ્વરે આપણને અંગ્રેજી રાજ્યને
અધીન કીધા છે.”૫

નીચેના પંચગ્રાહમાં નર્મદ સામાન્ય જનતાને રાજકીય
ક્ષેત્રે નિવૃત્તિમાર્ગ પ્રબોધે છે :

“સંસ્કારી ઉદ્યોગ-ધંધો વેપાર એ પ્રકરણમાં લોકો
પોતાનું સત્ય તથા પોતાનો સંતોષ એ બેનું વિરમરણ
ન કરતાં સારી પેઠે ઉદ્યોગ કરવો; અને રાજ્યપ્રકરણમાં
તો તેઓએ તથા ધર્મશિક્ષકે ચિત્ત રાખવું જ નહિ.
એ પ્રકરણમાં અવશ્યે કોણે ચિત્ત રાખવાનું છે? સ્વ-
દેશી રાજકૃષ્ણોએ તથા રાજ્યના કારભારીઓએ અને
બ્રિટિશ પ્રજામાંથી જે જુદિમંત વિદ્વજ્જન પોતાના
સંસારી ઉદ્યોગ ઉપરાંત તે જ એક વિષયનો વિચાર
બહુ વર્ષ લગી કરવાને ઇચ્છતા હોય તેઓએ, દેશી

રાન્યવાળા, તે કાળની નવરાશ વિલાસવૈભવમાં નહિ પણ દેશની રાજનીતિ તથા યુદ્ધ ક્રિયાની જાણ કરી લેવામાં ને હિંદુ-ક્ષત્રી ધર્મ શું, તે સમજી લેવામાં કાળ ગાળે; અને બ્રિટિશ રાન્યવાળા તે, પ્રજાના દુઃખ પ્રમંજે શુદ્ધ વિવેકે સરકારને જણાવે (પછી એ કૃપા કરો વા ના), હક દાખલ કંઈ માગે નહિ ને ગોરાકાળના ન્યાય-ભેદ વિશે ટીકા કરે નહિ. હિંદુ ક્ષાત્ર યુદ્ધિ વડી સર-કારની સામા નિત્ય જીભેદ યોગ્યવાને સ્વભાવે જ નિર્જળ છે; ને વડી સરકાર બહુ બહુ રીતે સાવધ છે, કેવી તેવી નિકળા આવે તેને માટે. હાલમાં મઘ નૃત્યાદિથી દૂર રહેવું, દુઃખ ધીરજથી સાંખવું, હરિકીર્તન તથા ધર્મદાન ભાવથી કરવાં, સ્વકાર્ય યથાન્યાય કરવાં ને વડી સરકારના વહેવારમાં માન-મર્યાદાપૂર્વક પણ નિકર સ્પષ્ટ વર્તવું એ રહેણી ક્ષાત્રયુદ્ધિએ રાખવાની છે.”^૧ બદલાની પરિસ્થિતિમાં નર્મદને આશાચિહ્નો પણ દેખાય છે અને આગળ ચાલતાં તરત જ લખે છે કે: “સમો બદલાય છે, ને એવો પણ સમો આવે કે, પરદેશી સરકાર આ દેશની થઈ લોક ઉપર મહેરબાન થાય કે પછી આ દેશની ક્ષાત્રયુદ્ધિ તેના ઉપર ફાવે.”^૨

સને ૧૮૮૧માં જ લખાએલા ‘દેશાભિમાન’ નામના એક લેખમાં નર્મદ દેશાભિમાની પ્રવૃત્તિના પાંચ ક્ષેત્રો નીચે પ્રમાણે ગણાવે છે:

“હિંદુસ્તાનના સંબંધમાં દેશાભિમાન વિષય મુખ્યત્વે પાંચ પ્રકરણમાં લખાય:- એકમાં પરદેશી રાન્યસત્તા દેશમાંથી કાઢી નાખવાને અર્થે દેશી સર્વેનો મંપીલો ઉઘમ; બીજામાં પરદેશી સત્તાની પ્રજારૂપે સર્વે જાતિ-વર્ગનાં જન સુખી થાય તથા પરદેશી સત્તાના અકુશમાં રહેલાં સર્વે દેશી રાન્યોનો કળા વધે તેને અર્થે ઉઘમ; ત્રીજામાં દેશની સમૃદ્ધિ વધે, દેશમાં વિદ્યાકળા વધે તેને અર્થે ઉઘમ; ચોથામાં જાતજાતના લોક પોતપોતાના ધર્મના મમતમાં પરસ્પર દ્વેષ ન રાખતા દેશના સામાન્ય લાભને અર્થે સૌ એકરૂપ થાય તેને અર્થે ઉઘમ; અને પાંચમામાં જાતજાતના લોક પોતપોતાના ધર્મ તથા સંસારવિષયમાં સુધારો કરે તેને અર્થે ઉઘમ.

“(૧) પહેલા પ્રકારનો ઉઘમ દેશમાં નથી. એ ઉઘમ સર્વે જાત વર્ગના લોકમાં વસે ને વળી ધર્મમાં

સર્વ સુદૃઢ થાય તેવી દેશની પ્રવૃત્તિ નથી ને લોકના મોટા ભાગની પ્રવૃત્તિ યુદ્ધિ પણ નથી. અમેરિકાના ને ઈટાલીના લોકે પરદેશી રાન્યથી સ્વાધીન થવાને જે જે પ્રકારનો ઉદ્યોગ ચલાવ્યો, તેવો સંપીલો જુથનો ઉદ્યોગ આ દેશમાં થવાનો ને જેવી નાની મોટી ટાળાઓ છૂપી કે ખુલ્લી યુરોપમાં પોતાના રાજકીય મતના પ્રસાર તથા જ્યને માટે નિરતર મથન કરે છે, તેવી આ દેશમાં થવાનો સંભવ નથી જ.”^૩

આગળ ચાલતાં નર્મદ લખે છે: “કદાપિ બ્રિટિશ રાન્યની પડતીના વખતમાં કોઈ એક પુરુષ કે કોઈ રાજકુળ કે કોઈ પ્રજાકુળ બહાર પડે કે સઘળા દેશી રાન્ય એકી કરી સામા થાય; તો પણ તે પ્રજાના દેશાભિમાનથી, એ સમજ અમે ખોટી સમજાએ છીએ. પ્રજા ઈચ્છે છે કે રાન્ય ન્યાયી તથા સુખકર રહે પણ કદાપિ ત્રાસદ નિકળ્યું તો તે દુઃખ વેકશે કાળની અ-વધિ લગી.”^૪

કયા ‘આ હોમ કરીને પડો, ફતેહ છે આગે’ એમ કહેનારો પૂર્વનર્મદ અને કયાં ‘કાળની અવધિ લગી’ ભારતની પ્રજા પરનંતરતા સડી લેશે એમ કહેનારો ઉત્તરનર્મદ?

દેશાભિમાની પ્રવૃત્તિનું બીજું ક્ષેત્ર અંધારશીય ચળ-વળનું છે. તેમાં પણ નર્મદને બહુ સાર દેખાતો નથી. આ ક્ષેત્રમાં કામ કરનાર પૂનાની ‘સાર્વજનિક સલા’ વગેરેનો નર્મદ ઉલ્લેખ કરે છે. પરંતુ આવા રાજકીય મંડળોનું કંઈ જાણવું નથી કારણ કે “.....સલાસદ ખતે કામ કરવાવાળા જુજ, ને બીજા તે કોઈ માનના કાઢીલા, કોઈ બીકણ કે ખુશામતિયા કે મતલબ કાઢનારા હોય છે. સરકાર તેઓનું સાંભળે છે પણ કરે છે પોતાનું ધાર્યું જ.”^૫

પગિણીએ એથી આગળ વધવાની શક્યતા જ કયાં રહી? “પ્રજાના સુખત્યારોની સલાઓ થાય ને તે સરકાર પાસે હક ન્યાય સુખ માગે એવું પરદેશી પર-ધર્મી સત્તાને અધીન એવી હિંદુસ્તાન જેવા મોટા દેશની, અનેક જાત ધર્મવાળી, ને રાજપ્રકરણમાં ચિત ન રાખનારી એવી, વળી સેંકડો વર્ષ થયાં પરંતંર એટલે જાંચી યુદ્ધિનીતિ એ હીણ એવી પ્રજામાં થવાને શી આશા

કરવી? હિંદુસ્થાનના લોક સમસ્તના મુખત્યારોની એક મોટી સભા થાય—કાનેડા આયરલેન્ડની પેઠે બ્રિટિશ પાર્લામેન્ટમાં દેશીઓ જેસે એને માટે પ્રયત્ન કરવો મિથ્યા છે.”૧૧

સને ૧૮૮૨માં લખાએલ ‘આર્થોટર્ક’ નામના લેખમાં ભારત અને પશ્ચિમના લોકોની પ્રકૃતિ લિખ હોવાથી પશ્ચિમની હબનું દેશાભિમાન ભારતમાં ઉત્પન્ન નહિ થાય એમ નર્મદ કહે છે:

“ખંડ તથા દેશનો પ્રકૃતિ જોતાં નક્કી થાય છે કે, આ દેશના લોકમાં યુરોપના લોકનું અભિમાન ઉત્પન્ન થનારું નથી. જે આર્ય હજારો વર્ષ થયાં એક ઢેકાણે કુટુંબ સાથે પડેલા છે, જે આર્ય ભરતખંડમાં જન્મ પામવાથી જ પોતાને ઊંચા ભાગ્યશાળી સમજે છે, જે આર્ય અનેક પરદેશી પરધર્મી રાજ્યના સંબંધમાં આવ્યા છતાં, અસહ્ય દુઃખ પણ વેડ્યાં છતાં, સત્તાધારીથી અજાણ જ રહ્યા છે, જે આર્ય સંસારને સ્વપ્નવત્ ગણી ધર્માચરણે રહી સંસારસ્થાનનો ઘટતો ભોગ કરે છે, તે આર્યમાં યુરોપનું દેશાભિમાન ઉત્પન્ન કરવું તે નિર્ણય છે—આર્યની દેવી પ્રકૃતિ બદલાઈ દૈત્ય પ્રકૃતિઓ થશે તે નિર્દિષ્ટ કળિ પ્રખળ થશે જણાશે. તેને હજી વિલંબ થશે.”૧૨

ત્યાર પછી તત્કાલીન પરિસ્થિતિને અનુરૂપ ખરી દેશભક્તિનું સ્વરૂપ સમજાવતાં તે લખે છે:

“આર્યજને દેશાભિમાનનો વિચાર કાઢી જ નાખવો તે તેને બદલે સ્વધર્મમંત્રણાના વિચાર દબ કરવા. મુસલમાનને દેશાભિમાનનો વિચાર છે જ નહિ પણ સ્વધર્મમંત્રણાનો છે જ. ધર્મ ને સંસાર એ વિષય આર્ય, મુસલમાન ને ખીજ સહુના જુદાજુદા છે માટે તે તે લોક પોતપોતાને માટે પોતાનામાં લલે ચરચે. પણ વળી એને માટે પણ આ સમય નથી. આર્ય લોકે ધર્મ તથા સંસારસ્થાનની ચર્ચા સારી સ્થિતિમાં આવ્યા પછી કરવાની છે. હમણાં તો દેશની દોલત વધે, દેશમાં વિદ્યાકળા વધે અને સરકાર તે પ્રજાને ઘટવું સુખ કરે, એને માટે સઘળા જાતના લોકમાંના કર્મિષ્ઠ પુરુષો સંપે રહી ઉત્સાહે વિચાર કરે—એમ દેશનું કલ્યાણ જોવાને સમયોચિત ઉપાય કરે તે જ ખરી દેશભક્તિ છે.”૧૩

આગળ ચાલતાં નર્મદ તત્કાલીન બ્રિટીશ નીતિ

અને રાજ્યઅમલની નીચે પ્રમાણે ટીકા કરે છે:

“રાણી સરકારની કારકિર્દીમાં એની પોતાની પ્રજાએ અધિક સુખની આશા રાખેલી, પણ ખતાવો ઉત્તરોત્તર ગમતા અણગમતા એવા અન્યા કે જેમાં અણગમતા આગળ પડ્યા—(૧) ઉપરાઉપરી ધારા નિકળ્યા, તેમાંના ફેટલાક અમલમાં આવ્યા પછી થોડા કે ઝાઝા કે પૂરા રદ થયા, ફેટલાકનો હેતુ અદાલત સેવતાં બહુ ખર્ચ તથા મોડી મુદતે નિકાલ થાય તેવો તથા ફેટલાક જમીન-દારના ધણીપણાનો હક છેદાય તેવો જણાયો; અને ઇનસાફના ચલાણનું તેજ ઘટાડી અમલદારીનું તેજ વધારવાનો ઉદ્દેશ છે, એમ ખુદ્દું દેખાયું. અમલદાર કાબેલ પણ ઉજળતા, મતીઆ ને કરડા જણાયા. બારીસ્ટરી અને વકીલાઈ બહુ બહુ રીતે કાયદાને સમજાવતી જણાઈ. વળી ફોજદારી ચુનાહ ખોળવામાં ને સાબિત કરવામાં પોલીસની ચખરાકી વિશેષ દેખાઈ. કમાઈ, ધંધા, અટ્ટીણ, આખકારી, મીઠું, જંગલ, નરક વગેરે ઉપર કરભાર મુકાયો. દેશી બજાર મંદો રહી ઘટે તેવી યોજના વેપાર-પ્રકરણમાં દેખાઈ. ફેટલાક ખાતામાં એટલી બધી અવ્યવસ્થા વડી સરકારને ખુદને જ લાગી કે ખરાં કારણ જાણવાને ધણાંક કમિશનો ને કમિટીઓ તેણે નીમી. પણ એથી એટલું કે સરકાર કાળજી રાખે છે એમ લોકે જાણ્યું, પણ શેવટ થયું ત્યારે ઠીકઠીક.”૧૪

આ પ્રમાણે બ્રિટિશ શાસકોની નીતિનાં ખરાખ પાસાંઓની ટીકા કર્યા બાદ નર્મદ તેનાં સારાં પાસાંઓની પ્રશંસા પણ નીચે પ્રમાણે કરે છે:

“...(૨) પ્રજાને ગમતા ખતાવ આ હતા—સિવિલ સરવિસને માટે દેશીને પણ પાત્ર ઠેરવેલા. તે કોઈ કોઈ વગિયાને ઊંચી નોકરી આપે છે. લેજિસલેટિવ કાઉન્સિલમાં પોતાના પસંદ કરેલા દેશીઓને બેસાડે છે ને જિલ્લા-ટ્રાસ્ટમાં આસેસર છે; મ્યુનિસિપલ કમિશનરમાં થોડાક નગરજનને પણ પોતે ખોળી નીમે છે અને કોઈ કોઈને ખિતાબ આપી લોકમાં રહું મનાવે છે. ફેગવણીની વ્યવસ્થા એવી રાખવામાં આવી કે ઘણાક છોકરા અંગ્રેજ તથા દેશી ભાષામાં લાજુતા થયા ને ફેટલાક તો યુનિ-વર્સિટીનાં સ્થાપિત પદને પામ્યા. (૩) લોકોપયોગી કામ રસ્તા, રેલવે, દવાખાનાં, પોસ્ટઓફિસ, ડકા,

પુલ, ઈમારતો એ વખ્ખાં છે ને ઠામકામના લોકનો મંચ વહેવાર તથા તેમની સગવડ વધી છે. દેશી રાજ્યમાં મોટાં તે સર્વોપરી રાજ્યનું કોડ પૂરુ પાડનાં પોતાનું માન ઝાંખું થયું એમ માનતાં હોય, વડોદરાની ખટપટે તેઓ લય પામ્યા હોય અને રૈસિડન્ટ તથા એજન્ટની સાથેના વહેવારમાં તેઓને ફેટલુંક ન પાલવતું પણ હોય: તો પણ, તેઓએ રાણીના પુત્રોને બહુ માન આપ્યાં છે; અને દિલ્હીના મોટા મેળાવડામાં મુજરા લયાં છે. વળી સરકાર પણ પોતાની તરફથી જેને જોટલું ઘટિત તેને તેટલું માન આપે છે જ. અજમેરમાં રાજપુતો માટે શાળા રાખી છે. નાના રજવાડામાં એજન્ટ અધિકારીઓ અંદાશ રાખે છે ને રાજ્ય માટેની વ્યવસ્થા પણ ચલાવે છે ને મુલખ સુધાર્થી કરાવે છે. રાજ્યોત્તરમાં રાજકુમાર કોલેજ છે ને લાયાત કોરટ છે.” ૨૫

ભારત તરફની પ્રિટનની નીતિ સમયે પરિસ્થિતિને અનુરૂપ બદલાતી રહે છે, પરંતુ મૂળભૂત રીતે તો તે ભારત પ્રત્યે ઉદાર બની શકે જ નહિ:

“સમય સમયની રાજ્યનીતિ ને પ્રજાસ્થિતિ બુદ્ધિ બુદ્ધિ દેખાઈ છે ને દેખાશે. પણ નીતિ સામાન્યતઃ નિત્યને માટે તો દેશી લાણી ઉદાર થવાની નહિ જ. હિંદુસ્થાનની સમૃદ્ધિનો યથેચ્છ ભોગ પ્રિટનના લોક કરે છે ને કરશે ને અહીંના લોક દુઃખે દહાડા કાઢશે. પરદેશી સત્તાધારી જે આ દેશના રહીશ શાય તો વળી ‘બાદશાહ ત્યાં બખ્તર’ એ નીતિએ દેશ પાછો દોલતમંદ થાય. જોટલા મુસનો માત્ર બહાનુ જાય છે, તેથી વધારે મુસનો અહીં આપે છે એ દેખીતું સારું છે પણ જે આવે છે તે ટકાઉ નહિ ને મોજ-મગાનો. દેશી કારીગરીને ઉત્તેજન મળતું નથી ને ન્તેઈએ તેટલું તો કદાચ મળનારું નહિ મુજકાર્થીમા ખેડૂતોને સુખાકારીમાં રાખી રેવન્યુ લેવાતું ને હાજની સરકાર ધારે તેટલું લે છે. પછી ખેડૂતો પાસે હોય કે ન હોય કરજમાં પીલાય કે ખેતી છોડે; બહુ કાગની ને ટાકરમલે તાજી દેખાડેલી નીતિ કે અનાજ ખળીમાં આવેથી સરકાર પોતાનો ઢિસ્સો લેવો, પણ હાલ તેમ નથી. કુદરતી કાયદે (ફાયદો ?) ખેડૂતને મળે તેમાંથી પણ સરકાર લે છે. આગળની રીતથી ખેડૂતો કાર્થ દહાડે અલની તાણમાં નહોતા, ને અમણાં

ફેટલાક રહે છે પણ ખરા. સરકાર ફેટલાક જણને માન આપી લુખખાં લાડ કરે છે, જમીનની બક્ષિશ કોઈને કરતી નથી. (સરકાર તરફથી દેશને સધન કરવાની તજનીજ થતી નથી ને દેશીઓએ દેશી માલ જ વાપરવો, એ વિષે બહુ ખોલાયું-લખાયું છે જ.)” ૨૬

નીચેના પૈરગ્રાહમાં નર્મદ જણાવે છે કે બ્રિટિશ સરકારે આપેલી છૂટને પરિણામે લોકો તેમના હકની માગણી કરતા થયા છે. સરકારને તેથી ખૂબ સાવધ રહેવું પડે છે. દમન અને છૂટછાટનો સરકાર વાગફરતી આશ્રય લે છે. સરકાર અને પ્રજા વચ્ચે પરસ્પર વિશ્વાસ અને રનેહ નથી. એ પરિસ્થિતિ વહેલીમોટી કલેકમાં જ પરિણમે એવો ભય નર્મદ વ્યક્ત કરે છે.

“બ્રિટિશ ખાલસાની પ્રજા અંગ્રેજી કેળવણીથી ને ન્યુસપેપરથી જાણ મેળવતા રાજ્યવહેવારમાં સમજ વધારતી જાય છે. પૂર્વના આર્ય રાજ્યમાં રાજધર્મ એ શબ્દ સર્વ સંમળાતો. રજપૂત રાજ્યમાં ગાદીપતી તે બાપજી એ શબ્દ ઓળખાતો અને ઓળખાય છે, અને આ રાજ્યમાં પ્રજાના હક એ શબ્દ અને ‘સરકાર આપતી નથી’ એ ખ્વનિ સમજાય છે. આર્ય રાજ્યમાં શિષ્ટ બ્રાહ્મણોએ ક્ષત્રી રામલોને પ્રજા સર્વ પ્રકારે સુખી રાખવા વિષે પોતાના સારા દાખલાથી પ્રજાની નીતિ સંરક્ષિત રાખવા વિષે બોધ વચન કહ્યાં હતાં; અને અમણાં આ દેશની સઘળા ધર્મની પ્રજાના મુખમાં હક શબ્દ છે કે જે હાલ યુરોપનો સમજાઈ અર્થ ન રાખતાં માત્ર સ્થિતિના રુઝા નિર્વાહને માટે જરૂર જોઈએ એવી પ્રસાદી વાણે છે. કપની સરકારની કારકિર્દીમાં પ્રજામાંના ફક્ત જમીનદારો હક શબ્દ વાપરતા, અને રાણી સરકારની કારકિર્દીમાં સર્વ પ્રજામાં તે વપરાવા લાગ્યો છે. સરકારે આપેલી છૂટની મેહેરે પ્રજા હકની માંગણી કરે છે. એ છૂટ ફંપની સરકારે આપી. બજવાના વખતથી સત્તાધારી વર્ગને એમ જ લાગ્યું કે, હવે દેશીઓ ભરોસો રાખવા જેવા નથી; હયાત નહિ રાખીએ તો માથે ચડી ખેસશે. પણ એમ વર્તવામાં અપકીર્તિ ન મળે એવી પણ તજનીજ રાખવી ને વેળાએ વેળાએ ઘટતું ઘન પણ કરવું, એ વિચારે રાણીની સરકાર વરતી ને બ્રિટિશ ખાલસામાં સરદારરૂપ અધિકારીઓની

સત્તા પ્રગળ થઈ; કે જે રાણીના ક્યસરેહિંદ થવાથી નિરંકુશ જેવી છે; પણ વળી બ્રિટિશ રાજ્ય પોતાની મોટી હાક છતે પોતાની ભાવિ સ્થિતિને માટે અતિ સાવધ પણ રહે છે; ને તેણે શસ્ત્ર ન રાખવાનો ધારો કાઢ્યો છે; ટ્રાઈ ટ્રાઈ વેળા પ્રજાને બોલતી બંધ કરે છે ને ટ્રાઈ ટ્રાઈ વેળા કંઈ કંઈ આપે છે. કંપનીની કાર-કિર્દીમાં લૉર્ડ બેંટીક હોતો તેમ મહારાણીની કારકિર્દીમાં હાલ લૉર્ડ રીપન છે. એ નામવરે પ્રજાને થોડાક હક આપવાને મતિ ચલાવી છે ને પ્રજા હરખ દેખાડે છે. એ મતિનું ચલન, સામી મતિનું ચઢન-પડન ને પ્રજાનું વર્તન એ હવે જોવાશે. એમ પ્રજાને હક મળે ને પછી વળી ટ્રાઈ સમે બ્રિટિશ પાર્લામેન્ટમાં કે અહીં સ્થપાયેલી પાર્લામેન્ટમાં દેશીઓ વિરાજે. તો પણ જન્ય અને જિતમાં પરસ્પર વિશ્વાસપૂર્વક રહેલ થઈ પ્રકાશે, એવો સંભવ અમને ભાસતો નથી જ. સત્તાનું અભિમાન સર્વ પ્રકારે બળવાન સજ્જ છે ને પ્રજામાંના થોડાકનું તે પણ સર્વ પ્રકારે નિર્બળ છે; બંને અભિમાન હજી લગી ડાહ્યા છે; પણ અભિમાનનું પરિણામ વહેલે મોડે કલંક છે જ, ને એ ઉઘસી જવો એ સુભાગ્ય કહેવાય.” ૧૭

દેશી રાજ્યો વિષે નર્મદ કહે છે કે બ્રિટિશ સર-કારે તેમને પોતાની લશ્કરી તાકાતથી જ અંકુશમાં રાખ્યાં છે પણ તેમનાં દિલ જીસાં નથી:

“દેશી રાજ્યના સંબંધમાં બ્રિટિશ સત્તા માનપૂર્વક વિવેક વર્તે છે, પણ તેની ઘડીઘડીની પ્રકૃતિ જોવે તથા તે પ્રમાણે ઉપાય લેવે ખંતિ રહે છે. બ્રિટિશ સરકાર-

ને રાજ્યોનો તેટલો નહિ પણ તેઓના પટાવત-ભાયાત-સરદાર-અમીર એઓનું રખે જૂથ બંધાય તેનો ડર રહે છે ખરો ને તેટલા માટે તેમ ન થવા વિષે તેનો રાજકીય યુક્તિ-પ્રયુક્તિવાળો ઉદ્દમ છે જ, અકબરથી તે શાહજહાં સુધીની મુગલોઈએ રજૂપૂતોને તેઓની ક્ષાત્રમાનની સ્થિતિમાં રાખી તેઓની પ્રીતિ મેળવી બાદશાહીની રખવાળીમાં બન આપતા કાઢ્યા હતા. અંગ્રેજ તે દેશી રાજ્યોને વૈશ્યમાનની સ્થિતિમાં રાખી ભરોસો ન કરતાં ને સામો ન મેળવતાં હંમેશ અંગ્રેજની મદદમાં રહેવાના ફાયદા બતાવે છે ને ભલા-મણ કરે છે. એ સઘળું મોટા રજવાડા સમજે છે ને બ્રિટિશ રાજ્યની પ્રકૃતિ તથા કરણી ભૂત વર્તમાનની સારી પેઠે જાણે છે. વળી ચઢતી-પડતીના અનુભવી છે તેથી પ્રકૃતિવશાત્ સમયજ્ઞાન-પશાત્ સહનધીટ રહે છે-પણ મોટા નાના રજવાડામાં ‘જમીન જોરુ જોરકી, નહિ જોર તો ઓરકી, એમ બોલતી રજપૂતી.’ ‘હર હર ને સ્વરાજ્ય’ એનું કાઠ રાખતી મરેઠી ને ‘બાદ-શાહી વખત’ને યાદ કરતી મુસલમાની આજે પણ છે. અર્થાત્ સર્વોપરિ રાજ્યશ્રી પ્રીતિપ્રસાદે કે અર્થપ્રસાદે કે ન્યાયપ્રસાદે હજી દેશી રાજ્યોને ખરેખરાં પોતાનાં કરી લીધાં નથી-ફક્ત હાકને જોરે દબાતાં રાખ્યાં છે.” ૧૮

સને ૧૮૮૪માં લખાયેલ ‘મુક્તિતંત્ર’ નામના લેખમાં પણ થોડીક રાજ્યપ્રકરણી વિચારણા છે, પરંતુ તેમાં અત્યાર સુધી જોયા એ વિચારો કે મંતવ્યોથી લિખ વિશેષ નોંધપાત્ર કશું નથી. (ક્રમશઃ)

*

સંદર્ભ-સૂચિ

૧	ધર્મવિચાર, આવૃત્તિ ત્રીજી. પૃ. ૮
૨	એજન પૃ. ૯
૩	,, પૃ. ૯-૧૦
૪	,, પૃ. ૧૦
૫	,, પૃ. ૧૦-૧૧
૬	,, પૃ. ૨૦
૭	,, પૃ. ૨૦
૮	,, પૃ. ૧૯૮-૧૯૯
૯	,, પૃ. ૧૯૯-૨૦૦

૧૦	એજન પૃ. ૨૦૦
૧૧	,, પૃ. ૨૦૦
૧૨	,, પૃ. ૭૪-૭૫
૧૩	,, પૃ. ૭૭
૧૪	,, પૃ. ૮૨
૧૫	,, પૃ. ૮૨-૮૩
૧૬	,, પૃ. ૮૩
૧૭	,, પૃ. ૮૪-૮૫
૧૮	,, પૃ. ૮૫

*

આંતરરાષ્ટ્રીય સહકાર વર્ષ-૧૯૬૫

પુરુષોત્તમ ગણેશ માવળંકર

[આકાશવાણી, અમદાવાદ પરથી તા. ૨૬ જૂન ૧૯૬૫ને રોજ અંગ્રેજીમાં આપેલા વાર્તાલાપનો

શ્રી હોપેન્ડ્ર ભટ્ટે કરેલો ભાવાનુવાદ. થોડા ઉમેરણ સાથે. આકાશવાણીના સૌજન્યથી, સાહાર.]

જર્મની અને એટ બ્રિટનના ત્રણ અઠવાડિયાના અભ્યાસ-પ્રવાસેથી હું હમણાં જ પાછો આવ્યો છું અને આપણી દુનિયા અવકાશમાં ફેટલી ટૂંકી થતી જાય છે એ જોવું તે ફરી એક વાર કામણ કરનારું નીવડ્યું છે. હવે આપણે 'એક વિશ્વ'નું સ્વપ્ન સેવતા નથી કે એ વા તો કરતા નથી, પણ આપણે તો હવે એમાં જ વસીએ છીએ! જે કે હજુ સુધી એક વિશ્વ-સરકાર સ્થપાઈ નથી; પણ રાષ્ટ્રો અને જનસમૂહોના પરસ્પરાવલંબનની વાસ્તવિકતાએ આપણને ઘેરી લીધા છે, અને પ્રકાર અને પદ્ધતિ જોટલાં પ્રોત્સાહક છે એટલાં જ સંકુલ છે. આંતરરાષ્ટ્રીયતા અસ્તિત્વમાં આવી છે અને આપણે તેનો બને તેટલો વધુ લાભ લેવાનો છે. વીસમી સદીના માનવી માટે આ સર્વોત્તમ બોધપાઠ છે. વિશ્વ-વિધ અને વિભિન્ન રાષ્ટ્ર-સમાજો વચ્ચે આંતરરાષ્ટ્રીય વ્યવહારની આ વિશિષ્ટ ઘટના, ખરેખર, આપણે હમેશાં સમજી શકીએ નહિ, ફેટલીક વાર આપણી મતિ મુંઝાઈ પણ જાય; પરંતુ આ બધી અકળામણ અને અવ્યવસ્થા વચ્ચે પણ આપણે આ એક વિલક્ષણ વસ્તુને અવલોકીએ અને વૃત્તિ અને શક્તિ હોય તો આપણે એને અનુભવીએ અને માણી પણ શકીએ.

એટલે, આ દુનિયા આગળ વધી રહી છે, નવી નવી વિદ્યાકલાઓ વિકસે છે, દૂરદૂરના માર્ગો ખુલના જાય છે અને આજ દિન સુધી અજાણ્યાં રહેલા ક્ષેત્રોનાં શક્તિ-સામર્થ્ય બહાર આવતા જાય છે. નવાં કલ્પનેતો પરામર્શ કરનાં, આપણે નવી મહત્વાકાંક્ષાઓનો સ્વીકાર કરના જઈએ. પણ એક પ્રકારની અસ્વસ્થતા જન્માવતી લાગણી પ્રવેશે છે કે પ્રકૃતિ પર મહત્ત્વ અંગે જય મેળવનાર માનવી એની પોતાની પ્રકૃતિ ઉપર અસ્પષ્ટ જ વિજય મેળવી શક્યો છે. ભૌતિક જગત અને બીજી બાજુ ઘટનાઓ સાગ્ર પ્રમાણમાં કાબૂ અને કદ નીચે લવાયાં છે, પણ માનવીની આંતર-સૃષ્ટિ હજી પણ મશુનાપાત્ર અશમાં અજાત જ રહી છે, અને બહુ

બહુ તો એણે આધુનિક જીવનમાં સમયભીડ અને પરિસ્થિતિની ભીંસ પરત્વે અસ્પષ્ટ પ્રત્યુત્તર વાળ્યો છે. વાસ્તવમાં આ પ્રત્યુત્તર ઘણી વખત, આંતરપ્રેરિત અને અવરોધમય રહ્યો છે. વ્યક્તિઓ અને રાષ્ટ્રો વચ્ચેના સહકાર માટે આપણે સલાહ, સહેતુક અને સર્જનાત્મક પ્રયાસ કરવાના છે.

વિજ્ઞાન, વિદ્યાકલાઓ અને વ્યવહાર આજે આપણને એક આંતરરાષ્ટ્રીય સમાજ તરીકે જીવવા સમર્થ બનાવે છે. જે નૂતન સૃષ્ટિમાં આપણે પ્રવેશ કર્યો છે તેની આકૃતિ-રેખાને કોઈ પણ પૂર્વકાલીન એટલાસો વિરૂપ નહિ કરી શકે. પણ મારે કબૂલવું જોઈએ કે આ માસની મારી યુરોપની મુલાકાતની પ્રયત્ન છાપ તો છે ઘણાં બધાં ક્ષુદ્ર માનસધારીઓથી નિવાસિત આજના વિપણુ લઘુ વિશ્વના દરેકની! ગઈ કાલની સામાજિક અને સાંસ્કૃતિક ભાવનાઓ દૂર હડાવવામાં આવી નથી અને આપણને એકબીજાથી વિખૂટા પાડતા સર્વ પ્રકારના અવરોધ પણ અસ્તિત્વ ધરાવે છે. મને લાગે છે કે રાજકારણી અને અર્થતંત્રી સંસ્થાઓનો વિકાસ સાધવાથી જ વિશ્વસમાજ પ્રતિ લઈ જતી સંપૂર્ણ આંતરરાષ્ટ્રીય સમાજરચના થઈ શકે નહિ એ આપણી સમજમાં આવ્યું નથી. આપણને જેની એકસરખી અને તાકીદની જરૂર છે એ છે વ્યક્તિઓ અને જનસમૂહો વચ્ચે-બંનેની અંદર નવાં વૃત્તિ-વલણોની. આપણી માનસ-ક્ષિતિએ વિશાળ બનાવવી જોઈએ; આપણી પરિદષ્ટિ-perspective વિસ્તારવી જોઈએ, અને સમજ-શક્તિનું ઊંડાણ વધારવું જોઈએ.

ઓગણીસમી સદીના યુરોપ અને વિશ્વનો પ્રધાન સૂર હતો રાષ્ટ્રવાદ; આ શતકનો મુખ્ય વિષય છે આંતર-રાષ્ટ્રવાદ. આમ કહેવું તે કદાચ સ્પષ્ટનું જ પુનરુચ્ચારણ છે. અને તેમ છતાં જો કોઈ થોભે, અને ચારેબાજુના અગત હિત તથા રાષ્ટ્રોની સ્વાર્થપરાયણતાના વ્યાપક આવરણનો વિચાર કરવા લાગે તો આ નવીન

આંતરરાષ્ટ્રીય સમાજની આશાના સંબંધમાં એની આ-
શંકા વધતી જાય છે. આપણે આપણાં રાષ્ટ્રીય શીલ
અને વૈયક્તિક પ્રકૃતિ છોડી દેવાનાં નથી. આપણે જેની
જરૂર છે તે તો છે આંતરરાષ્ટ્રીયતાની સાચી અને
શુદ્ધ ભાવના વડે આમતું પ્રદીપ્તિકરણ. પરસ્પર અથ-
કાતી નિષ્ઠાઓનો અને વફાદારીઓનો એમાં પ્રશ્ન નથી;
બલકે આપણી નિષ્ઠાઓને સુવ્યવસ્થિત અને સંવાદી
બનાવવાનો એ એક અભ્યાસ છે. સ્વ. દાગ હામરશ્વરે
કહ્યું હતું તેમ: ‘દેશ અથવા દુનિયા એવો એ સવાલ
નથી. એ તો બલકે છે આપણા દેશની સેવા દ્વારા
દુનિયાની અને દુનિયાની સેવા મારફત દેશની સેવા
કેવી રીતે કરવી.’ માનવજાત જેટલો જ જૂનો આ
સહપ્રશ્ન—ઉભવસંભવ છે. પણ શ્રદ્ધા અને સવલતનાં
નવાં સાધનોથી આ જૂનો સવાલ ઉકેલવાનો પ્રયાસ
આજની પેઢીના આપણે કરવાનો છે.

આપણુ ભારતવાસીઓ માટે ‘વિશ્વ: એક જ
કુટુંબ’નો ખ્યાલ નવો નથી. આપણા પ્રાચીન ઋષિ-
મુનિઓ ‘વસુદેવ કુટુંબકમ્’ના આદર્શની વાત કરતા.
સાર્વત્રિક બંધુભાવના, શાંતિ અને સાહચર્યના વિચાર
કરતાં આપણે કદી અટક્યા નથી. આપણા રાજ્ય-
બંધારણની પ્રસ્તાવનામાં આપણે આ આકાંક્ષાની પુન-
રુક્તિ કરી છે. આપણે એ પણ યાદ રાખીએ કે આજે
આંતરરાષ્ટ્રીયતાનો આંતરહેતુ એની સાથે પ્રસંગવશાત્
મંકળાયેલ આદર્શવાદ, દીનજનવાત્સલ્ય, કે એવી બીજી
વાગાડંબરભરી વૃત્તિઓ નથી. એનો તત્ત્વદર્શનાત્મક
અને આધ્યાત્મિક આધાર હું નકારતો નથી; પણ
આપણી આજની જીવનરીતિના સંદર્ભમાં, એ
પ્રકારનો તાત્ત્વિકી વિમર્શ અપર્યાપ્ત અને અપૂર્ણ છે.
વિકાસ પામતો આજનો આંતરરાષ્ટ્રીય સમાજ વાસ્ત-
વિક જરૂરિયાતોનો પ્રત્યક્ષ આવિર્ભાવ છે. એટલે આ
અર્થમાં કદાચ એ સ્વાર્થપરાયણ અને ઉપયોગિતાવાદી
વિકાસક્રમ છે. આપણે આંતરરાષ્ટ્રીય સમાજ જોઈએ
છે કારણ કે માત્ર એના વડે જ આપણે રાષ્ટ્રગત અને
વ્યક્તિગત આત્માદી મેળવી શકીએ. વ્યક્તિઓની જેમ,
રાષ્ટ્રો પણ સમજવા લાગ્યાં છે કે તેઓ સ્વાયત્ત અને
સાર્વભૌમ છે તેમ છતાં વસ્તુતઃ પરસ્પરાવલંબી છે અને
વિશેષમાં આવું. પરસ્પરાવલંબન રાષ્ટ્રો અને રાષ્ટ્રજન-

સમાજોના સ્વાતંત્ર્ય અને ટકી રહેવાની શરત અને
જરૂરી-બાંહેધરી છે.

તો પછી હવે આજના આંતરરાષ્ટ્રીય, રાજકારણી
અને આર્થિક સંબંધોમાં આંતરરાષ્ટ્રીયતા અંતર્વર્તી છે.
શ્રી ઈવાન લુઅર્ડના તાજેતરમાંના જ એક અભ્યાસ-
ગ્રન્થ—‘રાષ્ટ્રીયતા અને દોલત: વિશ્વસરકાર વિષે એક
અધ્યયન’માંથી અવતરણ લઈએ તો, ‘આજે અસ્તિત્વ
ધરાવતાં રાષ્ટ્રીય કારણોની પ્રચુરતા અને રાષ્ટ્રોની આર્થિક
હિન-વિવિધતાએ જન્માવેલ વર્ષણ અને સંઘર્ષનું પ્રતિ-
ફળ આંતરરાષ્ટ્રીયતા છે. અને તે સહિયારી પ્રવૃત્તિ અને
સામાન્ય સંસ્થાઓની આવશ્યકતા જેમને પહોંચી વળવા
આ પ્રેરે છે તેનું આવિષ્કરણ છે. શ્રી. લુઅર્ડ સુચેત્ય
શબ્દોમાં કહે છે કે, ‘એટલે જેની જરૂર છે તે છે
વ્યાવહારિક આવશ્યકતાઓનો સ્વીકાર, નહિ કે નિઃસ્પૃહ
ઔત્સુક્યમય વધુ અભિગમન.’ એટલે જે પરિસ્થિતિએ
પહોંચ્યા છીએ તેનો આપણે સ્વીકાર કરીએ. આપણે
આંતરરાષ્ટ્રીયતાની જરૂર છે કારણ કે તે આપણને સહાય
કરે છે અને શક્તિશાળી બનાવે છે. હવે, દેખીતી રીતે
ન્યાં સહકાર હોય છે ત્યાં સંઘર્ષ પણ હોય છે. એક
જ સિદ્ધાંતની એ બે બાબતો છે. એટલે સંઘર્ષયુક્ત
વિસ્તારો/અંશો વિષે ચિતાતુર થવાની આપણે જરૂર
નથી. આપણે તેમને અળગા કે સંપૂર્ણપણે દૂર કરી
શકીએ નહિ. બહુ બહુ તો આપણે સંઘર્ષ-વિસ્તારોને/
અંશોને ઘટાડવાની ગોઠવણ કરી શકીએ અને જે શક્ય
હોય તો લઘુત્તમ પ્રમાણે જ. એ સાથે જ પરસ્પર
સહકાર અને સહાયનો રાષ્ટ્રો અને વ્યક્તિઓ વચ્ચેની
આપ-લેનો અવકાશ આપણે વધારતા જઈએ.

ન્યારે લિન અને અસમાન રાષ્ટ્રોનું એક જૂથ-
આર્થિક અને લશ્કરી બાબતોમાં અસમાન અને તેમના
સાંસ્કૃતિક, સામાજિક અને શૈક્ષણિક પર્યાવરણમાં લિન-
એના ઘટક સભ્યો સાથે સલામત, સહેલુક, પદ્ધતિસર
સહકારકાર્યોનો આરંભ કરે તો ચોક્કસ, એ ગાડું સરળ-
પણે કે નિર્વિઘ્ને હંકારવાનું નથી. એમાં શક્તિ અને
શ્રમની જરૂર પડશે અને લગભગ હમેશાં અમંજ્ય બે-
હૂદી અને નાબુક પરિસ્થિતિઓ પણ ઊભી થશે.
પણ અચૂક, આ વૃદ્ધિ અને શક્તિની નિશાની છે,
નહિ કે નિરાશા અને અવનતિનું સૂચન. ઘણા કોયડા

ઊભા થશે અને તેઓ આપણા મનનો પીછો પકડશે. પણ આપણે એ ભૂલવું ન જોઈએ કે ‘પ્રાદુર્ભાવ પામતા નવા જીવનની આ સમસ્યાઓ છે અને તેથી એવા પ્રશ્નોએ આપણને નિરુત્સાહ બનાવવા કરતાં સોતસાહ બનાવવા જોઈએ.’ એટલે આપણે આ સમસ્યાઓનો અને સંઘર્ષોનો સામનો કરવાનો છે અને આપણે એમાંથી બહાર પડી પસાર થઈ જવાનું છે. ઈંટ પછી ઈંટ, ડાલા પછી ડાલું એમ આપણે આંતરરાષ્ટ્રીય સહકારની રચના કરવાની છે. આપણું કદમ કોઈ વાર ધીમું હશે, પણ યોગ્ય દિશા તરફનું પ્રયાણ આપણે કદી રોકવું ન જોઈએ. આપણે સતત સહકારનાં અંગો ઉપર જ ભાર મૂકવો જોઈએ. જે મન માત્ર સંઘર્ષ વિષે જ વિચાર કરે છે તે નકારાત્મક અને લચાવહ છે. આપણું વલણ નિશ્ચયાત્મક અને આશાવાદી હોવું જોઈએ; અને આપણે ઉત્સાહ-ભાવના, બુદ્ધિયુક્ત કાર્ય-કર્મ અને શ્રદ્ધા-ભક્તિ વડે ભર્યા ભર્યા હોવા જોઈએ. ૧૦મી નવેમ્બર, ૧૯૬૧માં ન્યૂ યૉર્કમાં યુ.એન.ની જનરલ એસેમ્બલીને મંજૂર થતાં પંક્તિ જવાહરલાલ નેહરુએ ઘોષણા કરેલો સંદેશો પણ આ જ હતો. ત્યારે આપણા વડા પ્રધાને કહ્યું હતું કે, ‘આપણે સંઘર્ષોના આ વિશ્વમા રહીએ છીએ અને તેમ છતાં રાષ્ટ્રો અને વ્યક્તિઓના સહકારને લીધે નિઃશંક દુનિયા બાંધ્યા કરે છે.’ આગળ બોલતા તેમણે જણાવ્યું હતું કે, ‘આ દુનિયા માટે આવશ્યક સીજ સહકાર છે; આજે પણ રાજકારણી કે ખીજાં ક્ષેત્રો પરત્વે વિરોધી ગણી વચ્ચે પણ સહકારનું પ્રમાણ ધણું મોટું છે. આગળ વધતા જતા આ સહકાર વિષે કંઈ બંધાવામાં કે કહેવામાં આવતું નથી; પણ સંઘર્ષના પ્રત્યેક મુદ્દા વિષે ધણું કહેવામાં આવે છે અને તેથી દુનિયા એવા ખ્યાલથી ભરેલી છે કે સંઘર્ષો યાહુ છે અને આપણે વિપત્તિને આરે ઊભી, જીવી રહ્યા છીએ. જે આજના વિશ્વમાંના સહકારનાં તત્ત્વો આગળ ધરવામાં આવે અને આપણને એવું વિચારતા કરવામાં આવે કે દુનિયા સહકાર ઉપર અવલબે છે, નહિ કે સંઘર્ષ ઉપર-તો એ ચિત્ર સાચું નીવડશે.’ વિશ્વસંરચા આંતર-રાષ્ટ્રીય સહકારને એક આખું વર્ષ આપવાનું વિચારે એવા પ્રકૃત નેહરુના સૂચનને ઉત્સાહ ભર્યો અને સંપૂર્ણ ટેકો મળ્યો હતો, અને જનરલ એસેમ્બલીએ તે પછી,

યુ.એન.ની સ્થાપનાના વીસમા વર્ષ-આપણા યાહુ વર્ષ ૧૯૬૫-ને ‘આંતરરાષ્ટ્રીય સહકાર વર્ષ’નું ખાસ નામ આપવાના ઠગવનો સ્વીકાર કર્યો હતો. આપણા પ્યારા નેતાના અવસાન પછી તરત જ આવતું આ વર્ષ એક અર્થમાં નેહરુની સ્મૃતિને અને આંતરરાષ્ટ્રવાદ માટેના તેમના આગળ પડતા સમર્થ-સાર્થ પ્રદાનને અંજલિરૂપ છે.

એટલે આ વર્ષ અને ખાસ કરીને આપણી સામે રહેલાં વર્ષ ‘જે પ્રશ્નો આપણને જુદા પાડે છે તેના કરતાં જોડે છે’ તેમની તપાસ કાર્યને આપણે આપીએ. રાષ્ટ્રપ્રમુખ જૉન એફ. કેનેડીના, ૨૦મી નવેમ્બર, ૧૯૬૧ના મંગલ પ્રવચનના યાદગાર શબ્દો આજ રાત્રે મારા કાનમાં એટલા જ તાજા હોય તેમ રણકી રહ્યા છે: ‘ભેગાં મળાને આપણે તારાઓને સંશોધીએ, રણોને જીતીએ, રોગોને જડમૂળથી નિવારીએ, સાગરનાં ઊંડાણોને ટકારીએ અને કલા તથા વાણિજ્યને પ્રોત્સાહિત કરીએ.’ આગળ બોલતાં રાષ્ટ્રપ્રમુખ કેનેડીએ જણાવ્યું હતું કે, ‘જો સહકારનો તટ સંશયોના અરણ્યને પાછું ધકેલે તો બંને પક્ષો એક નવો ઉદય-નહિ કે નવી સત્તાતુલા પણ કાનૂનની નવી દુનિયા-કરવા એક થાય, જેમાં સળળા ન્યાયી હોય, નયળા સલામત હોય અને શાંતિ સુરક્ષિત હોય.’

હવે, રાષ્ટ્રોના આંતરરાષ્ટ્રીય સહકારની વાત કરનાર કોઈ પણ વ્યક્તિ લગભગ હમેશાં રાજકારણી પરિસ્થિતિ અને સંઘર્ષોની વાત ક્રમ કરે છે એ આશ્ચર્યજનક છે. આજે રાજકારણ જેટલે અશે પ્રાધાન્ય ભોગવે છે તે જોતા આ બનવું કદાચ અનિવાર્ય અને સ્વાભાવિક છે. અને બધું જ રાજકારણ ખરાબ કે ગંદું હોતું નથી. ખરેખર, જો સંઘર્ષ કે મતભેદ ન હોય તો રાજકારણ કે રાજશાસ્ત્રનું અસ્તિત્વ રહે નહિ. પ્રેક્ટિસર મિલર આપણને યાદ આપે છે કે, ‘રાજકારણી પરિસ્થિતિઓ મનભેદમાંથી ઉદ્ભવતી હોય છે. રાજનીતિશાસ્ત્રના હાર્દમાં સંઘર્ષ રહેલો છે.’ પ્રેક્ટિસર મિલર ઉમેરે છે કે, ‘સાર્વત્રિક એકમનવી સૃષ્ટિમાં રાજનીતિશાસ્ત્ર માટે સ્થાન નહિ રહે.’ એટલે, આંતરરાષ્ટ્રીય સહકારની બાગતમાં રાજકારણી ક્ષેત્રે સંઘર્ષ-અંશોનું મૂલ્ય ઓછું આંકવાનું કે એમને જરા પણ અવગણવાનું હું સૂચવતો નથી. મારે કહેવાની સાદી હકીકત એ જ છે કે આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રવૃત્તિનાં

મધ્યાં જ ક્ષેત્રો રાજકારણી પરિસ્થિતિમાં પરિસ્માપ
પતાં નથી. વસ્તુતઃ, આગળ ચાલીને, જે કોઈ જરા
વધારે ગંભીરતાથી વિચાર કરે અને આખી વાતમાં
છેડા ઊતરે તો સમન્વયે કે આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રવૃત્તિ અને
શક્ય સહકારનાં બિનરાજકીય ક્ષેત્રો કેટલાં બધાં વિશાળ
અને કેટલીક વાર વધારે પ્રોત્સાહક અને પરિતોષક છે.

યુ.એન. અને તેના અંશરૂપ બીજી સંસ્થાઓને ગુણપદ્ધે
સફળ આંતરરાષ્ટ્રીય સહકાર કાર્યની ઘણી મોટી સિદ્ધિ-
નોંધ કયારનીય પડેલી છે. યુ.એન.ના ઘણા પ્રસિદ્ધ અને
નામચીન રાજકારણી ક્ષેત્રે પણ લેખ્યપ્રમાણ તદ્દન
ઉત્સાહપ્રેરક છે. યુ.એન. સિવાયની આજની દુનિયાનો
ખ્યાલ પણ ધ્રુવરે ઉત્પન્ન કરે છે. આ ઘણું મહત્તા-
સૂચક છે. પણ આપણે યુ.એન.ને ઓળંગી યોગમ નજર
નાખીએ તો જણાશે કે યુ.એન.ની વિવિધ કાર્યકારી ખાસ
સંસ્થાઓ-અંગો આંતરરાષ્ટ્રીય સહકારનાં સર્વપ્રકારનાં નાનાં
મોટાં ક્ષેત્રોમાં આશ્ચર્યકારક કામ કરી રહ્યાં છે. આઈ.
એલ. ઓ. (ઈન્ટરનેશનલ લેબર ઓર્ગેનિઝેશન), એફ.
એ. ઓ. (ફૂડ એન્ડ એગ્રિકલ્ચર ઓર્ગેનિઝેશન); યુનેસ્કો
(યુનાઈટેડ નેશન-સાયન્સ ઓર્ગેનિઝેશન, સાયન્સ ઓર્ગેનિઝેશન
ઓર્ગેનિઝેશન), ડબ્લ્યુ. એચ. ઓ. (વર્લ્ડ હેલ્થ ઓર્ગેનિઝે-
શન), ધી ફન્ડ (ઈન્ટરનેશનલ મોનેટરી ફન્ડ), ધી ઍન્ક
(ઈન્ટરનેશનલ ઍન્ક ફોર રીકન્સ્ટ્રક્શન એન્ડ ડેવેલપ-
મેન્ટ), અને બીજી સંખ્યાબંધ સંસ્થાઓ આખી ધરતી ઉપર
રાષ્ટ્રોની સમુદ્ધતિ માટે સુંદર કાર્ય કરી રહી છે; અને
આ સંસ્થાઓ અને તેમનાં કાર્ય પ્રત્યે કરેલો એકાદ
ઝડપી દષ્ટિપાત પણ કોઈને ય એમણે આજી ઓજી
ગાળામાં, આટલાં બધાં વિદ્યો વચ્ચે એમણે મેળવેલી
સિદ્ધિઓ પ્રત્યે 'વિસ્મયમાં' નાખી દીધા વિના રહેશે
નહિ. એક જ સંસ્થા 'ધી વર્લ્ડ ઍન્ક'ની વાત કરીએ:
લડાઈથી લાંગી પડેલાં રાષ્ટ્રોની પુનર્ચના કરવા અને
પછાત કે અદ્યવિદ્યસિત દેશોને વિકસાવવા મૂડીનાં
ઉદ્ભવસ્થાન ગતિમાન કરવા ઍન્કે જે કૃત્ય છે તેનું
નિરીક્ષણ કેટલું બધું દ્યોતક છે. વર્લ્ડ ઍન્કને અદ્યુત
સફળતા મળી છે અને આંતરરાષ્ટ્રીય સહકારના ખ્યાલમાં
એણે નવી આશા અને નવો અર્થ ઉમેર્યા છે. ઠીક ઠીક
જીવાન બ્રિટિશ પત્રકાર અને લેખક શ્રી. જેઈમ્સ મો-
રીસ તેમના હમણાં જ પ્રગટ થયેલા પુસ્તક 'ધી રોડ

ટુ હર્સફિલ્ડ: એ જર્ની ટુ ડાઈવ કોન્ટિનેન્ટ્સ'માં
આપણને વર્લ્ડ ઍન્કના કાર્યનો અત્યંત સુવાચ્ય અને
હૃદયગ્રાહી અહેવાલ આપે છે.

યુ.એન. અને તેના અંગવિશેષો - સંસ્થાવિશેષો,
વિધવિધ સરકારી અને બિનસરકારી આંતરપ્રાંતીય
સંસ્થાઓ આંતરરાષ્ટ્રીય સંબંધો અને સારા પડોશીપણના
સિદ્ધાંતોનું વાસ્તવિક રૂપમાં અને વ્યાવહારિક સ્થિતિમાં
રૂપાંતર કરે છે. જે આ બધી આંતરરાષ્ટ્રીય સંસ્થાઓનાં
ફક્ત નામો જ હું ગણાવા બેસું તો પણ મને આજે
આપવામાં આવી છે તે કરતાં પણ ઘણી વધારે સમય-
મર્યાદાની મારે જરૂર પડે.

આંતરરાષ્ટ્રીય સંસ્થા-સમૂહો પોતાના કાર્યમાં જેઓ
વધુ અને વધુ ગૂંથાતા જાય છે તેમનો સ્વતંત્ર પ્રદેશોની
વહીવટી અને રાજકારણી પદ્ધતિ પર પ્રભાવ/ઠાક જેવો
એ પણ ઘણું રસિક અને બોધક છે. પ્રોફેસર મેક્સ બેલોફે
'ન્યૂ ડાયમેન્શન્સ ઇન ફોરિન પોલિસી' નામના તેમના
પુસ્તકમાં ગ્રેટ બ્રિટનના આવા એક અનુસવના સ્વાધ્યાયનો
મોહક અહેવાલ આપ્યો છે.

હવે આપણે જેની જરૂર છે તે છે આ બધા આંતર-
રાષ્ટ્રીય સહકારના સખળ સાતત્ય અને વિશાળ વ્યા-
પકતાની. આપણી આજની અને આવતી કાલની આશા
એમાં રહેલી છે. તુલનાત્મક રીતે જેતાં પહેલાંના વખત-
માં પોતાના દેશનું અર્થતંત્ર ઊલું કરવા અને આગળ
ધપાવવા 'પ્રજ્ઞઓ / લોકો અને રાષ્ટ્રો દ્વિપક્ષી અને
બહુપક્ષી વેપાર-ઉદ્યોગની વાત કરતા, આજે આપણે
પરસ્પર એટલા ગાઢપણે સંકળાઈ ગયા છીએ કે રાષ્ટ્રો
વચ્ચેના માત્ર આર્થિક વ્યવહારરૂપી વિલાસની અનુમતિ
આપણે આપણી જાતને આપી શકતા નથી. આપણે
આગળ ચાલવું જોઈએ અને આંતરરાષ્ટ્રીય સહકાર
માટેના ખ્યાલ, ટેકનિકલ ચાતુર્ય અને જીવનનાં લગભગ
બધાં જ ક્ષેત્રોમાં વાસ્તવિક આયોજનના ક્ષેત્રને બને
તેટલું વિસ્તારવું જોઈએ.

આંતરરાષ્ટ્રીય સહકાર માટેની આવી દલીલનો અર્થ
એવો નથી કે યુ.એન.એ પોતાનું કાર્ય પૂરું કરી દીધું છે /
પોતાનો પાક પૂરેપૂરો ભજવી લીધો છે. ચોક્કસ, આંતર-
રાષ્ટ્રીય હંડિયામણ માટેની આ વડીલાત પણ નથી જે
બહાર રહેશે અથવા તો યુ.એન.ને ભોગે. ખરેખર, યુ.એન.

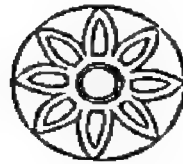
આપણા વિચારો અને પ્રવૃત્તિઓનો કેન્દ્રમાં રહેવાનું ચાલુ રાખ્યો. મેં ઓરેલમાં કહ્યું તેમ આજે ૨૬ જૂન, ૧૯૬૫ની આ રાત્રિએ આપણે યુ.એન.ના હકપત્ર/ખતપત્ર ઉપર હસ્તાક્ષર કર્યાનો વીસમો જન્મદિન ઊજવીએ છીએ. યુ.એન.ના ભોગવટાર્થી આપણે ટેવાઈ ગયા છીએ. જૂની પેઢીએ સર્જેલું શાંતિનું સુંદર કૌશલપૂર્ણ સાધન દોષ વગરનું ન હોવા છતાં, નવી પેઢીએ વાપરવાનું છે. સદ્ભાગ્યે આજના જુવાનિયાઓ ગઈ કાલના પૂર્વગ્રહોનો બોલો જીત્યો ચાલતા નથી, તેમજ તેઓ તેમના માનસિક ચોકઠાની સાંકડી ધરેલુ દીવાલો વચ્ચે કેદ પુરાયેલા પણ નથી. પણ શાંતિમય સહ-અસ્તિત્વ અને સાર્થક સહકાર અથવા લગભગ સંપૂર્ણ વિલોપન અને નિષ્પ્રાણ વિશ્વના લંચાનક દરેક સામે એટલી જ કમલાઝ આજની યુવાન પેઢી ઊભી છે.

આ ઘોર, કટોર, કરાલ વિકલ્પ છે. આમ, માનવ-

જાતની માત્ર હયાતી અને શેષજીવન માટે પણ આંતર-રાષ્ટ્રીય સહકાર એક વાસ્તવિક શરત બની ગય છે. આગામી પેઢીઓનું નહિ, પણ આપણું પોતાનું જ ભાવિ તોળાઈ રહ્યું છે! કાં તો આપણે છુદ્ધિપૂર્વક સહકાર સાધીએ અથવા ઉન્મત્ત બની સંકટ સેવીએ. આંતર-રાષ્ટ્રીય સહકાર વર્ષની આ ઉજવણી અને એ સાથે જવાહરલાલ નેહરુની સ્મૃતિને અપાતું આ માન આપણને કહે છે અને શીખવે છે કે આપણી પસંદગી શામાં રહેલી છે, અને આ પૂરું કરતાં પહેલાં એક નોંધ ઉમેરતાં હું કહું કે આપણને આંતરરાષ્ટ્રીય સહકાર જોઈએ છે; આપણે આ દુનિયાને નીરસ, એકવિધ નિવાસસ્થાનમાં ફેરવી નાખવા માગતા નથી. એથી ઊલટું, આપણને આંતર-રાષ્ટ્રીય સહકારની જરૂર છે કે જેથી, અમેરીકી રાષ્ટ્રપ્રમુખ કેનેડીએ સરસ શબ્દોમાં કહ્યું હતું તેમ, આપણે 'વિશ્વને વૈવિધ્ય માટે સુરક્ષિત બનાવીએ.'

*

**With Compliments
From**

**THE AHMEDABAD NEW COTTON
MILLS COMPANY LIMITED**

Near Khokhra Mehemadabad,

Post Box No. 9

AHMEDABAD

ભારતનો મહત્વપૂર્ણ સંગ્રામ

જૈન ગ્રિગ

[આજની આપણી પરિસ્થિતિ પ્રત્યેની ઘણાંખરા બ્રિટિશ પત્રોની તથા કંદારલેખકોની વૃત્તિ ઘણી વિદ્યુત છે તે એક મોટી કમનસીબી છે. જૈન ગ્રિગ (John Gribble) નો આમાં અપવાદ તરીકે ઉલ્લેખ કરવો જોઈએ. 'ધી ગાર્ડિયન' માં તેઓ 'પાછલે પાને નિયમિત રીતે વિવિધ વિષયો પર વિવેચન કરે છે. તા. ૬ સપ્ટેમ્બર ૧૯૬૫નાં એકમાં જિ. ગ્રિગે ભારત-પાકિસ્તાન વચ્ચેના સંઘર્ષ વિષે જે નિખાલસ, સ્પષ્ટ અને સુરેખ વિવેચન કર્યું છે તે સમગ્ર લેખનો પૂરો ભાવાનુવાદ The Guardian નો સૌજન્યથી સાભાર નીચે આપું છું. ૧૯૫૮ની સાલમાં હું જૈન ગ્રિગને (તે વખતે લૉર્ડ ઓલ્ટ્રી-ન્યમ) એમના લંડનમાંના નિવાસસ્થાને ભાજન પ્રસંગે મળેલો ભારથી આ ઉદારમતવાદી બ્રિટિશ વિવેચકની સ્વતંત્ર અને બેધકક વિચારસરણી-અને લેખનશૈલી માટે મને હંમેશા માનની ભાવના રહી છે. એમના બધા જ વિચારો સાથે દરેક વખતે આપણે સંમત થઈએ કે ન થઈએ; તે તો ગૌણ વસ્તુ છે, પણ તેઓ જે કહે છે અને લખે છે તે હંમેશા સચોટ અને મનનીય હોય છે અને આપણને વધુ વિચાર કરતા બનાવે એવું હોય છે.

-પુ. ગ. મા.]

ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે હવે જ્યારે જંગળાતોડ ટક્કર શરૂ થઈ ચૂકી છે ત્યારે તટસ્થ રહેવાનો ડોળ હું કરી શકું તેમ નથી. જ્યાં સુધી વ્યક્તિઓને લાગે-વળગે છે-અને પક્ષ લડતા માણસો, તેમનાં કુટુંબો, હવાઈહુમલાના ભોગ બનેલાંઓ, નિરાશ્રિતો-એ તમામ માટે મને એકસરખી દુઃખની લાગણી થાય છે. પણ રાજકીય કક્ષાએ કહું તો મારી સહાનુભૂતિ ભારત સાથે છે.

છેલ્લા બે ત્રણ દિવસમાંની મોટા ભાગની ટીકાઓથી હું ત્રાસી ગયો છું. પશ્ચિમમાંના રાજકારણીઓ તથા લોકમતના ઘડવૈયાઓ આ મુદ્દા પર હિમાલય જેટલી મોટી વિવેકશક્તિ બતાવી રહ્યા છે. બહુબહુ તો તેઓ સામસામાં બે દુશ્મનોને છગન ને મગન તરીકે-દેખાવમાં, સ્વભાવમાં ને અભિપ્રાયોમાં એકસરખી એવી બે વ્યક્તિઓ તરીકે-ભૂએ છે; પણ એથી ઊલટું, સૌથી અનિષ્ટ હકીકત એ છે કે તેઓ પાકિસ્તાનનો પક્ષ લઈ રહ્યા છે. એશિયામાંની સ્વતંત્ર સંસ્થાઓ અને આબોહવાનું ભાવિ જે સંગ્રામમાં અભારે નક્કી થઈ રહ્યું છે તેમાં ભારતને લગભગ ક્યાંયથી પણ ઉત્તેજન મળતું નથી.

ભારતીય લોકશાહીની અજોડ મહત્તાને લોકો જાણે સમજી શકતા નથી એમ લાગે છે, અને જેઓ આ હકીકત જાણે છે કે ભારતીય લોકશાહી એ કેટલો ચમત્કાર છે-અને એનો વિનાશ એ કેટલી અમાપ આપત્તિ હશે-તેઓ પણ ભારતનાં સ્વાતંત્ર્ય

અને ભારતીય સંઘરાજ્યની અખંડિતતા વચ્ચેના સંબંધ જોઈ શકતા નથી. આમ છતાં એ બંને એકમેકથી છૂટાં પાડી શકાય તેમ નથી.

હાલના યુદ્ધમાં આ જ મુદ્દો છે એ અંગે રખે કાંઈને શંકા રહે-જેમ આજે આપણે હવે જોઈ શકીએ છીએ કે એવા મુદ્દા માટે અબ્બાહમ લિંકતને ઇતિહાસમાંની લોહિયાળ લડાઈઓમાંની એક લડવી પડી અને તેનું આપણે આજે સમર્થન કરીએ છીએ. અલબત્ત, તે જમાંનામાંના કહેવાતા સુસંસ્કૃત બ્રિટિશ લોકોનો મત લિંકન અને તેમનાં ધ્યેયોનો સંખત વિરુદ્ધ હતો; ચાલાક અને ઢાંલિક યૈન્કી અને 'બંદલે સબજન જેવા દક્ષિણના લોકોનો પક્ષ' એમણે તાણ્યો હતો. પરંતુ ઇતિહાસનાં યથાર્થદર્શનથી એ લેડતનોં સાચાં લક્ષણો હવે વધારે સારી રીતે જોઈ શકાય છે.

ઉત્તરના વિજયને કારણે અમેરિકાની લોકશાહી સચવાઈ અને એને લીધે પશ્ચિમની દુનિયાં મુક્ત રહી શકી. ભારતનો વિજય પણ પૂર્વની દુનિયા માટે ખરાબર એવો જ મહત્વનો ને અર્થપૂર્ણ બની રહેશે.

લોકશાહીઓ કદી ભૂલો કરતી જ નથી અગર તો સરમુખત્યારશાહીઓ કશું સાચું કરી શકતી નથી એવું હું સૂચવવા માગતો નથી; પરંતુ લોકશાહીઓ બધી સાથે ઊભી રહે અને એકબીજાની ભૂલોને ઉદારતાથી ચલાવી લે એ સારો સિદ્ધાંત છે. સ્વતંત્ર અખબારો, મુક્ત રીતે ચૂંટાએલી સરકાર અને બિનસાંપ્રદાયિક રાજ્યને આપણે નિયંત્રિત અખબારો, લશ્કરી સરમુખત્યાર અને સાંપ્ર-

દાવિક રાજ્યની હરોળમાં મૂકીને ચાલીએ એ આપણને પાલવે એમ નથી.

કાશ્મીરના પ્રશ્નમાં ભારતે જરૂર કેટલીક બૂલો કરી છે. સૌથી વિશેષ, કાશ્મીરીઓનાં આત્મનિર્ણય માટે નેહરુએ ક્યારેય એક શબ્દ સરખો પણ ઉચ્ચારવો જોઈતો નહોતો. એમ કરીને તો તેઓ, દેશના લાગલા વખતે દેશી રજવાડાઓનું ભાવિ નક્કી કરવા માટેની સંમત થએલી પદ્ધતિ પ્રત્યે જ માત્ર સવાલ ઉઠાવતા હતા એમ નહિ, પણ વધારામાં—અને વધુ મહત્વનું તો એ કે—ભારતીય સંઘરાજ્યના બિનસાંપ્રદાયિક પાયા વિષે જ સવાલ ઉઠાવતા હતા.

જો એક વાર એમ કબૂલ કરાય કે બહુસંખ્ય મુસલમાન બહુમતી પ્રદેશને એવાં કારણે જ માત્ર પાકિસ્તાન સાથે જોડાવાને છૂટ છે તો તો પછી કોમી વિચાર—જેની વિરુદ્ધ ભારત અડીખમ ઊભું છે, પણ જે પાકિસ્તાનના અસ્તિત્વ માટેનું એકમાત્ર પરિબળ છે—આપો-આપ પ્રસ્થાપિત થઈ જાય.

નેહરુએ પોતાની ભૂલ જોઈ અને આત્મનિર્ણય અંગેનો પોતાનો સૂર બદલ્યો. કાશ્મીર માટેની એમની ભાવાત્મક મમતા જાણીતી હોવા છતાં એમની નીતિ એમની આવી લાગણી ઉપર ઘડાઈ નહોતી. એ જ રીતે હિંદુ અનૂનીઓને કારણે પણ એ નીતિ ઘડાઈ નહોતી. શ્રી. શાસ્ત્રીને વિષે પણ આ જ વાત લાગુ પડે છે.

પાકિસ્તાન પર ગમે તે બહાને હુમલો કરવાનું આવકારનારા કેટલાક હિંદુ અનૂનીઓ છે એ જો કે સાચું છે, પણ એવા લોકો બહુ થોડા છે. જવાબદાર ભારતીય નેતાઓનું ધ્યેય તો એ જ રહ્યું છે કે મુક્ત અને લોકશાહીયુક્ત સંસ્થાઓને તથા બિનસાંપ્રદાયિકતાને વરેલા ભારતીય રાષ્ટ્રની એકતા અને અખંડિતતા જાળવવી; અને એ ધ્યેય સિદ્ધ કરવામાં ભારતીય લોકોનો એમના નેતાઓને સર્વસામાન્ય ટેકો છે. આ બહુ ઉદાત્ત ધ્યેય

છે; અને એમાં એમને પૂરેપૂરો સાથ મળવો જોઈએ; જે એમને પશ્ચિમના સ્વાતંત્ર્યપ્રેમીઓ પાસેથી હાથમાં મળતો નથી.

“કાશ્મીરના સવાલનો કોઈ કાયમી ઉકેલ બળ વડે સંભવતઃ લાવી શકાય તેમ નથી.” મિ. હૅરલ્ડ વિલ્સન આ પ્રમાણે કહે છે ખરા; પણ એનાથી વિરુદ્ધ વાત સાચી છે: હવે બળ વિના કોઈ કાયમી ઉકેલ સિદ્ધ કરી શકાય એમ નથી.

જો અઘડો માત્ર કાશ્મીર પૂરતો જ હોત—પ્રદેશના એક નાનકડા ટુકડા પૂરતો જ હોત—તો તો એ ક્યારનો ઉકેલી ગયો હોત; પણ કાશ્મીર એ તો ઘણા વધારે જોડા સંઘર્ષનું પ્રતીક છે—મૂળભૂત સિદ્ધાંતોનો એ સંઘર્ષ છે. બંને પક્ષો રાષ્ટ્રીય હસ્તી માટે લડી રહ્યા છે, અને પોતાના રાષ્ટ્રીય અસ્તિત્વના પાયાના સિદ્ધાંતો માટે યુદ્ધ ચઢ્યા છે. પાકિસ્તાને કોમી વિચારને ઘૂંટવાનો છે, જ્યારે ભારતે એનો સામનો કરવાનો છે.

એક યા બીજા પક્ષે જીતવાનું છે. એક યા બીજાએ જ્યાં સુધી ચોખ્ખો લાભ પોતાને પક્ષે સિદ્ધ ન કર્યો હોય ત્યાં સુધી યુદ્ધવિરામ કાયમી બનવાનો નથી. જ્યારે મૂળભૂત રીતે આ સવાલમાના અંગત સિદ્ધાંતો નિર્ણય થશે—અને તેવો નિર્ણય બિનસાંપ્રદાયિકતાની તરફેણમાં થશે—ત્યારે જ છેવટે આખા ઉપખંડ પર કાયમી શાંતિ માટેની કશી પણ આશા બધાશે.

મને પોતાને ઉત્કટ આશા છે કે ભારત જીતશે અને ત્યાર પછી વિજયવત્તુ ભારત ઔદાર્ય દાખવશે. જો ભારતની હાર થઈ તો દેશમાંનાં વેરવિખેર વલણો અડપથી નિરંકુશ બની જશે અને એશિયામાંથી સ્વાતંત્ર્યનો દીવો છુઝાઈ જશે. બંનેમાંથી કશુંક પણ થાય તો પશ્ચિમમાંના જે લોકો આજે ભારતને સાથ આપવામાં પાછા પડ્યાં છે તેમની આ નિષ્ફળતા તેમના જ પરનાવા માટે જગજગત કારણરૂપ બની રહેશે.

*

અભ્યાસ

૫૧

વિચાર અને વિવેચનનું સામયિક

ઓક્ટોબર • ૧૯૬૫

“સત્યનિષ્ઠ માણસમાં સામા માણસના વચન પ્રત્યે શંકા ન લાવવાની આસ્તિકતા પણ હોય છે. અને કોઈ પણ વસ્તુ પૂરતા પુરાવા વગર ન સ્વીકારવાનું ચોક્કસપણું પણ હોય છે. આને એક વાર મેં શ્રદ્ધા અને અશ્રદ્ધાનું મિશ્રણ કહ્યું હતું. તેથી જ ન્યારે એ જ વિચાર મને પૌરાણિક વચનમાં મળ્યો ત્યારે ઘણો આનંદ થયો. જિજ્ઞાસા નાસ્તિ નાસ્તિક્યં. સત્યનું યથાર્થ સ્વરૂપ જાણવા માટે ખણખોદ કરવા સુધી જિજ્ઞાસા હોય તો તેને નાસ્તિકતા ન જ કહી શકાય. માણસનું જીવન જ સત્યને પૂરેપૂરું નિઃશંકપણે જાણવા માટેની સાધના છે. એ જાતની જિજ્ઞાસામાં ઊતરનારી જિજ્ઞાસા જ વિજ્ઞાનની શોધખોળ કરનાર લોકોને વરેલી હોય છે. ભૌતિક ક્ષેત્રમાં શું કે આધ્યાત્મિક ક્ષેત્રમાં શું, ઉત્કટ જિજ્ઞાસાથી પ્રયોગો કરનાર અને એ પ્રયોગો દ્વારા સિદ્ધ થયેલા સત્યને નિર્ભયપણે પોતાનું જીવન અર્પણ કરી દેનાર સત્યનિષ્ઠ લોકોએ જ દુનિયાને આગળ વધારી છે.”

કાકાસાહેબ કાલેલકર

[‘ગાંધી જીવનદર્શન’ (સરદાર વલ્લભભાઈ વિદ્યાપીઠ પ્રકાશન). ખાલગોવિંદ પ્રકાશન, અમદાવાદ. ૧૯૬૫. પૃ. ૧૬-૨૦]

વર્ષ • ચંદ્ર • ૩

અભ્યાસ

સંપાદક : પુરુષોત્તમ ગણેશ માવળંકર

૫૧

અનુક્રમ

વિચારમણી ૬૫

સાચું સીમોલંબન
પુરુષોત્તમ ગણેશ માવળંકર

રાજનીશીમાંથી-૩૬ ૬૬

ગણેશ વાણીદેવ માવળંકર

આધુનિક સુગમો ગિરિ-પ્રવચન ૭૧

દેવર-૬ આર. એચ. એસ. ભોયડ

અર્વાચીન ગુજરાતનું રાજકીય ઘટતર-૭ ૮૧

નંદીકર મહેતા(૧૯૩૫-૧૯૦૫)ના રાજકીય વિચારો

પ્રવીણચન્દ્ર પાટેખ

ધર્માર્થ કુરખેદમિતો સમાજશાસ્ત્રમાં ફળો ૮૩

શાંતિલાલ પટેલ

મધપૂડો ૯૧

વડા મહાનતી દિપાવરયા

'નહેરુ દિવસો નથી'!

'દેશીશ'

વિદ્યાનવાસરી ૯૨

અવકાશમાં નિહાર

સાર એડવર્ડ વી. એપલ્ટન

ન. ચૂ. શાહ

બળે રીતે ખોડું ૯૪

ચૈન દિગ

સૂચના

- * 'અભ્યાસ' દર મહિનાની છેલ્લી તારીખે પ્રસિદ્ધ થાય છે.
- * વાર્ષિક લવાજમ : રૂપિયા દસ, હાસાસિક રૂપિયા છ.
- * મંત્રી ઓફિસથી લવાજમ પુ. મ. માવળંકર, સંપાદક-'અભ્યાસ', 'પ્રગતિ', ૧૫, મહેરાપૂ સાસાયરી, એલિસ બિગ્ગ, અમદાવાદ-૧ એ સરનામે મોકલવું.
- * અગાઉના ચાર વર્ષના પૂરા સેટની દરેકની કિ. રૂપિયા બાર. ટપાલ ખર્ચ સેટ દીઠ રૂપિયા બે.
- * 'અભ્યાસ'માં પ્રકટ થતાં દરેક લખાણનો જવાબદારી જે તે લેખકની છે. લખાણ-પસંદગીની તથા પ્રકાશન-સમયની જવાબદારી સંપાદકની છે.
- * 'અભ્યાસ'માં પ્રસિદ્ધિ અર્થે મોકલાતી કૃતિ કાગળની એક જ બાજુએ સ્વચ્છ અક્ષરે લખી મોકલવા વિનંતી છે.
- * જરૂરી પોસ્ટેજ બીડયું હોય તે અસ્વીકૃત કૃતિ પરત કરાય છે.
- * પ્રસિદ્ધ થયેલી દરેક કૃતિ દીઠ લેખકને રૂપિયા પાંચ પ્રતીક-પુરસ્કાર, હાપેલી પાંચ પ્રતો તથા જે અંકમાં કૃતિ પ્રકટ થઈ હોય તે અંક આપવામાં આવે છે.

પર્ષ ૫

ઓક્ટોબર ૧૯૧૫

અંક ૩

વિચારમણુકો

સાચું સીમોલ્લંઘન

વિજ્યાદશમીએ સીમોલ્લંઘન કરવાનો રિવાજ છે. કઈ સીમા ઓળંગવાની? શા માટે? ક્યાં જવાનું? કઈ દિશામાં?

ગામતી એક ભાગેળે ભાઈઓ ભેગા મળે અને શમીનાં પાંદડાંરૂપી “સોનું” એકબીજાને આપે એવો પણ રિવાજ છે. સહુ સ્નેહભાવથી હળેમળે, પરસ્પર શુભેચ્છા વ્યક્ત કરે અને આનંદના વાતાવરણમાં વિદાય લે. વિજ્યાની ખુશાલી દરેકના દિલમાં પ્રગટે. શાનો વિજ્ય? કોના પર વિજ્ય? કોનો વિજ્ય?

હથિયારો, ઓળંગરો, શસ્ત્રોને ચળકાટ આપવાનો તથા વિવિધ વાહનોને સતેજ બનાવવાનો પણ પાછો એક રિવાજ છે. શા સારુ શસ્ત્રોની અને વાહનોની પૂજા કરવાની? કેવાં શસ્ત્રો? ક્યાં વાહનો? એમની દરકાર શા સારુ?

વિજ્યાદશમી પહેલાં નવરાત્રિ વીતી ગઈ હોય છે. અંધકાર પછી જ પ્રકાશ આવે ને? અને ત્યારે જ અજવાળાનો આલ્હાદ અનુભવાય ને? નવરાત્રિ દરમિયાન ત્રિવિધ મહાશક્તિઓની ઉપાસના કરવાની—મહાકાલી, મહાલક્ષ્મી અને મહાસરસ્વતીની. ગીત અને ગરબા વડે ભક્તિભાવથી તરબોળ બનીને ધ્યાનમગ્ન થવાનું અને શૌર્ય, ધન અને જ્ઞાનનું ભાથું બાંધવાનું ને વધારવાનું.

આપણા ઉત્સવોની કેવી સરસ અને સાર્થ પરંપરાઓ છે! એમાં કેવળ ધાર્મિકતા અગર દ્વિચ્છુસ્તતા નથી. સાંપ્રદાયિકતા તો એમાં નથી જ. કોઈ પણ વ્યક્તિ આવો ઉત્સવ મનાવી શકે છે ને ગમે તેને એમાં સામેલ થવાની છૂટ છે. વળી, એમાં નર્યો બાલ આચાર નથી. એની પાછળ વિચાર, ચિંતન, ભાવના છે. એ કળા શકાય, અનુભવી શકાય અને માણી શકાય.

હવે, ભૌગોલિક કે પ્રાદેશિક સીમાઓ ઓળંગવાનો આજનો જમાનો ઝાઝો રહ્યો નથી. એવું કરવા જતાં તો રાષ્ટ્રી એકમેક સાથે અથડાઈ પડે છે અને એમાંથી નાનાંમોટાં યુદ્ધો જન્મે છે. ક્યારેક જો સીમાઓ અધકચરી કે નાબુદ રહે તો એને કારણે કાયમ ઓછાંવત્તાં જમકલાં ચાલુ રહે છે. તંગદીલી, ભય, અવિશ્વાસ અને વિરોધનાં વમળો પછી વેગવંતાં બને છે અને ઢેર ઢેર સંઘર્ષ તથા સંહારનું સત્ર ફરી વળે છે.

સીમોલ્લંઘનને વ્યક્તિના જીવનક્ષેત્રના સંદર્ભમાં સમજવા મથું છું. દરેક વ્યક્તિના જીવનમાં ધર્મ-ક્ષેત્ર અને કુરુક્ષેત્ર છે, અને દરેકે મર્દાનગીથી લડતાં રહેવાનું છે. દરેકે જાગૃત રહીને, વિચારશીલ બનીને, શ્રદ્ધાથી અને ખંતથી પોતાના વ્યક્તિગત જીવનક્ષેત્રના સીમાડા સતત ઓળંગતા રહેવાનું છે. કોઈ પણ વ્યક્તિનાં મનના આકાશમાં ક્ષિતિજ ન હોય, છેડા ન હોય; અનંત અને વ્યાપક મનાકાશમાં દરેક જીવ જાણે હરતો-ફરતો રહે! સંકુચિતતા અને સ્વાર્થની સીમાઓ દરેકે ઓળંગવાની છે. આ સાચું સીમોલ્લંઘન છે. ઉત્તતિ માટેની એ શરત છે. આત્મસંતોષ માટે એ આવશ્યક છે.

આજની રાષ્ટ્રીય પરિસ્થિતિના સંદર્ભમાં, વળી, વ્યક્તિના આવા સીમોલ્લંઘનનાં વિવિધ પ્રગટીકરણ પણ ઉદ્દેષ્યનીય છે. હું ખેડૂત હોઉં તો ગયા વર્ષ કરતાં વધારે અનાજ પેદા કરીને જૂની સીમાને હું ઓળંગીશ; હું વેપારી હોઉં તો હજી વધારે પ્રામાણિકપણે ધંધો કરીને મારી અગાઉની સરહદ પાર કરીશ; હું વિદ્યાર્થી હોઉં તો વધુ તાલીમ મેળવીને અને અભ્યાસ કરીને એ રીતે સીમોલ્લંઘન કરીશ. આમ જ દરેક જાણુ વિચારે અને વર્તે. નેતા કે પ્રધાન વધુ દૃષ્ટિવંત ને ચારિત્ર્યશીલ નેતૃત્વ દ્વારા, ઉદ્યોગપતિ અને મજૂર વધુ ઉત્પાદન તથા શ્રમ દ્વારા, શિક્ષક વધુ ત્રાયતંત્રવિચાર દ્વારા, કર્મચારી ને વહીવટદાર વધુ કાર્યક્ષમ વર્તન દ્વારા—એમ સહુ સીમોલ્લંઘન કર્યે જાય. આપણામાંથી દરેક જાણુ જો આ રીતે સીમોલ્લંઘન કરે, અને એમ કરવા માટે પોતપોતાતાં ઓળંગ ને વાહનો અમકતાં રાખે, તો આપણો વિજ્ય-વ્યક્તિગત તેમજ સામૂહિક-નિશ્ચિત છે એ વિષે પછી શંકા જણાવવું પડે ખરું?

પુરુષોત્તમ ગણેશ ભાવજંકર

રોજનીશીમાંથી - ૩૯

મણેશ વાસુદેવ માવળંકર

['રોજનીશીમાંથી'નું આ લખાણ અગર તેનો સાગ કોઈ પણ સ્વરૂપે ફરી પ્રસિદ્ધ કરવા માટે લેખિત અને રૂપિય અનુમતિ મેળવવી આવશ્યક છે. - સંપાદક]

તા. ૨૮ જૂન ૧૯૪૮, સોમવાર

સવારે નિત્યવિધિ. હિસાબો જોયા. અને પછી રોજનીશી-લેખન. આમાં ઘણા બધા વખત ગયો. પછી શ્રી વસંતરાવ ધામણકરને અને બીજાઓને કાગળો. ધૂળિયાના પ્રતાપશેઠના ચિ. શ્રી બાણુશેઠ અને વકીલ શ્રી ભાલેરાવ વગેરે એમના ઇન્કમ-ટેક્સની બાબતમાં ચર્ચા કરીને ગયા.

પૂનાના શ્રી હરિસાહેબ આવ્યાથી જન્મવામાં અને જન્મ્યા પછી થોડું મોડું થયું. જન્મણ બાદ સૌ.વતી, ચિ. બાળ અને સૌ. સરલા સાથે નીકળ્યો. પ્રથમ શેડ કસ્ટરભાઈના બંગલે ગયો. એમના બન્ને પુત્રો અમેરિકા-થી પાછા આવ્યાના સમાચાર મળ્યા. ત્યાંથી શ્રી રામેશ્વરદાસ બિરલાને ઘેર અમે ગયાં. એમણે ગાંધી સ્મારક ફંડની હકીકત કહી. ફાળાની રકમ નક્કી ન કરતા કેટલા લોકો પાસેથી ફાળો લેવાનો એની સંખ્યા નક્કી કરવી, વધુમાં વધુ લોકોએ ફંડમાં ફાળો આપવો એમાં શોભા છે, ગાંધી તત્ત્વજ્ઞાન છે અને લોકશાહી છે આવા મારા વિચારો એમને પસંદ પડ્યા. મસૂરિમા તા. ૨૪મીએ મળેલી સભામાં પંડિત ગોવિંદ વલ્લભ પંતે ૨૦ કરોડ રૂપિયા ભેગા થવા જોઈએ એવો આગ્રહ રાખ્યો અને એ પ્રમાણે આંકડાઓ નક્કી કર્યા. ઉદ્યોગપતિઓએ (Industrialists) પાંચ કરોડ રૂપિયા આપવા એમ નક્કી થયું, એ પ્રમાણે આંકડાઓ જોતાં સામાન્યપણે ૨૫ દિવસની કમાણી દરેકે આપવી જોઈએ એવો હિસાબ બેસે છે. આ રકમ વધારે પડતી છે એવું તેઓ (શ્રી બિરલા) બોલ્યા. ગાંધી સ્મારક ફંડ વિષેની મોટી રકમ ભેગી કરવા તરફની જે દૃષ્ટિ છે તે મૂળમાં જ બૂલ-લેલી છે એવો મારો પહેલેથી જ અભિપ્રાય છે. પરંતુ મોટા લોકો નિર્ણય કરે છે. એમને કહેવા જઈએ તો એમને તે ગમતું નથી. નાને મોઢે અમે મોટી વાત કરીએ છીએ એમ લાગે છે, છતાં કહેવું એ ફરજ છે અને એ પ્રમાણે સરદાર વલ્લભભાઈને તથા ડૉ. રાજેન્દ્ર-

પ્રસાદને મેં કાગળો લખ્યા છે. મારું કર્તવ્ય પૂરું થયું. શ્રી મુદુલાબેનની ગર્ભ કાલતી ખટપટ વિષે વાત નીકળી. અગાઉ (૧૯૪૨) મુદુલાબેન ગાંધીજી બિરલા હાઉસમાં ભિતરતા તે વિષે કેવો પ્રચાર કર્યો તે એમણે કહ્યું. બીજી પણ વાતોચીતો થઈ. અમારી સરકારો કઈ દિ-શામાં જઈ રહી છે, ગયા દોઢ વર્ષમાં ઉદ્યોગધંધાવાળા-ઓએ વેપારમાં પૈસા રોકવાનું ક્ષી રીતે બધ કર્યું છે વગેરે એમણે કહ્યું. ત્યાંથી શ્રી મંગળદાસ પંડવાસાને ત્યાં ગયો અને એમને ત્યાંથી પછી કાઉન્સિલ હોલમાં ગયો. ત્યાં શ્રી ધૂરંધર, લાડ, શેવડે, ભાઉસાહેબ દિરો-દિયા એમ સહુ મળ્યા. શ્રી લાડ સાથે શ્રી સમર્થ વાગ્-દેવતા મંદિર અને ધર્મકોષ મંડળ વિષે વાત થઈ. એન્થ્રો-કેશન સોસાયટી તરફથી શરૂ થનારા acquisitionsના કામ અંગે, આયર (?) નામના acquiring officer છે એમની બદલી વિષે શ્રી મણુમદારે લખ્યું છે તે અંગે મેં શ્રી મોરારજીને ફોન કર્યો. શ્રી મણુમદારે જે કાગળ લખ્યો તે બૂલભર્યો છે. ઠીક.

આશરે ૪-૦૦ વાગ્યે મુકામ પર આવ્યો. કેટલાક કાગળો લખ્યા. સામાન બાંધ્યો. શ્રી વિ. અણ્ણાજી પંડિત આવ્યા હતા. અમદાવાદ ગયા પછી જાણીવીશ (રૂપિયા ૫,૦૦૦ આપવા વિષે) એમ એમને મેં કહ્યું.

૮-૦૦ના અરસામાં સેન્ટ્રલ રેશને આવ્યો. ગુજરાત મેઈલમાં નીકળ્યો. શ્રી મણિભાઈ ઝવેરી રેશન પર આવ્યા હતા.

ગાડીમાં અમારી સાથે શેડ અમૃતલાલ હરજોવનદાસ હતા. ગુજરાત યુનિવર્સિટી અને બીજી બાબતો વિષે ઘણી બધી વાતોચીતો થઈ.

તા. ૨૯ જૂન ૧૯૪૮, મંગળવાર

સવારે નડિયાદ રેશને શ્રી ચૂનીભાઈ પટેલ મળ્યા. Adm. Serviceમાં દાખલ થવાનો વિચાર એમણે માંડી વાળ્યો એમ જણાવ્યું. સારું કર્યું. જે કોઈ આવ્યો

તે આ સર્વિસમાં પ્રવેશ મેળવી લેવાનો પ્રયાસ કરે છે. અને એનું મુખ્ય કારણ 'દેશસેવાનો હેતુ' એમ પાછો કહેતો જાય છે! એમાં થોડો સત્યાંશ છે પણ મુખ્ય વાત તો આર્થિક જ. મને જે કે આવા લોકોએ પ્રમાણપત્રો માગીને હેરાન કરી મૂક્યો છે.

અસદવાદ રેશને ગાડી વખતસર ચાલી. ઘેર આવીને ટપાલ વગેરે અને થોડું ઠીકઠાક કરવામાં વખત ગયો. શ્રી બાબુરાવ આવ્યા હતા એમની સાથે સર ચિતુભાઈની બાબત વિષે વાત કરવામાં થોડો વખત ગયો. પછી શ્રી મનુમદાર આવ્યા. એન્ક્યુરેશન રેસાઈટી, acquisition officer, ગુજરાત વિધિવિધાલય વગેરે બાબતો અંગે એમની જેડે વાતો થઈ. યુનિવર્સિટીના કામમાં એકાગ્રતાથી ધ્યાન પરાવી શકાય તે ખાતર શ્રી મનુમદારે શેઠ કરતુભાઈની નોકરી છોડવાનો વિચાર મને કેવો લાગે છે એ એમણે પૂછ્યું. વિચાર ખોટો નથી. પણ કરતુભાઈ સાથેના અમારા સંબંધો જેતાં અને ખાસ કરીને કરતુભાઈ પોતે આ બધાં કામોની બાબતમાં તંમામ પ્રકારની સગવડ આપતા હોય ત્યારે નોકરી છોડીને કરતુભાઈના કામમાં એમને મુશ્કેલીમાં મુકાયા જેવું થાય એ યોગ્ય નથી એ મને લાગે છે. શ્રી મનુમદારને પણ એમ જ લાગે છે. ઠીક. પછી હિસાબ વગેરેનાં પરચૂરણ કામો.

ભોજન વહેલું જ, ૧૧-૦૦ના અરસામાં આટોપી લીધું. છોકરાઓ હવે કોલેજમાં જાય છે એટલે મેં પણ એમની જેડે જ જમવા ખેસવાનું કરાવ્યું છે. ઠીક.

પછી શ્રી સૌ. તનુમતી ચિતુભાઈ અને ઉદયન મળવા આવ્યા,.....

પછી દાંતના ડૉક્ટર શ્રી જે. ડી. રોમરને ત્યાં ગયો. મારા જે દાંત-નીચેના અને આગળના-હાલે છે. હાલ તુરત કાઢવાની જરૂર નથી, છ મહિના પછી જેઈશું એમ એમણે કહ્યું.

લદ્દમાં આવીને ખાંડેકરને ત્યાં ખરખરા માટે જઈ આવ્યો. શ્રી કાકાસાહેબ શુક્રવાર તા. ૨૫મીએ અહીં શુજરી ગયા. એમનો છુટકારો થયો. તેઓ ટકી રહ્યા હતા (exist) એટલું જ.

પછી બંગલા પર આવીને ટપાલ જેઈ અને વિશ્રાંતિ.

પછી કાગળો લખાવ્યા. છ સર્ટિફિકેટો માગનારા એને પ્રથમ જવાબો પાડ્યા. કારણ આ કાગળો તાત્કાલિક મોકલવાના હતા. જેમને મોકલવા જેવાં હતાં એમને સર્ટિફિકેટો અને બાકીનાએને નકારાત્મક એ રીતે કાગળો પાડ્યા. શ્રીયુત એ. ડી. લદ્દ એમના ચિરંજીવને લઈને સર્ટિફિકેટ માગવા આવ્યા. એ ચિરંજીવને મેં આજે જ જોયા. હું શું સર્ટિફિકેટ આપું? છેવટે ચિરંજીવ મારા મિત્રના ચિરંજીવ છે એમ કહ્યું! અને એમાં જ એમને મંતોપ! શ્રી રાજધ્યક્ષ અને મનુમદાર (Income Tax Investigation Commission) મળવા આવ્યા હતા. ઘણી બધી વાતો થઈ. ગુજરાત યુનિવર્સિટીની વાત નીકળી. ત્યાર પછી એમને અમારી કોલેજો, જમીનો વગેરે બતાવી આવ્યો. શ્રી રમણીકલાલ શાહ અને ભાઉકાકા જાંભેકર મળવા આવ્યા હતા.

પછી રનાન, ભોજન, પરચૂરણ કામો અને વાતો-ચીતો અને પછી વિશ્રાંતિ.

તા. ૩૦ જૂન ૧૯૪૮, બુધવાર

સવારે નિલવિધિ, પછી વૃત્તપત્ર વાચન અને પરચૂરણ કામો. ૧૦-૦૦ થી ૧૧-૧૫ સુધી શેઠ ભોળાભાઈ જેસિંગભાઈ વિદ્યાલવનની સલા.

ભોજન સમયે શ્રી સારાભાઈ કાશીપારેખ અને નીરુ દેસાઈ આવ્યા હતા. ખૂબ વાતો થઈ. પછી ટપાલ (આવેલી) જેઈ. વિશ્રાંતિ. ૧-૩૦ થી કામની શરૂઆત. કેટલાંક પરચૂરણ કામો.

ત્યાર બાદ ઘણા બધા કાગળો હાથે જ લખી કાઢ્યા. ચિ. બાળાસાહેબ મહાજન, હરિભાઈ રિસ-વડકર, બાપુસાહેબ તળવલકર ઇત્યાદિ.

બપોરે મોડેથી મિત્રો મળવા આવ્યા. Adm. Service માટે સર્ટિફિકેટો માંગવા માટે આવનારા-ઓએ ગાંડો કરી નાખ્યા જેવું થયું છે. આ નોકરીમાં ઘૂસવા માટે કેટલા બધા લોકો ઉત્સુક છે! ઠીક.

સાંજે ૮-૩૦ થી ૮-૪૫ સુધી શ્રી ગીરધરલાલ દામોદરદાસને ઘેર પ્રાર્થનામાં ગયો હતો, સારું લાગ્યું. ઘરના નોકર-ચાકર બધાંએ મળીને પ્રાર્થના કરી. ધૂનનો

અને બીજા કાર્યક્રમ જરા લાંબા લાગ્યો. અંતે હું ચાર કલાક હિંદુસ્તાનીમાં જ બોલ્યો.

ઘેર આવીને સ્નાન અને ભોજન. ભોજન વખતે અને પછી ચિ. સૌ. ઈન્દુ, ચિ. બાળાસાહેબ અને તીર્થસ્વરૂપ કાકી એમ મળીને ચિ. સૌ. સિન્ધુ વિષે વિચાર વિનિમય કર્યો.....હીક.

સાંજે ઘણા કાગળો લખાવ્યા. શ્રી વલ્લભભાઈ, ખેર વગેરેને.

તા. ૧ જુલાઈ ૧૯૪૮, ગુરુવાર

સવારે નિલવિધિ, વૃત્તપત્ર વાચન. રોજનીશી, પછી લઘુવિષયક કેટલાક હિસાબ વગેરે. શેઠ અંબાલાલ સારાભાઈ એમના ઈન્કમટેક્સના કામ માટે આવ્યા હતા.

ભોજન બાદ ટપાલ જોઈ. પછી વિશ્રાંતિ. ચિ. બાળાસાહેબ મહાજન, શ્રી હરિલાલ રિસવડકર ઇલાદિ કોકોને કાગળો લખ્યા. સવારે લખાવેલી ટપાલ રવાના કરવામાં ઠીક ઠીક સમય ગયો.

સાંજે ૬-૦૦ વાગ્યે ભાતખંડે સંગીત વિદ્યાલયના ઉદ્ઘાટન સમારંભમાં થોડો વખત ગયો હતો. ૬-૩૦ થી ૮-૧૫ સુધી ભટ્ટમાની વસંત વ્યાયામશાળાના સ્મારક નામકરણના સમારંભમાં ગયો હતો. શ્રી રવિશંકર મહારાજ અધ્યક્ષપદે હતા. હું પણ થોડો વખત બોલ્યો.

ઘેર આવીને સ્નાન, ભોજન, વાનોચીતો વગેરે. બપોરે જમવામાં શ્રી બાપુસાહેબ ચાંદેરકર સાથે હતા.

તા. ૨ જુલાઈ ૧૯૪૮, શુક્રવાર

સવારે વૃત્તપત્રો. પછી સંખ્યાગ્રંથ કાગળો. Parliamentary Unionની પરિષદે શેમ અને લંડનમાં થવાની છે એ વિષેના અને બીજા કાગળો. પછી ઘરના હિસાબોનું થોડું કામ. શ્રી વસંતરાવ ધામજીકરને વિગતવાર કાગળ...

ભોજનોત્તર થોડા કાગળો લખાવ્યા. Empire Parliamentary Associationને અંગે. ત્યાર બાદ આરામ. પછી આવેલી ટપાલ જોઈ. જનારી થોડી ટપાલ લાધે જ લખી અને સહીઓ વગેરે. પાંચથી સાડા પાંચ સુધી મિ. મલ્લોક (જર્મા શેલ

કંપની) મળવા આવ્યા હતા. ૧૯૩૯ના વર્ષમાં 'મુખ્ય ઍસેમ્બલીમાં તેઓ સભ્ય હતા. હિન્દુસ્તાન પ્રિટિશ મંદળમાં (Commonwealth) રહેશે કે નહિ, પરિસ્થિતિ શી છે, હૈદરાબદનો રંગ કેવો છે વગેરે વિષે વાતો થઈ. ચર્ચિત્ર સંગ્રંથે સરદાર વલ્લભભાઈ ખૂબ કડક બોલ્યા એમ તેમણે (મિ. મલ્લોક) કહ્યું. મેં કહ્યું કે ચર્ચિત્રના બોલવાની અસર વિલાયતમાં થતી ન હોય તો પણ એવાં વચનોને કારણે હિન્દુસ્તાનમાં વિરોધી બળોને-મુસલમાન, હૈદરાબદ વગેરે-જોર મળે છે અને અમને હેરાનગતિ થાય છે એવું શું? હીક.

શ્રી પાંડુરાવ દેસાઈ એમના લાણા માટે સર્ટિફિકેટ મળવા માટે આવ્યા હતા. કેવી રીતે આપવું? મારી વાત એમને સમજાવવાનો પ્રયાસ કર્યો. શ્રી દુરકાળ આવ્યા હતા.

૬ થી ૭-૩૦ સુધી ભટ્ટના ઘરમાં પ્રામવિકાસ સંઘની સભા. હિસાબો વ્યવસ્થિત કરવાં વિષે અને અન્ય દરાવો કર્યા. શ્રી રતિલાલ પટેલ સાથે અનાથાશ્રમ વિષે વાત થઈ. પરમ દિવસે આખી કમિટી મને મળવા આવવાની છે.

૭-૩૦ થી ૮-૧૫ સુધી શ્રી વિદ્યાનંદજી મહારાજને મળી આવ્યો. ઘેર આવીને સ્નાન. ભોજન બાદ વાતોચીતો. ચિ. બાપુમામા ચાંદેરકર, પ્રોફેસર આશ્વલે અને ગોંદીઆના સહસ્ત્રબુદ્ધે આવ્યા હતા.

બપોરે ચિ. સૌ. તાઇને કેટલીક રેજિસ્ટ્રી વાતો કરી. છોકરી આંખમાં આંસુ આણે છે. દુઃખ થાય છે. પણ પોતાનું વર્નન કર્યા બૂલભર્યું થાય છે, વર્નન કેવું રાખવું એનો વિચાર આવતો નથી. હંમણાં હંમણાં એને વિષેની મારી દૃષ્ટિ બદલાઈ છે એમ એને લાગ્યાનું કહેતી હતી. મારું કમનસીબ. અનુભવ એવો જ થાય છે કે દરેક જણ પોતાની મરજી મુજબ જીએ છે. પરસ્પર પરિસ્થિતિ તરફ જોઇને જો દરેક કુટુંબીજન વિચાર કરે તો પ્રેમસાગરમાં ભરતી જ આવશે. ઈશ્વરની કૃપાથી જે અનુકૂળ પરિસ્થિતિ બધી બાબુએથી છે એનો પૂરો ફાયદો દરેક લઈ શકશે. પણ નસીબમાં જોઇએ ને? . . .

તા, ૩ જુલાઈ ૧૯૪૮, શનિવાર

સવારે નિત્યવિધિ. વૃત્તપત્રો જોયાં. રોજનીશી-લેખન. શ્રી પ્રાણલાલ દેસાઈનાં લાપણો, લખાણો વગેરેનાં પુસ્તકની પ્રસ્તાવના લખવા માટે ટાંચણ કરવામાં ઘણો બધો વખત ગયો. પછી ડેટલાઈ કાગળો લખાવ્યા. વાડીલાલ સારાભાઈ ઇન્સિટાલની લાંગરગડ અંગે ડૉ. પટેલ અને રમણીકલાલ આવ્યા હતા.

ભોજન બાદ પરચૂરણ વાચન. શુજરાત વિશ્વ-વિદ્યાલય સમિતિ પાસે આવેલા પ્રજ્ઞાવલી-જવાબોના પુસ્તકની પ્રસ્તાવના અને એ સંબંધેના બીજા મુસદ્દાઓ વગેરે તપાસ્યા અને સુધાર્યા-એમાં આશરે એક કલાક ગયો. પછી આરામ.

આવેલી અને જનારી ટપાલ જોઈને સહીઓ વગેરે કરી. ખારડોલી અને વેડછી આશ્રમોના દાવાઓના સમાધાનના ૬૪,૦૦૦ અને ૮૧,૫૦૦ રૂપિયા આવ્યા તે શ્રી. હિતુભાઈ દેસાઈએ ખારોખાર વલ્લભભાઈને મોકલી આપ્યા! એનો New Delhi Imperial Bank પરનો ડ્રાફ્ટ સહી થઈને વલ્લભભાઈ પાસેથી આજે આવ્યો. શ્રી હિતુભાઈએ આ રકમ વલ્લભભાઈને કેમ મોકલી તે સમજાવું નથી. એને લીધે બેંકનો પટાવ બમણો ભરવો પડશે. કીક! શુજરાત વિશ્વ-વિદ્યાલય સમિતિના કામ માટેના કાગળો થોડા વખત જોયા.

૫-૦૦ વાગ્યે શ્રી હડીસિંગ-ભાઈઓ અને મજુમદાર આવ્યા હતા. અનેક બધી બાબતો પર વાતો થઈ. ૬-૦ થી ૬-૩૦ સુધી શુજરાત વિદ્યાલયની કારોબારી સમિતિની બેઠક. ત્યાર પછી સર ચિતુભાઈ અને કરતુરભાઈને ત્યાં જઈ આવ્યો.....

શેઠ કરતુરભાઈના બન્ને પુત્રો-સિદ્ધાર્થ અને શ્રેણિક-અમેરિકાથી પાછા આવ્યા છે એમને મળ્યો.

લંડનમાં આવીને સાંથી પછી ચાલતો જ અંગલે આવ્યો. શ્રી સાર્દારભાઈ દાશીપારેખ મારી સાથે હતા. તાજેતરમાં જ તેઓ યુરોપનો પ્રવાસ કરીને આવ્યા છે. ત્યાંની વ્યાપાર-વિષયક પરિસ્થિતિ તથા હિન્દુસ્તાને ત્યાં વેપારી પ્રતિનિધિમંડળ-Trade Delegation અગર Mission-મોકલવાની જરૂર છે એમ

એમણે કહ્યું. યુરોપમાંનાં ગાણો યુદ્ધની તૈયારીનું નાટક કરે છે પણ યુદ્ધથી તેઓ ખૂબ જ કંટાળેલાં અને ત્રાસેલાં છે. ટ્રાઈને પણ યુદ્ધ જોઈવું નથી એ પ્રમાણે સ્થિતિ છે એમ તેઓ (દાશીપારેખ) કહેતા હતા. ઈંગ્લેંડ એના અગાઉના સત્તા-વૈભવના શિખર પર નથી પણ સામુદાયિક અને સામાજિક તથા વેપારી પ્રમાણિકતામાં શ્રેષ્ઠતાનો ઉચ્ચાંક ઇંગ્લેંડમાં જ છે એમ તેઓ બોલ્યા. અમારી એન્જ્યુક્શન સોસાયટીને અંગે તેઓ લોખંડ વગેરે મેળવી આપવામાં થક્ય તે પ્રયત્નો કરશે એમ બોલ્યા.

ભોજન બાદ ડૉ. પટેલ મળ્યા. એમના રાજનામાની વગેરે હકીકત કહી. કૌંચેસના સ્થાનિક પ્રજોની બાબતમાં મારી સ્થિતિ ખૂબ જ નાબુદ અને મુશ્કેલી-ભરી બનતી જાય છે. સત્તાવારી કૌંચેસપદ્ધતિકારીઓ સંકુચિત વૃત્તિના. ન્યાય-અન્યાયની પરવા ન કરનારા અને સત્તાલોલુપ. કૌંચેસના અને સ્વરાજ્યના હિત ખાતર એમનો વિરોધ કરવો આવશ્યક છે. ‘ખાધું તો માફ નથી આવતું અને નાખી દીધું તો શપથ થાય છે’ એવી પરિસ્થિતિ છે, તેમ છતાં ભલે ને ગમે તે થાય! સત્યની તરફેણમાં રહીને કૌંચેસની શુદ્ધિ માટે મદદ કરના રહેવું જોઈએ એમાં શંકા નથી.

પરચૂરણ વાચન (‘ક્રાડિયું’) અને વિશ્રાંતિ.

તા. ૪ જુલાઈ ૧૯૪૮, રવિવાર

સવારે વૃત્તપત્ર વાચન. રોજનીશી-લેખન. ડેટલાઈ પરચૂરણ કામો. પછી શ્રી પ્રાણલાલ કૃપારામ દેસાઈનાં ‘લેખો અને લાપણો’ એ પુસ્તકની પ્રસ્તાવના લખાવી. એમાં કીક કીક સમય ગયો. એન્જ્યુક્શન સોસાયટી માટે લોખંડ અને રેલવે વગત મેળવવા બાબતમાં ડૉ. શ્યામ-પ્રસાદ મુકરજી અને ડૉ. મથાઈને કાગળો લખવાના છે એના મુસદ્દા સુધારવામાં ખૂબ જ વખત ગયો. બહારવારી વાડી જમીનનું compensation શું માંગવું એ વિષે શ્રી ગિરીશચંદ્ર દેસાઈ સાથે વિચાર-વિનિમય કર્યો.

શ્રી કાકાસાહેબ કાલેલકર આવ્યા હતા. આશરે એક કલાક બેઠા હતા. આવતી કાલની સમિતિની બેઠકના કામ વિષે વાતચીત થઈ. સમિતિના રીપોર્ટ માટે

મુદત લંબાવવી તે જીવી રીતે આવશ્યક બનશે એ વિષે ચાત કરી. બીજી પણ ઘણી બધી વાતો નીકળી.

ભોજનોત્તર ટપાલ. વિશ્રાંતિ. પછી ઘરના હિંસાળ વગેરે અંગે શ્રી ચિટનીસ સાથે થોડો વખત. જનારી ટપાલ પર સહીઓ કરી આપી. ૪-૩૦થી લોકોના આવવાની શરૂઆત. Girls Own High School-ના શ્રી કાલિદાસ દવે આવ્યા હતા. નિશાળ માટે જગ્યાની મુશ્કેલી છે. પણ હાલ ઉપાય નથી. શ્રી સુરોત્તમ હડિ-સિંગ અરુણ મિલના એમના કામ માટે આવ્યા હતા. ડૉ. શ્યામપ્રસાદ અને મધાઈને આવવાના કાગળો શ્રી મજુમદારને પહોંચતા કરવા માટે સુરોત્તમને આપ્યા. શ્રી ગોરધનદાસ પરીખ વડીલ એમના પુત્ર માટે સર્ટિ-ફિકેટ માગવા સારુ આવ્યા હતા પણ હું તે શા સારુ આપી શકતો નથી એ એમને વિસ્તારથી સમજાવતે કંઈ. શ્રી પ્રભુ રાયફલ એસોસીએશન અને 'ફ્રીજ તાલીમ' માટે સંદેશો લેવા સારુ, શ્રી ચિતુ શાહ એમના પુત્રક અંગે ("સાદી રમતો") અલિપ્રાય મેળવવા માટે, આ-શ્રમના હરિજન રામજીભાઈ એમની પુત્રવધુ પર થયેલ ફેજદારી અંગે અને એમની જૂની ફરિયાદ લઈને આવ્યા હતા. ત્યાર પછી અનાથાશ્રમની કારોબારીના લોકો (શ્રી ગોવર્ધનદાસ, શેઠ રતિલાલ પટેલ, શ્રી ચંદુલાલ સિંઘાપોરવાલા, શ્રી ત્રિકમલાલ મહામુખરામ, શ્રીમતી સરોજબહેન વગેરે) આવ્યાં હતા. આશરે બે કલાક સુધી એમની હકીકત મેં સાલળી. જ્યાં સત્તા ચલા-વવાનો સવાલ જ નથી એવા સામાજિક સેવાના કાર્યમાં

પણ લોકો આટલા હઠીલા, વિકૃત મનનાળા, એકબીજાના શુદ્ધ હેતુઓ વિષે સાશંક શા સારુ હોય એ ક્યારે જ છે. મુખ્ય કાર્ય શું અને તે ઉત્તમમાં ઉત્તમ રીતે જીવી રીતે સાધ્ય કરી શકાશે એની પૂર્વગૃહરહિત, નિર્વિધાર રીતે, પક્ષાતીત એવી વિચારણા શા સારુ થતી નથી? એનો અર્થ જ એવો થાય છે કે આપણામાં અહંતા છે, શુદ્ધ સેવાલાભ નથી, અને કાર્યના મહત્ત્વ તરફ અવગ-તો યોગ્ય કાર્યદિશા કંઈ એ નક્કી કરવા તરફ દષ્ટિ નથી. ઠીક. આશ્રમમાંની શિસ્તના અભાવની અને... ની અનેક વાતો એમણે કહી. મારા પર એવી છાપ પડી કે આશ્રમ એટલે છોકરાઓ અને છોકરીઓ તેઓ અનાથ છે માટે વિકૃત પ્રકારના દયાલાવને કારણે એને (આશ્રમને) પાંજરાપોળ મનાતી જતી હતી. શિસ્તનો અભાવ હતો. પરિણામે ત્યાં ગેરવ્યવસ્થા ચાલી રહી હતી એને અંકુશમાં લાવવાનો પ્રયત્ન નવી કમિટીએ શરૂ કર્યાથી ખળભળાટ પેદા થયો છે. એમાં ક્યારેક શ્રી સરોજબહેન તરફથી કડકાઈ થઈ હોવાનો પણ સં-ભવ છે. ઠીક. હવે આશ્રમમાંનાં છોકરા-છોકરીઓને મળીને અને પછી શ્રીમતી વિદ્યાબહેનને અને શ્રી ગદુભાઈને મળી પછી જે કંઈ નિર્ણય લેવાનો તે કરીશું.

પછી સ્નાન, ભોજન. વાતોચીતો અને પછી થોડુ પરચૂરણ વાચન. કૌંઘેસતી અંદર અને બહાર કેવા અનિષ્ટ પ્રકારો ચાલી રહ્યા છે એ વિષે આજના 'હરિ-જન બંધુ'માંનો અગ્રણેય વાંચવા જેવો છે.

(કમલ)

"અઠાવીસ વર્ષ અને એક મહિનામાં ચાર દિવસ ઓછા એટલી મુદત સરકારી નોકરી કરીને આજ તેમાંથી નિવૃત્ત થતાં મન ઉપરથી ભાર ઓછો થવાની સાથે શાન્તિ થાય છે. આ લાંબા વખતમાં મેં એકનિષ્ઠાથી મારું કર્તવ્ય બજાવ્યું છે એ જ સંતોષ માનવાનો છે. I. C. S. વર્ગની ઇચ્છાનિ પરિણામે તેમજ અન્ય વ્યક્તિઓની પેઢે ખુશામદ કરતા મને ના આવડવાને લીધે મને સરકાર તરફથી કદર-કે ન્યાય મળ્યાં નથી તે માટે ખેદ હુ કરતો નથી. જગતની રીતિ જ એવી છે. મેં છેવટ સુધી ન્યાય મેળવવા ઘટતા-પ્રવાસ કર્યા છે તેમાં નિષ્ફળ થવામા મારો દોષ મને લાગતો નથી. નોકરી કરવામાં લોકોનું કલ્યાણ કરવાના પ્રસંગો આસિસ્ટેન્ટ કલેક્ટરને કલેક્ટર જેટલા જ મળે છે. એ દરજ્જાના કામમાં કદાચ-જવલ્લે જ-હું અવિચારી થયો હોઈશ; પણ મને હૃદયદંશ થાય એવું કૃત્ય કરેલું જણાવું નથી. ઇશ્વરનો એ ઉપકાર માનું છું."

(નરસિંહરાવની રાજનીશી)

નરસિંહરાવ સા. દિવેટિયા

આધુનિક યુગમાં ગિરિ-પ્રવચન

દેવરન્ડ આર. એચ. એસ. બોચડ

Introductory Note :

[નવ્યુઆરી ૧૯૬૫માં 'ગિરિ-પ્રવચન' સંબંધીનાં ચાર વ્યાખ્યાનો મેં એલ. ડી. આર્ટ્સ કોલેજમાં આપ્યાં હતાં, જે આ લેખનું મૂળ સ્વરૂપ ગણાય. અસલ વ્યાખ્યાનોના અમુક ભાગ ગુજરાતીમાં અને અમુક ભાગ અંગ્રેજીમાં મેં આપ્યા હતા. છપાવવા માટેનો હસ્તલેખ મેં અંગ્રેજીમાં તૈયાર કર્યો હતો, જેનો ગુજરાતી તરજુમો મારા મિત્ર તથા સાથી દેવરન્ડ એસ. ડી. પરમારે કર્યો છે. આ સેવા બદલ હું તેઓશ્રીનો ઋણી છું.—લેખક]

અંગ્રેજી સાહિત્યમાં 'ગિરિ-પ્રવચન' એ એક અતિ શ્રેષ્ઠ કૃતિ તરીકે સર્વત્ર સુવિદિત છે. અંગ્રેજી ભાષા બોલતી વખતે તેમજ તેનાં લખાણોમાં તેમાંનાં કેટલાંયે વાક્યોનો નિરંતર ઉપયોગ થતો જોવામાં આવે છે અને ઘણા લોકો તે વારંવાર એવાં વાક્યોનો ઉપયોગ કર્યા છતાં તે ક્યાંથી આવેલાં છે તે જાણતા પણ નથી. 'Blessed are the peacemakers'; 'Ye are the salt of the earth'; 'turning the other cheek'; 'Love your enemies'; 'Let not your left hand know what your right hand doeth'; 'Consider the lilies'; 'Sufficient unto the day is the evil thereof'; 'Wolves in sheep's clothing' — એ બધાં પરિચિત. તેમજ એવાં બીજાં ઘણાં વાક્યો બાઈબલના સુપ્રસિદ્ધ 'અધિકારયુક્ત' તરજુમા (Authorized Version)માંથી લીધેલાં છે. ખ્રિસ્તના રાજા જેમ્સ પ્રથમના આ તરજુમા કરાવ્યો, જે ઈ. સ. ૧૬૧૧માં પ્રસિદ્ધ થયો હતો. શેક્સપિયરના જમાનામાં કરવામાં આવેલો આ મહાન તરજુમા અંગ્રેજી ભાષાના ધકતરમાં મદદરૂપ નીવડ્યો છે અને તેનાં વાક્યો અંગ્રેજી લોકોના સાંસ્કૃતિક અને સાહિત્ય વિષયક સંપ્રદાયના ભાગરૂપ બની ગયાં છે.

આ અધિકારયુક્ત તરજુમાએ જ (અમેરિકામાં 'King James Version' તરીકે ગણાતો) અંગ્રેજી-ભાષી દુનિયામાં ઘણું સદીઓ સુધી લગભગ સંપૂર્ણ આધિપત્ય જમાવ્યું હતું. આજે પણ જ્યારે 'New English Bible' (નવો કરાર ૧૯૬૧માં

પ્રસિદ્ધ થયો) જેવા અનેક અર્વાચીન તરજુમા પ્રસિદ્ધ થયા છે ત્યારે પણ અધિકારયુક્ત તરજુમા (Authorized Version)નો બહોળા પ્રમાણમાં, ખાસ કરીને જાહેર ભજનસેવા વખતે, તેનો ઉપયોગ થાય છે અને હજારો લોકોને માટે તે પ્રિય થઈ પડેલો છે. ઓગણીસમી સદીના પૂર્વાર્ધમાં રાજા રામમોહન રોયે જે નવો કરાર વાંચ્યો હતો તે એ જ તરજુમા હતો અને તે પરથી જ તેમને 'The Precepts of Jesus' નામનું પુસ્તક લખવાની અને તેની ઊંડી સમજ મેળવવા સારું ગ્રીક ભાષાનો અભ્યાસ કરવાની પ્રેરણા મળી હતી. રચકોને પણ એ જ તરજુમા પ્રિય હતો અને તેણે તેનો અભ્યાસ કર્યો હતો અને તે પછી ગાંધીજીએ અને બીજા અનેક જણે તે જ તરજુમાનો અભ્યાસ કર્યો.

બાઈબલના તો અનેક તરજુમાઓ અંગ્રેજી ભાષામાં થયેલા છે અને 'અધિકારયુક્ત તરજુમા'ની ભાષા જો કે ગૌરવી અને પ્રભાવશાળી છે ખરી, તેમ છતાં અંગ્રેજી ભાષામાં રસ ધરાવનાર માણસોએ ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ કે અધિકારયુક્ત તરજુમા (Authorized Version) એ બીજા સેક્ટોર તરજુમાઓમાંની કેવળ એક છે, અને બીજા ઘણી ભાષાઓમાં કરાયેલાં તરજુમાઓમાંના કેટલાક તેના કરતાં વધારે ચોક્કસ છે. સદરહુ 'પ્રવચન' અંગ્રેજી ભાષામાં તો કરવામાં આવ્યું નહોતું જ, તેમજ ગ્રીક યા લૅટિન કે કોઈ અન્ય યુરોપીય ભાષામાં પણ કરવામાં આવ્યું નહોતું. 'આરમેઇક' (Armaic) જે હીબ્રુ ભાષાની ઉપભાષા હતી તે પ્રભુ ઈસુની માતૃભાષા હતી. ઈસવીસનની પ્રથમ સદીમાં આરમેઇક પૅલેસ્ટાઈન દેશ (જેમાં

હાલ ઈંગ્લેન્ડ અને નોર્ડનનો સમાવેશ થાય છે)ના સામાન્ય લેક્ષિની ભાષા હતી. પ્રભુ ઈસુ એ ભાષામાં બોલતા હતા. આ દુનિયા ઉપર પ્રભુ ઈસુનું જીવન સમાપ્ત થવા પછી ૩૦ કે ૪૦ વર્ષ બાદ તેના શિષ્યોને તેણે આપેલા શિક્ષણને કાયમી સ્વરૂપ આપવાની ધરજા થઈ અને તે કારણથી તેમને તેમાંનું જે કંઈ સ્મરણમાં રહ્યું હતું તે તેમણે લખાણમાં મૂક્યું, અને તે માટે જે ભાષાનો તેમણે ઉપયોગ કર્યો તે તો 'ગ્રીક' ભાષા હતી જે તે જમાનામાં સુધરેલી દુનિયાની સામાન્ય ભાષા અથવા કડીરૂપ ભાષા હતી; તેથી ગિરિ-પ્રવચનનું 'અંગ્રેજી' ભાષાંતર જાણે ખાસ મહત્ત્વ ધરાવતું હોય એટલો ખોલો ભાર તે પર મૂકવો જોઈએ નહિ. ટાઈ ટાઈ વાર લોકોને એમ કહેતાં સાંભળવામાં આવે છે કે ગુજરાતી જેવી ટાઈ આધુનિક ભારતીય ભાષામાં બાઈબલનો અભ્યાસ કરવાને બદલે 'અસલ અંગ્રેજી ભાષામાં' તેનો અભ્યાસ કરવો એ વધારે સારું છે, પરંતુ એ વિચાર બૂલભરેલો છે. ખરું જોતા તો જે કે હાલમાં વપરાતો ગુજરાતી તરજુમો ભાષાની દૃષ્ટિએ પૂરેપૂરો સંતોષકારક લાગતા નથી, તો પણ ગ્રીક અને હીબ્રુ જે બાઈબલની મૂળ ભાષાઓ છે તેની સાથે સરખાવતાં ગુજરાતી ભાષાંતર અધિકાર-યુક્ત તરજુમા (A. V.) કરતાં વધારે સારું ભાષાંતર છે. અધિકારયુક્ત તરજુમા (A. V.) પ્રમાણેનું આ 'પ્રવચન' અલગત અંગ્રેજી સાહિત્યની એક પ્રખ્યાત કૃતિ છે જ. પરંતુ આપણે તો તેથી આગળ વધીને દૃષ્ટિ કરવી જોઈએ; તે ખરેખર શું છે એ જ આપણે જોવાનું છે—એટલે કે તે પ્રભુ ઈસુએ આપેલા શિક્ષણનો સાર અને જે 'ઈશ્વરી રાજ્ય' ((Kingdom of God)નો આરંભ કરવા તથા તેને દર્શાવવા પ્રભુ ઈસુ આવ્યા હતા તે રાજ્યમાં માનવજીવન કેવું હોવું જોઈએ તેનું વર્ણન.

પશ્ચાદ્ભૂમિકા

'ગિરિ-પ્રવચન'ને નામે ઓળખાતો વિભાગ 'માત્થી-ની સુવાર્તા' જે આશરે ઈ. સ. ૮૦માં લખવામાં આવી હતી તેના પાંચ, છ અને સાત અધ્યાયમાં આવે છે. લેખકે એ સુવાર્તા શા કારણથી લખી હતી? તેનું કારણ એ હતું કે તેના સાથી યહૂદીઓનો ભાષા

કાળથી એક રાજના ('મસીહ'ના) આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા હતા અને ઈસુ તે જ એ 'મસીહ' છે તેની ખાતરી તેમને કરી આપવા માગતો હતો. અને આથી યહૂદી નિયમશાસ્ત્ર અને ઈસુના શિક્ષણનો તે વારંવાર મુકાબલો કરે છે, અને 'સ્વર્ગનું રાજ્ય' એટલે જે નવો દિવ્ય સમાજ સ્થાપવા ઈસુ આવ્યા હતા તે વિષે તે વારંવાર વાત કરે છે. આ આખું પ્રવચન એક જ પ્રસંગે કરવામાં આવ્યું હતું એવું આપણે માની લેવાની કશી જરૂર નથી. એ તો જુદાજુદા પ્રસંગે સાંભળવામાં આવેલાં અને વારંવાર ઉચ્ચારાયેલાં તેમજ સાંભળનાર માણસોનાં મનો ઉપર તે કદી જુસાર્ધ જન્ય નહિ તેવી રીતે કાતરાઈ ગયેલાં એવાં વચનોનો સંગ્રહ છે.

જે પ્રસંગે પ્રવચન ઉચ્ચારાયેલું હતું તે પ્રસંગ ખરેખર વિશિષ્ટ પ્રકારનો છે. પ્રભુ ઈસુ પોતાના 'નાના શિષ્યમંડળને ગિરિ પર લઈ જાય છે, અને પેલેસ્ટાઈન તેમજ ભારતના ગુરુઓના રિવાજ પ્રમાણે તે ત્યાં બેસે છે અને પોતાના શિષ્યોના સ્મરણમાંથી કદી ભોપ ન થાય એવી રીતે તેમને શિક્ષણ આપવાનું શરૂ કરે છે. પ્રવચનની શૈલી 'કાવ્ય-સ્વરૂપની' છે, અને શ્રી વિઠ્ઠલદાસ પુરુષોત્તમ દેસાઈએ તેનો જે ગુજરાતી તરજુમો અતિ આકર્ષક કડીઓમાં કર્યો છે તેવા કાવ્યસ્વરૂપમાં સદરહ પ્રવચન ખરેખરી રીતે છપાવું જોઈએ.* અંગ્રેજી તથા ગુજરાતી કવિતા અંગે જે નિયમો છે તે કરતાં હીબ્રુ ભાષાના કાવ્યના નિયમો જુદા જ છે, અને તેનું જે એક અતિ વિશેષ લક્ષણ છે તે 'સમાંતરપાત્ર' (Parallelism) હતું, મતલબ કે એ ને એ જ વિચાર જુદા જુદા શબ્દોમાં પ્રદર્શિત કરવામાં આવતો હતો:

દા. ત., (અ) જે પવિત્ર છે તે કુતરાઓની આગળ ન નાખો.

(બ) ને તમારાં મોતી લૂંટોની આગળ ન ફેંકો.

વળી, તેની શૈલી આબેહૂજ 'ચિત્રાત્મક' પણ અને લગભગ પ્રત્યેક મુદ્દો સ્પષ્ટ ચિત્ર દ્વારા રજૂ કરવામાં આવેલો છે; 'પહાડ પર વસાવેલું નગર સંતાઈ રહી શકતું નથી'; 'દીવો કરીને તેને માપ તો મૂકો નહિ.'

*ગિરિ-પ્રવચન... અનુવાદક: વિઠ્ઠલદાસ પુરુષોત્તમ દેસાઈ પારેખ કુંજ, બનુજ દોડ, વીરપારસી, મુંબઈ-૫૬.

સાધારણ રીતે અંગ્રેજી ભાષામાં નૈતિક શિક્ષણ ભાવ-દર્શક (abstract) વાક્યોના રૂપમાં આપવામાં આવે છે. 'Let your charity be unostentatious.' પરંતુ પ્રભુ ઈસુએ આપેલું શિક્ષણ વધુ સ્પષ્ટ અને વધુ યાદ રહી જાય તેવું છે: 'જ્યારે તું દાનધર્મ કરે, ત્યારે તું પોતાની આગળ રણશિગડું ન વગાડ.' એમ અહીં આપણને જાણામાં જાણા પ્રકારનું શિક્ષણ સાદી, આકર્ષક, સ્પષ્ટ અને સહેલાઈથી યાદ રહે એવી ભાષામાં આપવામાં આવેલું છે.

પ્રવચનના પ્રગટ કરનાર

પ્રવચન પ્રગટ કરનાર એ ઈસુ જાણુ છે? તેના અર્થ સમજવા સારુ આપણે તેના વિષે કંઈક જાણવું જોઈએ. નાના નગર બેથલેહેમમાં તેનો જન્મ દરિદ્રવસ્થામાં થયો હતો. પછી નાઝરેથ નામના ખીજ એક નાનકડા ગામમાં ઉછરીને મોટા થયા અને ત્યાં જ પોતાની માતા મરિયમના પતિ યુસફની દુકાનમાં રહીને સુથારનું કામ કરતા રહ્યા. યહૂદી લોકોના સંપ્રદાયોમાં તરબોળ થયેલા એવા તેઓ યહૂદી હતા. અને વળી યહૂદીઓના ઉચ્ચ નૈતિક નિયમો, ગીતશાસ્ત્ર (Psalms)માં દર્શાવેલા અભ્યયન લક્ષિતમાર્ગ, ખામોસ તથા યશાયહ જેવા મહાન પ્રબોધકોના શિક્ષણમાં દર્શાવેલ સામાજિક ન્યાય, એ બધાથી તેઓ વાકેફ હતા. રોમની હકૂમત, આ પરદેશી સત્તાની ધૂસરી હેઠળ પોતાના લોકો જે દુઃખો વેડી રહ્યા હતા એ તેમણે જોયું હતું. અને તે પછી એકાએક લગભગ ત્રીસ વર્ષની વયે તેઓ ગુરુ બન્યા અને દેશમાં બધે ફરીને તેમણે ઉપદેશ કરવાનું કાર્ય શરૂ કર્યું. ઈશ્વરે તેમને ખાસ કાર્ય માટે તેડું આપેલું છે એવું તેમને લાન થયેલું હોવાથી તેઓ એક દિવસે ગાલીલ નામના પ્રાંતમાં આવ્યા અને પોતાનો પ્રથમ સંદેશો આપતાં કહ્યું: 'સમય પૂરો થયો છે અને ઈશ્વરનું રાજ્ય પાસે આવ્યું છે. પસ્તાવો કરો અને સુવાર્તા પર વિશ્વાસ કરો.' તેઓ બાર શિષ્યોને પણુ જોલાવે છે અને લાગલાગટ ત્રણ વર્ષ સુધી તે ઉપદેશ કરવાની ધર્મસેવા (Ministry) ચાલુ રાખે છે. એ જ સમય દરમિયાન તેમણે ગિરિ-પ્રવચન કર્યું હતું.

આ પ્રવચન શું છે?

'ઈશ્વરના રાજ્ય' વિષે બોધ કરતાં ઈસુએ પોતાની

ધર્મ-સેવાનો આરંભ કર્યો અને રફતે-રફતે તેમના શિષ્યોને એ ખાતરી થાય છે કે સંદરહુ રાજ્યના એ પોતે જ રાજા છે. તેઓ તો 'મસીહ' કે 'ખ્રિસ્ત' (એક હીબ્રુ ભાષાનું અને ખીજનું ગ્રીક ભાષાનું એવાં આ બંને નામનો એક જ અર્થ 'અલિપિક્ત' થાય છે) છે. તેમને હવે ખબર પડતી જાય છે કે જે જે સ્થળે ઈસુ છે, જ્યાં કહી તેઓ પોતાની આસપાસ પોતાના અનુયાયીઓને એકત્ર કરે છે, ત્યાં આ 'રાજ્ય' જેવા મળે છે, પછી ભલે તે ગમે તેટલા અપૂર્ણ અને નજીવા સ્વરૂપમાં લાગતું હોય. અને આથી ઈસુ અત્રે અમુક સર્વમાન્ય નૈતિક સિદ્ધાંતોના સમૂહની માત્ર રજૂઆત કરે છે એવી કોઈ વાત નથી. બલકે તેઓ પોતાના શિષ્યોને આ પ્રમાણે કહે છે—“તમે મારા અનુયાયીઓ છો. આ નવું રાજ્ય જે ‘ઈશ્વરનું રાજ્ય’ છે તે પ્રમાણે જ તમે તમારું જીવન જીવવાની ઈચ્છા રાખો છો તો જે પ્રકારનું જીવન તમારે જીવવું જોઈએ તે અહીં આપેલું છે.” આથી આપણે (ડૉ. એ. એમ. હન્ટરના કહ્યા પ્રમાણે)* આ પ્રવચનને ‘દેવના રાજ્યમાં જીવન જીવવા માટેની યોજના’ એવું નામ આપી શકીએ.

ઈશ્વરનું રાજ્ય

પ્રભુ ઈસુ બ્યારે ‘ઈશ્વરનું રાજ્ય’ વિષે બોલે છે ત્યારે તેઓ કોઈ અનિશ્ચિત-કાલ્પનિક સ્થળનો (Utopia)નો નિર્દેશ કરતા નથી. યહૂદીઓ પરદેશી અમલ હેઠળ રહેતા હતા. રાષ્ટ્રીય ક્રાંતિમાં તેઓ ઝંકાયેલા રહેતા હતા અને આઝાદી માટે અતિ આતુરતાથી ઈચ્છા રાખી રહ્યા હતા. અને તો પણ ઈસુ જેઓનો તેઓ રાજા તરીકે સ્વીકાર કરવા તૈયાર નહોતા તેમણે તો બળ-જબરીના માર્ગોનો સંદેશ ત્યાગ કર્યો અને તેને બદલે દુઃખ સહન કરે એવો પ્રેમપંથ પસંદ કર્યો. ગિરિ-પ્રવચનમાં પ્રભુ ઈસુ પોતાના અનુયાયીઓ સમક્ષ જે માગે રજૂ કરે છે તે વાસ્તવિક અને અરેખર પ્રેમભરી અહિંસાનો છે.

ઈસુએ જ ‘ખ્રિસ્ત’—નવા રાજ્યના અલિપિક્ત રાજા છે. જ્યાં જ્યાં તેઓ હાજર થાય છે ત્યાં ત્યાં રાજ્યની રૂપરેખા અને તેનું જીવન પ્રેમમાં, સાથપણું આપવામાં

*A. M. Hunter: Design for Life in the Kingdom of God. (London. S. C. M. Press).

અને આત્મસમર્પણમાં દષ્ટિગોચર થાય છે. તેઓ કહે છે-‘ઈશ્વરનું રાજ્ય આવી ગયું છે’ અને છતાં તે સંપૂર્ણપણે આવી ગયું નથી અને આથી ‘તમારું રાજ્ય આવે’ એવી ઈશ્વર પ્રત્યે પ્રાર્થના કરવાનું તેઓ પોતાના શિષ્યોને જણાવે છે. પરંતુ ઈસુ ખ્રિસ્ત માણસો પાસેથી જે પ્રકારનું જીવન માગે છે તે પ્રકારના જીવનની યોજના, તેનો નમૂનો અને તેનો નકશો (blueprint) આપણને અહીં આ પ્રવચનમાં મળે છે. કદાપિ તેમાં દર્શાવેલો આદર્શ આપણને અશક્ય લાગતો હોય અને તેમ છતાં એ રીતે જીવન જીવવાનું તેઓ આપણને આહ્વાન કરે છે અને જણાવે છે કે, ‘આ રીતે જ તમારે તમારું જીવન જીવવું જોઈએ. મારા રાજ્યમાં કોઈ પણ પ્રકારની બાંધછોડ થઈ શકે નહિ, કેવળ સર્વોચ્ચ ધોરણ જ જોઈએ. હવે પૃથ્વી પર નવો જ સમાજ રચવાનો છે- અને એ સમાજ કેવો હોવો જોઈએ તેનું દર્શન અહીં આપવામાં આવેલું છે. મારા મિત્રો, તમારે એના જેવું જીવન જીવવાનું છે.’

પ્રવચનમાંના કેટલાક મુખ્ય વિચારો *

(૧) રાજ્યનો આદર્શ નાગરિક

આ પ્રવચનનો આરંભ ‘ધન્યતાઓ’ની હારમાળાથી થાય છે. ‘આત્મામાં જેઓ રાંક છે તેઓને ધન્ય છે; કેમ કે આકાશનું રાજ્ય તેઓનું છે;’ ‘જેઓ નમ્ર છે તેઓને ધન્ય છે;’ ‘દયાળુઓને ધન્ય છે;’ ‘સલાહ કરાવનારોને ધન્ય છે.’ ઓગણીસ સદીના વપરાશ પછી આ વાક્યો ધણી પરિચિત બની ગયાં છે; પરંતુ મહાત્મા ગાંધીજીને જેમ માલૂમ પડ્યું તેમ તે ખરેખર ક્રાંતિકારક છે. અહીં આપણને ઈશ્વરના રાજ્યના આદર્શ નાગરિકનું વર્ણન પ્રાપ્ત થાય છે તે તો તે જમાનાના સંસારથી અલગ અને ઉચ્ચ પ્રકારના જ્ઞાન ધરાવવાનો દાવો કરનાર કોઈ ગ્રીક તત્ત્વવેત્તાના આદર્શથી ઘણું જ નિરાળું ચિત્ર છે. વળી કડક નિયમોનું રજેરજ પાલન કરનાર એક ધાર્મિક યહૂદીની ભક્તિથી પણ તે જુદું પડે છે. અહીં આગળ ‘પ્રેમ’ને કેન્દ્રસ્થાને મૂકવામાં આવેલો છે. એ પ્રેમ

સામો થયા વગર રાજ્યપ્રીતી દુઃખ સહન કરવા તમર છે, પરંતુ એ જ સાથે ન્યાય માટેની તે તીવ્ર ભૂખ અને તરસ પણ રાખે છે. અને જો આપણે આ પ્રમાણે એક ખુલ્લો પ્રશ્ન પૂછીએ કે ‘જો માણસ આ બધા આદર્શોને અમલમાં મૂકી શકે છે એવો માણસ આપણને કયાં જોવા મળશે?’ તો તેનો સ્પષ્ટ પ્રત્યુત્તર આ છે- ઈસુ ખ્રિસ્તમાં. તેઓએ ભોગ આપનાર પ્રેમ અને સેવાના આદર્શ સંબંધી શિક્ષણ આપ્યું એટલું જ નહિ પણ તેમણે જે જે કર્યું તે સર્વમાં તેમણે જીવી બતાવ્યું. આથી ગિરિ-પ્રવચન ‘ધન્યતાઓ’થી શરૂ થાય છે જેમાં રાજ્યનો ખરો-સાચો નાગરિક કેવો હોવો જોઈએ તેનું ચિત્ર આપવામાં આવ્યું છે.

(૨) રાજ્યનો વિસ્તાર થવાની રીત

તો પછી શું આ રાજ્ય જડ અસ્તિત્વના રૂપમાં છે? પ્રભુ ઈસુ તેનો જવાબ નકારમાં આપે છે. એ તો કંઈક એવું છે કે જે ફાલવું અને ફેલાવું જોઈએ, પરંતુ નહિ કે દુનિયાઈ સામ્રાજ્યોની સત્તા વિસ્તારવાની રીત પ્રમાણે. આ રાજ્યનો આદર્શ તો આપોઆપ ફેલાય છે. તે તો નિમકના જેવું છે જેને ખોરાકમાં મૂકવામાં આવે ત્યારે તે ધીરેધીરે બધે પ્રસરી જાય છે. વળી પહોંચે ત્યાં વસાવેલું નગર જે સંતાપ રહી શકતું નથી તેના જેવું પણ તે છે. વળી પ્રકાશ જે આસપાસના અંધકારમાં દેખાયા વિના રહી શકતો નથી તેનો ગુણ તેનામાં છે. પ્રભુ ઈસુ કહે છે-આટલું જરૂર યાદ રાખો કે ‘તમે’ પ્રકાશવાહકો છો અને તમારા પ્રકાશને છુપાવી રાખો- એવી કોઈ પણ બાબતને રહાન આપો નહિ. તેના ઉપર માપને લીધું વાળો નહિ! વળી એ પણ યાદ રાખો કે- લોકો ‘તમને’ સારા અને ધાર્મિક માણસ તરીકે મૂલ્યે એ કારણથી જ તમે તમારા પ્રકાશને પ્રકાશવા દેશો નથી, પરંતુ તમારી મારફતે તેઓ ખુદ ઈશ્વર તરફ આકર્ષાય અને તેમનાં જીવનમાં તેઓ તેને મહિમા આપે એ સારું તમે એ કરો છો.

(૩) કાર્યનાં મૂળ હૃદયમાં રહેલાં છે

પ્રભુ ઈસુના તમામ શ્રોતાઓનો યહૂદી નિયમ-શાસ્ત્રથી પરિચિત હતા. અને પ્રભુ ઈસુ પોતાનું શિક્ષણ તેની સામે ધરે છે. અહીંયાં તેઓ તેમના શિક્ષણનો એક પાયારૂપ સિદ્ધાંત રજૂ કરે છે. ખૂન, વ્યભિચાર, દુશ્મનો

* પ્રવચનનું સંક્ષેપ મુદ્રણ આગળ પૃષ્ઠ ૮૦ પર આપવામાં આવ્યું છે (following A. M. Hunter) અને તે ઉપ-યોગી નીવડશે.

પરનો વેરભાવ એવાં એવાં દેવળ ‘દુષ્કર્મો’ જ પાપીય છે અને ખીલું કાંઈ નહિ એવું માનવું બુદ્ધભરેલું છે. આપણાં કૃત્યોને કાળમાં રાખવા નિયમશાસ્ત્રના સામર્થ્ય ઉપર આધાર રાખવો એટલું જ પૂરતું નથી. પ્રત્યેક કૃત્યની પાછળ ‘વિચાર’ રહેલો છે. એ દુષ્ટ વિચાર કાર્યમાં ન પણ પરિણમે એ જનવાલેગ છે. તિરસ્કારનો વિચાર ખૂનમાં પરિણમે કે ન પણ પરિણમે; કામાંધ વિચાર વ્યભિચારમાં પરિણમે કે ન પણ પરિણમે; પરંતુ ‘વિચાર’ તો પાપી છે જ; અને આપણે જો ખરા સદાચારી થવા માગતા હોઈએ તો આપણાં જીવનો માણેથી શુદ્ધ થવાં જોઈએ. આપણા તમામ સાથીજનો સાથે નિર્મળ પ્રેમમય સંગત હોય ત્યારે જ આ આંતરિક શુદ્ધતા આવી શકે. આપણાં હૃદયોમાં દ્વેષભાવના વિચારો હોય તો ધાર્મિક જીવન જીવવું તદ્દન અશક્ય છે. આપણાં સાથી મનુષ્યો સાથે જ્યારે પ્રેમ-ભર્યા અને સંગતમય સંબંધો હોય ત્યારે જ આપણે ઇશ્વરને પ્રસન્ન કરી શકીએ અને ત્યારે જ સત્યતાથી તેનું લજ્જન કરી શકાય. અંગત સંબંધો અને માદ્રી વિષે પ્રવચનમાં અપૂર્વ કલમો નીચે પ્રમાણે મળે છે તેનો એ જ અર્થ થાય છે: “એ માટે જો તું તારું અર્પણ વેદી પાસે લાવે, ને ત્યાં તને યાદ આવે કે મારા લાઈને મારી વિરુદ્ધ કંઈ છે, તો ત્યાં વેદી આગળ તારું અર્પણ મૂકીને જ, ‘પહેલાં તારા લાઈની સાથે સલાહ કર,’ ને ત્યાર પછી આવીને તારું અર્પણ ચઢાવ” (માત્થી ૫: ૨૩, ૨૪).

જેમ દુષ્ટ કાર્યો તથા પાપોનાં મૂળ ‘હૃદય’માં રહેલાં છે તેમ આપણા હૃદયમાં જો પ્રેમ રહેલો હોય તો જ આપણે સારું, આ ઇશ્વરના રાજ્યને શોભે એવું જીવન જીવી શકીએ છીએ. માદ્રી અને પ્રેમના ‘કાર્યકારક અર્થ’ વિશેનું જે શિક્ષણ અહીં આપેલું છે, તે આ આખા વિભાગની પરાકાષ્ઠા તરીકે ગણી શકાય. યહૂદી નિયમ-શાસ્ત્ર અને નૈસર્ગિક નિયમ પ્રમાણે ઘણાખરા લોકો આવે છે તે આ પ્રમાણે કહે છે—“તમારા મિત્રો પર પ્રેમ કરો અને તમારા દુશ્મનોનો દ્વેષ કરો,” પરંતુ પ્રભુ ઈશ્વર કહે છે: “તમારા વૈરીઓ પર પ્રીતિ કરો.” તમારા પ્રેમની કોઈ મર્યાદા હોવી જોઈએ નહિ; પ્રત્યેક જણને, હા, જેઓ તમને હેરાન કરે છે અને તમારી સત્તાવંશી

કરે છે તેઓને પણ તે પહોંચવો જોઈએ. જો પ્રેમ આપણા જીવનના કેન્દ્રસ્થાને હોય તો એ પ્રેમ વડે જ આપણાં સર્વ કૃત્યો થશે. એ શું એક અવ્યવહારુ આદર્શ છે? પ્રભુ ઇશ્વરના પોતાના જીવનમાં તો આપણને તે કાર્ય કરતા જોવામાં આવે છે. જ્યારે તેમના દુશ્મનોએ તેમને અસહ્ય દુઃખ આપીને રોમીઓની ફાંસી આપવાની ઘાતકી રીત પ્રમાણે તેને વધસ્તંભે જડીને મારી નાખ્યા ત્યારે જેઓએ તેમને પીડા આપી હતી તેમને ઇશ્વર પિતા માફ કરે એવી તેમણે પ્રાર્થના કરી —“હે પિતા, તેઓને માફ કર; કેમ કે તેઓ જે કરે છે તે તેઓ જાણતા નથી.” પ્રભુ ઈશ્વર જાણતા હતા કે આવો વાસ્તવિક, ખેડક પ્રેમ જીવનનું પરિવર્તન કરી શકે, અને એ જ ઇશ્વરના રાજ્યનો જીવનના પાયારૂપ સિદ્ધાંત હોવા જોઈએ.

કદાચ આપણે એમ કહીએ કે ‘આ એક સુંદર આદર્શ છે ખરો, પરંતુ મારાથી તો ત્યાં પહોંચાય તેમ નથી; મારે તો જરા ઊતરતા પ્રકારના સદાચારમાં જ સંતોષ માનવો રહ્યો.’ પ્રભુ ઇશ્વર આગળ વધીને કહે છે—“એ માટે જેવા તમારા સ્વર્ગીય પિતા સંપૂર્ણ છે તેવા તમે ‘સંપૂર્ણ’ થશો.” (માત્થી ૫: ૪૮). સંપૂર્ણતા સિવાય આપણને સંતોષ થવો જોઈએ નહિ. અહીંયાં આપણને સ્પષ્ટ સાબિતિ મળે છે કે ગિરિ-પ્રવચન એ માત્ર સાધારણ નૈતિક નિયમસંગ્રહ જેવું નથી. જગત પરનું કોઈ પણ સામાન્ય માનવી તેનું કદીએ પૂરેપૂરી રીતે પાલન કરી શક્યું નથી, તેમ છતાં પ્રભુ ઈશ્વર આપણને સંપૂર્ણ થવાનું કહે છે. અને સંપૂર્ણતા કરતાં જે ઊતરતું હોય તેનાથી આપણને બિલકુલ સંતોષ થવો જોઈએ નહિ. એ તો દીવા જેવું સ્પષ્ટ છે કે અહીંયાં આપણને સાધારણ માનવી-સિદ્ધિઓના કાર્યક્ષેત્રની બહાર લઈ જવામાં આવે છે, અને એમ કહેવામાં આવે છે કે ઇશ્વરના રાજ્યને શોભે એવું જીવન જીવવા માટે આપણને બહારથી પરાક્રમના ખાસ દાનની આવશ્યકતા છે.

(૪) દાંભિકતાનું પાપ

જે ‘દાંભિક’ લોકો ધાર્મિક હોવાનો ડોળ કરતા હતા પરંતુ જેમનું વાસ્તવિક જીવન તો તેમના દાવાની સાથે સુસંગત ન હોય એવા લોકોને પ્રભુ ઈશ્વરે સખત રીતે વખોડી કાઢ્યા છે. જે સાચો ધર્મિય છે

તે પોતાનો દેખાવ કરતો નથી. જેઓ પોતાની તપશ્ચર્યાઓનો દેખાવ કરીને પોતા તરફ માણસોને આકર્ષવા પ્રયત્ન કરે છે એવાઓ પ્રભુ ઈસુને કંઈ કામના નથી. ખરો ધર્મ આપણા તપસ્વી જીવનની સિદ્ધિઓ પરથી નહિ પણ આપણા ચારિત્ર્ય પરથી દેખાઈ આવે છે; આપણી પ્રાર્થનાઓની લંબાઈ અને ધાર્મિક ક્રિયાકાંડો પરથી નહિ પણ આપણા જીવનોના પ્રકાર પરથી માનવ પડે છે. “એ માટે જ્યારે તું દાનધર્મ કરે ત્યારે તું પોતાની આગળ રજુશિંગડું ન પાડ...પણ તું જ્યારે દાનધર્મ કરે ત્યારે જે તારો જમણો હાથ કરે તે તારો ડાબો હાથ ન જાણે; તમારાં સ્ત્રુત્યો ગુપ્તમા થાય.” અને વળી, ‘જ્યારે તું ઉપવાસ કરે ત્યારે તારા માથા પર તેલ ચોપડ ને તારું મોં ઘો, એ માટે કે માણસોને નહિ પણ તારા સ્વર્ગીય પિતાને તું ઉપવાસી દેખાય.’ ફરી એક વાર આપણે જોઈએ છીએ કે ‘આંતરિક જીવન’ પર વિશેષ ભાર મૂકવામાં આવે છે. ઈસુને મન ધર્મ એ કદીયે બાહ્ય ધર્મોયાર નહોતો. એ તો અંદરની, હૃદયની અને પશ્ચાત્તાપ, માફી, નમ્રતા તથા પ્રેમની બાબત છે. જે માણસનું હૃદય દેવ પરના નવા મનુષ્ય પ્રત્યેના પ્રેમથી ભરપૂર છે એ જ ખરો ભક્ત છે. તે ભલે દેખાવનું દેહદમન કે તપશ્ચર્યા કરતો ન હોય; લોહિત દાનાર્પણની ટીપમા તેનું નામ પણ જળ્યાતું ન હોય અને ટોળાંબંધ લોહિ તેને મળવા કે તેનું સાભાગવા આવતા ન હોય; પરંતુ તે ઈશ્વર પર પ્રેમ રાખે છે અને ગુપ્તમાં તેનું જીવન શિરતબદ્ધ છે; તે પોતાના પડોશીઓ પર પ્રેમ રાખીને તેમને સારું દુઃખ વેડવા તૈયાર રહે છે; અધ્યાત્મોને પતાવવા તે અનહદ પરિશ્રમ લે છે; અયોગ્ય વિચારોથી તેનું હૃદય શુદ્ધ અને મુક્ત છે; તે પોતાના નાણા ઉદારતાથી આપે છે પણ તે શુ અને કેટલું આપે છે તે કદીયે ગ્રાહીને કહેતો નથી. સંપૂર્ણતા એ જ ખરો આદર્શ છે એમ તે જાણે છે એટલે તેણે ગ્રાહ કરેલી ધાર્મિક સિદ્ધિઓમા તે કશું પણ અલિમાન કરતો નથી. તેના જીવનના કેન્દ્રસ્થાને ‘માફી’ વસે છે. જેઓ તેની વિરુદ્ધ અપરાધ કરે છે તેમને તે માફી આપવા તૈયાર રહે છે, ફરજ કે તે પોતે પણ એમ સમજે છે કે ઈશ્વર તેમજ મારા સાથી મનુષ્યો તરફથી મળતી

માફી પર મારું પોતાનું જીવન પણ આધાર રાખે છે. (૫) કેન્દ્રસ્થાને માફી.

આ તો ગિરિ-પ્રવચનમાં ઈસુએ આપેલા શિક્ષણની એક પાવારૂપ બાબત છે. માત્રી ૬:૯ થી ૧૩માં આપેલી ‘પ્રભુની પ્રાર્થના’ (The Lord's Prayer) જે પ્રાર્થનાનો સર્વોત્તમ નમૂનો છે તેના એક જ વાક્યમાં આ પાવારૂપ બાબતનો સ્પષ્ટ રીતે સારાંશ આપવામાં આવે છે. — ‘જેમ અમે અમારા ઋણીઓને માફ કરીએ છીએ તેમ તું (સ્વર્ગીય પિતા) અમારાં ઋણ અમને માફ કર.’ સારું જીવન જીવવાની આપણી શક્તિનો એકલો આધાર આપણે માફી પામવા તથા માફી આપવા તૈયાર છીએ કે કેમ તે પર રહેલો છે. કોઈ પણ માણસ સંપૂર્ણ જીવન જીવવા શક્તિશાળી નથી બલકે એનાથી ઘણું દૂર છે. આપણે ગમે તેટલાં સારાં હોઈએ તો પણ આપણે નિરંતર ઈશ્વરની વિરુદ્ધ તેમ જ આપણા સાથી મનુષ્યો વિરુદ્ધ કાયમ પાપ અને ગુના કરીએ છીએ. પ્રેમનો સંબંધ આપણે સતત તોડવા કરીએ છીએ. તેમ છતાં જ્યારે આપણે પ્રેમ-મય સંબંધ પુનઃસ્થાપિત થાય, આપણે ઈશ્વર તેમજ આપણા સાથીજનો સાથે શાંતિ અને સંગતમાં રહીએ ત્યારે જ આપણે સારું જીવન જીવવા શક્તિમાન થઈએ છીએ. આપણે ઈશ્વર પાસેથી આપણા પાપોની ક્ષમા યાચીએ એવું પ્રભુ ઈસુનું શિક્ષણ છે. આપણા આધ્યાત્મિક જીવનની પ્રગતિનો આધાર શાંતા પર રહેલો છે? આધ્યાત્મિક જીવનમાં પ્રગતિ કરવાનો આધાર પૂરી નમ્રતા તથા પૂરા પશ્ચાત્તાપ સહિત ક્ષમા માટે તેની યાચના કરતા ઈશ્વર, આપણા પિતા, તરફ ફરવાની આપણી તત્પરતા પર રહેલો છે. અને એ પરથી આપણે એ પણ સમજી લેવાનું કે આપણી વિરુદ્ધ જેઓ અપરાધ કરે છે તેમને આપણે પણ માફી આપવાની જ રહી. જો હું મારા ભાઈની વિરુદ્ધ અપરાધ કરું—અને દિન-પ્રતિદિન એમ કરવાનું ચાલુ જ રાખું—તો જ્યાં સુધી હું નીચે પ્રમાણે તેની સાથે વાત ન કરું ત્યાં સુધી મારા મનને કદી પણ શાંતિ મળવાની નથી—‘ભાઈ, મેં તારો ગુનો કર્યો છે અને મેં જે કંઈ કર્યું છે તે બદલ હું દિલગીર છું. મહેરબાની કરી મને માફ કર.’ અને તે પણ જો એ જ પ્રકારની માગણી કરે

તો મારે પણ નિખાલસ દિલે તેને માફી આપવી જોઈએ. મારું સમસ્ત આધ્યાત્મિક જીવન, માફીના આ દ્વારે—મારી અને ઈશ્વરની વચ્ચે, મારી અને મારા પડોશીની વચ્ચે—ખુલ્લા રાખવા પર અવલંબે છે. ગિરિ-પ્રવચનમાં આ શિક્ષણ પાઠ્ય છે. માફી અને સમાધાન આપણા રોજના અનુભવમાં વાસ્તવિક બની જાય ત્યારે જ આપણે આ ‘સ્વર્ગીય રાજ્ય’નું જીવન જીવી શકીએ અને તેના ઉચ્ચ નૈતિક નિયમને પૂર્ણ કરી શકીએ.

(૬) પ્રથમ સ્થાને શું હોવું જોઈએ ?

આપણા જીવનમાં કઈ કઈ બાબતોને પ્રથમ સ્થાન હોવું જોઈએ એ સંબંધી પ્રભુ ઈસુ ટૂંકા અને આકર્ષક ચિત્રો દ્વારા નિર્દેશ કરે છે. દુનિયાઈ દ્રવ્ય નહિ પણ ‘આકાશમાંનું દ્રવ્ય’ ભેગું કરવું જોઈએ. ‘એ ઘણી’ની એટલે ઈશ્વર અને ભૌતિક દ્રવ્યની સેવા કરવા યત્ન કરવો ન જોઈએ. બલકે આપણે નિર્મળ રહીને આપણાં ભૌતિક વાનાંની જરૂરિયાતોની ચિંતા કર્યા વિના ઈશ્વર પર પ્રેમ રાખવો જોઈએ. આપણી તમામ વિચાર-સરણી તથા ચોજનામાં ઈશ્વરનાં, હા, તેમના રાજ્યનાં વાનાંઓને પ્રથમ સ્થાન આપવું જોઈએ. જો આપણે એ પ્રમાણે કરીએ તો પછી આપણી ભૌતિક જરૂરિયાતો સંબંધી ચિંતા કરવાની જરૂર રહેશે નહિ. ‘તમે પહેલાં ઈશ્વરના રાજ્યને તથા તેના ન્યાયાપણાને શોધો.’ માણસો એવું ધરે છે કે દુનિયા પર અમારું જીવન જીવવા સારું અમને વ્યાવહારિક નિયમોની હારમાળા આપવી જોઈએ. પરંતુ પ્રભુ ઈસુ એ પ્રમાણે કરતા નથી. ના, તેઓ તો એમ જ કહે છે કે ઈશ્વરના રાજ્યને પ્રથમ સ્થાન આપો, તે રાજ્યના નાગરિક બનો અને નાગરિક તરીકેનું જીવન જીવો અને પછી તમારી રોજની સામાન્ય બાબતો માટે ચિંતા કરવાની કંઈ જરૂર રહેશે નહિ.

(૬) બીજાઓ પ્રત્યે આપણું વલણ

અન્ય લોકો સાથેના આપણા સંબંધોમાં પ્રેમ મુખ્ય સ્થાન હોવો જોઈએ તે આપણે જોઈ ગયા છીએ. બીજાઓની ટીકા કરવાને આપણે સહેલાઈથી પરીક્ષણમાં પડીએ છીએ, તો પણ સૌથી પ્રથમ આપણે પોતે પોતાની ટીકા કરીને આપણા જીવનો વ્યવસ્થિત-શિસ્ત-

બદ્ધ બનાવવાં જોઈએ. પ્રભુ ઈસુ કહે છે—‘તમે કોઈને દોષિત ન કરાવો, એ માટે કે તમને કોઈ દોષિત ન કરાવે.’ અને ત્યાર પછી તેઓ એક યાદગાર દાખલો આપે છે. આપણે આપણા પડોશીને એમ કહીએ છીએ કે તારી આંખમાં તણખડુ છે—અને આપણે આખો સમય જે એક બાબતને જોવામાં નિષ્ફળ પડીએ છીએ તે તો એ છે કે આપણી પોતાની જ આંખમાં મોટા ભારેટીયો છે, જે આપણને જોતાં અટકાવે છે, તેને જ આપણે નિહાળતા નથી. જે કડક ઘોરણોથી આપણે બીજાઓનો ન્યાય કરવા માગીએ છીએ તે પ્રકારનાં કડક ઘોરણો આપણે પોતે પોતાને માટે વાપરવાં જોઈએ. પ્રભુ ઈસુ પોતાના આ શિક્ષણનો સારાંશ એક પ્રખ્યાત વાક્ય જે ‘સોનેરી નિયમ’ (The Golden Rule) તરીકે ઓળખાય છે તેમાં આપી દે છે—‘માટે જે જે તમે ચાહો છો કે બીજા માણસ તમને કરે તે તે તમે પણ તેમને કરો.’ (માત્થી ૭:૧૨). આ સોનેરી નિયમથી પણ આપણે એટલાં બધાં ટેવાઈ ગયેલાં છીએ કે તેનો ક્રાન્તિકારક અર્થ આપણે વિસરી જઈએ છીએ. પ્રભુ ઈસુના જમાના પહેલાં બીજા શુરુઓએ આ વાક્યને ઊલટી રીતે દર્શાવેલું જોવામાં આવે છે—‘જે બાબતો સહન કરવાનું તમને ગમતું નથી તેવું તમે કોઈને ન કરો’. પણ અહીં તો કંઈક જુદું છે, જે આપણને જડનીતિના નિયમના ક્ષેત્રમાંથી ખરેખરા ‘પ્રેમ’ના ક્ષેત્રમાં લઈ જાય છે. જેમ આપણે પોતે પ્રેમ તથા આનંદ પામવા અને અનુભવવા ઇચ્છીએ છીએ તેમ આપણે અન્યને માટે તેવી પરિસ્થિતિ ‘ઉપ-જીવવા’ કોશિશ કરવી જોઈએ. આપણું નીતિમય જીવન ખરેખર પ્રેમ પર રચાયેલું હોવું જોઈએ; એવો પ્રેમ આપણે પોતાને માટે જે પ્રેમ, સલામતિ, આરોગ્ય તથા આનંદ ચાહીએ છીએ તે સર્વ માણસોને પમાડ-ડવાની સતત કોશિશ કરે છે. પ્રભુ ઈસુએ કહેલાં સૌથી વધુ પ્રખ્યાત વચનોમાંનું આ વચન કોઈ કોઈ વખતે ગિરિ-પ્રવચનના શૃંગ રૂપે ઓળખાય છે; પરંતુ આપણે એ યાદ રાખવું જોઈએ કે આ માત્ર કોઈ અનુકૂળતાવાળો નૈતિક નિયમ નથી, પણ ખરું કહીએ તો તે ઉચ્ચમથાવનારું અને સ્પષ્ટ ક્રાન્તિકારી એવું એક જીવન મુત્ર છે.

(૮) નવા જીવન માટે નવા માણસોની

જરૂર છે

પ્રવચનના અંતભાગમાં આપેલા એક દૃષ્ટાંતમાં શુભ જીવનમાં ખરેખરા 'અભ્યતર લાવ'ની આવશ્યકતા પર ફરીથી ભાર મૂકાયેલો આપણે જોઈએ છીએ. 'તેઓના ફળથી તમે તેઓને ઓળખશો'..... 'હરેક સારું ઝાડ સારાં ફળ આપે છે અને ખરાબ ઝાડ નકારાં ફળ આપે છે.' જે માણસોમાં 'ધરમૂળ'થી પરિવર્તન થયું છે તેવાઓની પ્રભુ ઈસુને જરૂર છે. આચરણના કેટલાક નવા નિયમોનું પાલન કરવામાં આવે એટલું જ પૂરતું નથી; આપણને નવા માણસો બનાવી શકે એવું કંઈક આપણા જીવનોમાં બનવું જોઈએ કે જેથી કરીને જેમ સારું ઝાડ સારાં ફળ ઉપજાવે છે તેમ આપણે કુદરતી રીતે જ સહેલાઈથી સારું જીવન જીવીએ. સોળમી સદીમાં યુરોપમાં થયેલી ધર્મ સુધારણાના અગ્રેસર માર્ટિન લુથરે નીચે પ્રમાણે એક પ્રખ્યાત સૂત્ર આપ્યું છે—'સારાં કૃત્યો કરે તે સારો માણસ એમ નહિ પણ સારો માણસ સારાં જ કૃત્યો કરે છે' મતલબ કે 'મૂળ' સારુ હોય તે જરૂરનું છે.

હેલામાં હેલું 'ચિત્ર' જુદા જ શબ્દોમાં એના જ જેવું કંઈક જણાવે છે. એ તો બે ધર વિષેની વાર્તા છે, એક ખડક પર બાંધવામાં આવેલું અને બીજું રેતી પર. જે ધર રેતી પર બાંધવામાં આવ્યું હતું તે ચોમાસાના વાવાઝોડામાં તણાઈ જાય છે ને તેનો નાશ થાય છે, પણ જે ધરનો પાયો ખડક પર નાખવામાં આવેલો તે સ્થિર રહે છે. આપણા જીવનનો 'પાયો' એ જ મહત્ત્વની બાબત છે. તો આપણા જીવનોને સારુ ક્યો ખરો પાયો હોવો જોઈએ એ વિશે પ્રભુ ઈસુ કંઈ જણાવે છે? હા, પ્રભુ ઈસુ કહે છે કે 'જે કોઈ મારી આ વાતો સાંભળે છે ને પાળે છે તે પોતાનું ધર ખડક પર બાંધે છે.' (માત્થી ૭:૨૪). એક વાત સ્પષ્ટ દેખાય છે કે આપણે માત્ર ગિરિ-પ્રવચનમાંનું શિક્ષણ સાંભળીને તેનાં વખાણ કરીએ એટલું જ પ્રભુ ઈસુ માગે છે એમ નથી. પરંતુ તેને આપણા જીવનના પાયારૂપ બનાવીએ એવું તે ઇચ્છે છે. પ્રવચનના અંતભાગમાં ચેતવણીનો ગંભીર સૂર કાઢવામાં આવેલો છે, અને તે આ પ્રવચનમાં સમાયેલા શિક્ષણની અ-

વગણના કરનારની હાલત કેવી થશે તે દર્શાવે છે. એવો માણસ રેતી પર પોતાના જીવનરૂપી ધર બાંધનારના જેવો છે. રેતી પર બાંધેલું ધર 'તે પડી ગયું અને તેનો નાશ મોટો થયો.'

આધુનિક યુગમાં ગિરિ-પ્રવચનનું પાલન

ગિરિ-પ્રવચનના શિક્ષણ અનુસાર કોઈ માણસ કેવી રીતે જીવન જીવી શકે? એ પ્રમાણે જીવન જીવવામાં કદીયે કોઈ માણસ સફળ થયું છે? ટોલરેન્સે પોતાના પાછલાં વર્ષોમાં પ્રવચનનું અક્ષરશઃ પાલન કરવાનો પ્રયત્ન કરવાનો નિશ્ચય કર્યો. 'લૂંડની સામે ન થાવ' એટલે 'પોલીસને રદ કરો' એવું તેઓ સમજતા. આ એક ઉમદા અખતરો હતો અને આપણે જાણીએ છીએ તે પ્રમાણે તેની ભારે અસર ગાંધીજી પર થઈ હતી. એમ છતાં એ તો સ્પષ્ટ છે કે પ્રવચનમાં જે આદેશો છે તે પૂરેપૂરી રીતે પાલન કર્યાંતો દાવો કોઈ કદી કરી શક્યું નથી—હમેશાં પ્રેમ રાખવો, હમેશાં માફી બક્ષવી, હમેશાં સંપૂર્ણ રહેવું, એવા એવા નૈતિક નિયમ તરીકે જ જે આપણે પ્રવચનને નવા નીતિસંગ્રહ તરીકે ગણીએ તો તે જૂના નિયમશાસ્ત્રનું સ્થાન લે છે, અને તેના જેવું જ નિરાશાજનક અને નાઉમેદ કરનારું તે બને છે. આથી કેટલાક લોકો તેને નવા નિયમ તરીકે ગણતા નથી, પણ તે કરતાં તેને માત્ર એક 'આદર્શ' ગણે છે, એટલે કે શુભ જીવન કેવું હોવું જોઈએ તેના એક અદ્ભુત પણ અશક્ય ચિત્રરૂપ ગણે છે. જે એમ હોય તો આપણે કેવળ દૂરથી તેનાં વખાણ કરીશું પરંતુ તે પ્રમાણે જીવવાનો કોઈ ગંભીર પ્રયત્ન કરીશું નહિ.

આ મુદ્દાનો જવાબ શોધવા માટે આપણે પ્રભુ ઈસુના જીવનના સંદર્ભમાં તેને નિહાળવું જોઈએ અને આવું પ્રવચન આપવામાં તેનો શો હેતુ હતો તે શોધી કાઢવો જોઈએ. મહાન અગ્રેસરે આપેલું નૈતિક શિક્ષણ તેના જીવન અને કાર્યથી અળગું હોઈ શકે નહિ. ખીન્ને એક દાખલો લઈએ. ગાંધીજી ઉચ્ચ નૈતિક શિક્ષણને મોટો વારસો મૂકીને ગયા છે. દા. ત., અનાસક્તિ યોગના સ્વરૂપમાં ગીતાજીનો જે ખુલાસો તેમણે કર્યો હતો તે તો પણ ગાંધીજીએ જે જે કર્યું, ભારતને આઝાદી પમાડવાના કાર્યમાં જે જે ફાળો આપ્યો તેના સંદર્ભમાં

જ. તેમનું નૈતિક શિક્ષણ શ્રેષ્ઠ રીતે સમજી શકાય છે. જે નૂતન ભારત સિદ્ધ કરવા તેમણે કોશિશ કરી હતી તેમાં લોકો પાસે જેવા પ્રકારનું જીવન તેમણે માગતા હતા તે તેમનું એ નીતિશિક્ષણ દર્શાવે છે. પ્રભુ ઈસુના શિક્ષણ સંબંધી પણ એ જ સમજવાનું છે. શિક્ષણ જાતે તો સુંદર અને આકર્ષક છે. પરંતુ એ કરનાં વિશેષ અગત્યની બાબત તો એ છે કે નવો માણસ કેવો છે તે પ્રભુ ઈસુ તેમના પોતાના જીવનમાં પ્રદર્શિત કરે છે. આપણને પણ તેઓ નવા માણસ થવાનું તેડું આપે છે. અને એમ કરવાનું સાધન તેમજ પરાક્રમ તેઓ આપણને પમાડે છે. ‘તમે આ પ્રમાણે કરો અને તમે ઈશ્વરના રાજ્યમાં પ્રવેશ પામશો’ એવું પ્રભુ ઈસુ કહેતા નથી. તેઓ તો એમ કહે છે, ‘ઈશ્વરના રાજ્યમાં જે પ્રકારનું જીવન હોવું જોઈએ તે આ પ્રવચનમાં દેખાડેલું છે. જો તમે ખરેખર નવા માણસ હો, તમારું જીવન ખરેખરી રીતે ધરમૂળથી પરિવર્તન પામ્યું હોય તો તમે આ પ્રકારનું જીવન જીવશો.’

શ્રી. પી. ચેચીઆહ નામે એક પ્રખ્યાત હિંદી ખ્રિસ્તી ધર્મજ્ઞાનીએ આ બાબત ઘણી સ્પષ્ટ રીતે સ્પષ્ટ કરી છે. સામાન્ય માણસ સારું જીવન જીવવાને નિષ્ફળ નીવડે છે. તેના પોતાનાં ધોરણો પ્રમાણે ચાલવામાં પણ તે સફળ થતો નથી, અને જ્યારે આ પ્રવચન તે વાંચે છે ત્યારે તો તેની નિષ્ફળતા ફેટલી ગળજી છે તેનું ભાન તેને થયા વિના રહેતું નથી. કોઈ પણ મનુષ્ય કેવળ પોતાના પ્રયત્નો વડે આ ઉચ્ચ આદર્શ પ્રમાણે કદીએ ચાલી શક્યો નથી, એમ છતાં પ્રભુ ઈસુ તો આ રીતે જીવે છે. તેઓ ખરેખર ‘નવા માણસ’ છે. આધ્યાત્મિક ઉત્ક્રાંતિમાં તેઓ ખરેખર એક નવી આગેફૂચ કરે છે. તેઓ ‘નવી ઉત્પત્તિના આદિ પુરુષ’ છે. તેમણે આ શિક્ષણ આપ્યું અને તેમણે પોતે જ સંપૂર્ણ રીતે તે

જીવી બતાવ્યું છે. દૈવી રાજ્યનું જીવન તેઓ પ્રદર્શિત કરે છે. જે ખડક પર નિર્ભયપણે ઘર બાંધી શકાય તે તેઓ જ છે. અને માણસો આ નવી કક્ષાએ પહોંચે, ‘નવા મનુષ્યો’ થાય, એ માટે તેમને બોલાવવામાં આવે છે કે જેથી કરીને તેઓ આ નવા આદર્શ પ્રમાણે જીવી શકે, તેમનાં દરેક બદલાણ પામે અને ધરમૂળથી નવાં થાય. નૈતિક ઉત્ક્રાંતિમાં થનાર આ નવી આગેફૂચ કયારે શક્ય બને? ચેચીઆહ એવો જવાબ આપે છે, કે જેને ખ્રિસ્તીઓ ‘પવિત્ર આત્મા’ કહે છે, એટલે જે દૈવી પરાક્રમ કેવળ પરમેશ્વર પાસેથી મળી આવે છે, તેનું દાન જ્યારે આપવામાં આવે ત્યારે જ આ ‘નવું મનુષ્યત્વ’ પ્રાપ્ત થશે. આ પ્રમાણે આ નવા પ્રકારનું જીવન ‘પવિત્ર આત્માના યોગ’ (The Yoga of the Holy Spirit) એ નામથી ઓળખી શકાય.

હું માનું છું કે ગિરિ-પ્રવચનનો ખરો ખુલાસો આ રીતે થાય છે. એ કોઈ નવો નિયમ નથી અથવા તો તે માત્ર એક અદ્ભૂત, સુંદર, પણ અશક્ય આદર્શ છે એમ પણ નથી. બલકે ઈશ્વરના રાજ્યના જીવનનું, નવા મનુષ્યોના જીવનનું તે પ્રતિપાદન છે. મનુષ્યનું બદલાણ થાય, તેમનું નવું સર્જન થાય અને આ રીતે તેઓ નવું જીવન જીવે તે માટે ઈશ્વર તમામ મનુષ્યને બોલાવે છે. જ્યારે પ્રેમ કેન્દ્રસ્થાને હોય છે, જ્યારે પ્રત્યેક કાર્ય તથા વિચારની પાછળ દોરવણી આપનાર તત્ત્વ તરીકે પ્રેમ રહેલો હોય છે ત્યારે માણસનું જીવન જેવું હોય છે તે આ પ્રવચન દર્શાવે છે.

આજે દુનિયાને નવા માણસોની જરૂર છે અને એ નવા માણસો જેવા હોવા જોઈએ તે અત્રે દર્શાવ્યું છે. તેઓ જેવી રીતે નવા થઈ શકે તેનો નમૂનો અહીં જ આપેલો છે.

*

THE SERMON ON THE MOUNT

Outline

“THE RULE OF LIFE IN THE KINGDOM OF GOD”

Note: The Sermon on the Mount is found in the New Testament, in St. Matthew's Gospel, chapters 5, 6 and 7.

<i>Chapter & Verse</i>	<i>Subject</i>	
5, 1-2	The Setting of the Sermon.	
5, 3-16	Section A: <i>What is the True Life like?</i>	
5, 3-12	a. Its description - the "Beatitudes"	
5, 13-16	b. Its influence - like salt - like light	
5, 17-20	Section B: <i>The Relation of the New Life to the Old Order</i>	
5, 21-48	Section C: <i>The New life in Action</i>	
	a. <i>In thought, word and deed</i>	
	1. Teaching on Murder	5, 21-26
	2. " " Adultery	5, 26-30
	3. " " Divorce	5, 31-32
	4. " " Oaths	5, 33-37
	5. " " Retaliation	5, 38-42
	6. " " Love	5, 43-48
6, 1-18	b. <i>In Worship (freedom from hypocrisy)</i>	
	1. In Almsgiving	6, 2-4
	2. In Prayer	6, 5-8
	THE LORD'S PRAYER	6, 9-13
	3. The Need for forgiveness	6, 14-15
	4. Fasting	6, 16-18
6, 19-34	c. <i>In our Attitude to the World</i>	
	1. Treasure in Heaven	6, 19-21
	2. Light, the single eye	6, 22-23
	3. Serving two Masters	6, 24
	4. Anxiety	6, 25-32
	5. Priorities - "Seek first"	6, 33-34
7, 1-12	d. <i>In our Treatment of Others</i>	
	1. Judge not	7, 1-5
	2. Pearls before swine	7, 6
	3. Persistent Prayer	7, 7-11
	4. THE GOLDEN RULE	7, 12
7, 13-27	Section D: <i>The Way of Life (What we say and what we do)</i>	
	1. The Strait gate	7, 13-14
	2. Wolves in Sheep's clothing	7, 15
	3. Good fruits	7, 16-20
	4. Doing God's Will	7, 21-23
	5. The Two Houses	7, 24-27
7, 28-29	The Ending of the Sermon.	

અર્વાચીન ગુજરાતનું રાજકીય ઘડતર-૭

નંદશંકર મહેતા (૧૮૩૫-૧૯૦૫)ના રાજકીય વિચારો

અવીલ્લચંદ્ર પારેખ

નંદશંકર મહેતાને કૌટુંબિક સંજોગને કારણે નાની ઉંમરે વિદ્યાભ્યાસ છોડી શિક્ષક તરીકેની નોકરી સ્વીકારવી પડી હતી. નાની ઉંમરે અભ્યાસ છોડવો પડ્યો તો પણ તેમના વિદ્યાભ્યાસંગને પરિણામે તેમણે ધણું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું હતું, તેમજ ગુજરાતી અને અંગ્રેજી ઉભય ભાષા ઉપર સારું પ્રભુત્વ મેળવ્યું હતું. પાછળથી તેમણે શિક્ષકનો વ્યવસાય છોડી સરકારી વહીવટી નોકરી સ્વીકારી હતી. આગળ વધતાં સને ૧૮૮૦માં તેઓ કચ્છના દીવાન અને સને ૧૮૮૭-૯૦માં રવાઝાંઝાના પોલિટિકલ એજન્ટ બન્યા હતા. શિક્ષક તરીકે તે જેવા સફળ થયા હતા તેવા જ એક ઉચ્ચ સંસ્કારી અધિકારી તરીકે તેમજ દીવાન અને પોલિટિકલ એજન્ટ તરીકે પણ તે સફળ થયા હતા.

સને ૧૮૫૭ના બળવા તરફનું તેમનું વલણ આપણે આ લેખમાળાના બીજા લેખમાં જોઈ ગયા છીએ. એમની માન્યતા અનુસાર એ બળવાએ ભારતની પ્રજાનું અનૈક્ય પૂરવાર કર્યું. ભારતની પ્રજાનાં અનૈક્યનાં અનેક વિરોધક તરવો ભારતીય સમાજમાં છે. એટલે વર્ષો સુધી ભારતની પ્રજામાં એકત્ય અને સ્વદેશભાવના નહિ આવે એમ પણ તે માનતા. બળવાવિપ્લવક તેમના વાર્તાલાપમાં આગળ ચાલતાં નંદશંકર કહે છે: “...હમારા મન ઉપર બળવાખોરોની શરૂની ક્રોધને આખરની હારની સચોટ અસર થઈ. હિંદમાં એકત્ય નથી તે સાબિત થયું. આ મોટા દેહપિંજરમાં એક સ્થાને હૃદય નથી કે જ્યાંથી બધે લોહી ફરી વળી અવધવો તાજાં રાખે. જ્યાં લગી મતમતાંતર છે, ભાષા એકત્ય નથી, ધર્મનો વિરોધ જરૂરી છે, જાતિ ભિન્નભાવ સતેજ છે, સામાન્ય અજ્ઞાનપણું છે ત્યાં લગી આ મુલક ઉપર એકત્યસાધક ફિરસ્તો કદી પોતાની વિશાળ આંખ પાથરી બેઠો નહિ, ભૂમિ ઉપર સ્વદેશભાવના સેવાશે નહિ.”

દેશી રાજ્યો અનેક રીતે સારાં અને ઉપયોગી છે

તેમ નંદશંકર માનતા. દેશી રાજ્યોના અસ્તિત્વથી આપણી કાર્યકુશળતા સચવાઈ રહે. દેશી રાજ્યો ઓછા ખર્ચે ચલાવી શકાય. એમાં બ્રિટિશ અંકુશ નીચેના પ્રદેશ જેટલી અમલદારોની સોપાનપરંપરા રાખવાની જરૂર નહિ. દેશી રાજ્યો વધારે સહૃદય બની શકે એટલે કે લોકોનાં સુખદુઃખ વધારે સારી રીતે સમજી શકે અને લોકમતને પારખી શકે. પરંતુ, અંગ્રેજ અમલદારો પાસેથી શીખવાનું પણ ધણું છે—ખાસ કરીને કર્તવ્યભાવના. ‘સિદ્ધાન્સ દાખી નાંખવી, શુણને આગળ પાડવો. ખુશામંતને આગ લગાડવી ને સપક્ષ પ્રધાનપદું દૂર કરવું. આટલી વાત સધાઈ તો દેશી રાજ્ય જેવું સુખ ક્યાંય નથી.’

એ વખતના ભારતના અગ્રગણ્ય રાજકીય નેતા દાદાભાઈ નવરોજીના દેશી રાજ્યો વિષેના વિચારો પણ નંદશંકર મહેતાના વિચારો જેવા જ હતા. સને ૧૮૮૦ના આગસ્ટમાં તેમણે ભાવનગરના દીવાન ગૌરીશંકર ઓઝા પર લખેલા પત્રમાં તેમના વિચારો જોઈ શકાય છે. તેમાંથી એક પેરેગ્રાફ વિનાયક મહેતાએ ‘નંદશંકર જીવન-ચિત્રમાં’નીચે પ્રમાણે ઉતાર્યો છે: “...My view is and has been all along, as you are aware, that every Native State if administered carefully and honestly should share a far greater degree of prosperity than British Province can ever attain. Everything is in favour of the Native States.”

સરકારી અધિકારપદથી નિવૃત્ત થયા પછી નંદશંકર મહેતાએ જાહેરજીવનમાં પ્રવેશ કર્યો અને સુરત મ્યુનિસિપાલિટીના વાર્ડસ પ્રેસિડેન્ટ થયા. શહેરને નળવાટે સ્વચ્છ પાણી પૂરું પાડવાની યોજના એ સમયે કરવામાં આવી અને તે માટે ઘરવેરો નાખવાનું મ્યુનિસિપાલિટીએ નક્કી કર્યું. લોકોએ નવા વેરાનો વિરોધ કર્યો.

લોઝિના વિરોધ તરફના નંદશંકર મહેતાના પ્રત્યાધાતો અને આખા પ્રશ્ન વિષેનાં તેમનાં વિચારો 'વિનાયક' મહેતા નીચે પ્રમાણે રજૂ કરે છે :

“...લોકને આ પસંદ નહિ પડે તેટલા જ માટે આ યોજના આદરવી નહિ એ વાત એમને રુચિ નહિ. લોક-માન્યતા વેચાતી લેવી તેમને મંજૂર નહિ હતી. તુર્ગોનું દષ્ટાંત આપી પોતે કહેતા, ફ્રાંસમાં જોમ ‘ફીઝી-ઓક્રેટસે’ સામાન્ય કાયદા માટે અનિયંત્રિત રાજકર્તાની નિમજ્જક બાબત પક્ષપાત બતાવેલો, તેમ પોતાને પણ તે જ માર્ગ માન્ય હતો...સામાન્ય વર્ગને તૃપ્તિ હોય છે, છુદ્ધિબળ હોતું નથી; આ મત પોતાનો દલિભૂત હતો એમ કહીએ તો ચાલે.”

શારીરિક શક્તિ શિથિલ થવા છતાં આખર સુધી મ્યુનિસિપાલિટીનું કાર્ય નંદશંકર ખૂબ અંગત્યનું ગણતા અને કહેતા: “Self-giving rather than money-giving is the duty of man towards the city he lives in.”

એન્યમની ‘થીઅરી આફ લેન્ડરેશન’ની ચર્ચા કરતાં પોતાને કંઈ રીતે તે અસ્વીકાર્ય છે તે નંદશંકરે સમજાવ્યું છે. એન્યમ માનતો કે, વ્યક્તિ અને સમષ્ટિનો સ્વાર્થ સાથે સધાવો જોઈએ એટલું જ નહિ પણ વાસ્તવમાં એ સધાય પણ છે. પરંતુ નંદશંકરને એ સ્વીકાર્ય નથી, કારણ કે ‘અમુક વ્યક્તિગણનો નફોતોટો નક્કી કરી શકાય છે. સમષ્ટિનો તો પરાક્ષ જ રહે છે. આપણે ન્યાય ભૂલવો નહિ કે સદાયરણ કરો છો તે સમષ્ટિના ભલા માટે નહિ પણ તેમ કરવાનો તમારો ધર્મ છે. તેમ કરવાથી સમાજને શાળાએ મળશે ને તમારું કલ્યાણ પણ થશે.

પણ સમાજનું કલ્યાણ અને આત્મકલ્યાણ એ પારખવાં સહેલાં નથી.”

નંદશંકર પ્રજાસત્તાક રાજ્યને બદલે ઉદાત રાજ્યના (Aristocracy) હિમાયતી હતા. પરંતુ પ્રજાસત્તાક રાજ્ય ગામડાના રાજતંત્ર માટે લાયક છે અને તેને પુનર્જીવિત કરવું જોઈએ તેમ તે માનતા; કારણ કે પચાસતો દ્વારા નાના દાવાઓનો જલદી નિકાલ થઈ શકે, લોઝિની સુખાકારી સાધી શકાય અને લોઝિ સમષ્ટિના હિતનો પણ વિચાર કરતા થાય.

સમાજસુધારો અને રાજસુધારો સાથે આલવો જોઈએ તેમ નંદશંકર માનતા. પરંતુ પોતે સરકારી અધિકારી હતા ત્યાં સુધી પ્રજાકીય રાજકારણમાં ભાગ લેવાનું તેમને માટે અશક્ય હતું. નિવૃત્ત થયા પછી તેમણે કોંગ્રેસ તરફ સહાનુભૂતિ ધરાવી હતી.

વ્યક્તિ તરીકે નંદશંકર ઉચ્ચ કર્તવ્યભાવના ધરાવતા અને પ્રજાસેવાના આદર્શો સેવતા ઉદાત પુરુષ હતા અને તેમની રાજકીય વિચારસરણીમાં Liberal Aristocrat હતા. (ક્રમશઃ)

સંદર્ભ-સૂચિ.

- ૧ વિનાયક મહેતાકૃત ‘નંદશંકર જીવન-ચિત્ર’ પૃ. ૧૦૪-૧૦૫.
- ૨ એજન પૃ. ૧૬૫
- ૩ „ પૃ. ૧૬૪
- ૪ „ પૃ. ૧૯૮-૧૯૯
- ૫ „ પૃ. ૧૯૯
- ૬ „ પૃ. ૨૪૭

*

“જ્ઞાનને પગ અને પાંખો બને છે. પગ ધરતી પર ને પાંખો ગગનમાં. માણસ ધરતી પર ચાલે છે. એ બૂખ તરસ જીંધ આરામનો કાયલ છે. સાથે સાથે લેજની પાંખે ગગનમાં થઈને રાતદિવસ એ મત્રજનાં ઉડ્યન કરે છે અને અનંત આકાશને ભેદીને ચંદ્ર સૂર્ય તારાઓની સૃષ્ટિને સર કરવા માગે છે. એનું મૂર્તિ જેવડું મગજ લાખ લાખ પ્રકાશવર્ષો જેટલે દૂર પડેલાં તારામંડળોને માપી લેવા અને પોતાની આજી હેઠળ આણી બાંધવાં થનગને છે. એની આશા અલગબાને આરોવારો નથી.”

[સ્વેન હેડિન કૃત ‘એશિયાનાં ભ્રમણ અને સંશોધન’]

સ્વામી આનંદ

ઈમાઈલ દુરખેઈમનો સમાજશાસ્ત્રમાં ફાળો

શાંતિલાલ પટેલ

સામાજિક વિચારકોમાં ડૉક્ટર પછી દુરખેઈમનું નામ શુક્રના તારાની જેમ ઝળહળે છે. આ સંબંધમાં માર્ટિન ડેલે લખે છે : 'સમાજશાસ્ત્રના ઇતિહાસમાં દુરખેઈમનું સ્થાન અનોખું એ રીતે છે કે તેણે સમાજશાસ્ત્રને આધ્યાત્મિક તથા કલ્પનાના ક્ષેત્રમાંથી બહાર કાઢીને વૈજ્ઞાનિક પાયા પર મૂકવાનો પ્રયત્ન કર્યો. એથી જ પોતાના પુરોગામીઓ જેવા કે ડૉક્ટર, રપેન્સર, ટાર્ક, હેનરીમન કરતાં તે ઘણું બિંચું સ્થાન પ્રાપ્ત કરી લે છે.'*

આ મહાન સમાજશાસ્ત્રીનો જન્મ ઈ. સ. ૧૮-૫૮માં ફ્રાન્સમાં આવેલા એપીનાલ (Epinal) નામના સ્થળે થયો હતો. પ્રાથમિક શિક્ષણ પૅરિસમાં, માધ્યમિક અને ઉચ્ચ શિક્ષણ જર્મનીના સુવિખ્યાત બોર્ડોયફસ વિશ્વ-વિદ્યાલયમાં (The University of Bordeaux) મેળવ્યું. અહીંથી જ તેમણે સમાજમનોવિજ્ઞાનના પ્રોફેસર તરીકેની કારકિર્દી શરૂ કરી. આ વિશ્વવિદ્યાલયમાં એ સમયના પ્રખ્યાત માનસશાસ્ત્રી આલફ્રેડ એસ્પીનાઝ સાથે એમને પરિચય થયો. તેમના પર એમના 'જૂથમન'ના સિદ્ધાંતની સારી અસર થઈ. પાછળથી તેમણે એ જ બાબતને સામૂહિક પ્રતિનિધિત્વ (Collective Representation)ના સિદ્ધાંત દ્વારા વિશદ રીતે સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો. સને ૧૮૯૦માં સમાજશાસ્ત્રના પ્રોફેસર તરીકે પૅરિસ વિશ્વવિદ્યાલયમાં એમણે કામ કરવાનું શરૂ કર્યું. સને ૧૮૯૮માં લે'એનીઈ સોસ્યોલોજિક (L'annee Sociologique) નામની એક પત્રિકા શરૂ કરી. આ સંઘના ગાંઠા દરમિયાન તેમણે The Division of Labour in Society-1893, The Elementary Forms of Religious Life-1895, The Rules of Sociological Method-1897, The Suicide-1897, જેવા મહત્વપૂર્ણ ને વિદ્વાતલેખો ગ્રંથો લખ્યા. ઈ. સ. ૧૯૧૭માં તેમનું મૃત્યુ થયું. ત્યાર બાદ તેમની પત્નીએ બાકી રહેલાં લખાણોને ગ્રંથરૂપ કરી Education of Sociologic-1922,

Sociologiet Philosophy-1924, L' education Morale-1925 વગેરે પ્રગટ કર્યાં.

એક સમાજશાસ્ત્રી તરીકેનું બિરુદ પોતે વિકસાવેલા કેટલાક ખ્યાલોને કારણે દુરખેઈમ પ્રાપ્ત કરે છે. એમના કેટલાક મહત્વના સમાજશાસ્ત્રીય ખ્યાલોને (Sociological Concepts) સંક્ષેપમાં સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરીએ.

૧ સામાજિક હકીકતનો ખ્યાલ (The Concept of Social Fact)

સામાજિક ઘટનાઓને સામાજિક હકીકત (Social Fact) માનીને અભ્યાસ કરવો જોઈએ એમ દુરખેઈમ કહે છે. સામાજિક હકીકત અંગેનો એનો ખ્યાલ સ્થિર (static) નથી. જુદા જુદા ચાર અર્થમાં એ શબ્દને એમણે વાપર્યો છે. (૧) એક એવી વસ્તુ (fact) કે જે કેટલાક ગુણો ધરાવે છે અને તેને જોઈ શકાય છે. (૨) એક એવી વસ્તુ કે જેને જોયા પછી જ બાણી શકાય છે. (૩) એક એવી વસ્તુ કે જે મનુષ્યથી પર છે. (૪) એક એવી વસ્તુ કે જેને બાહ્ય રીતે જ અનુભવી શકાય છે.

સામાજિક હકીકતને જોઈ ને બાણી શકાય છે તથા તે અમુક લક્ષણો ધરાવે છે એ બે અર્થમાં એમણે જે ઉપયોગ કર્યો છે તે વાસ્તવિક અને સાચો લાગે છે. પરંતુ ત્રીજા અને ચોથા અર્થમાં જે ઉપયોગ કર્યો છે તે ખરાબર લાગતો નથી. સામાજિક હકીકતને મનુષ્ય સાથે સંબંધ નથી, તે માનવ આંતરક્રિયા અને આંતર-સંબંધોની બહારની વસ્તુ છે એ ખ્યાલ સ્વીકારી શકાય તેમ નથી. હકીકતમાં તો સામાજિક હકીકત માનવ આંતરક્રિયા (inter action) અને આંતરસંબંધોનું (inter relations) જ પરિણામ છે. બાહ્ય રીતે જે સામાજિક ઘટનાને જોઈ શકાય તેને જ સામાજિક હકીકત કહી શકાય તે ખ્યાલ પણ અવૈજ્ઞાનિક લાગે છે. ઘણી એવી સામાજિક બાબતો હોય છે કે જેને બાહ્ય રીતે જોઈ શકાતી હોતી નથી. પણ પ્રયોગ-પદ્ધતિ દ્વારા તેનું સ્વરૂપ અને ગુણધર્મો બાણી શકાય છે. ને બાહ્ય રીતે

*Martin Dale; Sociological Theories. p. 25

જોઈ શકાય તેને જ સામાજિક હકીકત કહીએ તો સમાજજીવનની 'ઘણી' મહત્વની સામાજિક હકીકતોને ટાળવી પડે. સંક્ષેપમાં, કુરખેઈમને અભિપ્રાય એવો છે કે સમાજજીવનમાં બનતી તમામ પ્રકારની સામાજિક ઘટનાઓને એક વસ્તુ (સૌતિક જગતમાં જેમ બીજી બધી વસ્તુઓનું અસ્તિત્વ હોય છે તેમ સામાજિક ઘટનાઓને પણ આગવું અસ્તિત્વ હોય છે) માની અભ્યાસ થવો જરૂરી છે. તો જ સમાજજીવન અંગેના ચોક્કસ અને વ્યવસ્થિત નિયમો (Laws) તારવી શકાય. એ રીતે સમાજશાસ્ત્રને કલ્પના અને અધ્યાત્મના ક્ષેત્રમાંથી બહાર મૂકી એક શાસ્ત્ર તરીકેનું સ્વરૂપ આપવું જોઈએ.

સામાજિક હકીકતના ખ્યાલના મંદર્ભમાં બીજી પણ એક બે બાબતોનો ઉલ્લેખ કરી લેવો જરૂરી બની જાય છે. કુરખેઈમ સામાજિક હકીકતના બે લક્ષણો વર્ણવે છે: (૧) બાહ્યતા (exteriority) (૨) નિયંત્રિતતા (constraint).

સૌપ્રથમ પહેલા લક્ષણને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. સામાજિક હકીકત એ એક એવી બાબત છે કે જેનું વ્યક્તિની બહાર સ્થાન આવેલું છે. મનુષ્યની આભુ-બાહુ આવેલી બીજી બધી વસ્તુઓ પોતાનું સ્વતંત્ર અસ્તિત્વ ધરાવે છે તેમ સામાજિક હકીકત એ પણ એ રીતે સ્વતંત્ર હોયતી પ્રાપ્ત કરે છે. એ તો બાહ્ય-વાતાવરણનો એક ભાગ છે. જૂથ, ધર્મ, નીતિ, કાયદો વગેરે બાબતો વ્યક્તિની બહારની વસ્તુ છે અને તેથી જ તે સામાજિક હકીકત બને છે. જૂથ એ વ્યક્તિની બહારની બાબત છે એ ખ્યાલ આધુનિક સમાજશાસ્ત્રીઓ સ્વીકારવા તૈયાર નહિ થાય. જૂથ એ વ્યક્તિ વ્યક્તિ વચ્ચેના આંતરમંદ્યા અને આંતરક્રિયાઓનું જ પરિણામ છે, પરંતુ કુરખેઈમ એમ કહે છે કે બે ભાગ હાઇડ્રોજન અને એક ભાગ ઓક્સિજન એમ ભેગાં કરીને જે પાણી બને છે તેને હાઇડ્રોજન કે ઓક્સિજન કહેતા નથી. પાણીને પોતાની આગવી વિશિષ્ટતાઓ હોય છે. જે માત્ર ઓક્સિજન કે હાઇડ્રોજનમાં જોવા મળતી નથી. આંતરક્રિયા અને આંતરસંબંધોમાંથી જૂથ જીવું થાય છે એ વાત સાચી, પરંતુ તે ઉત્પન્ન થયા પછી જુદું જ અસ્તિત્વ ધરાવે છે, ને તે પણ વ્યક્તિઓથી બહાર, તદ્દન સ્વતંત્ર રીતે. બારનેસ આ ખ્યાલને સ્પષ્ટ

કરવા Agelicism શબ્દ વાપરે છે. તે કહે છે કે કુરખેઈમને મન વ્યક્તિ ગૌણ છે, જૂથ જ સર્વસ્વ છે. જૂથ જ કર્તાહર્તા છે. વ્યક્તિ એની શક્તિ આગળ નિર્બળ બની રહે છે.

સામાજિક હકીકતનું બીજું મહત્વનું લક્ષણ એ છે કે તે વ્યક્તિ પર નિયંત્રણ (constraint) મૂકે છે. જેમ વાતાવરણજન્ય અન્ય પરિબલો વ્યક્તિ પર અસર કરે છે તેવી રીતે સામાજિક હકીકત પણ એના પર પ્રભાવી અસર ઊભી કરે છે. કુરખેઈમે પોતે જ લખ્યું છે: 'વ્યક્તિ પોતાની સામે એક એવી મહાન સત્તાનો અનુભવ કરે છે જે એનાથી શ્રેષ્ઠ હોય છે. આમ તે સામાજિક હકીકતને સામાજિક નિયંત્રણ ઊભું કરનારી બાબત તરીકે જુએ છે. માત્ર પ્રભાવી કે નિયંત્રિત સ્વરૂપ અસર ઉપજાવે તેને જ સામાજિક હકીકત કહી શકાય નહિ. સામાજિક હકીકતનો તેણે બહુ સીમિત અર્થ કર્યો છે. સહકાર, સ્વતંત્રતા, સૈવચ્છીક ધર્મપરિવર્તન જેવી બાબતો જે નિયંત્રક અસર નથી ઊભી કરતી બતાં તેને સામાજિક હકીકત ન કહી શકાય; તેવો ખ્યાલ ઊભો કરી શકાય નહિ.

કુરખેઈમ કહે છે કે સામાજિક હકીકતને ઓળખી (identify) શકાય છે. તથા તેનો વ્યવસ્થિત અભ્યાસ (study) અને સ્પષ્ટીકરણ (explain) કરી શકાય છે. સામાજિક હકીકતને ઓળખી કઈ રીતે શકાય તે બાબતને સમજવાનો આપણે પ્રયત્ન કર્યો. હવે તેનો અભ્યાસ કઈ રીતે થઈ શકે તે સમજી લઈએ. બોગાર્ડે કુરખેઈમના સિદ્ધાંતોનું ખૂબ જ વૈજ્ઞાનિક ઢબે વિવેચન કર્યું છે. તે લખે છે કે કુરખેઈમના મતે સામાજિક હકીકતને જેવી છે (as they are) તે સ્વરૂપમાં જ અભ્યાસ માટે આવકારવી જોઈએ. અભ્યાસીએ સામાજિક હકીકતના અભ્યાસ વખતે પોતાની લાગણીઓ, ખ્યાલો, પૂર્વગ્રહો તથા માન્યતાઓ ઉમેરવી નહીં જોઈએ. તે શું હોવી જોઈએ, શું હોઈ શકે (what they ought to be) એ રીતે અભ્યાસ કરવાની મનાઈ છે, પરંતુ તેને નિરપેક્ષ રીતે જેવી છે તે સ્વરૂપમાં જ અભ્યાસ કરવો જોઈએ. આમ કુરખેઈમના મતે સામાજિક હકીકતના

અવ્યાસમાં વૈજ્ઞાનિક તટસ્થતા (scientific objectivity) જળવાવી જોઈએ. તો જ એવા પ્રકારના અવ્યાસનું સમાજશાસ્ત્રીય રીતે મહત્વ છે.

સામાજિક હકીકતને સ્પષ્ટ (explain) કરી રીતે કરી શકાય? એ બાબતમાં કુરખેઈમ એમ જણાવે છે કે સામાજિક હકીકત એ કોઈ સર્જ બાબત નથી. એને સ્પષ્ટ કરવા માટે બીજી સામાજિક ઘટનાઓની મદદ લેવી જોઈએ. કલ્પનાથી કે અન્ય બાબતોને ઉદાહરણરૂપે મૂકી સમજાવી શકાય નહિ. જૈવકીય કે ભૌગોલિક પરિણામ એને સમજાવવા અસમર્થ છે. કુરખેઈમ પોતાના મોટા ભાગના લખાણોમાં આ બાબતને બહુ સારી રીતે વળગી રહ્યો છે. તેણે સામાજિક ઘટનાને સામાજિક ઘટનાથી જ સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. પરંતુ પોતાના અમવિભાજન અંગેના ખ્યાલોની સ્પષ્ટતા કરતાં આ બાબતને તે ચૂકી ગયો છે. અમવિભાજન એ એક સામાજિક ઘટના છે. અમવિભાજન સામાજિક વિકાસ સાથે વધ્યું છે એના કારણમાં જનસંખ્યાને તેજવાગદાર લેએ છે. જનસંખ્યા એ એક જૈવકીય પરિણામ છે. આમ એક સામાજિક બાબતને તેણે જૈવકીય પરિણામથી સ્પષ્ટ કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. સોરોકીન લખે છે: ‘કુરખેઈમની આ ત્રુટિ તરફ લક્ષ ન આપીએ તો તે સંપૂર્ણ અંશે ‘સામાજિક ઘટનાને સામાજિક ઘટનાથી સમજાવી શકાય’-તે ખ્યાલને પોતાના લખાણોમાં વળગી રહે છે.’

સામાજિક હકીકતના તે બે પ્રકાર પાડે છે. (૧) Normal Fact (૨) Pathological Fact. Normal Fact સમગ્ર સમાજજીવનમાં વ્યાપ્ત હોય છે તથા તે તેને ઘટે છે. બ્યારે Pathological Fact સમાજમાં વિઘટન (Disorganization) લાવે છે.

૨. જૂથ મનનો સિદ્ધાંત (The Concept of Collective Representation)

પ્રત્યેક સમાજમાં વિચારો, માન્યતાઓ અને ભાવનાઓની સામ્યતા તેમજ વિભિન્નતા દૃષ્ટિગોચર થાય છે. વિચારો, મૂલ્યો અને ભાવનાઓની સામ્યતા જે સામાજિક આંતરક્રિયાનું પરિણામ છે તેના તરફ

બહુજન-સમુદાય એક પ્રકારનો આદરભાવ દાખવે છે. આ આદરભાવ જ ‘સમાજ-મન’ની ભૂમિકા રચે છે એમ કુરખેઈમ માને છે.

સમાજમન વ્યક્તિગત ખ્યાલો (individual representation) અને સામુદાયિક ખ્યાલો (collective representation)ના સંશ્લેષણનું પરિણામ છે. વ્યક્તિગત ખ્યાલોના આધાર તરીકે એ સંવેદના (sensation)નો ઉલ્લેખ કરે છે. એ સંવેદનાઓનો અંતિમ આધાર મગજના કોષો (cerebral cells)ની પરસ્પરની આંતરક્રિયા છે. જેમ વૈયક્તિક લાગણીઓ (individual sensation) એ મગજના કોષોની પરસ્પરની આંતરક્રિયાનું પરિણામ છે તેમ સામૂહિક લાગણીઓ (group sensation) એ વ્યક્તિઓની પરસ્પરની આંતરક્રિયાનું પરિણામ છે. આ સામૂહિક લાગણીઓના મિશ્રણમાંથી, સંયોજનમાંથી સમૂહમન (collective representation) ઊભું થાય છે. સંક્ષેપમાં, આ સામૂહિક મન એ અનેક વ્યક્તિઓના વિચારો, ભાવનાઓ, આવેશો અને લાગણીઓનું સંયોજન છે.

કુરખેઈમના સામૂહિક અથવા જૂથમનના ખ્યાલની વિશિષ્ટતાઓનો સંક્ષેપમાં ઉલ્લેખ કરી લઈએ:

(૧) સમૂહમન એ વ્યક્તિની બહારની બાબત છે. વ્યક્તિને એની સહેજસાજ ઝાંખી જ થાય છે. વ્યક્તિ એના સમગ્ર સ્વરૂપને કે એના સર્વ પાસાને પામી શકતી નથી.

(૨) સામૂહિક મન (collective representation) અને વ્યક્તિગતમન (individual representation) એ બંનેમાં પ્રકારભેદ છે. જૂથની ભાવના અને વ્યક્તિની ભાવના વચ્ચે બહુ તફાવત છે. વ્યક્તિ જૂથમાં જે રીતે વિચારે છે તે રીતે એ એકલી હોય ત્યારે વિચારતી નથી. વ્યક્તિ અને જૂથની આકાંક્ષાઓમાં ઘણો બધો તફાવત હોય છે.

(૩) વ્યક્તિગત મન કરતાં સમૂહમન અનેક ઘણું મહાન છે. તે વધારે પવિત્ર અને કલ્યાણકર છે. સમૂહમન એ જ ઈશ્વર છે. એના આદેશ આગળ વ્યક્તિ નિર્બળ બની રહે છે.

(૪) સમૂહમન એ સમૂહમત (public opinion)

નથી. સમૂહમત એ જુદા જ પ્રકારનો ખ્યાલ છે.

(૫) સમૂહમનની વ્યક્તિઓ પર નિયંત્રણાત્મક અસર પડતી હોવાને કારણે સમાજમાં એકતા અને વ્યવસ્થા જળવાય છે. કુરખેઈમ સ્પષ્ટ માને છે કે વ્યક્તિગત તથા સામાજિક ક્ષેત્રે સુરક્ષિતતા સમૂહને આભારી છે.

કુરખેઈમ સિવાય જૂથમનના સિદ્ધાંતને લેખોન, એરપીનાઝ, મેકડૂગલ વગેરે વિદ્વાનોએ રજૂ કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. પરંતુ આ ખ્યાલને હવે સમાજમનો-વિદ્યાન તથા સમાજશાસ્ત્રના અભ્યાસક્ષેત્રમાં જકારો દેવામાં આવ્યો છે. એની અવૈજ્ઞાનિકતા ખૂબ જ સ્પષ્ટતાથી છતી કરવામાં આવી છે. ગિન્સબર્ગ પોતાના સાયકોલોજી ઓફ સોસાયટી નામના પુસ્તકમાં એમ દલીલ કરે છે કે જૂથમનના પુસ્તકોમાં એમ Mental Content અને Mental Process વચ્ચે ભેદ કર્યો નથી. Mental Process એ વ્યક્તિગત બાબત છે, જ્યારે Mental Content એ સામૂહિક બાબત છે. પરંતુ આ Contentની સામૂહિકતા દેખાય છે તે દર્શાવવા માટે સમૂહમન જેવો ખ્યાલ ઊભો કરવાની જરૂરિયાત રહેતી નથી. વ્યક્તિ જૂથમાં એક સરખું વર્તન દાખવે છે તે પાછળ જૂથ પરિસ્થિતિ, જૂથ મૂલ્યો વગેરે બાબતો મહત્વનો ભાગ ભજવે છે. ટાઈ એમ કહે છે કે કુરખેઈમે જૂથ પર વધારે ભાર મૂક્યો છે તે બરાબર નથી. એક કૉલેજમાંથી વિદ્યાર્થી-ઓ અને ગ્રાધ્યાપકોને લઈ લો. પાછળ નામ સિવાય બીજું કશું જ રહેશે નહિ.

∴ સામાજિક અમવિભાજનનો ખ્યાલ

(The concept of social division of labour)

કુરખેઈમે પોતાના પુસ્તક 'સામાજિક અમવિભાજનનો સિદ્ધાંત'ના ખીખ ભાગમાં આ બાબત ખૂબ જ વિગતવાર ચર્ચી છે. અમવિભાજન, કુરખેઈમના મત પ્રમાણે, આધુનિક જટિલ સમાજનું જ લક્ષણ નથી. પરંતુ આદિ સમાજમાં પણ તેનું અસ્તિત્વ હતું. એ સમયમાં અમવિભાજન સ્ત્રી-પુરુષના ભેદ પર આધારિત હતું. અર્થવ્યવસ્થા ખૂબ જ સરળ હતી,

એટલે જટિલ પ્રકારનું અમવિભાજન ઊભું થઈ શક્યું નહોતું. પુરુષ શિકાર કરવા, ફળ એકઠાં કરવા જંગલમાં જતો. સ્ત્રી ઘેર રહી ગૃહકાર્ય કરતી, બાળકોની સંભાળ રાખતી. પણ જેમ જેમ સમાજ જટિલ બનતો ગયો, લોકોની જરૂરિયાતો વધતી ગઈ, બજારો વધ્યાં તેમ તેમ ઉત્પાદનકાર્યની પ્રવૃત્તિમાં વિશિષ્ટ પ્રકારનું અમવિભાજન આવશ્યક થઈ પડ્યું. આ મંદર્ભમાં કુરખેઈમ લખે છે તે પ્રમાણે અમવિભાજનનો સીધો સંબંધ વસતિ સાથે છે. આદિ સમાજમાં વસતિ ઓછી હતી એના કારણે વ્યક્તિઓની લગભગ બધી જ જરૂરિયાતો સહેલાઈથી સંતોષાઈ રહેતી હતી. પરંતુ આધુનિક જટિલ સમાજમાં જનસંખ્યાનું પ્રમાણ ખૂબ જ વધવાને કારણે, એની જરૂરિયાતોના સંતોષ અર્થે અમવિભાજન અનિવાર્ય થઈ પડ્યું.

કુરખેઈમના અમવિભાજનના ખ્યાલને સૌરોડીને સંશ્લેષમાં નીચે મુજબ સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે:

(૧) અમવિભાજનને કારણે સમાજમાં લિંગાનું પ્રમાણ વધ્યું. જુદા જુદા ધંધા કરનાર અનેક જૂથો અસ્તિત્વમાં આવ્યાં. આધુનિક સમાજમાં વિવિધતા આણુવામાં આ બાબતે ઘણો મહત્વનો ફાળો ભજવ્યો.

(૨) અમવિભાજન સામાજિક લિંગતા જ ઊભી નથી કરતું, સામાજિક એકતા (social unity) પણ ઊભી કરે છે. અમવિભાજનની પ્રક્રિયા હેઠળ એક વ્યક્તિ એક જ વસ્તુનું ઉત્પાદન કરે છે. તેને પોતાની ખીજ ધણી બધી જરૂરિયાતોની પૂર્તિ માટે ખીજઓ ઉપર આધાર રાખવો પડે છે. આવો ફરજિયાતપણે રાખવો પડતો આધાર (dependence) એક પ્રકારની સામાજિક એકતા ઊભી કરવામાં અગત્યનો ભાગ ભજવે છે.

(૩) સામાજિક પ્રગતિમાં પણ અમવિભાજન મહત્વનો ભાગ ભજવે છે. કુરખેઈમ એમ દલીલ કરે છે કે જનસંખ્યા જેમ જેમ વધતી ગઈ તેમ તેમ જીવન-નિર્વાહનાં સાધનો અંગે ગંભીરતાપૂર્વક વિચાર કરવાની આવશ્યકતા ઊભી થઈ. આ બાબતે અનેક નવીન પ્રકારની શોધો કરવા લોકોને પ્રેર્યાં. આવી શોધો થતી રહી. પરિણામે સામાજિક પ્રગતિ પણ થતી રહી.

(૪) અમવિભાજનની પ્રક્રિયામાં દરેક વ્યક્તિએ અલગ અલગ કામ કરવાનું હોય છે. આ કારણે વ્યક્તિનું વ્યક્તિગત મહત્વ વધુ, જેણે એક નવીન પ્રકારના વ્યક્તિવાદને જન્મ આપ્યો. રોબિન્સન ક્રેકે છે કે વ્યક્તિ સુખ મેળવવા ઈચ્છે છે ને તેથી જ તે પોતાની મોટા ભાગની પ્રવૃત્તિઓ કરે છે. અમવિભાજનની પ્રક્રિયામાં દરેક વ્યક્તિ ભુલું ભુલું કામ કરે છે તે પાછળ સુખ પ્રાપ્ત કરવાની વૃત્તિ કેન્દ્રસ્થાને રહેલી હોય છે. ઉપયોગીતાવાદી વિચારકો એમ દલીલ કરે છે કે અમવિભાજનની પ્રક્રિયા માનવીને વધુ મૂડી અથવા ધન-સંચય કરવામાં ખૂબ જ ઉપયોગી થઈ પડે છે, ને તેથી જ સમાજનાં ગરીબ અને અમીર એવા ત્રીણ ભેદો ઊભા થાય છે. કુરખેઈમ આ વિચારો સાથે સહમત નથી. અલગત, અમવિભાજનને કારણે વ્યક્તિવાદના વિકાસને વેગ મળે છે. પરંતુ તેનાં મૂળ સ્વાર્થવાદ (Egoism) અથવા સુખવાદ (Hedonism)માં હોતાં નથી. માનવ-વર્તન સમજવું એ સરળ બાબત નથી. વ્યક્તિની પ્રવૃત્તિ પાછળનાં પ્રેરકબળો તરીકે કોઈ એકમે બાબતોને મહત્વની લેખી શકાય નહિ. વ્યક્તિ સુખ પ્રાપ્ત કરવાની ઈચ્છાથી જ હમેશાં કામ કરે છે તેવો દાવો કરી શકાય નહિ.

સંક્ષેપમાં, કુરખેઈમ અમવિભાજનને આધુનિક સમાજ-વ્યવસ્થાનું એક મહત્વનું લક્ષણ ગણે છે. સામાજિક પ્રગતિ, એકતા અને લિંગતા સર્જનાર પરિણામ તરીકે પણ તે તેને ભુલે છે.

૪. સામાજિક-એકતાનો સિદ્ધાંત :

(Theory of Social Solidarity)

સામાજિક એકતા એ એક વાસ્તવિક હકીકત છે. તેનું સ્વરૂપ દરેક સમાજમાં જોવા મળે છે. પરંતુ કુરખેઈમને મન સામાજિક એકતા એ કોઈ સ્થાયી બાબત થીન તે હમેશાં પરિવર્તનશીલ રહે છે. આદિ સમાજમાં યાંત્રિક એકતા (mechanical solidarity) અવસ્થાને હતી. આધુનિક જટિલ સમાજમાં તેનું સ્થાન અવધવી એકતા (organic solidarity)એ લીધું છે. આદિ સમાજમાં લોકોની જરૂરિયાતો ખૂબ જોડાઈ હતી. વળી, જરૂરિયાતોમાં વિવિધતા પણ નહોતી. અર્થ-વ્યવસ્થા ખૂબ જ સરળ હતી. કુરખેઈમના શબ્દોમાં

જ કહીએ તો લોકોની જરૂરિયાતો સમાન કક્ષાની હતી. વળી એ સમયે ધર્મ, બુદ્ધિ-લોકાયાર, લોકનીતિ, લોકમત વગેરેનું વર્ચસ્વ વ્યક્તિગત જીવન પર ખૂબ જ રહેતું. તેથી સમગ્ર જીવન યથાવત, કોઈ યંત્રમાં એની સમગ્ર ક્રિયાઓ આપોઆપ થયા કરે તેમ, ચાલતું હતું. આવી રીતે એ સમયે જે સામાજિક એકતા પ્રવર્તમાન હતી તેને કુરખેઈમે યાંત્રિક એકતા કહી છે.

સમાજ એ સદૈવ પરિવર્તનશીલ પામતી ઘટના છે. જેમ જેમ જનસંખ્યા વધી, લોકોની જરૂરિયાતો વધી તેમ તેમ અમવિભાજન અનિવાર્ય બની રહ્યું. અમવિભાજનમાંથી વિશિષ્ટિકરણ (specialization) ઊભું થયું. વિશિષ્ટિકરણની પ્રક્રિયા હેઠળ વ્યક્તિને એક જ કામ કરવાનું રહેતું. આને કારણે વ્યક્તિગત લિંગતામાં ખૂબ જ વધારો થયો. પરંતુ એની સાથે એ પણ પરિસ્થિતિ ઊભી થાય છે કે જેમાં એકબીજાનો સહયોગ જરૂરી બની રહે છે. જોકા બનાવનાર એક માણસને પોતાની બીજી જરૂરિયાત માટે વણકર, કુંભાર, લુહાર પર આધાર રાખવો પડે છે. આવા અવલંબનને કારણે દરેક વ્યક્તિને બીજી વ્યક્તિ સાથે ચોક્કસ પ્રકારના સંબંધો વિકસાવવા પડે છે. એ પ્રક્રિયામાંથી જે એકત્વલાવનું દર્શન થાય છે તેને કુરખેઈમ અવધવી એકતા કહે છે. શરીરમાં ભુદા ભુદા ભાગો વચ્ચે અમવિભાજન અને વિશિષ્ટિકરણ જોવા મળે છે. આંખ કેવળ જોવાનું કામ કરે છે, પંચનું કામ કરતી નથી. પગ પોતાનું કામ કરે છે પણ પેટનું કામ કરતા નથી. આમ શરીરનાં જુદાં જુદાં અંગો ભુલું ભુલું કામ કરે છે તેમ છતાં તેમની વચ્ચે ચોક્કસ પ્રકારનો સંબંધ હોય છે. આ બધાં જ અંગો એકબીજા ઉપર ખૂબ જ આધારિત હોય છે. કોઈ એક અંગ બગડી જતાં બીજાં અંગ સારી રીતે કામ નથી કરી શકતું. વિવિધ અંગો વચ્ચે ચોક્કસ પ્રકારના સંબંધો રહેલા છે એ બાબતને આ હકીકત સૂચિત કરે છે. આવાસંબંધોના ગુંદનમાંથી સમગ્ર શરીરમાં વ્યવસ્થા અને એકતા ઊભી થાય છે. એવી જ રીતે આધુનિક સમાજમાં અમવિભાજન અને વિશિષ્ટિકરણને કારણે દરેક વ્યક્તિ અલગ અલગ કામ કરે છે. પરંતુ તેમનાં કાર્યો એકબીજા પર ખૂબ જ આધારિત છે. આ બાબત જ વિવિધ

વ્યક્તિઓ વચ્ચે અમુક પ્રકારના સંબંધો ઊભા કરી સામાજિક એકતા સર્જે છે. જેને કુરખેઈમ અવયવી એકતા તરીકે સંબોધે છે.

૧૧ સામાજિક એકતાના સ્વરૂપ પ્રમાણે જુદા જ પ્રકારની કાનૂન વ્યવસ્થા તે સમાજમાં જોવા મળે છે એ બાબત તરફ કુરખેઈમે પોતાના પુસ્તક 'સામાજિક' શ્રમવિભાજન'માં ખાસ ભાર મૂક્યો છે. તેના મને આદિ સમાજમાં કે જ્યાં યાંત્રિક એકતા હતી, ત્યાં દમનકારી કાનૂન વ્યવસ્થા પ્રવર્તમાન હતી (repressive law). એવા પ્રકારની એકતાવાળા સમાજમાં સામૂહિક ધ્વંષ અથવા હિતને નુકસાન પહોંચાડનાર વ્યક્તિને સજા દ્વારા દાબી દેવામાં આવે છે. અહીં સજા પાછળનો હેતુ સમગ્ર સમાજને રક્ષવાનો છે. આધુનિક સમાજ અવયવી એકતા ધરાવતો હોઈ તેમાં પ્રતિકારક કાનૂન (restitutive law)નું પ્રાધાન્ય જોવા મળે છે. આવા પ્રકારની વ્યવસ્થામાં સામાજિક લિખતા વધુ હોવાને કારણે ઘોષ પણ અસામાજિક પ્રવૃત્તિ માટે વ્યક્તિને જ જવાબદાર ગણવામાં આવે છે. તેથી સજા પાછળનો હેતુ અહીં વ્યક્તિને જે કાંઈ નુકસાન થયું હોય તે પાછું ભરપાઈ કરી દેવાનો હોય છે.

સામાજિક એકતા અંગેના કુરખેઈમનો આ ખ્યાલ સાવ નવી બાબત નથી. રોમે, ઍરિસ્ટોટલ, ઍડમ સ્મિથ વગેરે વિદ્વાનોએ તેને જુદી જુદી રીતે સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. પરંતુ કુરખેઈમે આ બાબતને આંકડાઓ દ્વારા રજૂ કરી એને વૈજ્ઞાનિક સ્વરૂપ આપવાનો પ્રયત્ન કર્યો, એ દૃષ્ટિએ તેના આ ખ્યાલનું વિશેષ મહત્ત્વ છે.

૫. આત્મહત્યાનો સિદ્ધાંત (Theory of Suicide)

કુરખેઈમે 'The Suicide' નામનો ગ્રંથ લખ્યો છે. એમાં વ્યક્તિ આત્મહત્યા શા માટે કરે છે તે બાબત ખૂબ જ વિશદતાથી સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. વ્યક્તિ આત્મહત્યા કરે છે તે માટે જૂથ અથવા સમાજ જવાબદાર હોય છે. હા, ક્યારેક વ્યક્તિ પરીક્ષામાં અસફળતા, પ્રેમમાં નિરાશા, માનસિક અસમતુલા,

વારંસાગત રોગ વગેરે જેવાં વૈયક્તિક કારણોને કંઈને આપઘાત કરવા વળે છે. આત્મહત્યાની ઘટના ખૂબ જ જટિલ છે. વૈયક્તિક કારણો એમાં ભાગ ભજવે છે. પરંતુ મુખ્યત્વે કરીને સામાજિક પરિબળો અથવા સમાજ વિશેષ જવાબદાર હોય છે. સમાજનો વ્યક્તિ પર જે પ્રકારનો પ્રભાવ જોવા મળે છે: (૧) નકારાત્મક પ્રભાવ (negative pressure) (૨) ધન્ય પ્રભાવ (positive pressure). એમાં મુખ્યત્વે કરીને નકારાત્મક પ્રભાવ (negative pressure) જ આત્મહત્યા માટે જવાબદાર કારણ બની રહે છે. સામાજિક પ્રાણી તરીકે વ્યક્તિને કેટલીક આર્થિક, સામાજિક, માનસિક જરૂરિયાતો હોય છે એના સંતોષ માટે તેને બીજા ઉપર આધાર રાખવો પડે છે. એ માટે બીજાનો સહકાર જરૂરી બની રહે છે. આવા સહકાર દ્વારા વ્યક્તિઓ પોતાની જરૂરિયાતો સંતોષતી રહેતી હોય છે, ત્યારે તેમના મનમાં જીવન પ્રત્યે અનુરાગ પેદા નથી થતો. તેઓ સ્વાભાવિક રીતે જીવન જીવતા ગ્રહે છે. આ પ્રકારની સ્થિતિને કુરખેઈમ positive pressure કહે છે. પરંતુ વ્યક્તિ બ્યારે અન્ય વ્યક્તિઓની આંતરક્રિયા દરમિયાન જરૂરિયાતો સંતોષી શકતી નથી ત્યારે તેને એક પ્રકારની નિરાશા, એકલતા, અસફળતા, અસુખની ભાવનાનો અનુભવ થાય છે. તેવી વ્યક્તિ સમાજથી અથવા પોતાના સ્વકીયજૂથથી અલગ પડી જાય છે. 'જીવવા જેવું નથી, હવે મારું કોઈ નથી' એવો અનુભવ થવા માંડે છે. આવા પ્રકારની પરિસ્થિતિને કુરખેઈમ negative pressure કહે છે. જે બાબત અગર સ્થિતિ આત્મહત્યા માટે વિશેષ જવાબદાર બને છે.

આત્મહત્યા અંગેના કુરખેઈમના ખ્યાલને સમજાવવા માટે એણે તારવેલાં કેટલાંક વિધાનોને તપાસીએ: (૧) સ્ત્રીઓ કરતાં પુરુષોમાં આત્મહત્યાનો દર વધારે જોવા મળે છે. (૨) બાળકો કરતાં યુવાનો અને વૃદ્ધોમાં આત્મહત્યાના પ્રસંગો વધારે દેખાય છે. (૩) પરિણીત લોકો કે જેમને બાળકો હોય છે તેમની તુલનામાં બાળકો વગરના પરિણીત લોકોમાં આત્મહત્યાનો દર વધારે નજરે ચડે છે. (૪) હંડી ઋતુ કરતાં ગરમ ઋતુમાં આત્મહત્યા વધારે થાય છે. (૫) અપરિણીત, છૂટાછેડા

લીધલા, વિધવા, વિધુર વગેરે લોકોમાં પરિણીત લોકો કરતાં આપઘાત વધારે થતા જોવા મળે છે. (૬) આમ-જનતા કરતાં સૈનિક લોકોમાં વધારે આપઘાત થતા દેખાય છે. (૭) કેથોલિક કરતાં પ્રોટેસ્ટન્ટ લોકોમાં આત્મહત્યાનો દર વધારે હોય છે. (૮) ગામડાં કરતાં શહેરમાં આપઘાતના બનાવો વિશેષ બને છે.

ઉપલાં વિધાનોની ભૂમિકા સમજવા માટે એક-બે ઉદાહરણો લઈએ. કુરખેઈમ એમ કહે છે કે વિવાહિત કરતાં અવિવાહિત સ્થિતિ ધરાવતાં જેવાં કે વિધુર, વિધવા, કુવારા લોકોમાં આપઘાત વધારે થાય છે. એનું કારણ એ છે કે એવા લોકો પ્રેમ, સ્નેહ, વાત્સલ્ય પ્રાપ્ત કરી શકે તેવી સ્થિતિમાં હોતા નથી. તેઓ પોતે એકલા છે, એમનું કોઈ નથી, એવી સ્થિતિનો અનુભવ કરે છે. પરિણામે એવી વ્યક્તિ આપઘાત કરી ખેસે તેવો સંભવ વધારે રહે છે. બીજી બાબુ પરિણીત લોકો સામાન્ય રીતે પોતાનાં બાળકો, અન્ય સગાંઓ સાથે સ્નેહ અથવા વાત્સલ્યના તાંતણે એવી રીતે બંધાયેલાં ગયાં હોય છે કે તેમને એમને છોડીને જવાનું મન જ થતું નથી. એટલે કે આવી સ્થિતિ અનુભવતા લોકો આપઘાત ઓછા કરે તેવું સંભવી શકે છે. કેથોલિક ધર્મ પાળતા લોકોમાં આત્મહત્યાનો દર વધારે હોય છે એમ કુરખેઈમ જણાવે છે. પ્રોટેસ્ટન્ટ ધર્મ એ વ્યક્તિપ્રધાન ધર્મ (individualistic religion) છે. તેથી તે વ્યક્તિક સ્વતંત્રતા વ્યક્તિઓને વધારે આપે છે. વ્યક્તિને સ્વતંત્ર રીતે પોતાનું વર્તન દાખવવાની છૂટ મળે છે ત્યારે તે હમેશાં ઉછૂંપલ રીતે નથી વર્તતી, પરંતુ તે પ્રમાણે વર્તવાની એના માટે તમામ શક્યતાઓ રહેલી છે. ‘માનવી સદ્ગુણોનો જેટલી ઝડપથી સ્વીકાર કરે છે એનાથી વધારે ઝડપથી એ દુર્ગુણોને આત્મસાત કરે છે’-હેગલના આ માનવ-સ્વભાવ અંગેના તારણમાં કુરખેઈમને વિશેષ શ્રદ્ધા છે. સ્વિટ્ઝરલેન્ડના અભ્યાસમાં તેણે આંકડાઓ દ્વારા સ્પષ્ટ રીતે બતાવ્યું કે પ્રોટેસ્ટન્ટ ધર્મ વ્યક્તિને વિચાર, વાણી ને વર્તનની ખુબ જ સ્વતંત્રતા આપતો હોવાને કારણે એ લોકોમાં કેથોલિક કરતાં આપઘાતના બનાવો વધારે જોવા મળે છે.

આપઘાતની ઘટનાનું વૈજ્ઞાનિક વિશ્લેષણ કરતાં કુરખેઈમે તેના મુખ્ય ત્રણ પ્રકારો પાડ્યા છે. (૧) Egoistic Suicide. વ્યક્તિ જ્યારે પોતાના જૂથ સાથે સમાયોજન દાખવી નથી શકતી અને એકલી પડી જાય છે, તેવી સ્થિતિ તેના અહમ્ (Ego) માટે વિપરીતભરી બની રહે છે. એ નાસીપાસ થાય છે ને આપઘાત કરવા તરફ વળે છે. કુરખેઈમના મતે આધુનિક જટિલ સમાજમાં આવા પ્રકારની આત્મહત્યાનું પ્રમાણ વધતું જોવા મળે છે (૨) Altruistic Suicide: જૂથ અથવા સમાજના હિતને માટે પણ વ્યક્તિ આત્મવિલોપન કરતી જોવા મળે છે. એક પુરુષ બીજી સ્ત્રીના પ્રેમમાં છે. તે વખતે તે પુરુષની પત્ની કુટુંબની શાંતિ તથા અગાડાઓથી દૂર રહેવા માટે આપઘાત કરે તો તેને આવા પ્રકારમાં સમાવેશ કરી શકાય. રજપૂતાણીઓ પોતાની વિશિષ્ટ જૂથપરંપરાને સાચવી રાખવા બહાર બહાર કરતી હતી. (૩) Anomiqui Suicide. વ્યક્તિના જીવનમાં ઘણી વાર એવી પરિસ્થિતિ અથવા સંજોગો આવતા હોય છે જ્યારે તે વટલાયેલી પરિસ્થિતિ સાથે સમાયોજન (adjustment) કરી શકતી નથી, આપઘાત કરવા તરફ સહેલાઈથી વળે છે. એક પૈસાપાત્ર વ્યક્તિ એક દિવસમાં સાવ કંઠાળ બની જાય ત્યારે; એ એવી બદલાયેલી પરિસ્થિતિમાં પોતે સાનુકૂળ થઈ શકતી નથી. પરિણામે તે આપઘાત કરવા તરફ વળે છે.

૬ ધર્મનો સામાજિક સિદ્ધાંત

(Social Theory of Religion)

કુરખેઈમે ધર્મની ઉત્પત્તિ અંગેના પરંપરાગત ખ્યાલોનો ઈન્કાર કર્યો છે. શ્રી ટાઈલરે ધર્મની ઉત્પત્તિ માટે આત્મવાદ (Animism)ને જવાબદાર માને છે. કુરખેઈમ એની ટીકા કરતાં એમ કહે છે કે આદિ લોકો એટલું પ્રાથમિક કક્ષાનું જીવન ચિતાવતા હોય છે કે તેમને આત્મા અંગેના ખ્યાલ હોય તે બાબત કોઈ પણ રીતે સ્વીકારી શકાય તેમ નથી. પ્રો. મેક્સમૂલરે પોતાના પ્રકૃતિવાદ (Naturism)ના સિદ્ધાંતના આધાર પર ધર્મની ઉત્પત્તિ અંગે પ્રકાશ નાખવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. આ મતનો પણ ધર્મની ઉત્પત્તિના કારણ

તરીકે કુરખેઈમ સ્વીકારવા તૈયાર નથી. ધરતીકંપ, આંધી, દુષ્કાળ, રોગચાળો જેવી પ્રાકૃતિક ઘટનાઓથી આદિ મનુષ્ય એક પ્રકારનો ભય અનુભવતો હતો. એની પાછળ કોઈ અસૌલિક શક્તિ કામ કરી રહી છે એવો વિશ્વાસ પણ તે ધરાવતો હતો. એ બાબત જ ધર્મની ઉત્પત્તિ માટે જવાબદાર બની છે. મૈકસમૂહરના આ તર્કને કુરખેઈમ એકપક્ષીય રજૂઆત ગણે છે. એ એક એકાંગી ખ્યાલ છે એમ તે માને છે. ધર્મ એ એક સામાજિક સંસ્થા છે. પ્રાકૃતિક પરિણામો કરતા સામાજિક પરિણામો એ જ મહત્વનો ભાગ ભજવ્યો છે. ખીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, ખુદ સમાજ જ ધર્મની ઉત્પત્તિનું મુખ્ય કારણ અથવા પ્રેરક પરિણામ છે. સમાજ જીવનમાં ઢેટલીક બાબતોને પવિત્ર અને ઢેટલીક બાબતોને અપવિત્ર ગણવામાં આવતી હોય છે. જે બાબતોને પવિત્ર ગણવામાં આવતી હોય છે તેને અપવિત્ર બાબતોથી દૂર રાખવાનો પ્રયત્ન કરાય છે. આવો પવિત્ર ભાવ જ એ વસ્તુઓ તરફ એક પ્રકારનો ઉચ્ચ ભાવ, શ્રદ્ધા, વિશ્વાસ વગેરે પેદા કરે છે, ને ખુદ સમાજ પોતે જ એ વસ્તુઓની પૂજા કરે છે; એને કેન્દ્રમાં રાખીને ઉત્સવ ઊજવે છે, પવિત્ર ભાવ પાછળ શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસ હોય છે, જે ધર્મનું મૂળ છે. પવિત્ર ભાવ સમાજની વ્યક્તિઓ ધરાવતી હોયને ધર્મની ઉત્પત્તિ માટે કારણરૂપ જે કોઈ હોય તો તે સમાજ જ છે. આ બાબતને સ્પષ્ટ રીતે સમજાવવા માટે કુરખેઈમ ઑસ્ટ્રેલિયાની અરુન્ડા આદિજાતિ અંગેના પોતાના અભ્યાસની મદદ લે છે. આ સમૂહના લોકો ઉત્સવો અને મેળા વખતે મોટી સંખ્યામાં ભેગા થાય છે. જૂથમાં, સમૂહમાં આવતા જ તેઓ એક પ્રકારની જૂથ-ઉત્તેજના (group excitement) અનુભવે છે. સમૂહમાં વ્યક્તિ પોતાનું અસ્તિત્વ ગુમાવી દે છે. સમૂહ જે પ્રમાણે વર્તે તે પ્રમાણે વર્તવાનો પ્રયત્ન તે કરે છે. આદિ લોકોમાં ટોટમ જેવી બાબતો જેવા મળે છે. એક જ આદિ સમૂહમાં ગોત્ર દીક જુદા જુદા ટોટમ હોય છે. ટોટમ તરીકે સામાન્ય રીતે પશુ, પક્ષી, વૃક્ષો વગેરે હોય છે. દરેક ગોત્ર પોતાના ટોટમ તરફ ખૂબ જ આદરભાવ અને વિશ્વાસ ધરાવે છે. એને પહોંચાડ-

વામાં આવેલી હાનિ એ પોતાને પહોંચાડેલી હાનિ છે એમ માનવામાં આવે છે. વળી એ ટોટમને ખૂબ જ પવિત્ર માનવામાં આવે છે. આ પવિત્રતાનો ભાવ એ ગોત્રના લોકોને એક સરખી માન્યતા ધરાવતા હોય તેવા સમૂહનો અનુભવ કરાવે છે. ટોટમ આદિ લોકોના ધર્મનું મૂળ છે. સંક્ષેપમાં, ધર્મની ઉત્પત્તિ માટે જવાબદાર બાબત ખુદ સમાજ પોતે જ છે એમ કુરખેઈમ માને છે. સૌરાષ્ટ્રીન એના ધર્મવિષયક વિચારોને સંક્ષેપમાં આ રીતે રજૂ કરે છે: (૧) ધાર્મિક ખ્યાલો સમાજની એક પ્રકારની અભિવ્યક્તિ છે. સમાજ જ ધર્મનું મૂળ છે. (૨) ધર્મનું આદિ-સ્વરૂપ ટોટમવાદ છે. (૩) ધર્મનું મુખ્ય કાર્ય સમાજમાં એકતા તથા વ્યવસ્થા જાળવી રાખવાનું છે.

એલેક્ઝાન્ડર ગોલ્ડનવિજર નામના વિદ્વાને આ સિદ્ધાંતની નીચે મુજબ ટીકા કરી છે: (૧) ધર્મ અને ટોટમ એ બંને જુદા ખ્યાલો છે. ટોટમ ધરાવતી સમૂહની વ્યક્તિઓ અંદર અંદર લગ્ન નથી કરતી. એકબીજાને લાઈ-બહેન સમજે છે. બ્યારે એક જ ધર્મ પાળતી વ્યક્તિઓ અંદર અંદર લગ્ન કરી શકે છે. (૨) પવિત્ર અને અપવિત્ર વસ્તુઓને જ ધર્મની ઉત્પત્તિ માટે જવાબદાર ગણી છે તે બરાબર નથી. (૩) ધર્મની ઉત્પત્તિ માટે સામાજિક પરિણામો મહત્વનાં છે એ બાબતનો ઈન્કાર કરી શકાય નહિ. પરંતુ તે જ સર્વસ્વ છે એમ કહી શકાય નહિ.

અત્યાર સુધીની સમગ્ર ચર્ચામાં કુરખેઈમે જૂથ અથવા સમાજ પર વધારે ભાર મૂક્યો હોય એવું જણાય છે. વ્યક્તિગત જીવન પર જૂથ અથવા સમાજની અસર કેવા પ્રકારની થાય છે તે સમજાવવાનો એનો પ્રયત્ન પ્રશંસનીય છે. પણ એમાં એણે જે અતિશયોક્તિ કરી છે તે બાદ કરીએ તો એના સમગ્ર સિદ્ધાંતો ઠીક ઠીક સમાજશાસ્ત્રીય માહિતી પૂરી પાડે છે, જે સમાજજીવન સમજવા માટે ખૂબ જ ઉપયોગી છે. આ સંદર્ભમાં આધુનિક સમાજશાસ્ત્ર તથા સમાજશાસ્ત્રીઓ કુરખેઈમના ખૂબ જ ઝાણી છે.

(અનુસંધાન પૃષ્ઠ ૬૩)

[વિવિધ વૃત્તપત્રો, સામયિકો, પુસ્તકોમાંથી વાંચેલી, વીણેલી અને વિચારેલી સામગ્રી]

વડા પ્રધાનની દ્વિધાવસ્થા

બ્રિટનની આમની સભા (House of Commons)ને તેની પાંચ વર્ષની મુદત પહેલાં બરખાસ્ત કરવાનો શાહી અધિકાર (Royal Prerogative) વાસ્તવમાં વડા પ્રધાન વાપરે છે. નવેસરથી ચૂંટણી ક્યારે કરવી અને કેવી રીતે એના નિર્ણય પર આવવું એ કાયદો અનેક બ્રિટિશ વડા પ્રધાનોને સતાવે છે. વારંવાર વડા પ્રધાનો આ બાબતમાં દ્વિધાવસ્થામાં એલાં ખાતા હોય છે—સરકાર ચાલુ રાખવી કે નવી ચૂંટણી-ઓ લડી લેવી, પોતે સત્તા પર છેક સુધી (હારી બંધ ત્યાં સુધી) રહેવું કે નવા અને વિકલ્પના તંત્રને સત્તા-વહીવટ સોંપવા અંગેની અનુકૂળતા કરી આપવી! બદલાતાં અંગ્રેજો પ્રમાણે તરફીઓ અને દલીલો પણ બદલાતી રહે છે. હાલના બ્રિટિશ વડા પ્રધાન મિ. હૉર્સ વિલ્સનની ઓખખી બહુમતી ફક્ત ૨ છે. છતાં તેઓ ૧૬ ઓક્ટોબર ૧૯૬૪થી આજ સગી બરાબર ટકી રહ્યા છે!

સને ૧૯૦૫માં એ. જી. બાલ્ફોર (Balfour) વડા પ્રધાન હતા ત્યારે એમને આવી જ મંજૂરણ અને મુશ્કેલીનો સામનો કરવાનું આવેલું. તે વખતે એમણે એક નોંધ લખી હતી (તા. ૨૫ નવેમ્બર ૧૯૦૫). વડા પ્રધાન તરીકેની પોતાની કારકિર્દીના અંત વખતે બાલ્ફોર મુદ્દાસર અને વિષયે લખેલી આ નોંધ હવે બ્રિટનની Public Record Officeમાં સહુને જોવા-જાણવા તથા અભ્યાસ કરવા માટે ઉપલબ્ધ થઈ છે. એ નોંધમાં બાલ્ફોરે વડા પ્રધાન સામેના વિવિધ વિકલ્પોની સુંદર છણાવટ કરી છે. છેવટે તો, આમની સભામાં અસરકારક રીતે સરકાર પોતાની ગૃહનીતિ અને વિદેશનીતિ અંગેનાં કામોનો બચાવ કરી શકે છે કે નહિ તે જ નિર્ણાયક વસ્તુ છે એવું પ્રતિપાદન કરતાં બાલ્ફોર લખે છે કે:

“I still think, as I have always thought, that it is the position of a

Government in Parliament and more particularly in the House of Commons, which supplies the sound constitutional reasons for or against retention of office. So long as an Administration has such Parliamentary support as will enable it to deal effectually with domestic legislation and foreign policy, let it by all means remain responsible for the government of the country; but if it cannot deal effectually with either, it has surely the best of all reasons for asking another Administration to take its place.”

x x x

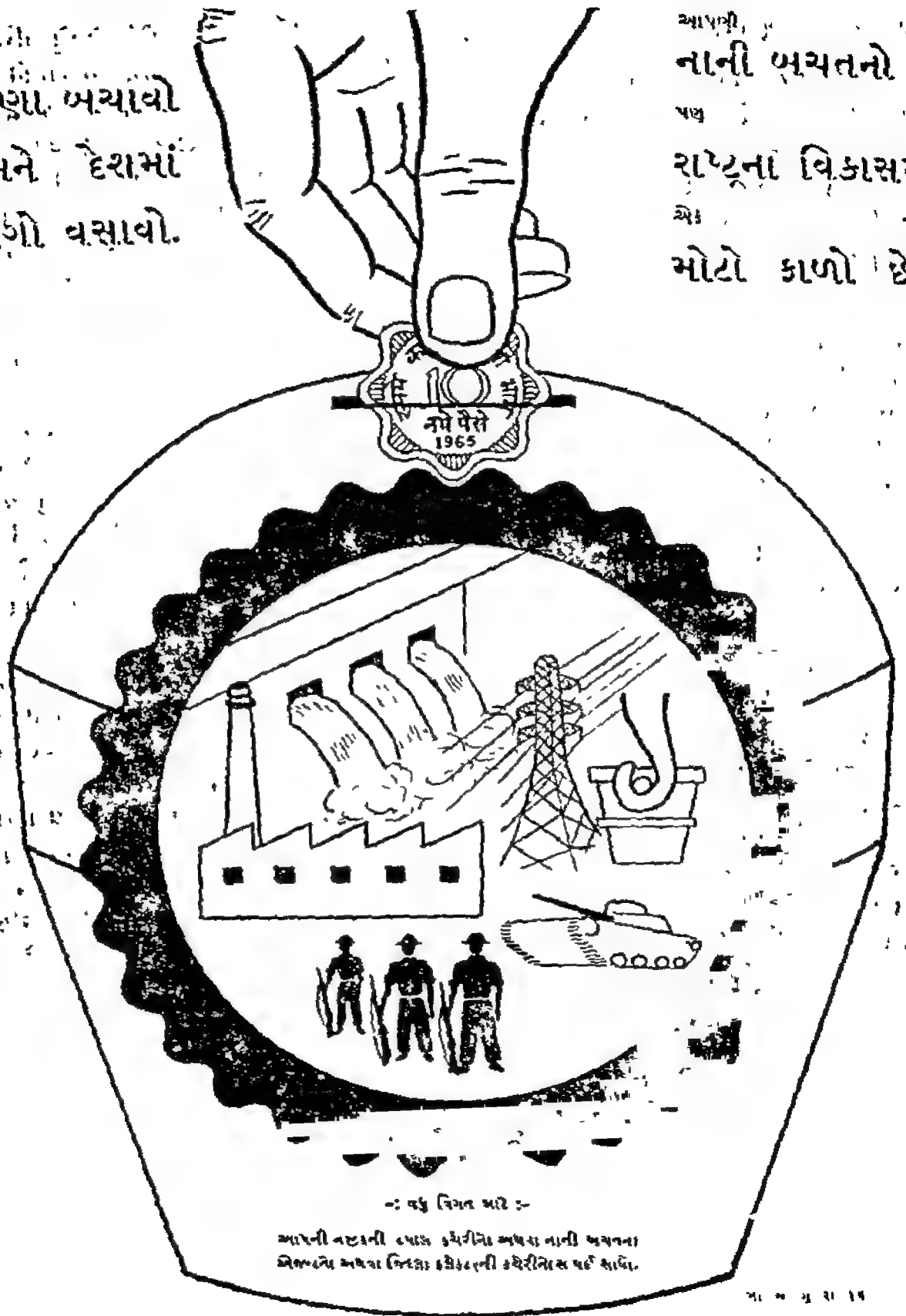
‘જાહેર હિતમાં નથી’!

પાર્લિમેન્ટમાં પ્રશ્નોત્તર વખતે અનેક વાર પ્રધાનો જવાબ આપતાં એટલું જ કહે છે કે જવાબ આપવો (એટલે કે માહિતી આપવી) તે ‘જાહેર હિતમાં નથી’! એમ કહીને તેઓ જવાબ જ આપતા નથી એમ એનો અર્થ થયો. ક્યારેક આ ભૂમિકા સાચી અને વાજબી હોય છે. પણ ઘણી વખત આવો જવાબ રોજિંદો, જડ સાંચામાં જકડેલો અને નિર્થક બની રહે છે. લોકશાહીની એક મોટી શરત એ છે કે એનો વ્યવહાર ખુલ્લામાં અને મુક્ત વાતાવરણમાં થાય છે. પ્રશ્નને બનતી બધી માહિતી પૂરી પાડવાની એમાં ઉત્સુકતા હોય છે. એવી માહિતીના આધારે લોકમત ઘડાય છે, બેંધાય છે, વ્યક્ત થાય છે. વળી, ‘જાહેર હિત’ કાને કહેવું એ પણ વિવાદાસ્પદ સવાલ છે. દરેક વખતે એની વ્યાખ્યા પ્રધાન જ ઠરાવે અને એ રીતે જવાબ આપે (એટલે કે જવાબ આપવાનું ટાળે!) તે બરાબર નથી. તાજેતરમાં ઓક્સ-ફર્ડ યુનિવર્સિટીના કાયદાના અધ્યાપકે David Wi-

(અનુસંધાન પૃષ્ઠ ૯૩)

આપણી
નાણા ખચાવો
અને દેશમાં
ઉધોગો વસાવો.

આપણી
નાની ખચતનો
પણ
રાષ્ટ્રના વિકાસમાં
એક
મોટો કાળો છે.

:- વડે વિગત આર :-

આપણી નાણાની વપાણ કચેરીમાં આપણા નાની ખચતના
એકાદમે આપણા વિગત કચેરીમાં કચેરીમાં સર્વ સાધા.

પા. ન. મ. રા. ૧૪

અભ્યાસ

૫૨

વિચાર અને વિવેચનનું સામયિક

નવેમ્બર • ૧૯૬૫

“આ વિલક્ષણ, દુઃખમય મંસારમાં પરાજયની લાગણીમાંથી કેમ બચી શકીએ? કેટલીયે વાર બધું ખોટી રીતે જ જતું જણાય છે અને જે કે કામ કર્યા કરીએ છીએ છતાં, જે જાતની માનવસામગ્રી આલુબાલુ દેખાય છે તે તરફ દૃષ્ટિ નાંખતાં શંકાના વમળમાં સપડાઈ જવાય છે. જે બનાવો બનતા હોય છે અને જે સ્થિત્યંતરો થાય છે તેની સામે તેમ જ વ્યક્તિઓ અને મંડળોની સામે મને ઘણી વાર ગુસ્સો કે ચીડ ચડે છે એ વાત સાચી છે એમ મારે કબૂલ કરવું જોઈએ.”

‘અત્યંત મહેત્વના વિષયમાં કાંઈ ખીજ પર આધાર રાખી શકાય નહિ. જીવનનો પ્રવાસ દરેક એકલાએ જ કરવાનો છે. ખીજ પર આધાર રાખવો એટલે હયાશોક વહોરી લેવો.’

‘જીવનને એક અત્યંત રસમય સાહસરૂપે હું વધારે ને વધારે જાણતો થયો છું. એમાં ધાણું ચે શીખવાનું છે, ધાણું ચે કરવાનું છે. મારો વિકાસ ધર્મ રહ્યો છે એવો ચાલુ અનુભવ મને થયા કર્યો છે, અને એ અનુભવ મને હલ્લુ ચે થાય છે, અને તે મારી પ્રવૃત્તિઓમાં અને પુસ્તકોના વાચનમાં રસ પૂરે છે અને એકંદરે જીવનને જીવવા યોગ્ય બનાવે છે.”

જવાહરલાલ નેહરુ

[‘નેહરુ શું કહી ગયા?’ સંપાદક : ચરાવંત દોશી. પરિચય ટ્રસ્ટ પ્રકાશન, મુંબઈ. સન ૧૯૬૪. પૃ. ૩૧, ૩૪, ૩૬]

અભ્યાસ પૂર

સંપાદક : પુરુષોત્તમ ગણેશ માવળંકર

અનુક્રમ .

વિચારમણિકા ૯૭

બાળકો અને સમાજ

પુરુષોત્તમ ગણેશ માવળંકર

કવિતા ૯૮

યોવન

હેમન્ત દેસાઈ

રોજનીશીમાંથી-૪૦ ૯૯

ગણેશ વાસુદેવ માવળંકર

માનવધર્મની સમસ્યા (સાર્ય અને કોમનાં મંતવ્યો) ૧૦૮

મધુસૂદન વી. ખંડી

મિખાઈલ શોલોખોવ ૧૧૪

મહેશ દવે

‘યુ તો’ શું છે? ૧૧૫

પુરુષોત્તમ ગણેશ માવળંકર

આંતરભારતી ૧૧૭

એક નૂતની વાત

સ્વાતંત્ર્યનું પરિણામ

માણસની શક્તિ દેવી શક્તિ છે

ભારતનો ધર્મ

રવીન્દ્રનાથ ઠાકુર

[અનુવાદક : નગીનદાસ પાંડેખા]

*

સૂચના

- * ‘અભ્યાસ’ દર મહિનાની છેલ્લી તારીખે પ્રસિદ્ધ થાય છે.
- * વાર્ષિક લવાજમ : રૂપિયા દસ, હાસિક રૂપિયા છ.
- * મની ઓર્ડરથી લવાજમ પુ. ગ. માવળંકર, સંપાદક-‘અભ્યાસ’, ‘પ્રગતિ’, ૧૫, મહારાષ્ટ્ર સોસાયટી, એલિસ બ્રિજ, અમદાવાદ-૬ એ સરનામે મોકલવું.
- * અગાઉના ચાર વર્ષના પૂરા સેટની દરેકની કિં. રૂપિયા બાર. ટપાલ ખર્ચ સેટ દીઠ રૂપિયા બે.
- * ‘અભ્યાસ’માં પ્રકટ થતાં દરેક લખાણની જવાબદારી જે તે લેખકની છે. લખાણ-પસંદગીની તથા પ્રકાશન-સમયની જવાબદારી સંપાદકની છે.
- * ‘અભ્યાસ’માં પ્રસિદ્ધિ અર્થે મોકલાતી કૃતિ કાગળની એક જ બાજુએ સ્વચ્છ અક્ષરે લખી મોકલવા વિનંતી છે.
- * જરૂરી પોરટેજ ખીડયું હોય તો અસ્વીકૃત કૃતિ પરત કરાય છે.
- * પ્રસિદ્ધ થયેલી દરેક કૃતિ દીઠ લેખકને રૂપિયા પાંચ પ્રતીક-પુરસ્કાર, હાપેલી પાંચ પ્રતો તથા જે અંકમાં કૃતિ પ્રકટ થઈ હોય તે અંક આપવામાં આવે છે.

*

વર્ષ ૫

નવેમ્બર ૧૯૬૫

અંક ૪

❁ વિચારમણિકા ❁

બાળકો અને સમાજ

બાળકો વિનાનો સંસાર જેમ સૂનો છે તેમ સમાજ અધૂરો છે. વ્યક્તિગત, કૌટુંબિક અને સામાજિક જીવન બાળકો વડે રસવંતું અને રોમાંચક બને છે. મોટરોએ બાળકોનાં લાડ લડાવે છે અને બાળકોને વહાલ કરે છે એમાં એક રીતે બેતાં મોટરોએનો જ સ્વાર્થ છે. ઉમંગથી જીવવાની કળા બાળકો પાસે સ્વાભાવિક રીતે હોય છે. અદ્યમ આશાવાદ અને નિખાલસ ને નિર્દોષ વૃત્તિ પણ બાળકો પાસે કુદરતી રીતે હોય છે. મોટરોએને આ બધાંની ખૂબ જરૂર પડે છે; જેમ જેમ ઉંમર વધે તેમ તેમ તો સવિશેષ!

બાળકોમાં કુતૂહલવૃત્તિ કેટલી બધી હોય છે એ તો થોડાક સાચા શિક્ષકો અને સમજુ વાલીઓ જ ઓછુંવતું જાણી શકે. બાળકોની જિજ્ઞાસા અપાર હોય છે. એમનું મન ચોખ્ખી પાટી જેવું હોય છે. એના પર આડાઅવળા આંકો અગર લીટા થએલા હોતા નથી. એમનાં મન સ્વચ્છ હોય છે. અગાઉથી અથવા અન્ય કોઈથી રંગાએલું કશું એમાં હોતું નથી.

બાળકો નિષ્કપટી હોય છે. સ્વાર્થનો સ્પર્શ એમને લાગ્યે જ થએલો હોય છે. સહુની સાથે આસાનીથી તેઓ હળેમળે છે. એમની આ વૃત્તિ ને વર્તણૂક સહજ હોય છે. વેરઝેર કે રાગદ્વેષ, ચીડ, વિરોધ કે દુશ્મનાવટ બાળકોને વીંટળાઈ વળેલાં હોતાં નથી. પ્રેમ અને આનંદરૂપી કુવારાઓની છોળા બાળકોનાં જીવનમાંથી ઊઠે છે. જે જે મંગલ છે અને કલ્યાણકારી છે તે બાળકોના હૈયામાં જાણે હક્કથી નિવાસ કરે છે.

બાળકો પાસે ઝાઝો વિચાર ન હોય તો પણ ગભિર અખૂટ વિચારશક્તિ એમની પાસે અવશ્ય છે. કોઈ પણ પ્રક્રિયાને જોવા, જાણવા અને સમજવા માટે બાળક હંમેશા ઉત્કુહ હોય છે. ઘણી વાર એની આવી ઘેલછા મોટરોએને અકળાવી મૂકે છે. બાળક પ્રશ્નોનો વરસાદ વરસાવે છે અને મોટરોએ તેને ઝીલી કે પચાવી શકતાં નથી! બાળકને પછી અમુક 'સત્ય' કે જવાબ કે તૈયાર મસાલાનો, આઠાધારક સિપાઈ તરીકે, સ્વીકાર કરવો પડે છે; એની જાણવાની અને વિચારવાની વૃત્તિ અધવચ દબાઈ જાય છે, કરમાઈ જાય છે, ખલાસ થઈ જાય છે.

બાળકોમાં એનેરી નિર્ભયતા પણ હોય છે. સલામતીની ચિંતા બાળકને લાગ્યે જ સતાવે છે. ઝટ દર્દને કશુંક કરવાને તે તત્પર અને તૈયાર હોય છે. પોતાનાં કૃત્યનાં પરિણામો વિષે એ બહુ ફિકર નથી કરતું. આગળપાછળનો વિચાર પણ એને ખાસ કરવાનો હોતો નથી. એ દૃષ્ટિથી બાળકની નિર્ભયતા નિર્દોષ અને નિર્મળ હોય છે.

બાળકોના શારીરિક, બૌદ્ધિક અને માનસિક વિકાસ માટે કેવી અને કેટલી તંદ્રા મોટરોએ નિર્માણ કરે છે એ અતિશય અગત્યની વાત છે. એના પર સમાજની અને રાષ્ટ્રની નિરંતર પ્રગતિ આધારિત છે. કેવળ પ્રાથમિક શાળાઓ ખોલીને નહિ ચાલે; માત્ર બાલમંદિરોથી કામ નહિ સરે. બાળકોના સર્વાંગી વિકાસ માટે વિવિધ અને નિત્ય નવીન સગવડો સમાજે ઊભી કરવી જોઈશે. પ્રજાને શુણ્ણવાન અને આરિત્યવાન બનાવવી હોય તો પાયાથી જ કાર્યનો પ્રારંભ કરવો રહ્યો.

આપણા દેશમાં કેટલાં બધાં બાળકો કાચી ઉંમરે મૃત્યુના પંજમાં સપડાઈ જાય છે! બાળમરણનું પ્રમાણ, જે કે હાલના દસકાઓમાં થોડું ઘટ્યા છતાં યે, હજી લયાનક રીતે મોટું છે. જન્મથી યે પહેલાં બાળકની કાળજી અને દેખસાળ શરૂ થવી જોઈએ અને એ રીતે ગર્ભવતી સ્ત્રીઓનાં સ્વાસ્થ્ય તરફ ખાસ ધ્યાન આપવું જોઈએ. માદલાં કે નળખાં બાળકો લાગ્યે જ અવતરે એની પરિસ્થિતિ પેદા થવી જોઈએ. જે બાળક જન્મે તે સપ્રમાણ, સરસ, સુચોગ્ય વજનવાળું જ હોય. જન્મ પછીનાં પહેલાં પાંચ વર્ષ સુધી દરેક બાળકની ખૂબ ઉત્કટ કાળજી લેવાવી જોઈએ. એમને માટે બાલધરો બંધાવવાં જોઈએ. એમાં વતસલ અને સહૃદય કર્મચારીઓ હોવાં જોઈએ. બહેનો આવું કામ સવિશેષ કુશળતાથી કરી શકે.

બાળકોને ઔપચારિક ભણતર આપવા ઉપરાંત એમને સુંદર વાતાવરણ મળવું જોઈએ. રમત-ગમતનાં સાધનો અને આનંદપ્રમોદની સગવડો બાળકોને હંમેશા મળતી રહેવી જોઈએ. પૌષ્ટિક ખોરાક, દૂધ, કપડા મળવાં જોઈએ. પ્રત્યક્ષ અનુભવની અને પ્રવાસની તકો એમને માટે વધુ ને વધુ ઉપલબ્ધ હોવી ધટે. આ બધું કામ એકલોટકલ વ્યક્તિ કે સંસ્થાનું નથી. સમાજે એ ઉપાડી લેવું જોઈએ અને રાજ્યે એને ટેકા (ખાસ કરીને નાણાંકીય) આપવો જોઈએ. રાજ્યે પોતે આ કાર્ય કરવાની જરૂર નથી. બલકે, રાજ્યે રખેવાળ તરીકે રહીને, બાળકો અને શિશુકાર સમાજ પાસેથી આવું કામ મુક્ત રીતે થતું રહે એ સતત જોવું જોઈએ.

બાળકો પ્રત્યે કૃત્રી દૃષ્ટિ અને શો વર્તાવ રખાય છે તેના પરથી સમાજ અને રાજ્યની સ્વેચ્છતા અને સભ્યતાનું ધણું મોટું માપ મળી શકે છે.

પુરુષોત્તમ ગણેશ માવળંકર

કવિતા

યૌવન/હિમન્ત દેસાઈ

રંગ ઊઘડતો સૂર છલકતો
તગ તગ તગતો સીનો;
સરે સ્વપનના વનમાં
આડો અવળો ફરતો
શ્વાસ ઊકળતો લીનો.
નજર પતંગ બની આકાશે તરે
ટેકરી ટોચે શીષ પછાડે
ઊંચે નીચે થતી પેંચમાં ખેંચે....
પાય-પૂરનાં જલ ડૂહોળાં? ના,
તેજ તોરીલાં ઘોડાં? ના, ના;
ઝંઝા, ભરતી, દરિયો? ના, ના;
ભરતીનાં ઘેલુડાં મોળાં
પૂર તેજમાં ચૂર વેગમાં
અફળાતાં ને આખડતાં બસ
ભય જોશમાં...ધાય જોશમાં....
મન એક દી શાંત કપોતું
જેહું ઘરના કોઠ ખૂણામાં
ચાંચ પછાડે પાંખે-પાયે;
અને અવર દી જોજન જોજન

નભને વીંટી વળતું પાંખે ધાયે
પરકમ્માવાસી-શું ચેતનપ્રસાદીનાં કુણુ
અગણુ વેરતું ધાયે....
અહો આંખના પલકારામાં—
નગર, ગ્રામ, વન, ઝરણાં ઝાઝાં,
ખડાડ, ઝૂંપડાં, રણરેતાળાં,
વૃદ્ધ, જવાન, શિશુ જન જનના
મહેરા-મહેરા ભાતભાતના
વ્યથ, ઉથ, ચંચલ ને તાબ—
શૂન્ય સભર કંઈ કેટકેટલાં
તરવો ઉપર પાંખ વીંઝતું બેઠું ધાયે!
નજર કાલની પારતીર શી તાતી દોડે,
પાય ગણીરા ભૂતતણા અર્ણવને ડૂહોળે,
મન આજને રંગ માંડવે મહેકે મહોલે.
આગળ પાછળ ભળતો એનો
રંગ ઊઘડતો સૂર છલકતો.
રંગ ઊઘડતો સૂર છલકતો
શ્વાસ ઊકળતો લીનો
તગ તગ તગતો સીનો।

રોજનીશીમાંથી - ૪૦

ગણેશ વાચુદેવ માવળંકર

['રોજનીશીમાંથી'નું આ લખાણ અગર તેનો ભાગ કોઈ પણ સ્વરૂપે ફરી પ્રસિદ્ધ કરવા માટે લેખિત અને સ્પષ્ટ અનુમતિ મેળવવી આવશ્યક છે. - સંપાદક]

તા. ૫ જુલાઈ ૧૯૪૮, સોમવાર

સવારે વૃત્તપત્રો જોયાં. રોજનીશી લેખન. પછી કેટલાંક પરચૂરણ કામો. આજે વિશ્વવિદ્યાલય સમિતિ સમક્ષ સાક્ષી માટે આવનારા લોકોએ આપેલાં નિવેદનો વાંચ્યાં અને ઊલટ તપાસના મુદ્દાઓ નક્કી કર્યાં. ભોજન બાદ ટપાલ જોઈ અને તૈયાર થયેલી ટપાલ પર સહીઓ કરીને તે રવાના કરી.

૧૨-૩૦ થી ૫-૦ સુધી તપાસ સમિતિનું કામ. ચાર સાક્ષી આપનારાઓ તપાસ્યા. સમય અને ખર્ચ જોતાં આજે ઉપયોગ થયો એમ કહી શકાય નહિ. ચારે ય લોકો-ખાસ કરીને ત્રણ પ્રિન્સિપાલ-શિક્ષણના કાર્યક્ષેત્રમાં ખરા, પણ એમની વિચારસરણી સ્વતંત્ર એવી ખાસ જણાઈ નહિ. ઈંગ્લેન્ડ વજન ખૂબ જણાયું. ઠીક. ૫-૦ થી ૬-૦ સુધી શ્રી કાકાસાહેબ કાલેલકર અને કમિટીના અન્ય લોકો સાથે એન્જ્યુકેશન સોસાયટીની જગ્યા, કૉલેજો વગેરે જોઈને પછી હું ભદ્રમાં ગયો. ત્યાં ચા વગેરે આટોપીને શ્રી ખડેકરને ઘેર ગયો. ત્યાં શ્રી કાકાસાહેબનું જમાઈમંડળ (ભાટવડેકર, કંકાર અને નાકડે) આવ્યું હતું. સામાન્ય વાતોચીતો થઈ. આમાંના શ્રી ભાટવડેકર સદ્ગત કાકાસાહેબનું વસિયતનામું અને એસ્ટેટ જાણવા માટે ખૂબ ઉત્સુક જણાયા! આશ્ચર્ય છે. ઠીક.

અડધા રસ્તા સુધી ચાલતો ગયો, પછી મોટરમાં. સ્નાન, ભોજન. જૂનાં સંસ્મરણોની વાતો. થોડું પરચૂરણ વાચન.

તા. ૬ જુલાઈ ૧૯૪૮, મંગળવાર

સવારે વૃત્તપત્રવાચન. રોજનીશી લેખન. ચિ. સૌ. તાઈ સાથે આશરે અડધો કલાક વાતચીત..... વર્ષોના વર્ષો સાથે રહીને મને મારા જ કુટુંબ-માંના માણસો ઓળખતા નથી એમાં મારો દોષ તો

ખરો જ પણ આ માણસો ખૂબ નજીક આવ્યાને કારણે જ ઓળખી શકતા નથી. No man is a hero to his valet અગર અતિપરિચયાત્ અવગા એ જ ખરું. હું સંપૂર્ણ સ્વાતંત્ર્ય આપી રહ્યો છું, મારા વિચારો જણાવીને મુક્ત થવાનો પ્રયત્ન કરું છું તેમ છતાં ય દરેક જણ જે કરવા ધારે છે તે કરીને ફરીને સહુનો રોષ તો મારા પર! મારી દયા ખાવાનું તો બાબુ પર જ રહ્યું! વર્ષોથી સાથે એક ઘરમાં રહીને, વર્ષોથી વિચાર પ્રકટ કરીને પણ કુટુંબમાંના લોકો મને ઓળખે નહિ એમ કહેવાને બદલે હું જ એમને ઓળખતો નથી, એ જ વધારે સાચું. એ લોકો ખૂબ જ દયાયેલાં, એમના વિચારો એમણે મારી પાસે ખુલ્લા દિલથી અગર સ્પષ્ટ રીતે મૂક્યા નથી, મૂકતા નથી, એને કારણે મને એ વિચારોની ખબર પડી નથી. અને હું અજ્ઞાનમાં જ રહ્યો છું. પરંતુ એ લોકો વિચારો રજૂ કરતા નથી એવી કલ્પના પણ મને આવી નહિ અને બહાર દેખાય છે તેવું જ અંદર પણ છે એવું હું સમજતે રહ્યો. આ જ મારું અજ્ઞાન. અગર તો, સમયના અભાવને કારણે અને લાગણીને કારણે થયેલી મૂર્ખામી. ઠીક. હું અધીરો બનું છું, ચિદાઈ છું એ પણ મારો દોષ છે. આ દોષો જો મારામાં હોત નહિ તો આ લોકો મારાથી ગભરાત નહિ. પ્રેમપૂર્વક મને બધું તેઓ કહેત. મારી જાતને સુધારવાનો પ્રયત્ન મારે કરવો જોઈએ. હવે કેટલો વખત આ દુનિયામાં રહેવાનું છે? જેટલો ગયો એટલો તો ખાસ નહિ. જે થોડો સમય ખર્ચવાનો તે આનંદમાં, સહુને આનંદ આપવામાં ખર્ચવાની શક્તિ પ્રભુ આપો એ જ પ્રાર્થના.

ત્યાર પછી ગુજરાત વિદ્યા સભાની પાસેની ઈમારતના વેચાણ દસ્તાવેજનો મુસદ્દો તપાસ્યો. ઘરના હિસાબ વગેરે પરચૂરણ કામો કર્યાં. ભોજન ૧૧ વાગ્યા

સુધીમાં આટોપીને જનારી ટપાલ અને આવેશી ટપાલ જોઈ.

૧૨-૦ થી ૫-૦ સુધી વિશ્વવિદ્યાલય સમિતિનું કામ. આજે સાક્ષીદાર તરીકે શ્રી હાકિરભાઈ મણિભાઈ (નવજીવન ટ્રસ્ટ), શ્રી પાંડુરંગ દેશપાંડે (વિદ્યાપીઠ), શેઠ શાંતિલાલ મંગળદાસ, શ્રી રતિલાલ મોહનલાલ ત્રિવેદી અને પ્રિન્સિપાલ હાકિર (સી. કોલેજ), એ બધાની જુબાનીઓ થઈ. શ્રી હાકિરભાઈનું લેખિત નિવેદન ...હતું પણ મૌખિક જુબાની એમણે સારી આપી. સહુથી ઉત્તમ છાપ ...ની પડી. પ્રિન્સિપાલ હાકિરે તો ...નું પ્રદર્શન કર્યું. ઠીક.

બંગલે આવીને ચા અને આરામ. પછી શ્રી દેવે ભારતર આવ્યા એમને શ્રી પ્રાણુલાલ કૃપારામ દેસાઈના પુસ્તકની પ્રસ્તાવના આપી. અને એમાં શું શું ખાતરી કરાવવા માટે તપાસવાનું છે એની સમજૂતી આપી. પછી સદગત કાકાસાહેબ ખાંડેકરનું જમાઈ મંડળ (શ્રી ભાટવડેકર, શ્રી હાકિર અને શ્રી નાખરે) સૌ. બયો, અને વિષ્ણુ ખાંડેકર એમ સહુ લોકો આવ્યા હતા. સૌની સમક્ષ શ્રી લાલકાકા જંભેકરે સદગત ગણપતરાવકાકાનું વસિયતનામું વાંચી બતાવ્યું. એ લોકોને એની નકલ આપવાનું મેં કબૂલ કર્યું. પછી નક્કી થયું કે આવતી કાલે બુધવારે શ્રી લાલકાકા જંભેકરે ખાંડેકરને ઘેર (લદ્ર) જઈને કાકાસાહેબના કાગળો (પ્રામિસરી નોટો, શેર્સ, દાગીનાની યાદીઓ) અને દાગીના વગેરે બધું ત્રણે છોકરીઓ, જમાઈઓ અને લૈયાસાહેબ અને વિષ્ણુ ખાંડેકરની હાજરીમાં કબજે લેવાં અને યાદીઓ કરીને તેની પર સહુની સહીઓ લેવી, પ્રોપેટ માટેની અરજી કરવી અને એને ત્રણે છોકરીઓએ અને અન્ય સહુએ સંમતિ આપવી.

દરમિયાનનો થોડો વખત શ્રીમતી સરોજ નાણાવટીને કોલેજે વગેરે બતાવવા માટે મોટરમાં જઈ આવ્યો. સાથે સૌ.વતી અને શ્રી કાકાસાહેબ કાલેલકર હતા.

સ્નાન, ભોજન. પછી વાતો. પરચૂરણ વાચન. રાત્રે રાજકોટથી શ્રી હરસિદ્ધલાઈ દિવેટિયાનો ફોન હતો. અમારો કાર્યક્રમ જણાવ્યો. એમને સાં જ

રહેવાનું છે અને આખી કમિટીને એમને ઘેર તા. ૧૩મીએ રાત્રે ભોજનનું નિમંત્રણ છે.

તા. ૭ જુલાઈ ૧૯૪૮, બુધવાર
સવારે વૃત્તપત્રો. રોજનીશી લેખન પછી ઘરના હિસાબ વગેરે પરચૂરણ કામો.

ચિ. સૌ. તાઈ બાળકો સાથે આજે સવારની ગાડીમાં વડોદરા રવાના થઈ.....

કમિશનની જુબાનીઓ લેવા માટે કેટલાકનાં નિવેદનો વાંચ્યાં. થોડા કાગળો લખાવ્યા.

૧૧-૪૫ થી ૪-૩૦ સુધી યુનિવર્સિટી કમિશનનું કામ. પછી બંગલા પર આવ્યો. શેઠ કસ્તુરભાઈના બન્ને પુત્રો-સિદ્ધાર્થ અને શ્રેણિક-અમેરિકાથી આવ્યા છે તે બન્ને મળવા આવ્યા હતા. ચા વગેરે. ૬ થી ૭-૧૫ સુધી ભોળાનાથ સારાભાઈ લેડીઝ ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં ઓ-કેળવણી મંડળની વાર્ષિક સભામાં ગયો. ત્યાંથી લદ્રમાં શ્રી ખાંડેકરને ત્યાં જઈ પછી ચાલતો જ લદ્રમાંથી નીકળીને બંગલે પહોંચ્યો. સાથે શ્રી લાલકાકા જંભેકર હતા. એમને શ્રી ખાંડેકરને ત્યાં જઈને દાગીનાઓની યાદી કર્યાનું કહ્યું.....

રાત્રે સ્નાન. જમ્યા પછી આવતી કાલની તૈયારી. શ્રી જયેન્દ્રભાઈ દિવેટિયા (અને અમેરિકા જતો એમને પુત્ર) અને શ્રી બાળાસાહેબ ભાગવત (ચિ. સૌ. સિંધુની બાબતમાં) આવ્યા હતા.

તા. ૮ જુલાઈ ૧૯૪૮, ગુરુવાર
પરોઢિયે ૪-૩૦ના અરસામાં ભીડીને શૌચ, સ્નાન, ચાવગેરે આટોપીને ૫-૩૦ના અરસામાં ઘેરથી નીકળ્યાં. ૫-૫૦ની ગાડીમાં આણંદ જવા છીપડ્યાં. અમારી સાથે શ્રી કાકાસાહેબ કાલેલકર, શ્રી ઈન્દુમતી શેઠ, બલ્લુભાઈ મજુમદાર, પ્રિન્સિપાલ અહમદ, પ્રેફેસર તારાપોરવાલા વગેરે લોકો હતા. યુનિવર્સિટીની બાબતમાં ચર્ચા થઈ. અત્યારનું રાજકારણ અને સરકારીતંત્ર એ વિષે પણ ચર્ચા થઈ.

આણંદ વખતસર પહોંચ્યો. મુકામ શ્રી કિશોરભાઈને ત્યાં. શ્રી જુગતરામ દેવે, બબ્લભાઈ મહેતા વગેરે લોકો મળ્યા.

બપોરે ૧ થી ૩ સુધી જુબાનીઓ લેવાનું કામ.

પછી આ આટોપીને વલ્લભવિદ્યાનગર ગયો. ત્યાં કૉલેજની સંસ્થાઓ જોઈ. પછી જુઝાનીઓ લેવાનું કામ. શ્રી.....એ પોતાનો દુપિત પૂર્વગ્રહ પૂરેપૂરો દર્શાવ્યો. અમદાવાદના લોહિ કાળાખજાર કરનારા, પૈસાની પાછળ પડનારા, ગરીબોનાં લોહીનું શોષણ કરનારા છે વગેરે વગેરે. ત્યાં વિદ્યાનું વાતાવરણ નથી. ગમે તે થાય તો પણ જો યુનિવર્સિટીનું મુખ્ય મથક અમદાવાદમાં થવાનું હોય તો અમારે એ યુનિવર્સિટી સાથે સંબંધ રાખવો નથી. આ એમની મુખ્ય વાત. આ વાત સાચી ગણીને ચાલીએ તો પણ સવાલ એ છે કે મુંબઈ વિશ્વ-વિદ્યાલયમાં શું ચાલી રહ્યું છે? વળી, જે સંસ્થા પાસે માણસો ખરાબ ત્યાં કશુંક નવું વાતાવરણ નિર્માણ કરવું એ શું અમારો ધર્મ નથી વારુ? પણ શ્રી.....ને અમદાવાદનો પરિચય જ નથી. યુનિવર્સિટી પલ વહીવટમાં જે હીન કોટીના કૉંગ્રેસીઓ છે એમની સાથેનો સંબંધ તેમનો બંધાયો અને નેથી શ્રી.....નો ખૂબ જ ખરાબ પૂર્વગ્રહ બંધાયો..... એમને સહાય કરનારા શ્રી... ખૂબ ઝેરીલા અને ખટપટી. ચેન કેન પ્રકારે કામ સિદ્ધ કરવામાં કુશળ. કીક.....

રાત્રે વિદ્યાનગરમાં જ લોજન આટોપીને સવા નવના અરસામાં અમે બધાં આણંદ પાછાં ફર્યા. ત્યાર બાદ શ્રી જુગતરામભાઈ અને બળલભાઈ મહેતા આવ્યા હતા. એમની સાથે વિદ્યાપીકની..... વાતો-ચીતો નીકળી હતી.

તા. ૯ જુલાઈ ૧૯૪૮, શુક્રવાર

સવારે સ્નાન વગેરે આટોપીને ૮-૩૦ થી ૧૦-૦૦ સુધી શિક્ષકભાઈઓ સાથે શ્રી કાકાસાહેબનો ને મારો યુનિવર્સિટી વિષયક વાર્તાલાપ. પછી પ્રશ્નોત્તરી. ત્યાર બાદ શાળામાંના બાળકો સમક્ષ શ્રી કાકાસાહેબનું પ્રવચન, પ્રાર્થના વગેરે (૧૧ થી ૧૨ સુધી). લોજનોત્તર જુઝાનીઓ લેવાનું કામ. શ્રી દિલખુશ દીવાનજી, નડિયાદ વિદ્વાન કન્યાવિદ્યાલયના શ્રી દેસાઈભાઈ, શ્રી બાલુભાઈ પટેલ વગેરે આવ્યા હતા. ગઈ કાલે રાત્રે ડૉ. ચૌધ આવ્યા તેઓ દિલ્હીમાં સરદાર વલ્લભભાઈને મળ્યા હતા અને વલ્લભભાઈના મત મુજબ આણંદના લોકોએ જુદી યુનિવર્સિટી દાદવી નહિ એવું એમણે કહેવા-થી આણંદના લોકોનું વલણ બદલાયા જેવું આજે

જણાયું. શ્રી લિંખાભાઈએ એમની જુઝાનીમાં એમ કહ્યું કે બહુ કડક (stiff) વલણ ન રાખતાં federal વલણ સ્વીકારવા અંગે પોતે તૈયાર થશે અને જો ચોગ્ય વલણ હોય તો વિચાર કરશે.

બાદ શ્રી કિશોરભાઈના ભાઈ શ્રી કાલાભાઈને ઘેર આ-પાર્ટી અને પછી અમે ખેતીવાડી ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં ગયાં. ત્યાં બધી વ્યવસ્થા જોઈને પછી રાત્ર મુકામ માટે ત્યાં જ શ્રી બાપુસાહેબ જાંભેકરને ઘેર રહ્યાં. ડૉ. મગનભાઈ પટેલ વગેરે લોકોને એમણે જમવા માટે નોતર્યા હતા. ઘણા બધી વાતોચીતો થઈ. શ્રી ભાનુ-તાત્યા અને ભાઉકાકા જાંભેકર ખાસ અમદાવાદથી આવ્યા હતા.

તા. ૧૦ જુલાઈ ૧૯૪૮, રાત્રિવાર

સવારે વહેલા ઊઠીને આ વગેરે આટોપીને ૭-૦ વાગ્યે આણંદ પહોંચ્યાં. ચરોતર એજ્યુકેશન સોસાયટી તરફથી અમારી યુનિવર્સિટી કમિટીના માનમાં ચા-પાણી.. આણંદમાં શ્રી રાવજીભાઈ મણિભાઈ મળ્યા હતા. આણંદની યુનિવર્સિટી જુદી થાય એ એમને પણ ગમતું નથી. એમણે અને શ્રી કાકાસાહેબ કાલેલકરે પણ ગઈ કાલે શ્રી ભાઈલાલભાઈને સમન્તવ-વાનો પ્રયાસ કર્યો..... કીક.

આણંદથી ૮-૩૦ની ગાડીમાં નીકળીને અમે બધાં ૧૦-૧૫ના અરસામાં વડોદરા પહોંચ્યાં. કમિટીના બીજા સભ્યો સરકારી અતિથિગૃહમાં (Guest House) રહેવા ગયા. અને હું શ્રી બાબાસાહેબ મહાજનને ત્યાં ગયો. ત્યાં શ્રી વામનરાવ નિકતે, ચંદ્રશંકર શુક્લ મળ્યા. જમ્યા પછી થોડો આરામ.

ત્યાર બાદ ૧ વાગ્યાથી કલાબુવનમાં જુઝાની લેવાનું કામ. એ પહેલાં Guest Houseમાં જઈ આવ્યો. પ્રોફેસર બળવંતરાય કાકર મળ્યા. વડોદરાની બંધારણ સમિતિનું સભ્યપદ એમને જોઈએ છે એ માટે મારે લલામણ કરવી એવી એમની ઇચ્છા! એ કેવી રીતે બને? કીક.

૩-૦ વાગ્યા સુધી કલાબુવનમાં કામ આટોપીને પછી ગેસ્ટ હાઉસમાં જ આવ્યો. આ વગેરે આટોપી-ને પછી ત્યાં જ ૪-૦ વાગ્યા સુધી બહુ કામ

આટોપ્યું. પછી ચિ. સૌ. તાઈને ત્યાં જઈને એને અને છોકરાંઓને સાથે લઈને મુકામ પર (મહાજનને ત્યાં) આવ્યો. અને આ તથા શૈય આટોપીને ૫-૪૫ વાગ્યે ફરી ગેસ્ટ હાઉસમાં ગયો. ત્યાં દીવાન સાહેબે (ડૉ. જીવરાજ મહેતા) મારા માનમાં ચા-પાટી ચોળ હતી. (To meet Hon'ble Shri G. V.M.—Chairman, G. U. Com.). વડોદરાના બધા વરિષ્ઠ અધિકારીઓ અને પ્રતિષ્ઠિત ગૃહસ્થો હાજર હતા. બધાની સાથે ઔપચારિક તથા કેમ છો વગેરે પૂછપરછ અને પરિચય થયાં.

મુકામ પર પાછાં આવીને શ્રી છોટાલાઈ સુતરિયા અને નિકતે સાથે વાતો. પછી ડૉ. નાયકને લાં જમવા માટે ગયો. ત્યાંથી ૯-૩૦ના અરસામાં પાછો ફર્યો અને બાદ વાતોચીતો અને વિશ્રાંતિ.

તા. ૧૧ જુલાઈ ૧૯૪૮, રવિવાર

સવારે લોકો મળવા આવ્યાં. શ્રી હરિલાલ અને માવશી રિસવડકર તથા ડૉ. ભાલચંદ્ર પુસાળકર. પછી કલાકેક હું બહાર જઈને લોકોને મળી આવ્યો. નબૂતાઈ દેવ, સદગત ગિરધરલાલ ડોસાલાઈને ઘેર દિલસોળ માટે તથા શ્રી ગુપ્તે માસ્તર. કમિટીની સભામાં જવાનું હોવાથી જમણ વહેલું આટોપ્યું.

જમ્યા પછી આરામ કરવાનો હતો પણ શ્રી પ્રાણલાલ મુનશી (હાલ પ્રધાનમંડળમાં છે પણ ભાવિ ધારાસભાના પ્રમુખ તરીકે એમની પસંદગી કરવામાં આવી છે) મળવા આવ્યા. એમની જોડે વાતચીત કરવાની ફરજ પડી. ધારાસભાનું કામ ચલાવવા માટે શું ધોરણ હોવું જોઈએ, આ વિષય અંગેનાં પુસ્તકો ક્યાં છે, વગેરે વાતો થઈ.

બપોરે ૧૨ થી ૪-૦ સુધી યુનિવર્સિટી કમિશનનું કામ. જીજ્ઞાસુઓ લેવાની. આજની જીજ્ઞાસુઓમાં વડોદરા કોલેજના મુખ્ય આચાર્ય Principal Romans હતા. આ અંગ્રેજ ગૃહસ્થ શું કહેવાના હતા? એમ મને પ્રથમ થયું હતું. પરંતુ એમની જીજ્ઞાસુ ખૂબ સરસ થઈ. પોતાના વિચારો એમણે સરસ કહ્યા. હિન્દુસ્તાનમાં રાષ્ટ્રભાષા જોઈએ એ દૃષ્ટિથી અંગ્રેજીને સ્થાન નથી પણ અંગ્રેજી ભાષા

મહત્વની છે અને એનું શિક્ષણ આપવું જોઈએ એમ એમણે કહ્યું. અંગ્રેજીનું મહત્વ વર્ણવતી વખતે એ ભાષા વિશ્વની ભાષા થઈ છે એ મુદ્દો તો ખરો જ પણ એના કરતાં ૫ વધારે મહત્વની વાત એ કે એ ભાષામાં જ્ઞાનની વિવિધ શાખાઓનું જેટલું વિપુલ અને વિસ્તૃત સાહિત્ય ઉપલબ્ધ છે, તેટલું બીજી કોઈ પણ યુરોપિયન ભાષામાં નથી એમ એમણે કહ્યું. મને આ વાતની ખબર નહોતી. બીજી જીજ્ઞાસુઓ પણ સારી થઈ.

ત્યાર પછી ચિ. સૌ. તાઈના બંગલે ગયો. પંજુ તે ત્યાં આવી ન હોવાથી પરાકરને ઘેર ગયો. અને ત્યાંથી શ્રી મહાજનને ત્યાં આ વગેરે આટોપીને રાજસ્થાન માણિકરાવની વ્યાયામશાળામાં ગયો. ત્યાં 'પ્રેમાનંદ સાહિત્ય સભા'ના ઉપક્રમે શ્રી કાકાસાહેબનું અને મારું વ્યાખ્યાન હતું. 'સાહિત્ય કેવું હોવું જોઈએ અને સાહિત્યકાર કેને કહેવો' એ મુદ્દા પર હું બોલ્યો. પ્રજ્ઞના જીવન સાથે સાચો મંત્રંધ છે તે સાહિત્ય, કાલ્પનિક વાતો શા સારુ લખવી? હૃદયને હચમચાવી મૂકનારી અનેક વાતો વાસ્તવમાં જોવા મળે છે. અનેક સામાજિક ન્યાય-અન્યાયના સવાલો ઊભા થાય છે. તેમનો અભ્યાસ કરીને એ વિષે શા સારુ ન લખવું? વળી પોતે જે સ્ત્રીજ અનુભવી, અમલમાં મૂકી એ જ જે લખે છે તે ખરો સાહિત્યકાર. શ્રી સમર્થ કહે છે તે પ્રમાણે 'પ્રત્યક્ષ' જોઈએ. તપશ્ચર્યા વિના શબ્દમાં સામર્થ્ય નથી. કેવળ મનોરંજન એ સાહિત્યનો હેતુ નથી વગેરે મારા મુદ્દાઓ હતા. ત્યાંથી શ્રી રમણલાલ વસંતલાલ દેસાઈને ઘેર ચા-પાણી માટે ગયો અને પછી મુકામ પર આવ્યો.

ભોજન બાદ ઘોડી વાર વાતો. સામાન બાંધ્યો, અને પછી વિશ્રાંતિ.

તા. ૧૨ જુલાઈ ૧૯૪૮, સોમવાર

સવારે વહેલા ઊઠીને સ્નાન વગેરે આટોપીને મિત્રો સાથે વાતો વગેરે. ચિ. સૌ. તાઈ અને છોકરાંઓ આવ્યાં હતા. એ બધાંની સાથે નવના અરસામાં વિમાનઘર પર ગયો. શ્રી વામનરાવ નિકતે વગેરે લોકો પણ મળ્યાં. ત્યાંથી વિમાનમાં નીકળીને ૧૦-૧૫

વાગ્યે અમદાવાદ વિમાનઘર પર આવ્યાં. સાથે ડૉ. ચૌધ હતા. અમે બંને જણ બંગલે આવીને લોજનાદિ આટોપીને સૌ.વતી સાથે ૧૨-૩૦ વાગ્યે વિમાનઘર પર આવ્યાં. અને ૧-૦ વાગે રાજકોટ જવા નીકળ્યાં.

બંગલા પર થોડો વખત મળ્યો તેટલામાં આવેલી ટપાલ જોઈ. કેટલાક હિસાબ જોયા અને એક પણ આપ્યા.

આશરે ૨-૩૦ વાગ્યે રાજકોટ પહોંચ્યાં. સૌરાષ્ટ્ર સરકારનું પ્રધાનમંડળ (શ્રી. ઢેબરભાઈ, શ્રી નાનાભાઈ, શ્રી રસિકભાઈ, શ્રી બળવંતરાય મહેતા, શ્રી જગુભાઈ અને શ્રી મનુભાઈ), શ્રી હરસિદ્ધભાઈ દિવેટિયા, શ્રી હિંમતલાલ શુક્લ વગેરે લોકો અમારા સ્વાગત માટે આવ્યા હતા. અમારો મુકામ શ્રી હરસિદ્ધભાઈ દિવેટિયા (સૌરાષ્ટ્રના મુખ્ય ન્યાયમૂર્તિ)ને ઘેર હતો.

આ વગેરે આરોપીને ૫-૩૦ વાગ્યે કૉર્ટ હોલમાં દરબાર ગોપાળદાસના પ્રમુખપદ હેઠળ 'ગુજરાત યુનિવર્સિટી' વિષે મારું જાહેર પ્રવચન રાખ્યું હતું. અમારો પરિચય કરાવતી વખતે ડૉ. રમણલાલ યાદવે ગેરસમજથી કેટલીક ભૂલભરી વાતો રજૂ કરી તેને કારણે વિષયાંતર કરીને મારે સાચી હકીકત કહેવી પડી. સાચી-ખોટી વાતોની તપાસ ન કરતાં એક કાનેથી બીજે કાને આવેલી વાતો સાંભળીને લોકો એના પર વિશ્વાસ મૂકીને ગેરસમજ કરી લે છે એનું આ ઉત્તમ ઉદાહરણ હતું. આવી રીતે જો આપણે ચાલીશું તો સ્વરાજ્ય અને લોકશાહી જેવી રીતે ચાલશે? કીક. યુનિવર્સિટીના સ્વરૂપ વિષે પણ હું કેટલુંક બોલ્યો. અમારી સમક્ષ દેવા દેવા પ્રશ્નો છે એની જાણ કરી.

ત્યાંથી થોડો વખત દરવા જઈ આવ્યો અને પછી મુકામ પર આવ્યો. રાત્રે જમવામાં સર જનાર્દન માદન અમારી સાથે હતા. જમ્યા પછી થોડો વખત વાતો.

તા. ૧૩ જુલાઈ ૧૯૪૮, મંગળવાર

સવારે વહેલા ઊઠીને સ્નાન વગેરે આટોપીને ૭-૩૦ થી ૮-૩૦ સુધી રાષ્ટ્રીય શાળામાં આજથી શરૂ થનારા ૮૦ દિવસના ગાંધીજયંતી ઉત્સવમાં ગયો. શ્રી કાકા-સાહેબ કાલેલકર, શ્રી ઢેબરભાઈ, દરબાર ગોપાળદાસ,

મુની સંતબાલ વગેરે લોકો હતા. સમૂહ-કાંતણનો કાર્યક્રમ હતો. મુકામ પર આવીને પરચૂરણ કામ. થોડું રોજનીશી લેખન.

૧૦ થી ૧૧ સુધી સૌરાષ્ટ્ર પ્રધાનમંડળ સાથે ગુજરાત યુનિવર્સિટી અંગે ચર્ચા. શ્રી ઢેબરભાઈ, નાનાભાઈ, રસિકભાઈ, બળવંતરાય, જગુભાઈ અને મનુભાઈ એમ બધા આવ્યા હતા. સરદાર વલ્લભભાઈનો અભિપ્રાય શો છે એમ શ્રી ઢેબરભાઈએ શરૂઆતમાં પૂછ્યું. મેં એમને આણંદની બાબતમાં લખેલો કાગળ અને એનો જવાબ એ અંગેની હકીકત કહી. વલ્લભભાઈના મત મુજબ એક જ યુનિવર્સિટી હોવી ઘટે. એમણે ગુજરાત વિદ્યાપીઠ વિષે પણ પૂછ્યું. મેં કહ્યું કે, 'ન્યાં સુધી વિદ્યાપીઠ એટલે મગનભાઈ એવો અર્થ છે ત્યાં સુધી એમનો વિરોધ છે. અમારો નથી.' પછી વિશ્વ-વિદ્યાલય વિષેની ભૂમિકા મેં જણાવી. બીજી બધી હકીકત કહી. શ્રી...નું વર્તન છેલ્લાં ૭-૮ વર્ષથી કેવું છે તે પણ કહ્યું. શ્રી ઢેબરભાઈ બોલ્યા કે, 'અમે બધા અને સૌરાષ્ટ્ર સરકાર ગુજરાત વિશ્વવિદ્યાલયની સાથે જ છીએ.' ચર્ચા નિષ્પાલસ થઈ અને ગુજરાતના હિતની દૃષ્ટીથી સહુએ વિચાર કર્યો.

ભોજન બાદ થોડો આરામ કરીને ૧ થી ૪-૩૦ સુધી જુળાનીઓ લેવાનું કામ થયું. પછી મુકામ પર આવીને આ વગેરે આટોપીને કૉર્ટ હોલમાંના શ્રી કાકાસાહેબના વ્યાખ્યાનમાં ગયો. ગુજરાત વિશ્વવિદ્યાલય પર જ વ્યાખ્યાન હતું. ઢેબરભાઈ અધ્યક્ષપદે હતા. All is well that ends well એ ન્યાય મુજબ, સૌરાષ્ટ્ર અને ગુજરાત જુદાં ન હોઈને એક જ છે એમ શ્રી ઢેબરભાઈએ જાહેર કર્યું.

સાંથી શ્રી શુક્લને ઘેર આ-પાર્ટીમાં ગયો. ત્યાં અમલદાર લોકો અને બીજાઓને મળવા-કરવાનું અને વાતો થઈ. પછી ૮-૦ના અરસામાં ચાલતો જ મુકામ પર આવ્યો.

રાત્રે શ્રી હરસિદ્ધભાઈને ત્યાં જમણું. જમવામાં પ્રધાનમંડળ, વિશ્વવિદ્યાલય સમિતિ, દરબાર ગોપાળદાસ આદિ લોકો હતા. ભોજન બાદ થોડો વખત ચર્ચાઓ.

તા. ૧૪ જુલાઇ ૧૯૪૮, બુધવાર

સવારે સ્નાન વગેરે આટોપીને વહેલો અતિથિગૃહમાં ગયો. ૮ થી ૧૧ સુધી વિશ્વવિદ્યાલય સમિતિનું કામ. જુઝાનીઓ લીધી. આજે સૌરાષ્ટ્ર સરકારનું પ્રધાન-મંડળ આવ્યું હતું. શ્રી ઢેબરભાઈ, નાનાભાઈ ભટ્ટ, બળવંતરાય મહેતા, રસિકભાઈ, જગુભાઈ અને મનુભાઈ શાહ એમ સહુ હતા. સૌરાષ્ટ્રે ગુજરાત સાથે જ રહેવું જોઈએ એવો એમનો આગ્રહ હતો. શ્રી મનુભાઈ વિષે મારા મનમાં સારી છાપ પડી. ગઈ કાલની જુઝાનીઓમાં ભાવનગરના શ્રી ઉપેન્દ્ર ભટ્ટની જુઝાની પણ ઉત્તમ થઈ.

પછી મુકામ પર આવીને ભોજન. થોડો આરામ, અને ૨ થી ૩-૧૫ સુધી અતિથિગૃહમાં શ્રી દહેજિયા T. C. S. (સૌરાષ્ટ્ર સરકારના મુખ્ય સચિવ)ની જુઝાની. એ કામ આટોપીને ઘેર આવ્યો. આ વગેરે આટોપીને ૪-૧૫ વાગ્યે ધર્મેન્દ્રસિંહ કોલેજમાં ગયો. પ્રોફેસર લોકે સાથે ચા-પાણી અને પછી ૪-૩૦ થી ૫-૪૫ સુધી વિદ્યાર્થીઓની સભામાં સવાલ-જવાબ. વિદ્યાર્થીઓએ આશરે ૬૫ સવાલો મોકલ્યા હતા. જેના જવાબો આપવા જેવા હતા તેના જવાબ ૫-૩૦ સુધી શ્રી કાકા-સાહેબે આપ્યા અને પછી ૧૫ મિનિટ મેં આપ્યા. કેટલાક પ્રશ્નો ઉદ્દેશ્યક હતા.

પછી મુકામ પર આવીને થોડાં ફરાળ-દૂધ લઈને ૬-૧૫ના અરસામાં મોટરમાં જૂતાગઢ જવા નીકળ્યાં. આશરે ૬૦ માઈલનો રસ્તો. દાના અરસામાં ત્યાં પહોંચ્યાં. રાત્રે શહેરની ટ્રાટની દીવાલની કેડેથી અમારી મોટરો પસાર થઈ ત્યારે સૂમસામ રસ્તા પર પણ આશરે ૨૦૦-૨૦૦ પગલાંના અંતરે બંદૂકધારી પોલીસ ઉભેલી જોઈને અમે ગજબનીય મહેમાનો હોવા જેવું દેખાયું. આ પોલીસ અમારા રક્ષણને વાસ્તે અગર શોભાને સારુ જિભી હતી. જૂનાગઢમાં મુસલમાનો પર સ્વાભાવિક અવિશ્વાસ. પ્રધાનોનાં ખૂન કરવાની અફવાઓ ઊડે છે. એટલે અમે કોંગ્રેસજન-મધ્યસ્થ સરકારના નિકટતમ એવા હોવાથી અમારી સલામતી માટે પ્રધાનમંડળને સ્વાભાવિક ચિંતા. ઠીક.

જૂનાગઢ જતાં રસ્તામાં કાઠિયાવાડનાં કેટલાંક ગામો

જેવા મળ્યાં. ગોંડલ ખૂબ જ આકર્ષક, રમણીય લાગ્યું. રસ્તા, બગીચા, બંગલા સુંદર જણાયા.

જૂનાગઢમાં સરકારી ગેસ્ટ હાઉસમાં ગયાં. અંગાઉ આ નવાબનો મહેલ હતો. ત્યાં દરબારના અમલદારો અને પ્રતિષ્ઠિત નાગરીકો આવ્યા હતા. અમારું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું. આશરે ૧૫૦ હાર અર્પણ કરાયા! આ હાર બકુલના ફૂલના હતા. કેટલાક મોગરાના હતા. જ્યાં ત્યાં પુષ્પોનો મધમધાટ ફેલાયો હતો.

પછી ૯-૪૫ વાગ્યે શહેરમાંના વાચનાલયની સામેના ચોકમાં જાહેર સભા હતી ત્યાં ગયાં. આશરે દસ હજારની મેદની હતી. સરસ શિસ્ત હતી. ધાંધલ નહિ. લોકો વ્યવસ્થિત બેઠા હતા કે જિભા હતા. હું આશરે ચાળીસ મિનિટ બોલ્યો. સ્વરાજ્ય એટલે શું? અને સ્વતંત્ર્યની જવાબદારી દરેક પર છે, કેવળ સરકાર તરફ જોઈને અગર આંગળા ચીંધીને ફાયદો નથી, એ મારો મુદ્દો. દરેક નાગરિકે પોતાનું વર્તન યોગ્ય અને જવાબદારી ભર્યું રાખીને યોગ્ય અને ન્યાયયુક્ત લોકશાહીને આવશ્યક એવું વાતાવરણ નિર્માણ કરવામાં મદદ કરવી જોઈએ એ મારો મુદ્દો.

સભા પતાવીને મુકામ પર આવતાં ૧૦-૪૫ થયા. પછી જમણુ અને વાતોચીતો. સૂતાં આશરે ૧૨-૩૦ થયા.

તા. ૧૫ જુલાઇ ૧૯૪૮, ગુરુવાર

પરાઢિયે પાા વાગ્યે ઊઠીને /ચા, શીય, સ્નાન વગેરે આટોપીને ૭-૩૦ વાગ્યે (બરાબર સમયસર) સંરક્ષક દળ (Home Guards)ની મુલાકાતે ગયાં. એક મોટા મેદાન પર એમની કવાયત રાખી હતી. આ દળમાં પુરુષો અને સ્ત્રીઓ હતાં. એમનાં શિસ્ત અને કવાયત મને સરસ લાગી. અમદાવાદમાં મેં જોઈ એના કરતાં વધુ સારી લાગી. અહીં હિંદુ-મુસ્લિમ, પાકિસ્તાન વગેરે સવાલો વધુ તીવ્રતાથી થયા હતા અને રાજ્યક્રાંતિ થઈ હતી શસ્ત્રોના દેખાવ વડે. એને લીધે પ્રજામાં સ્વાતંત્ર્યની સભાનતા વધુ દેખાઈ. સ્વાતંત્ર્યની જવાબદારીનો ખ્યાલ પણ જણાયો. હોમગાર્ડ્સની સલામી વગેરે થયા પછી હું એમને ઉદ્દેશીને ઉપદેશ અને ઉત્તેજનના ચાર, શબ્દ બોલ્યો.

અહીં એક નવી બાબત ગમી. નવી સરકાર ચલાવ

યાને જે મહિના જ થયા છે. પણ મુખ્ય પ્રધાન શ્રી. સામળદાસભાઈએ વાતાવરણમાં ઠીકઠીક ફેરફાર કરાવ્યા છે. મુસલમાની નામો રદ કરીને હિંદી નામો શરૂ કર્યા. ‘અમન-મહાલ’ નહિ પણ ‘શાંતિ-સદન’; આડીઅવળા વેરણુછેરણુ થઈને પડેલી પથ્થરની અને ધાતુની સુંદર મૂર્તિઓનું જતન કરવાને વારંતે મ્યુઝિયમમાં એ મૂર્તિઓને ભેગી કરી રાખી; હરિજનોદ્ધાર, આમોઘોગ જેવા કાર્યક્રમો શરૂ કર્યા; મુસલમાનોએ કેવળ જુલમથી બંધ કરાવેલાં મંદિરો ખુલ્લાં કરાવ્યાં. આને કારણે દળાએલી બિનમુસલમાન પ્રજા માથું ઊંચું કરવા લાગી, સ્વાતંત્ર્ય એટલે શું એનો આસ્વાદ કરવા લાગી છે. પોતાપણથી અને ન્યાયથી પરાઈ થએલી પ્રજા સ્વાતંત્ર્યનો પ્રાણવાયુ (oxygen) લેવા માંડી હોય એમ જણાય છે. આપણી પરિસ્થિતિ બદલાઈ જઈને હવે આપણે શુલાભીમાંથી સ્વાતંત્ર્યમાં પ્રવેશ્યા છીએ એની સલામતા જનતાના તમામ વિભાગોમાંના લોકોના ચહેરા પર દેખાય છે. અહીં ‘મહાત્મા ગાંધી’ અગર ‘જવાહરલાલ’ વિપેનાં ‘ઝિંદાબાદ’નાં સૂત્રો થોડાં સંભળાય છે ખરાં, પણ મોટે ભાગે ‘આરઝી હકૂમત (સ્વતંત્ર રાજ્ય- Provisional Govt.) ઝિંદાબાદ’ એ જ સૂત્ર સાંભળવામાં આવે છે. ઠીક.

સાંથી મ્યુઝિયમ જોવા ગયાં. મૂર્તિના અવશેષ, કાપડ વણવાની કળા વગેરે જોઈને પછી પ્રાણીસંગ્રહ જોયું. સફેદ સ્વચ્છ હરણો મેં પ્રથમ જ વાર જોયાં. પછી ગિરનારનાં પગથિયાં પર ગયાં. દામોદર કુંડ જોઈને અશોકનો શિલાલેખ જોયો. અહીં જે શિલાલેખો છે એમની વિશેષતા એ છે કે જુદા જુદા સમયના જુદા જુદા ત્રણ રાજ્યના લેખો એક પથ્થર પર કારેલા છે:

- (૧) મૌર્ય વંશના અશોકના-રાજધાની પાટલીપુત્ર. ઈ.સ. પૂર્વે ૨૭૨ થી ૨૩૨ કારકિર્દી. લેખોનો સમય ઈ.સ. પૂર્વે ૨૫૬, કુલ ૧૪ લેખો.
- (૨) સ્કંદગુપ્ત પહેલો-પશ્ચિમ ભારતના ક્ષત્રપ રાજ્ય: ઈ.સ. ૧૪૩ થી ૧૫૮. લેખ-કાળ-ઈ.સ. ૧૫૦ (સુદર્શન તળાવનો જીર્ણોદ્ધાર).
- (૩) સ્કંદગુપ્ત. પાટલીપુત્ર રાજધાની. ઉત્તર હિંદુસ્તાનમાંનો ગુપ્ત વંશ. ઈ.સ. ૪૫૪ થી ૪૭૦. લેખ-કાળ

ઈ.સ. ૪૫૭ (સુદર્શન તળાવનો જીર્ણોદ્ધાર).

ત્યાંથી સંત નરસિંહ મહેતાની ભૂમિનાં દર્શન લઈને પછી હરિજન કન્યા છાત્રાલયના ઉદ્ઘાટન માટે ગયાં. ઉદ્ઘાટન મારા હસ્તે થયું. છાત્રાલયની એકંદર વ્યવસ્થા હરિજન ભાષણોના હાથમાં અને એમાં સવલોનિ પ્રવેશની છૂટ છે એ આ છાત્રાલયની વિશેષતા છે. સાંથી જે દવાખાનાં જોવા ગયાં. ઇમારતો સારી છે. અહીં મેડિકલ કૉલેજ કરી શકાય તેવું છે. પછી બહાઉદ્દીન કૉલેજમાં ગયાં. ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ અને બીજા લોકો હતા. શ્રી કાકાસાહેબ અને હું બોલ્યા. ‘સત્ય અને સેવા’ એ ધ્યેયના પાયા પર આયુધ્યની તૈયારી કરો; અનેક પ્રકારનાં કામો દેશના સંગઠન માટે કરવાનાં છે, સેવકો જ નથી મળતા, એવો મારો મુદ્દો હતો.

બોજન બાદ થોડો આરામ પછી વિદ્યાર્થી છાત્રાલયમાં ગયાં. અહીં પ્રશ્નોત્તરીનો કાર્યક્રમ હતો. કાકાસાહેબે જ જવાબો આપ્યા. એક વિદ્યાર્થીએ મને ખાસ્સો લાંબો કાગળ આપ્યો. ગઈ કાલ રાતનું મારું ભાષણ કૉંગ્રેસ સરકારનો પોકળ બચાવ હતો એમ એનું કહેવું! હું બચાવ કરું છું એવું મારા ખ્યાલમાં કે મગજમાં પણ નહોતું. પણ એને એમ લાગ્યું. એ પરથી સ્પષ્ટ થાય છે કે જાહેર ભાષણ એ કેવી કઠણ અને નાબુક કસરત છે! બોલનાર માણસ પોતાની મનોભૂમિકા પરથી શબ્દો યોજીને શબ્દોનો અર્થ કરતો હોય છે. સાંભળનારો એની પોતાની ભૂમિકા પરથી સાંભળીને જુદા જ અર્થ તારવતો હોય છે. ખેર.

ત્યાંથી સ્ટેશન પરથી ટ્રાલી અને સલૂનમાં અમે બધાં લોકો વેરાવળ જવા બિડકાં. વાતોચીતો ચાલી. ચા-શીયની ઉત્તમ વ્યવસ્થા હતી. દરેક સ્ટેશને સંકડો લોકો અમારું સ્વાગત કરતા હતા. હાર, કલગીઓ, દૂધ ખાદ્યપદાર્થો વગેરે તેઓ લાવતા હતા. ભારતીય પાર્લામેન્ટના પ્રમુખને જોવાની ખૂબ ઈચ્છા દર્શાવતા હતા. સ્વાતંત્ર્યની ચેતના અને ઉત્સાહ દરેકના ચહેરા પર જણાતા હતાં.

ફના અરસામાં વેરાવળ પહોંચ્યાં. પ્રથમ હોમ-ગાર્ડ્સનું નિરીક્ષણ અને પછી દરિયાકિનારે આવેલું શ્રી લક્ષ્મીનારાયણનું મંદિર જોવા ગયાં. હરણુ નદીના કિનારા

પર તે આવેલું છે. પાસે જ એક પીપળનું ઝાડ છે. ટૂટ્યો ફૂટ્યો ચોતરો છે. ત્યાં શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનનું પ્રેત-દહન થયું હતું એમ કહે છે. આ રથજે ૫૬ વર્ષ પહેલાં પીપળની દાળ તોડ્યાના નિમિત્ત પરથી હિંદુ-મુસલમાનનાં રમખાણ થયાં હતાં. એને વારતે સખ પેટે નવાળ-સરકારે મંદિર જ બંધ કરી દીધું! ૫૬ વર્ષ બાદ ‘આરતી હકૂમતે’ એ ખુલ્લું કર્યું. મોટા સમારંભ કર્યો હતો. આશરે ત્રીસહજાર પર લોકસમુદાય ભેગો મળ્યો હતો. આ સાંસ્કૃતિક જીર્ણોદ્ધારને કારણે અને અન્યાય દૂર થવાને લીધે લોકોને સ્વાતંત્ર્યનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ મળી રહ્યો હતો. મને પણ ખૂબ સારું લાગ્યું. આ સવાલ હિંદુ અગર મુસલમાન, મંદિર કે મસ્જિદ એવા ન હોઈ ન્યાય અને સ્વાતંત્ર્યનો એ સવાલ હતો; અને આરતી હકૂમતના આ કૃત્યથી લોકોમાં તેઓ પ્રિય થયા હતા. ઠીક.

ત્યાંથી ત્રિવેણી સંગમની જગ્યાએ ગયાં. હરણ અને સરસ્વતી એ બે પ્રકટ નદીઓ અને ગુપ્ત નદી કપિલા એમ ત્રણનો સંગમ અહીં હતો. ત્યાંથી સમુદ્ર-કિનારા પરના અસલ સોરઠી સોમનાથના ભવ્ય મંદિરે અમે ગયાં. સમુદ્રના કાંઠે આવેલા આ મંદિરનું દૃશ્ય ખૂબ જ ભવ્ય અને રમણીય છે. સમુદ્રનાં વિરાટ મોજાં, અમાપ એવું ક્ષિતિજ અને ભવ્ય મંદિર. મંદિર મોટે ભાગે ભાંગ્યું તૂટ્યું જ છે. મહમદ ગઝનીએ તેને તોડી નાંખ્યું ત્યારથી એક હજાર વર્ષનો સમય નજર સમક્ષ પસાર થયો. દુઃખ, સમાધાન, આનંદ એવા મિશ્રિત ભાવ હૃદયમાં જન્મ્યા. ગઝનીનો મહમદ દુરથી આવીને આપણું મંદિર તોડી નાખ્યો છે એ માટે દુઃખ; ત્યાં આસપાસ ઘણી બધી કબરો જોઈને આપણા લોકોએ એ કૃત્યનો વિરોધ કર્યો એ માટે સમાધાન; અને હવે આપણા હાથમાં આ મંદિર આવ્યું અને એનો જીર્ણોદ્ધાર હવે થવાનો, આપણા ગનવૈભવનું અને આપણી સંસ્કૃતિનું ચિહ્ન ફરી ટટાર બિંબ થશે એ વિચારથી આનંદની લાગણી થતી હતી. મંદિરની અંદર, બહાર, આસપાસમાં અમે ફર્યા; થોડો વખત બેસીને સાગર-તરંગ જોતાં રહ્યાં. ‘કાલાય તસ્મૈ નમઃ’ એમ મનમાં બોલીને બેઠાં. પછી પટ્ટણુ ગામમાં આવ્યાં. ત્યાં ૬૦ વર્ષ પહેલાં એક ભવ્ય મંદિરનું બુમ્મા મસ્જિદમાં રૂપાંતર મુસલમાનોએ કર્યું

હતું. એનો ફરી કબજો મેળવીને હવે હિંદુઓએ એનું સૂર્યમંદિર બનાવ્યું હતું તે જોયું. સારું લાગ્યું. મસ્જિદમાંથી મંદિર બન્યું એટલે આનંદ થયો એમ નહિ પણ અન્યાય વડે અને બુલ્લમથી, દાદાગીરી કરીને જેમણે મંદિરની મસ્જિદ બનાવી એમને હિતમ જવાબ આપ્યો માટે આનંદ થયો. અન્યાયનો પ્રતિકાર અને self-assertion થયાં તેનો આનંદ. મંદિર વટલાઈ ગયું એમ કહીને તેનો ત્યાગ કરવાને બદલે ફરી દેવસ્થાપના કરીને દેવતાનું પાવિત્ર્ય જાળવવ્યમાન હોવાની કલ્પના પ્રસ્થાપિત કરી માટે આનંદ. હિંદુત્વ સંકુચિત હતું તે વિશાળ દૃષ્ટિવાળું થયું તેનો આનંદ. ત્યાંથી નજીક જ એક મુસલમાને મંદિરનું ઘર બનાવ્યું હતું તે પણ જોયું. આ બંને રથજો મુસલમાનોને ન આપતાં પોતાના હાથમાં રાખવાનો જૂનાગઢ સરકારનો નિશ્ચય જોઈને ખૂબ સારું લાગ્યું. અંગ્રિજોના ચકાવ્યાથી બેકામ થયેલા મુસલમાનોને પોતાનામાં સામેલ કરવાને વારતે લાલચ તરીકે આજ સુધી એમની દરેક પ્રકારની દાદાગીરી આપણે ચલાવી લીધી, પણ હવે એવું ચાલવા નહિ દઈએ એ વાત આ દાખલામાં જૂનાગઢ સરકારે સ્પષ્ટ બતાવી આપી તે બદલ ખૂબ સારું લાગ્યું. ઠીક.

પછી નવા સોમનાથનાં દર્શન કર્યાં. એમાં લિંગ ભોંયતળિયામાં છે. ત્યાંની પાર્વતી વગેરે દેવીઓની મૂર્તિઓ ખૂબ જ સુંદર લાગી. દેવી શ્રી અહિંલ્યાબાઈએ આ મંદિરનો જીર્ણોદ્ધાર કર્યો. આ પ્રસંગે ઉદાર હિંદુત્વનો ખીન્ને પુરાવો મળ્યો તે એ કે મંદિરના પૂજારી-ઓએ શ્રી તારાપોરવાલાને-પારસી ગૃહસ્થને-પણ લિંગના મુખ્ય કેન્દ્રસ્થાને આવવા દીધા. ઠીક. અહીં પાનસોપારી થયા પછી અમે ગામમાં ગયાં અને ત્યાં જમણુ આટોપીને આશરે ૮૧ વાગ્યે વેરાવળ રોડેનેથી ટ્રાલીમાં નીકળ્યાં તે ૧૧ વાગ્યે જૂનાગઢ પહોંચ્યાં. માર્ગમાં શ્રી સામળદાસ જોડે ઘણી બધી વાતોચીતો થઈ. કૌંસેસમાંનો સત્તાવાદ અને અનૈતિક વ્યવહાર, ‘અબ્જૂશાહી’ વગેરે વિષે વાતો નીકળી. એમણે તો ખીજી ઘણી વાતો કહી. આરતી હકૂમતનું કામ કેવી રીતે થયું, ત્યાંના અધિકારી સર હાર્વે જોન્સે શરણાગતિની ચિઠ્ઠી કેવી રીતે આપી, લશ્કરી તૈયારી કેવી રીતે કરી વગેરે હકીકતો મનરંજન કરનારી અને રોમાચક હતી. આ બધી હકીકત ગ્રંથસ્થ

કરીને છપાવવી એવી સૂચના મેં એમને કરી. એમને પણ એ માન્ય લાગી.

આ વખતના સહેવાસને કારણે શ્રી સામળદાસભાઈ વિષેનો મારો પૂર્વગ્રહ બદલાયો. ‘આરત્રી હકૂમત’ કેવળ stunt નહોતો. સાચે જ હથેલીમાં માથું મૂકીને તેઓ બહાર પડ્યા હતા. અને એમનામાં ધીરજ, રાજકારણ-પટુતા અને સેવાભાવ છે એમ લાગ્યું.

રાત્રે મુકામ પર આવીને આરામ. આશરે બાર વાગ્યા.

તા. ૧૬ જુલાઈ ૧૯૪૮, શુક્રવાર

પરોઢિયે ભીડીને સ્નાન, આ વગેરે આટોપીને બાર-બાર ૫-૪૫ વાગ્યે સવારે નીકળ્યાં તે આશરે ૮-૪૫ વાગ્યે રાજકોટ આવ્યાં. રસ્તામાં ખુબ મઝા આવી. માર્ગમાં ઘણા મોર દેખાયા. રાજકોટમાં શ્રી હરસિદ્ધભાઈને ત્યાં વાતચીતો અને આ તથા નારતો આટોપીને ત્યાંથી ૧૦ વાગ્યે વિમાનઘર પર આવ્યાં. અમને વિદાય આપવા સારુ હરસિદ્ધભાઈ અને આખું સૌરાષ્ટ્ર પ્રધાનમંડળ આવેલું.

૧૦-૩૦ વાગ્યે નીકળીને ૧૨-૧૫ના અરસામાં અમદાવાદ આવ્યાં. શ્રી ઢેબરભાઈ, ઈન્દુમતી, આદિ લોકો અમારી સાથે જ વિમાનમાં હતાં. રસ્તામાં લીમડી મુકામે મારા કૉલેજના એક જૂના મિત્ર શ્રી મૂળશંકર પ્રે. બક્ષી સફુરૂબ મળ્યાં. આનંદ થયો. જૂની વાતો ઝાઝી નીકળી નહિ. સમય ઓછો હતો અને વળી શ્રી બક્ષીનો..... સ્વભાવ બચ્ચાઈ આવ્યો. સૂક્ષ્મ ખુશામત અને ટીખળ સાથે તેઓ શ્રી. ઢેબરભાઈ જોડે વાતો કરતા હતા. ઠીક.

વિમાનઘર પરથી શ્રીમતી ઈન્દુમતીને એમના ઘેર મૂકીને પછી અમે બંગલા પર આવ્યાં. ભોજન બાદ ટપાલ જોઈ. આરામ. પછી કેટલાક કાગળો લખાવ્યા. સાંજે ભડમાં જઈ આવ્યો. કસ્તુરબા ફૂંડની બાબતમાં ડૉ. રાજેન્દ્રપ્રસાદને અને એન્જિનિયરિંગ કૉલેજની બાબતમાં શ્રી. ખેરને કાગળો લખાવ્યા.

ભડમાંથી ચાલતો જ ઘેર આવ્યો. ભોજન બાદ પરચૂરણ વાચન અને વિશ્રાંતિ.

તા. ૧૭ જુલાઈ ૧૯૪૮, શનિવાર

સવારે રોજનીશી લેખન. વૃત્તપત્રો જોયાં. ટૂસ્ટ ફોના હિસાબો. ટપાલ લખાવી. અન્ય પરચૂરણ કામો.

એન્જીકેશન સોસાયટીની ફિઝિકલ રિસર્ચ સંસ્થાની બાબતમાં શ્રી વિક્રમ સારાભાઈ મળ્યા. આ કામમાં મુંબઈ સરકાર તરફથી જે કાંઈ મદદ મળે તો જ ભારત સરકાર મદદ આપશે એમ હોવાથી મુંબઈ સરકારની સહાય મેળવવા માટે કરવાની અરજી વગેરેનો વિચાર કર્યો. શ્રી. વિક્રમભાઈ મુસદ્દો કરી આપશે તે જોઈને હું સુધારી આપીશ.

આજે અપાઠ માસની એકાદશી. ફરાગ આરોપીને ટપાલ જોઈ, વગેરે અને પછી આરામ. ૩-૪૫ થી ૫-૩૦ સુધી ભદ્ર લગિની સમાજમાં ગયો હતો. પાર્લિમેન્ટનો અધ્યક્ષ હું બન્યો ત્યારથી એમની ઇચ્છા મને એક વાર નિરાંતે બોલાવીને સત્કાર કરવો એમ હતી. એ યોગ આજે આવ્યો. એમના સત્કારનો હેતુ હું બન્યો નહોતો. હાલની પરિસ્થિતિ વિષે મારે ચાર શબ્દો કહેવા એ માટે એમણે મને નિમંત્ર્યો હતો. સ્વરાજ્ય એટલે શી કદપના છે, સ્વરાજ્યમાં દરેક પર જવાબદારી કેવી રીતે અને શી છે, હૈદરાબાદ તથા કાશ્મિરના સવાલો કેટલા અટપટા છે અને પૂરી માહિતીના અભાવે અભિપ્રાય આપવો કેટલું અશક્ય છે એ મેં એમને સમજાવીને કહ્યું.

પછી ભડમાં જ આ અને શૌચ આરોપીને શેઠ કસ્તુરભાઈને ત્યાં ગયો. એ પહેલાં શ્રી. સૌ. શાંતાબાઈ કશાળકર મળ્યાં હતાં. કસ્તુરબા ફૂંડના કામ માટે શ્રી. સૌ. સરલાદેવી એમને અહીં લાવ્યાં અને હવે ગુજરાતી આવડતું નથી એટલે નોકરીમાંથી કાઢી મૂક્યાં! આ બરાબર નથી. ગુજરાતી આવડવા વિષે અગાઉથી તપાસ કરવી જોઈતી હતી. ઠીક. કસ્તુરબા ફૂંડના મહારાષ્ટ્રમાંના કામમાં પરોવાની એમની ઇચ્છા છે એટલે એ બાબતમાં શ્રીમતી સુશીલા પૈને મળવાની સલાહ મેં એમને આપી.

રાત્રે સ્નાન અને ભોજન. વાતો. ઇતર વાચન.

તા. ૧૮ જુલાઈ ૧૯૪૮, રવિવાર

સવારે તૈયાર ટપાલ વાંચીને સહીઓ કરી. વૃત્તપત્રો. રોજનીશી લેખન. શ્રી દાદામામા ગુર્જરના ચિ. બાળ વિષેના પત્રનો લાભો અને સવિસ્તર જવાબ આપ્યો. (અનુસંધાન પૃ. ૧૧૩)

માનવપ્રેમની સમસ્યા (સાર્ત્ર અને ફ્રોમનાં મંતવ્યો)

The Problem of Human Love (The Views of Sartre & Fromm)

મધુસૂદન વિ. બક્ષ

માનવસંબંધોની સમસ્યા કોઈ પણ તત્ત્વ-ચિંતક અને મનોવૈજ્ઞાનિક સમક્ષ હંમેશાં ઉપસ્થિત થાય છે. વ્યાપક અર્થમાં, પ્રેમ ઉપર રચાયેલા માનવસંબંધોનો આદર્શ ધણા તત્ત્વચિંતકોએ રજૂ કર્યો છે. માનસચિકિત્સા અને સમાજલક્ષી મનોવિજ્ઞાનમાં, તાદાત્મ્ય, સહકાર, સામાજિક સ્વીકૃતિ વગેરેને માનવ-સંબંધોમાં સંવાદિતા સ્થાપનાનાં પરિબળો તરીકે સ્વીકારવામાં આવ્યાં છે. આ સંદર્ભમાં, ફ્રૅઈડના મનોવિશ્લેષણના સિદ્ધાંતો માનવપ્રેમનાં કેટલાંક પાસાંઓના અભ્યાસ ઉપર આધારિત છે. સામાજિક અનુકૂલન અને માનસઉપચારના ક્ષેત્રે પણ માનવસંબંધોમાં મૈત્રી અને ભાવાત્મક લાગણીતત્ત્વને મહત્ત્વ આપવામાં આવ્યું છે.

અસ્તિત્વવાદી ફિલસૂફ સાર્ત્ર અને માનસચિકિત્સક (Psychoanalyst) ઇરીક ફ્રોમનાં મંતવ્યો વચ્ચેની સમાનતા અને ભિન્નતાનો અભ્યાસ રસપ્રદ નીવડે છે. માનવસ્વાતંત્ર્ય વિષે બંનેનાં મંતવ્યોમાં ઘણું સામ્ય છે. માનવીની અસ્તિત્વલક્ષી પરિસ્થિતિનું પૃથક્કરણ ઇરીક ફ્રોમે તેમની વિશિષ્ટ રીતે કર્યું છે. ઇરીક ફ્રોમના વિચારોનું નિરૂપણ કરીને સાર્ત્રના માનવસંબંધો વિષેના વિચારો સાથે તેમની તુલના કરવાનું ઉચિત જણાય છે.

૧

મનોવિશ્લેષણ (Psychoanalysis) અંગેના ખ્યાનનામ સમકાલીન ચિંતક તરીકે ફ્રોમની પ્રતિભા પ્રસરેલી છે. તેમનો જન્મ ફ્રેન્કફર્ટમાં થયો હતો. તેમણે હેઈડેલબર્ગ, ફ્રેન્કફર્ટ અને મ્યુનિચની યુનિવર્સિટીઓમાં સમાજશાસ્ત્ર અને માનસશાસ્ત્રનો અભ્યાસ કર્યો હતો. ૧૯૨૫ પછી માનસચિકિત્સાની પ્રેક્ટિસ તેમણે શરૂ કરેલી. ૧૯૩૪માં તેઓ અમેરિકામાં સ્થાઈ થયા અને કોલમ્બીઆ, યેઈસ વગેરે યુનિવર્સિટીઓના મનોવિશ્લેષણ વિભાગમાં તેમણે કામ કર્યું. ૧૯૪૦માં 'વૉશિંગ્ટન સ્ટેટ ઓફ સાઈકોઆર્ટ્રી'ના ફેલો તરીકે તેમની નિમણૂક થઈ.

તેમની કૃતિઓમાં વિચારસામગ્રીનું અનોખું વૈવિધ્ય વરતાય છે. તેમનું ૧૯૫૬માં પ્રકાશિત થયેલું પુસ્તક "The art of loving" (૫. ૧૧૧) વિશિષ્ટ દૃષ્ટિબિંદુ રજૂ કરે છે. આ લેખમાં ફ્રોમ અને સાર્ત્રના તુલનાત્મક અભ્યાસ કરવામાં, તેમના આ પુસ્તકનો આધાર લેવામાં આવ્યો છે.

સીગમન્ડ ફ્રૅઈડે રજૂ કરેલું માનવસંબંધોનું ચિત્ર ઇરીક ફ્રોમ સ્વીકારતા નથી. ફ્રોમ ફ્રૅઈડની ટીકા કરતાં સૂચવે છે કે માણસ અને સમાજ ફ્રૅઈડ ધારે છે તેવાં પરસ્પર વિરોધી નથી. ઉપરાંત માણસ સ્વભાવે જ સ્વાર્થી સંતોષ ધરાવે છે અને પરાણે સામાજિક સંબંધો સ્વીકારે છે તેવું ફ્રૅઈડનું મંતવ્ય ફ્રોમ નિરાશાવાદી ગણે છે. ફ્રોમ એવી દલીલ કરે છે કે જો ફ્રૅઈડનો આ સમાજશાસ્ત્રીય સિદ્ધાંત સાચો હોય તો જેમ જેમ સમાજની પ્રગતિ થાય તેમ તેમ વ્યક્તિનો વિકાસ રૂંધાવો જોઈએ, કારણ કે વ્યક્તિની ઇચ્છાઓનું સફળ દમન કર્યા વગર સામાજિક કે સાંસ્કૃતિક વિકાસ શક્ય નથી. હકીકતમાં ફ્રૅઈડે જ એવું કબૂલ કર્યું છે. જેમ જેમ માણસ સભ્યતા શીખતો જાય છે તેમ તેમ દમન વધતું જાય છે અને તે ન્યૂરોસીસ ભ્રમ બનવાની શક્યતા છે. ફ્રોમનો આક્ષેપ એવો છે કે ફ્રૅઈડે, જાણે કે આર્થિક વ્યવહારમાં માણસો વચ્ચે જોવા સંબંધ હોય છે તેવો સંબંધ તમામ માનવવ્યવહારમાં હોય છે તેવું માની લીધું છે. માણસમાં કેટલીક નૈસર્ગિક શારીરિક ઇચ્છાઓ કે જરૂરિયાતો હોય છે. તેને સંતોષવા માટે બીજા માણસોનો સાધનરૂપે ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. એટલે માનવસંબંધોનું તંત્ર આર્થિક 'બજારતંત્ર'ની જેમ જ ચાલે છે. ફ્રોમના એક બીજા પુસ્તક "Beyond the Chains of Illusion"માં ફ્રૅઈડ અને કાર્લ માર્ક્સની વિચારસરણી

૧ ઇરીક ફ્રોમનાં મહત્વનાં પુસ્તકો નીચે મુજબ છે:

- (1) Escape from Freedom (1941), (2) Man for Himself (1947), (3) The Sane Society (1955), (4) The Art of Loving (1956).

અંગે તેમનું પોતાનું દષ્ટિબિંદુ રજૂ કરવામાં આવ્યું છે. ફ્રોમનો સિદ્ધાંત બે સ્ત્રીકૃતિઓને આધારે વિકસેલો છે. (૧) માણસનો સમાજ સાથેનો વિશિષ્ટ સંબંધ એ મનોવિજ્ઞાનની મુખ્ય સમસ્યા છે. માણસની કોઈ છૂટી-છવાઈ ધરાવતો સંતોષ કે હતાશાનો અભ્યાસ મનોવિજ્ઞાનનો મુખ્ય વિષય હોઈ શકે નહિ. (૨) માણસ અને સમાજના સંબંધો સતત પરિવર્તનશીલ છે. એક બાબુ પ્રબળ શારીરિક અને માનસિક જરૂરિયાતો સંતોષવા માગતી વ્યક્તિઓ અને બીજી બાબુ આ જરૂરિયાતોને સંતોષ આપવા માગતો અથવા તો તેનું દમન કરવા માગતો સમાજ—એ જાતનું ફોર્મિડે રજૂ કરેલું માનવ-સંબંધોનું ચિત્ર અયોગ્ય છે તેમ ફ્રોમ માને છે. “Society not only suppresses—it also creates. What we call as human nature is a cultural product, which may be limited by, but can not be completely explained in terms of his biological nature.” માનવ-સ્વભાવ પહેલેથી નિશ્ચિતરીતે ઘડાઈ ચૂક્યો છે તેવું સાર્ત્રની જેમ ફ્રોમ પણ માનતા નથી. કેટલાક ચિંતકો તમામ સામાજિક સમસ્યાઓને વ્યક્તિના મૂળભૂત માનસના ઘટકોને આધારે સમજાવે છે—જેમ કે ફોર્મિડ, કેલે-ધન અને રોહીમ. બીજે પક્ષે, કેટલાક ચિંતકો વ્યક્તિના તમામ વર્તનને માત્ર સામાજિક પરિબળોને આધારે સમજાવે છે—જેમ કે ડોહ્લેમ, માર્ક્સ અને કેટલાક અમેરિકન સમાજલક્ષી ચિંતકો. ફ્રોમ બન્ને પક્ષની વિચારધારાને એકતરફી ગણાવે છે. “Man is not only made by ‘history’—history is made by man.”

ફ્રોમ અસ્તિત્વલક્ષી સમસ્યાઓ (Existential Dichotomies) અને ઐતિહાસિક સમસ્યાઓ (Historical Dichotomies) વચ્ચેનો ભેદ સ્પષ્ટ કરે છે.

આપણું અસ્તિત્વ છે તે મર્યાદિત છે. કાળના અમુક પટ્ટામાં આપણે જીવવાનું છે અને સિદ્ધિઓ અને આકાંક્ષાઓનું આપણું સ્તર આપણે જે સામાજિક અને સાંસ્કૃતિક પરિસ્થિતિમાં મુકાયા છીએ તેનાથી પ્રભાવિત થાય છે—આ બધી હકીકતો આપણા અસ્તિત્વની અનિવાર્ય કરુણતા છે. ફ્રોમ તેને ‘અસ્તિત્વલક્ષી સમ-

સ્યાઓ’ કહે છે. તેનો ઉદ્દેશ શક્ય નથી. અસ્તિત્વવાદી હેમ્ડેગર અને સાર્ત્ર પણ માણસની આવી અસ્તિત્વલક્ષી પરિસ્થિતિનો ઉલ્લેખ કરે છે. પરંતુ યુદ્ધ, ગરીબી, રોગ, ભૂખમરો વગેરે પરિસ્થિતિઓ ફ્રોમના મતે ‘ઐતિહાસિક’ છે અર્થાત્ તેમનો કોઈક પ્રકારનો પણ ઉદ્દેશ શક્ય છે. વ્યક્તિઓ જેમ પોતાની સમસ્યા ન ઉકેલવા માટે યુક્તિકરણ (Rationalization)નો આશરો લે છે તેમ સમાજ આ ઐતિહાસિક સમસ્યાઓ ન ઉકેલવાના બહાનારૂપે અમુક Ideologies અર્થાત્ સિદ્ધાંતોનો આશરો લે છે. ફ્રોમ જણાવે છે કે ઇતિહાસના અભ્યાસના પરિણામે એવું ફલિત થાય છે કે વ્યક્તિ બે જાતનું સ્વાતંત્ર્ય મેળવતો જાય છે. [‘Freedom from’ અને ‘Freedom to’;] સાર્ત્રની જેમ ફ્રોમ જણાવે છે કે સ્વાતંત્ર્ય હંમેશાં ચિંતા અને શૂન્યતાનો અનુભવ કરાવે છે, કારણ કે નિર્ણયો લેવાની જવાબદારી માણસને બહુ કષ્ટદાયક લાગે છે. એટલે માણસ સ્વાતંત્ર્ય ન જીવી શકતો હોવાથી કેટલીક વાર સ્વાતંત્ર્યને વેચીને સલામતી ખરીદે છે. કુદરત અને સમાજની સાથે નૈસર્ગિક અવસ્થામાં માણસ એકરૂપ થઈને જીવતો હતો. ઇતિહાસના આ તબક્કે સલામતી હતી પણ સ્વાતંત્ર્ય નહોતું. ધીમે ધીમે માનવી કુદરત ઉપર પ્રભુત્વ ધરાવી સ્વતંત્ર થતો ગયો પણ મધ્યયુગ સુધી તે સમાજના માળખાની શ્રેણીબદ્ધ ગુલામીમાંથી મુક્ત નહોતો. આધુનિક માનવી વધુ સ્વતંત્ર છે અને તેથી વધુ અસલામત છે.

માણસના બીજા માણસો સાથેના સંબંધો નીચેની રીતે બંધાયેલા હોય છે: (૧) આધીનતા (૨) વર્ચસ્વ (૩) વિનાશકતા (૪) જડ આત્મકિતતા અને (૫) માનવપ્રેમ. ફ્રોમ પાંચ પ્રકારનાં વ્યક્તિત્વ જુદાં દર્શાવે છે: (૧) ગ્રહણશીલ—નિષ્ક્રિય રીતે બધી વસ્તુઓ સ્વીકારવાની ટેવવાળા માણસો. (૨) શોષણલક્ષી વ્યક્તિત્વ—આક્રમકતા અને ફરતાથી વસ્તુઓનો ઉપભોગ કરનાર વ્યક્તિઓ. (૩) સંગ્રહશીલ વ્યક્તિત્વ (૪) વેપારલક્ષી વ્યક્તિત્વ—Marketing Personality (૫) સર્જનલક્ષી વ્યક્તિત્વ.

૨

‘The Art of Loving’ ધરીક ફ્રોમનું ૧૧૦ પાનાનું નાનું પુસ્તક છે. માનવસંબંધોમાં પ્રેમનું મહત્વ

આ પુસ્તકમાં વિચારવામાં આવ્યું છે. સાર્વત્રિક માનવીના અસ્તિત્વ વિષેનો મૂળભૂત ખ્યાલ સમજાયા પછી જ માનવસંબંધો વિષેનાં તેમનાં મંતવ્યો સ્પષ્ટ થઈ શક્યાં છે. ઇરીક ફ્રોમ પણ એમ માને છે. પ્રેમ વિષેની ઘણી પણ વિચારણામાં માનવીનાં અસ્તિત્વ વિષેની પૂર્વ વિચારણા અનિવાર્ય છે. માણસ માત્ર કુદરતી અવસ્થામાં જીવતો નથી. પ્રાણીઓ કરતાં માણસ મહદ્ અંશે સમાન મુક્તિનો અનુભવ કરે છે. સાર્વત્રિક જેમ ફ્રોમ પણ માણસની ચેતનાને મૂળભૂત ગણે છે. ભૂતકાળનાં વસ્તુરૂપ અસ્તિત્વમાંથી માણસ ચિત્તરૂપ અસ્તિત્વમાં સ્વાતંત્ર્ય ભોગવે છે તેમ સાર્વત્રિક માને છે. ફ્રોમની દૃષ્ટિએ પણ, ખીજના અસ્તિત્વની ચેતના વ્યક્તિને એકલતાનું, લાચારીનું ભાન કરાવે છે. પોતાની ચેતનતાની સપાટી ઉપર જગતનું પ્રતિબિંબ ઝીલનાર માણસ અકથ્ય અકળામણોનો અનુભવ કરે છે. 'પોતે અને ખીજ'નું મૂળ દ્વેષ સાર્વત્રિક અને ફ્રોમની દૃષ્ટિએ બહુ તાત્ત્વિક રીતે અનિવાર્ય એવો અનુભવ છે.

ખીજથી જુદાઈનો અનુભવ ચિંતા ઉપજાવે છે માટે માણસની ગહન જરૂરિયાત આ એકલતા અને જુદાઈને પાર કરવાનો છે. માણસની પરિસ્થિતિનું પૃથક્કરણ જર્મન ફિલસૂફ હેઈ ડેગર અને ફ્રેંચ અસ્તિત્વવાદી સાર્વત્રિક પણ આ જ રીતે કરે છે. દરેક માણસ પોતાના વ્યક્તિત્વથી ભર્યાદિત છે. આંતરિકતામાં પુરાયેલી વ્યક્તિને પારગામિતા (transcendence)ની સમસ્યા ઉદ્ભવે છે. ફ્રોમ કહે છે કે ઇતિહાસના તમામ તબક્કે માનવીઓની આ મુખ્ય સમસ્યા છે, પછી એ રોમન સૈનિક હોય કે ગ્રીક ફિલસૂફ અથવા મધ્યયુગના કોઈ ચર્ચનો પાદરી હોય. તત્ત્વજ્ઞાન અને ધર્મનો ઇતિહાસ એટલે આ સમસ્યા ઉકેલવાના પ્રયત્નો.

અસ્મિતા પૂરી પ્રગટતી ન હોય ત્યારે બાળક માતાની શારીરિક જુદાઈ સાંખી શકતો નથી અને માતાની શારીરિક હાજરીથી સંતોષ પામે છે. પરંતુ જ્યારે બાળકની અસ્મિતા વિકસે છે, તે સ્વતંત્ર વ્યક્તિ બને છે ત્યારે માત્ર માતાની શારીરિક હાજરીની તેને જરૂર રહેતી નથી. 'જુદાપણું' દૂર કરવાના ખીજ ઉપાયો તેણે શોધવા પડે છે. તેની જ રીતે બહુ જ પ્રાચીન સમયમાં, બાળક જેમ માતા સાથે તાદાત્મ્ય અનુભવે છે, તેમ

માણસ પ્રકૃતિ સાથે એકરૂપ થઈને જીવતો હશે પરંતુ જેમ જેમ ઇતિહાસના જુદા જુદા તબક્કે માનવજાતી પ્રગતિ થઈ અને પ્રકૃતિથી માણસ અલગ પડતો ગયો તેમ તેમ 'જુદાપણું' પાર કરવા માટે નવા ઉપાયો શોધવાની જરૂર પડી. ઘણા આદિવાસી ધાર્મિક વિધિઓમાં નશો કરીને અથવા જાતીય અનુભવો લઈને 'જુદાઈ' દૂર કરવાના પ્રયત્નો કરવામાં આવતા હતા. 'The awareness of human separation without reunion by love—is the source of shame, guilt and anxiety.'

ફ્રોમ સૂચવે છે કે માણસો વચ્ચેનું 'જુદાપણું' દૂર કરવા માટે સમાનતા અને 'નિયતપરાયણતા'ના આદર્શો રજૂ કરવામાં આવ્યા છે પરંતુ આધુનિક મૂડીવાદી સમાજમાં ફ્રોમના મતે સમાનતાનો અર્થ 'સરખાપણું' એવો કરવામાં આવ્યો છે, 'એકતા' એવો નહિ. જીવનની ધરેક એક જ સરખી હોય, એક સરખાં જ છાપા વાંચતા હોય, એકસરખા જ વિચારો અને લાગણીઓ ધરાવતા હોય તેવા મૂળ હસ્તપ્રતની છાપેલી અનેક નકલો જેવા માણસોએ સમાનતા મેળવી છે એવું ફ્રોમ માનવા નથી. ફ્રોમ લખે છે: 'Just as the modern mass production requires the standardization of commodities, so the social process requires the standardization of men.' સાર્વત્રિક પણ માણસના આવા એકધારા (સાઈકલોસ્ટાઈલિસ) અસ્તિત્વને 'બિનઅધિકૃત અસ્તિત્વ' તરીકે ઓળખાવે છે. તે જ પ્રમાણે ફ્રોમની દૃષ્ટિએ કામના અને આનંદના નિશ્ચિત ટાઈમ ટેબલ પ્રમાણે જીવતા માણસનું અસ્તિત્વ કામચલાઉ રાહત આપે છે પરંતુ માણસો વચ્ચેનું મૂળભૂત 'જુદાપણું' અને તેની સાથે સંકળાયેલ ચિંતા ઓછી કરતું નથી. 'From birth to death, from Morning to evening, from Monday to Monday,—all activities are routinized and prefabricated'.

ટૂંકમાં, નિયમપરાયણતા દ્વારા કે સામાજિક ધરેડનું જીવન જીવવાથી અથવા તો નશો કરવાથી કે ધાર્મિક વિધિઓમાં જાતીય અનુભવોનો અતિરેક કરવાથી

માણસના જુદાપણાની સમસ્યાનો ઉકેલ આવતો નથી તેમ ક્રોમ માને છે. ડૉ. ક્રોમનો સિદ્ધાંત એ છે કે માણસના અસ્તિત્વની સમસ્યાનો એકમાત્ર ઉકેલ છે અને તે પ્રેમ છે. અહીં સુધી ક્રોમ અને સાર્ત્રના વિચારોમાં કેટલુંક સામ્ય હતું, પરંતુ ડૉ. ક્રોમના આ વિધાન સાથે સાર્ત્ર સહમત નથી. સાર્ત્રની દૃષ્ટિએ માણસના અસ્તિત્વની સમસ્યાઓનો કોઈ ઉકેલ જ નથી. પ્રેમ પણ એક મિથ્યા પ્રયાસ છે. ક્રોમની દૃષ્ટિએ ખીન્ન બધા પ્રયાસો કદાચ નિષ્ફળ જાય પણ પ્રેમ દ્વારા માનવસંબંધોની સમસ્યાનો સંપૂર્ણ ઉકેલ આવી શકે. બંન્નાં ચેતના છે ત્યાં નિષેધ છે, બંન્નાં નિષેધ છે ત્યાં જુદાપણું છે એટલે બંન્નાં ચેતના છે ત્યાં જુદાપણું છે. પરિણામે બે વ્યક્તિઓ પ્રેમ દ્વારા પણ એક થાય એ સાર્ત્રની દૃષ્ટિએ અશક્ય છે. ખીજી વ્યક્તિ, દરેક વ્યક્તિને માટે માત્ર ‘object’ છે એટલે બંનેની અલગતા કદાપિ એકતામાં પરિણમી શકે નહિ. આ સંદર્ભમાં ક્રોમનું મંતવ્ય જુદું છે.

ક્રોમ કહે છે કે પ્રેમ મેળવવો અને પ્રેમ કરવો એ કલાકારના સર્જન જેવી ક્રિયા છે. મોટા ભાગના માણસો એવું માને છે કે પ્રેમ એ વ્યક્તિથી કેળવી શકાય નહિ—એ આપોઆપ પ્રગટે છે. ઉપરાંત પ્રેમનું આકર્ષક પાત્ર ક્રોમ બની શકાય તેના જ લેણા વિચાર કરતા હોય છે. ક્રોમ કહે છે કે પ્રેમ શીખી શકાય, કેળવી શકાય, વિકસાવી શકાય એવી ક્રિયા છે. પરિપક્વ પ્રેમમાં વ્યક્તિઓનું બન્નરમાં ચલણી બનવાનું ધ્યેય હોતું નથી. ‘Men or women should not try to be merely attractive packages of qualities which are sought after in personality market.’ ક્રોમના મતે ‘falling in love’ અને ‘being in love’ વચ્ચેનો તફાવત સ્પષ્ટ સમજી લેવો જોઈએ. પરવશ પ્રેમ (symbiotic union) અને પરિપક્વ પ્રેમનો ભેદ પાડતાં ક્રોમ જણાવે છે કે પ્રેમના પાત્રને સંપૂર્ણ આધીન થઈ જવું (‘મેસોચીઝમ’) અને પ્રેમના પાત્ર ઉપર સંપૂર્ણ વર્ચસ્વ ભોગવવું—એ બંને પ્રકારનો પ્રેમ વ્યક્તિની મૂળભૂત એકલતા અને શૂન્યતા ભરી દેવાના પ્રયાસો છે. સાર્ત્ર પણ પરવશ માનવપ્રેમને આ રીતે જુએ છે. પરંતુ

ક્રોમના મતે પરિપૂર્ણ પ્રેમમાં વ્યક્તિનું નિર્જલ્લ અતે અસ્મિતા જળવાઈ રહે છે અને છતાં એકતા ઉદ્ભવે છે. સાર્ત્રની ફિલસૂફીમાં આવા તાદાત્મ્યની શક્યતા નથી. બે વ્યક્તિઓ પ્રેમમાં એક થઈ જાય અને છતાં તે ‘બે’ રહે તેવો પ્રેમનો આંતરવિરોધ ક્રોમ સ્વીકારે છે અને સાર્ત્રને તે માન્ય નથી. પ્રેમનું વધુ પૃથક્કરણ કરતાં ક્રોમ સૂચવે છે કે પ્રેમમાં ‘સમર્પણ’ અત્યંત ઉત્તમ અવસ્થા છે. શારીરિક પ્રેમ પણ પુરુષ અને સ્ત્રી પરસ્પર ‘અર્પણ’ કરી શકે ત્યારે જ પરિપૂર્ણ થાય છે. કાળજી, જવાબદારી, સન્માન અને સમજણ—આ ચાર તત્ત્વો ખરા પ્રેમમાં અનિવાર્ય છે. ‘In the act of loving, of giving myself I find myself and discover the Man’ આ જ બાબતમાં સાર્ત્રનું દૃષ્ટિબિંદુ ક્રોમ કરતાં જુદું છે. સાર્ત્ર એમ વિચારે છે કે માણસનો હેતુ નેટલી બને તેટલી વસ્તુ પામવાનો છે, મેળવવાનો છે અને વસ્તુઓની માલિકીથી પોતાનું અભિમાન સંતોષવાનો છે, માટે પ્રેમમાં પણ વ્યક્તિ ‘આપવા’ કરતાં ‘પોતાના કાબૂમાં લેવા’નો વધારે પ્રયાસ કરે છે.

૩

પ્રેમપાત્રોની વિવિધતા પ્રમાણે ક્રોમ પ્રેમના વિવિધ પ્રકારો વર્ણવે છે : (૧) વાત્સલ્યરૂપી પ્રેમ, (૨) કામુક પ્રેમ, (૩) મૈત્રીરૂપી પ્રેમ, (૪) સ્વ-પ્રેમ, (૫) ઇશ્વર પ્રેમ.

વાત્સલ્યરૂપી પ્રેમ: બાળકો પ્રત્યે માતા અને પિતાનો પ્રેમ આ પ્રકારનો છે; માતાનો પ્રેમ અબાધિત અને નિરપેક્ષ છે. શરૂઆતની બાલ્યાવસ્થામાં બાળકે પ્રેમ પામવા માટે કોઈ પણ જાતની લાયકાત પૂરવાર કરવાની જરૂર હોતી નથી. ધીમે ધીમે વિકાસની પ્રક્રિયામાં બાળક પ્રેમ પામવા ઉપરાંત અન્યને પ્રેમ કરતાં શીખે છે. ક્રોમ જણાવે છે : ‘મારે તારી જરૂર છે માટે હું પ્રેમ કરું છું’ એ અપરિપક્વ પ્રેમનો સિદ્ધાંત છે, પરંતુ ‘મારે તારી જરૂર છે કારણ કે હું તને પ્રેમ કરું છું’ એ સિદ્ધાંત પરિપક્વ પ્રેમનો છે. બાળકને માતાના બિનશરતી પ્રેમની જેમ પિતાની ‘સાપેક્ષ’ મમતા પણ જરૂરી છે. પિતા તરફથી શિક્ષણ અને સામાજિકરણની પ્રક્રિયા

બાળક આત્મસાત્ કરે તો પિતા તેને વધુ આહે છે. દરેક વ્યક્તિ પરિપક્વ દશાએ પહોંચે ત્યારે માતૃરૂપ અંતરાત્મા (motherly) અને પિતૃરૂપ અંતરાત્મા વિકસે છે. પુત્ર કે પુત્રી ગમે તેવી ગેરવર્તણૂક કરે, છતાં સાચો માતૃપ્રેમ તેમના પ્રત્યે બિનશરતી હલકાયા કરે છે. એટલે ‘માતૃરૂપ અંતરાત્મા’ વ્યક્તિને પોતાનાં દુષ્કૃત્યો માફ કરે છે, ત્યારે પિતૃરૂપ અંતરાત્મા કૃત્યોનાં પરિણામોનો ખ્યાલ આપે છે. વ્યક્તિના પ્રેમમાં બંને અંતરાત્મા પ્રગટ થાય તો જ પ્રેમ સાર્થક છે. માત્ર માતૃરૂપી અંતરાત્મા પ્રમાણે પ્રેમ કરતો માણસ સારા-નરસાનો વિવેક અને સતર્ક નિર્ણયશક્તિ ગુમાવે છે પણ માત્ર પિતૃરૂપી અંતરાત્માથી પ્રેમ કરતો માણસ કઠોર ધર્મ જાય છે. માનસિક સ્વાસ્થ્ય માટે બંને જરૂરી છે.

બ્રાતૃપ્રેમ અને કામુક પ્રેમની સરખામણી : વાત્સલ્યરૂપી પ્રેમમાં અસમાનતાનો સંબંધ છે એટલે તેમાં પરાર્થભાવ રહેલો છે. વાત્સલ્યરૂપી પ્રેમ અને મૈત્રીરૂપી પ્રેમની સરખામણીમાં કામરૂપી પ્રેમ (Erotic Love) વ્યાપક અને સાર્વત્રિક નથી. કેટલીક વાર યુવાવસ્થાની આંતરિક શન્યતાના અનુસંધાનમાં બે યુવાન વ્યક્તિઓ અચાનક શારીરિક આકર્ષણ અને નિકટતા ભોગવે છે અને એમ માને છે કે સાચા પ્રેમની આ શરૂઆત છે. ફોમની દૃષ્ટિએ આ અપરિપક્વ પ્રેમ છે. દેહસંબંધથી જ પરિબદ્ધ થયેલો પ્રેમ એકતા સ્થાપતો નથી. માત્ર નિકટતા જ સ્થાપે છે. (ધરીક ફોમ અહીં દોષ નૈતિક ઉપદેશ આપતા નથી પણ મનોવૈજ્ઞાનિક સમજૂતી આપે છે). માણસ પોતાના મૂળભૂત ‘બુદ્ધાપણ’ને પાર કરવા માગે છે પરંતુ શારીરિક નિકટતા તેનો હેતુ સફળ કરતી નથી એટલે પાત્રોની વારંવાર ફેરબદલી કરવા પ્રેરાય છે. ‘Sexual attraction creates for the moment, the illusion of union’.

સ્વપ્રેમ વિશે વિચારતાં ફોમ જણાવે છે કે ‘માણસને પ્રેમ કરવો’ એ સિદ્ધાંતમાંથી દરેક વ્યક્તિ પોતાની જાતને પણ દૂર રાખી શકે નહિ. આપણો ‘આપણા’ પ્રત્યેનો પ્રેમ અને આપણો ‘બીજા પ્રત્યેનો પ્રેમ’ પરસ્પર વિરોધી નથી. જે માણસ માત્ર ‘બીજા’ને જ પ્રેમ આપી શકે અને પોતાના ‘વ્યક્તિત્વ’નો તિરસ્કાર કરે તે માણસનો પ્રેમ પરિપૂર્ણ અને સાર્થક થતો નથી.

ફોમ ‘સ્વ-પ્રેમ’ અને ‘સ્વ-અર્થ’ (સ્વાર્થ)નો ભેદ પાડે છે. હકીકતમાં સ્વાર્થો માણસ પોતાને જ પ્રેમ કરે છે તેવી માન્યતા ખોટી છે તેમ ફોમ માને છે. સ્વાર્થો માણસ પોતાના પ્રત્યે ઓછો પ્રેમ રાખે છે માટે જ સ્વાર્થો રહી શકે છે.

ધર્મર પ્રત્યેનો પ્રેમ પણ માણસની ‘પારગામિતા’ની જરૂરિયાતમાંથી ઉદ્ભવે છે. ધર્મરને ‘પિતા’ ગણવામાં આવે છે એ જ રીતે સ્ત્રીશક્તિ તરીકે માતારૂપી સ્વરૂપ પણ પૂજવામાં આવે છે. ધર્મમાં આ બંને તત્ત્વો સમાયેલાં છે. ધરીક ફોમ જણાવે છે કે ધર્મરનો ખ્યાલ તો માત્ર એક ઐતિહાસિક રીતે નિર્ણિત થયેલી ઘટના છે.

x x x

પશ્ચિમના સમકાલીન સમાજમાં માનવીના જીવનમાં પ્રેમની અનુભૂતિની તીવ્રતા ઘટતી જાય છે તેમ ફોમ માને છે. પોતાની ‘નિજત્વ’ની મર્યાદાઓ ભૂંસીને અન્ય સાથે એકરૂપ થવા મથતો માણસ, પ્રેમની સક્રિયતા અને કલાત્મકતાને ઓળખવાને બદલે અલ્પરથાપી અને કામચલાઉ બચાવતંત્ર બિલાં કરે છે. મૂડીવાદી અર્થતંત્રની અસર વ્યક્તિઓના જીવનનાં દરેક પાસાંઓ ઉપર એવી ફેલાઈ ગઈ છે કે વ્યક્તિના વિચારો, લાગણીઓ અને વર્તનની રીતો ધોરણબદ્ધ, એકધારી અને શુષ્ક બની ગઈ છે. ધરીક ફોમ તેમની લાક્ષણિક રીતે આધુનિક માનવીનું ચિત્ર દોરે છે.

“Man’s happiness consists in having fun. Having fun lies in the satisfaction of consuming commodities, sights, food, lectures, books, movies — the world is one great object of our appetite. We are sucklers. Our character is geared to exchange and to receive, to barter and to consume... Love is not the result of adequate sexual satisfaction but sexual happiness is the result of love”. (p. 73, 74)

ફોમ અને સાર્ત્રની ‘માનવપ્રેમ’ની વિચારણા સરખાવતાં સમાનતાની નીચેની બાબતો સ્પષ્ટ થાય છે.

(૧) માણસને પોતાના ‘અસ્તિત્વ’ની આંતરિકતા અને ‘એકલાપણા’નો અનુભવ થાય છે. (૨) સ્વાતંત્ર્યનો હર લાગતાં માણસ સ્વાતંત્ર્ય વેચીને સલામતી ખરીદવા પ્રેરાય છે. (૩) પોતાની ચિંતિત અને શાપિત અસ્તિત્વ-માંથી બચવા માણસ અન્ય માણસો સાથે બુદ્ધા બુદ્ધા રૂપે સંબંધ બાંધે છે, તેમાં વર્ચસ્વ, આધીનતા, સહકાર અને સ્પર્ધાનો સામાવેશ થાય છે. ઉપરાંત, સમાજના નિયમો પાળીને રાજકીય પક્ષોમાં જોડાઈને, વિરાટ માનવસમાજમાં ધરેડ મુજબનું અનામી અસ્તિત્વ ટકાવવાથી માણસ પોતાનું બુદ્ધાપણું ટાળવા માગે છે, પરંતુ તેમાં નિષ્ફળ ન્નય છે.

ડૉ. ફ્રોમ માને છે કે પ્રેમ એક કલા છે. તે વિકસાવી શકાય છે. પરવશ પ્રેમ સાચો પ્રેમ નથી અને પ્રેમ દ્વારા એકતા સિદ્ધ થઈ શકે છે; ત્યારે સાર્ત્ર માને છે વ્યક્તિ માટે ‘ખીજનું અસ્તિત્વ’ માત્ર ‘વિષયરૂપ’ કે ‘વસ્તુરૂપ’ છે. બે ‘વ્યક્તિ’ઓ એકખીજને બુએ કે અનુભવે ત્યારે કોઈ પણ એકને માટે ખીજ વ્યક્તિ ‘object’ બની ન્નય છે. ખીજ વ્યક્તિની સ્વતંત્ર ચેતનાને પ્રેમથી પણ વશ કરી શકાતી નથી. પ્રેમીને પ્રેમપાત્ર સાવ પરવશ થયેલું મળે તે ગમતું નથી અને છતાં બુદ્ધી અસ્મિતાવાળું પ્રેમપાત્ર પોપાતું નથી. માટે અંતે પ્રેમસંબંધ નિષ્ફળ જવા સર્જાયેલો છે તેમ સાર્ત્ર માને છે.

*

અનુસંધાન] રોજનીશીમાંથી-૪૦ [પૃ. ૧૦૭થી આશુ

મારી હૃદયવેદના મેં એમાં રેડી અને મારા જીવનમાંની વર્તણૂકનું જે તત્ત્વજ્ઞાન મેં ઠરાવ્યું છે તે કહ્યું. તે તત્ત્વજ્ઞાન એટલે ‘અનાસક્ત કર્મયોગ.’ કહ્યું છે પણ પ્રયત્નશીલ રહીશ. ખીજ ઘણા બધા મરાડી કાગળો લખાવ્યા. મારી રોજનીશીના પ્રકાશનની બાબતમાં શ્રી ભાઉ ધર્માધિકારી અને શ્રી ખેડેકર (‘નવમારત્ત’ના કાર્યવાહક)ને કાગળો લખ્યા.

ભોજન બાદ કસ્તુરબા ફંકના કાગળો લખાવીને પછી વિશ્રાંતિ. બાદ પરચૂરણ કામો. પ્રો. નીતિરાય ખારોડ, ચિ. ઉદયન, શ્રી. બાણુરાવ મહેતા, પોલીસ

સુપરિન્ટેન્ડન્ટ શ્રી. કાનિટકર અને એમનાં પત્ની, શ્રી રસિકલાઈ આદિ લોકો મળવા આવ્યાં હતાં. બુદ્ધા બુદ્ધા વિષયો પર ઘણી બધી વાતો થઈ.

આજે કૉલેરા-ઈન્જેક્શન લીધું. રનાન, ભોજન આટોપીને ચિ. બાળાસાહેબના લગ્ન-નિમિત્તે જોને જોને શું શું રોકડ રકમ ભેટ તરીકે આપવાની તે અંગે સૌ-વતી અને ચિ. અણ્ણા તથા ચિ. નાના સાથે બેસીને નક્કી કર્યું. પરચૂરણ વાચન અને પછી વિશ્રાંતિ.

(ક્રમશઃ)

*

મિખાઈલ શોલોખોવ

- મહેશ દવે

મિખાઈલ શોલોખોવને આ વર્ષનું નોબેલ સાહિત્ય પારિતોષિક એનાયત થાય છે; તે પહેલાં, એક નવલકથાકાર તરીકે એ રશિયામાં જોટલા પ્રખ્યાત છે તેટલા જ દુનિયામાં પણ છે. શોલોખોવની જાણીતી નવલકથા 'And Quiet Flows the Don' દ્વારા સહુ સાહિત્યરસિક આ સર્જકથી પરિચિત છે. ૧૯૫૮માં આ પારિતોષિક રશિયન કવિ ગોરિસ પાસ્તરનાકને એમની નવલકથા ડૉ. ઝિવાગો માટે એનાયત થયું હતું. તે વેળાએ પાસ્તરનાક પર શી યુગ્મરી હતી તે પણ અજાણ્યું નથી. જ્યારે શોલોખોવની પ્રતિભા એવી તો બહુમુખી(!) છે કે એ સર્વ પક્ષો દ્વારા સ્વીકૃત અને માન્ય થયા છે.

શોલોખોવનો જન્મ ૧૯૦૫માં રશિયામાં આવેલી ડૉન નદીના પ્રદેશમાં થયો હતો. એના પિતા એક શ્રમજીવી ખેડૂત હતા અને માતા કોઝાક હતી. ૧૯૧૮ મુઘી શોલોખોવનું ભણતર ચાલુ રહી શક્યું પણ પછી એ યુદ્ધઝડપ પરિસ્થિતિઓ વચ્ચે ધડેલાઈ ગયા. આ સંજોગોમાં શોલોખોવને પણ હેમિંગ્વેની જેમ યુદ્ધનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ પ્રાપ્ત થયો. ૧૯૨૩થી શોલોખોવે વાર્તા-લેખન શરૂ કર્યું. અને ૧૯૨૬ થી ૧૯૪૦ દરમિયાન એમણે ડૉન પ્રદેશને આલેખતી પ્રખ્યાત નવલકથાત્રયનું સમાપન કર્યું. તે ઉપરાંત શોલોખોવે ડૉન પ્રદેશમાં ઘણા ધંધાઓ અજમાવ્યા; તેમાં રાજકીય તેમજ સામાજિક કાર્યો પણ સમાવિષ્ટ છે.

શોલોખોવના સમગ્ર કૃતિત્વમાં 'And Quiet Flows the Don' એમની કીર્તિને દુનિયામાં મહત્ત્વનું સ્થાન અપાવવા સીમાચિહ્ન બની રહે છે. આ નવલકથામાં ડૉન નદીના કિનારે વસતા કોઝાકો (શરવીર લડાયક લોકો) યુદ્ધમાં ઝઝૂમે છે. નવલકથાનાં મુખ્ય પાત્રોમાંના ઐગોર અને રેટમનની પત્ની એકિસનિયા વચ્ચે પ્રણયનું આધ્યાત્મિક ભૂમિકાનું સાયુજ્ય આલેખાયું છે. તેમાં સામાજિક મૂલ્યોનો સંઘર્ષ વાર્તાક્ષમતાની કાટિની પરાકાષ્ટા પણ ઉલ્લંઘી જાય છે. ઘણા વિવેચકો આ

કથાને ટોલ્સ્ટોયની નવલકથા 'યુદ્ધ અને શાંતિ' સાથે પણ સરખાવે છે. અને તેમાં રહેલી epic-heightને માપે છે. આ એક અલગ અધ્યયનનો વિષય ખરો. પણ બહુધા તો શોલોખોવે લોકપ્રિયતાનાં ધોરણો સ્વીકાર્યા છે; અને તેમાં એ સફળ થયા છે.

Virgin Soil Upturnedને એક ખીજ નેંધ-પાત્ર નવલકથા તરીકે ગણાવી શકાય. પણ, 'And Quiet Flows the Don' જેટલી અફળતા આ નવલકથાને વરી નથી. તેમાં પણ સામાજિક મૂલ્યોનો સંઘર્ષ તો છે જ પણ મુખ્યત્વે સામુહિક ખેતી (collectivization of agriculture)નું વિસંવાદી ચિત્રણ વાતનિ રૂંધી નાખે છે. આમાંથી રશિયામાં કહેવાતો 'સમાજવાદી વાસ્તવવાદ' પણ ગેરહાજર રહી શક્યો નથી. છતાં વારીયા ખારલામોવા અને સીમોન દેદોવ વચ્ચેનો પ્રણય સંગીતમય બની વહ્યા કર્યો છે.

શોલોખોવની ખીજ કૃતિઓમાં 'They Fought for Their Country' અને 'Don Stories' નો સમાવેશ કરી શકાય.

હેમિંગ્વે, આલ્બેર કામૂ, સાર્ત્ર વગેરે નોબેલ પારિતોષિક વિજેતાઓની સરખામણીમાં મિખાઈલ શોલોખોવનું સ્થાન કયાં? તેવો પ્રશ્ન બુદ્ધિજીવીઓ કદાચ કરે. શોલોખોવના સમગ્ર કૃતિત્વ પરથી એટલું જ કહી શકાય કે એમણે લોકપ્રિયતાનાં સર્વ ધોરણો પર પ્રભુત્વ મેળવ્યું છે. સાર્ત્રએ કે કામૂએ પોતાના કૃતિત્વ દ્વારા એક ફિલસૂફી કે એક વાદનું પ્રતિપાદન કર્યું છે કે જેના પર વિવેચકો મથ્યા જ કરે. શોલોખોવે આવું કશું કર્યું છે ખરું? તે એક પ્રશ્ન જ છે. પણ એટલું તો દષ્ટિ સમક્ષ છે જ કે શોલોખોવને તો આલેખવી છે ડૉન પ્રદેશની વાર્તા. એક વિવેચક એની સમગ્ર સર્જકતાને આ રીતે મૂલવે છે: 'Sholokhov is genuinely a writer of the people in the fullest and the most profound meaning of the word.'

— 'વૈશાખી' (અમદાવાદ)ના ઉપક્રમે રજૂ કરેલ વક્તવ્યનો એક અંશ; જૂજ ફેરફાર સાથે.

*

‘યુ નો’ શું છે ?

પુરુષોત્તમ ગણેશ માવળંકર

[આકાશવાણી, અમદાવાદ પરથી સંયુક્ત રાષ્ટ્ર દિને-તા. ૨૪ ઑક્ટોબર ૧૯૬૫-બાળકો માટેના કાર્ય-ક્રમ ‘રંગ રંગ વાદળિયાં’માં બોલાયેલું. બૂબ ફેરફાર સાથે. આકાશવાણીના સૌજન્યથી, સાલાર.]

સા લઘુખાસર, બાલદોસ્તો! ‘સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સંઘ’ વિષે હું તમને હવે થોડી વાત કરું.

‘યુ નો’ એ બે છૂટા અંગ્રેજી શબ્દોનો અર્થ થાય છે ‘તમે બહોલ છો’. પણ આપણે ‘ને’ ‘યુ નો’ની વાત કરતી છે તે તો ત્રણ અંગ્રેજી અક્ષરો ‘યુ. એન. ઓ.’ના મૂળ અંગ્રેજી ત્રણ શબ્દો ‘યુનાઇટેડ’ ‘નેશન્સ’ ‘ઑર્ગેનિઝેશન’ના પ્રથમ અક્ષરો વડે ટૂંકામાં ઓળખાતા ‘યુ.’ ‘એન.’ ‘ઓ.’ની વળી વધારે ટૂંકું નામકરણ બોલવામાં થયું ‘યુ નો’! પણ હવે છેલ્લો અક્ષર ‘ઓ.’ વિધિસર ટૂંક-નામમાંથી બાકાત રખાયો છે અને ‘યુ.’ ‘એન.’ એટલે કે ‘યુનાઇટેડ નેશન્સ’ તરીકે ટૂંકમાં કે પૂરી રીતે આપણે આ સંસ્થાને ઓળખીએ છીએ. ‘ઑર્ગેનિઝેશન’નો ‘ઓ.’ કેમ કાઢી નાખ્યો હશે વાદ? શું એમાં દિવસે દિવસે વ્યવસ્થાતંત્રની માત્રા ઘટતી જતી હશે એમ ધારીને, અગાઉથી અને અગમચેતીથી ‘ઑર્ગેનિઝેશન’ શબ્દ હુંસાયો હશે?!

આને ૨૪મી ઑક્ટોબરે ‘યુનાઇટેડ નેશન્સ’ની સ્થાપનાનાં વીસ વર્ષ પૂરાં થયાં. દુનિયાભરમાં આને એની વર્ષગાંઠે ઊજવાય છે. એટલે આપણે સારી સારી ને શુભ શુકનવાળી વાતો જ આને તો કરવી જોઈએ! ‘યુનાઇટેડ નેશન્સ’ છેલ્લા બે દસકામાં કશી ભૂલો જ નથી કરી એવું નથી. એની નબળાઈઓ અને મર્યાદાઓ એકથી વધુ વાર આ વીસ વર્ષોમાં હતી થઈ છે. એની કાર્યવાહીમાં મુશ્કેલીઓ પણ ઓછી નથી આવી. એની સામે પડકારો પણ ઠીક ઠીક થયા છે. છતાં, ‘યુનાઇટેડ નેશન્સ’ સંસ્થા ટકી રહી છે અને કામ આપી રહી છે એ મહત્ત્વની વાત છે. વળી, કોઈની વર્ષગાંઠને દિવસે આપણે ટીકા કે મરફતી નથી કરતા; વખાણ અને શુશ્રુણા જ કરીએ છીએ ને? અને ‘યુનાઇટેડ નેશન્સ’ની સંસ્થાની વાહવાહ આપણી જ પ્રશંસા કરવા બરાબર છે; કારણ કે, આ સંસ્થા દુનિયાની વિવિધ પ્રજાઓની બનેલી છે, સરકારોની નહિ. ‘યુનાઇટેડ નેશન્સ’ના

ખતપત્રમાં શરૂઆતમાં જ લખાયું છે કે ‘અમે વિશ્વના લોકો...આ સંસ્થા ઊભી કરીએ છીએ.’

‘યુનાઇટેડ નેશન્સ’ની આ વિશેષતા ખાસ નોંધવા જેવી છે. અગાઉ ‘લીગ ઑફ નેશન્સ’ નામની સંસ્થા હતી. પણ તેમાં દુનિયાનાં તમામ રાષ્ટ્રો સામેલ નહોતાં. ‘લીગ’ મોટે ભાગે યુરોપીઅન મંડળી હતી. એમાં બ્રિટન અને ફ્રાંસનું ઠીક ઠીક વર્ચસ્વ હતું. આને ‘યુનાઇટેડ નેશન્સ’માં પણ પાંચ કાયમી સભ્યોની જોગવાઈ છે ખરી-એ પાંચ રાષ્ટ્રો તે અમેરિકા, રશિયા, બ્રિટન, ફ્રાંસ અને ચીન-અને ચીન એટલે પાછું જૂનું, સને ૧૯૪૫ માં બીજી વિશ્વયુદ્ધ અટક્યું તે વખતનું. જૂનું ચીન હજી ‘રાષ્ટ્રવાદી’ ચીન તરીકે આ સંસ્થામાં કાયમી સભ્યપદે છે અને ‘સામ્યવાદી’ ચીન આજ લગી બાકાત રહેલું છે. છતાં આ પાંચ કાયમી સભ્યો અગર મહા-સત્તાઓનું વર્ચસ્વ ‘યુનાઇટેડ નેશન્સ’માં ન્યાં ત્યાં અને હરહંમેશ જોવા મળતું નથી. આ બહુ મોટી વાત છે. દુનિયામાંનાં વિવિધ નાનાં રાષ્ટ્રો આગળ આ મહા-સત્તાઓને ક્યારેક ક્યારેક નમવું પડે છે અને વિશ્વની પ્રજાઓના મત આગળ આ મહા-સત્તાઓને નમવું જોઈએ પડે છે.

બંધારણની રૂએ ‘યુનાઇટેડ નેશન્સ’નાં છ મુખ્ય અંગો છે: સામાન્ય સભા, સલામતી સમિતિ, આર્થિક અને સામાજિક સમિતિ, વાલીપણા સમિતિ, આંતર-રાષ્ટ્રીય ન્યાયાલય અને કાયમી સચિવાલય. ઈ. સ. ૧૯૪૫ની ૨૪મી ઑક્ટોબરે ન્યારે સંસ્થા શરૂ થઈ ત્યારે એના સ્થાપક સભ્યરાષ્ટ્રોની સંખ્યા ૫૧ હતી. વીસ વર્ષ બાદ આને તે આંકડો વધીને ૧૧૭ થયો છે. હજી અનેક નાનાં મોટાં સ્વતંત્ર રાષ્ટ્રો ‘યુ.’ ‘એન.’ની બહાર છે તેઓ બધાં જેમ બને તેમ જલદી ‘યુ.’ ‘એન.’માં દાખલ થઈ જાય એવી આશા આપણે રાખીએ. સલામતી સમિતિ તથા આર્થિક અને સામાજિક સભ્યોની સંખ્યા પણ અત્યુક્તે ૧૧ થી ૧૫ એને ૧૮ થી ૨૭ની

આ વર્ષે જ વધારવામાં આવી છે અને એ રીતે વધુ સભ્યરાષ્ટ્રોને વિવિધ સમિતિઓમાં વારાફરતી પ્રતિનિધિત્વ મળવાની ભેગવાઈ થઈ છે.

‘યુ.’ ‘એન.’ની સફળતાનો આધાર કેવળ એના બંધારણ પર નથી. સભ્યરાષ્ટ્રોની કામ કરવાની દાનત કેટલી સાફ અને સીધી છે તેના પર ખરો આધાર છે. દરેક સભ્યે પોતાના લવાજમની રકમ સમયસર પૂરી ભરવી જોઈએ; એકતરફી નિર્ણય-નીતિની ઉતાવળ ટાળીએ કરવી જોઈએ નહિ; વાટાઘાટો વડે અને શાંતિથી સવાલોનો ઉકેલ આણવાની તત્પરતા દરેકે બતાવવી જોઈએ. એમ થાય તો ‘યુનાઇટેડ નેશન્સ’ આપો-આપ અતિશય અસરકારક સંઘ બની રહેશે. ‘યુ. એન.’ની શાંતિરચાપના-કાર્યવાહી અંગે કેટલાંક મોટાં રાષ્ટ્રોએ વિરોધી અભિપ્રાયો આપ્યા એટલું જ નહિ પણ હક પકડીને બંબે ત્રણ ત્રણ વર્ષથી પોતાને ફાળે ભરવાની થતી રકમ સંરચાને આપી નહિ. પરિણામે, ‘યુ. એન.’ની નાણાકીય ખાધ આજે પચાસ કરોડ રૂપિયા જેટલી થઈ છે! આ બોજ સાથે કઈ સંસ્થા ઝાઝો વખત સારું કામ કરી શકે? એટલે, ‘યુ. એન.’ના સહુ સભ્યોએ સ્વૈચ્છિક અને સંપૂર્ણ શિસ્તથી પોતપોતાની ફરજો, જવાબદારીઓ અને ભૂમિકાઓ અદા કરતા રહેવું જોઈએ.

‘યુનાઇટેડ નેશન્સ’ના મહામંત્રી તરીકે પ્રથમ નોર્વેના ટ્રિંગ્વે લી, પછી સ્વીડનના ડગ હામરશલ્ડ અને હવે બ્રહ્મદેશના બિ થાન્ટ કામગીરી બજાવે છે. એક રીતે તેઓ આખી સંસ્થાના વહીવટી વડા ઉપરાંત એના નેતા અને માર્ગદર્શક પણ છે. હામરશલ્ડે એ દિશામાં અસાધારણ ઐતિહાસિક કામગીરી કરી બતાવી. પરંતુ મહામંત્રીનો હોદ્દો પણ છેવટે એક જ માણસની તપશ્ચર્યાનો સવાલ નથી. દુનિયાના તમામ જગૃત પ્રજાજનોએ સતત અને સક્રિયપણે મહામંત્રીને અને ‘યુ. એન.’ને સાથ અને હંક આપવાનાં છે.

‘યુનાઇટેડ નેશન્સ’ની વિશિષ્ટ પાખો પણ આભાર-પૂર્વક આપણે યાદ રાખવી ઘટે. શિક્ષણ, સંસ્કાર, આર્થિક

વિકાસ, આરોગ્ય, વૈજ્ઞાનિક પ્રગતિ, સામાજિક મુદ્દારા અન્નધાન્ય, અણુશક્તિ, નાણાકીય સહાય અને સાધન-સંપત્તિનો વહેંચણી વગેરે જાતજાતના ક્ષેત્રોમાં ‘યુ. એન.’ની વિવિધ પાખો કેટલી બધી સુંદર, સચોટ અને સદ્દર સેવા કરી રહી છે એનો આપણને પૂરો ખ્યાલ છે ખરો? રાજકીય સમાચારો અને સંઘર્ષોનાં જ ગાળંવાળં આપણી દુનિયામાં કમલાગ્યે વધુ વાગતાં રહે છે! અને જે શાંત, નક્કર, પોષક કામ થઈ રહ્યું છે એનો ઝાઝો હિસાબ મળતો નથી અને મળવાનો લાગતો નથી.

૧૯૬૫નું આ વર્ષ આપણે આંતરરાષ્ટ્રીય સહકાર વર્ષ તરીકે જાજવી રહ્યા છીએ ત્યારે એકવિશ્વનો આ સહિયારો પુરુષાર્થ આપણે વધુ જોશથી ધૂંટવો જોઈએ. આપણા સદ્ગત વડા પ્રધાન જવાહરલાલ નેહરુના જ સૂચનથી ‘યુ. એન.’ સંસ્થા આ વર્ષે પ્રજાઓના પરસ્પરના સહકારની ઉજવણીનું પર્વ મનાવી રહી છે. આપણી દુનિયામાં કરોડો માણસો હજી પૂરેપૂરા અલણ અને અંધ-કારમય છે. એમની પાસે જ્ઞાનની દીવડી લઈ જવાનું પુણ્યકાર્ય ‘યુનેસ્કો’ જેવી પાખે આ વર્ષે ખાસ શરૂ કર્યું છે.

આપણે સહુ આજે એક-દુનિયામાં રહેતાં નથી તો યે હવે આપણામાથી કોઈ, માત્ર એક જ દેશના વતની અને નાગરિક પણ રહ્યાં નથી. એકવિશ્વની લાવના-થી આપણે બરાબર રગાએલાં છીએ. એકવિશ્વ તરફ આપણે લગાતાર જઈ રહ્યાં છીએ. આ કોઈ નવો આશાવાદ નથી; આજની દુનિયાની આ નક્કર હકીકત છે. એનો લાભ લઇને આપણે સહુએ ‘યુ. એન.’ની ઇમારતને વધુ મજબૂત અને અર્થપૂર્ણ બનાવવાની છે. લડાઈ અને સંઘર્ષ ટાળવાનો રસ્તો વધુ લડાઈ અને વધુ ઝઘડાનો નથી, એ સીધીસાદી વાત આપણે પ્રજાજનોએ શીખી લેવાની છે. આપણે આ શીખાશું અને સમજીશું તો આપણી સરકારોને પણ એ વાત આ ધરતી પર સ્વીકારવી પડશે અને એ રીતે ચાલવું પડશે. ‘યુ નો’ શું છે અને શું કરી શકે છે એનો થોડો ખ્યાલ હવે તમને આવ્યો ને?

*

આંતરભારતી

['અભ્યાસ'ના ઓગસ્ટ, સપ્ટેમ્બર, ઓક્ટોબર અને નવેમ્બર ૧૯૬૫ના અંકોમાં પૃષ્ઠ ૪ પર પ્રકટ કરેલાં બંગાળી અવતરણો (ગુરુદેવ સ્વીન્દ્રનાથ ઠાકુર કૃત)નો અધ્યાપક શ્રી. નગીનદાસ પારિખે કરેલો અનુવાદ.]

એક જૂની વાત

કામ સાધવા માટે સમાજના પાયામાં જેઓ બાકારાં પાડે છે તેઓમાંના ઘણા પોતાને કુશળ પોલિટિકલ માણસો તરીકે ઓળખાવતા હોય છે. તેઓ એવો ભાવ બતાવે છે કે, જૂઠું બોલવું ખરાબ છે, પણ પોલિટિકલ બાબતમાં જૂઠું બોલવામાં વાંધો નથી. સાચી વાત વિદ્યુત કરીને કહેવી યોગ્ય નથી, પણ તેમ કરવાથી જો કોઈ અંગ્રેજ હલકો પડતો હોય તો તેમ કરવામાં દોષ નથી. કપટ આચરવું એ ધર્મ વિરુદ્ધ છે, પરંતુ દેશની જરૂરનો વિચાર કરી મોટા ઉદ્દેશને માટે કપટ આચરવામાં ખોટું નથી. પણ મોટા કાને કહો છો? ઉદ્દેશ ગમે એવો મોટો હોય, તેના કરતાં પણ મોટો ઉદ્દેશ મોટો ઉદ્દેશ સિદ્ધ કરવા જતાં એના કરતાં મોટો ઉદ્દેશ નાશ પામે છે તેનું શું? કદાચ એમ બને પણ ખરું કે આખા રાષ્ટ્રને ખોટું આચરણ કરતાં શીખવવાથી આજ પૂરતું કોઈ કામ સાધવામાં સગવડ થાય, પરંતુ તેને જો દહ સહ-પ્રેમ અને ન્યાય-પ્રિયતા શીખવી હોત તો તે સદાકાળને માટે મર્દ બની શકતો તે નિર્ભયતાપૂર્વક માથું ઊંચું કરીને જીલું રહી શકતો, તેના અંતરમાં અસીમ બળ પેદા થાત. તે ઉપરાંત દુનિયાનાં કાર્ય આપણને અધીન નથી. આપણે જો ફક્ત એક સોય શોધવા માટે દીવો સળગાવીએ તો તેથી આખા ઓરડામાં અજવાળું થશે, તે જ પ્રમાણે આપણે જો એક સોય સંતાડવા માટે દીવો ઓલવી નાખીએ તો તેથી આખા ઓરડામાં અંધારું થઈ જશે,—તે જ રીતે આપણે જો આખા રાષ્ટ્રને કોઈ લાલ મેળવવા માટે ખોટું આચરણ કરતાં શીખવીએ તો તે ખોટું આચરણ તમારી ઇચ્છા અનુસાર ફક્ત લાલ કરી આપીને જ ચાલ્યું નહિ બળ, તે પોતાનો વંશવેલો મૂકતું જશે. પહેલાં મેં કહ્યું છે કે મહત્તા કોઈ એક જ ઉદ્દેશમાં સીમિત નથી રહેતી, તેના વડે હજારો ઉદ્દેશ સિદ્ધ થાય છે. સૂર્યનાં કિરણો ગરમી આપે છે, પ્રકાશ આપે છે, રંગ આપે છે, જડ વનસ્પતિ, પશુ-પક્ષી-કીટ-પતંગ બધાં ઉપર તેની હજાર બાતની અસર થાય છે; તને

કોઈ વાર એવો ખ્યાલ આવ્યો કે, પૃથ્વીમાં લીલા રંગની ઉત્પત્તિ બહુ વધી ગઈ છે માટે તેને રોકવી જોઈએ; અને એ પરમ લોકહિનકારક ઉદ્દેશ માટે જો એક આકાશચાપી છત્રી તું ઊંચી કરે તો લીલો રંગ તો કદાચ અંતરધાન પામી બળ, પરંતુ તેની સાથે જ લાલ રંગ, નીલ રંગ, બધા જ રંગનું નિકંદન નીકળી બળ, પૃથ્વીની ગરમી ચાલી બળ, પ્રકાશ બળ, પશુ-પક્ષી, કીટ-પતંગ બધાં જ ચાલ્યાં બળ. એ જ રીતે સત્ય કેવળ પોલિટિકલ ઉદ્દેશમાં જ મર્યાદિત નથી. તેનો પ્રભાવ માનવસમાજના અસ્થિમજ્જામાં હજારો રૂપે કામ કરતો હોય છે—કોઈ એક વિશેષ ઉદ્દેશને ઉપયોગી થાય એ રીતે જો તેમાં ફેરફાર કરે તો તે બીજા લાખો ઉદ્દેશને માટે નિરુપયોગી બની જશે. જ્યાં જ્યાં જો જો સમાજનો નાશ થયો છે તે આ રીતે જ થયો છે. જ્યારે જ્યારે મતિબ્રમને લીધે કોઈ એક સંકુચિત હિત સમાજની નજરમાં સર્વેસર્વા બની ખેડું છે અને અનન્ત હિતનું તેણે પોતાને ચરણે બલિદાન આપ્યું છે, ત્યારે ત્યારે તે સમાજમાં શનિનો પ્રવેશ થયો છે, તેનામાં હડહડતો કળિ દાખલ થયો છે. એક ગુણ સરસવની સદ્ગતિ કરવા માટે ભરેલું વહાણ કુબાડવાથી વેપારની જેવી ઉત્પત્તિ થાય તેવી જ ઉપર કહેલા સમાજની પણ થાય. એટલા માટે પોતાના રાષ્ટ્રની સાચી ઉત્પત્તિ જો જોઈતી હોય તો યુક્તિપ્રયુક્તિ, હૃદયાર્થ, ચાણક્યતાને છોડી સાચા મર્દની પેઠે માણસની મહત્તાના સરળ રાજમાર્ગે ચાલવું પડશે, તેમ કરવા જતાં મુકામે પહોંચતાં જો વિલંબ થાય તો તે વિલંબ પણ શ્રેયસ્કર છે, પણ સુરંગને રસ્તે ખૂબ અપાટાભેર રસાતલમાં પહોંચી જઈ ત્યાં વાસ કરવાની વાત સર્વથા છોડી દેવી જોઈએ.

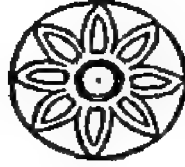
*

સ્વાતંત્ર્યનું પરિણામ

કવિ જો ભાષામાં પોતાનું કવિત્વ પ્રગટ કરવા માગે છે તે ભાષા કંઈ તેનું પોતાનું સર્જન નથી હોતી. કવિ જન્મ્યો તેના બહુ સમય પહેલાં જ તે ભાષાએ પોતાનું એક સ્વાતંત્ર્ય પ્રગટ કર્યું હતું. કવિ જો ભાવ

Cama Motors Private Ltd.

Lal Darwaja, AHMEDABAD

Authorised Dealers:

Ambassador Cars

&

Bedford Trucks

તમારા
બાબાની
બુદ્ધિ

બીલ કોઈ હોયમાં ચમકશે
પણ તમારે તેને
મોતસાદન આપવું જ પડશે

સાથે સાથે તેને નાનપણથી જ નિયમિત
બચત કરવાનું પણ ઉત્તેજન આપે
બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયામાં
બચત કરવા માટે કેટલીક વિશિષ્ટ સગવડો મળે છે.
સેવિંગ્સ બેન્ક ખાતા:-

- દર વર્ષે ૪% લેખે વ્યાજ
- નાણાં કાઢવા માટે અગાઉથી સૂચના
આપવાની જરૂર નથી
- દર વર્ષે ૧૫૦ થીકો
- ૧૪ વર્ષથી ઉપરના સગીરો પોતાના ખાતાનો ખેડો
જ વહીવટ કરી શકે છે
- બાંધી સુદતની કિંબંધિતો
- દર વર્ષે ૭% સુધી વ્યાજ.

ધી બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયા લિ.

૨૧ નં. ૧૧ મેનેજર

“મહાજન બાંધવાનો હેતુ કેવળ વધુ પૈસા મેળવવાનો જ નહોતો પણ મજૂરો તેમ જ એમનાં કુટુંબીજનોના જીવનનો યોગ્ય વિકાસ થાય ને એમનું જીવન સારું, સંસ્કારી ને સુખી થાય એ માટે ગાંધીજીનો ખાસ આગ્રહ હતો અને તેથી આ સંસ્થાનું પ્રથમનું બંધારણ એમણે પોતે ઘડ્યું, તેમાં પૈસા તથા વખતના સદુપયોગ ઉપર ખાસ ભાર મૂકી, આ સંસ્થાના બંધારણમાં નીચે પ્રમાણે કલમો મૂકી:

(૧) તેમને માટે તેમના મહેનતના પ્રમાણમાં યોગ્ય પગાર મેળવવો.

(૨) તેમને તેમના આરોગ્ય માટે જરૂરી આરામ મળે તથા સંસારવ્યવહાર માટે કુરસદ રહે તે માટે તેમના કામના વખતમાં યોગ્ય ને જરૂર પડતો ધટાડો કરાવવો.

(૩) વધારેલા પગાર તથા ખચતના વખતનો કોઈ સદુપયોગ થઈ શકે તે વિચારથી અને કરેલા વિચારનો અમલ થાય તેવાં પગલાં લેવાં.

કામના કલાકો અને પગારો માટે યોગ્ય ધોરણ સ્થાપવાં એ તો મજૂર સંસ્થાઓનું સામાન્ય કાર્ય રહે છે. પરંતુ પૈસા તથા વખતના સદુપયોગ માટે આગ્રહ રાખવાનો વિચાર નવીન અને ધણો મહત્વનો હતો. મજૂરોનું જીવન સારું, સંસ્કારી થાય એ જ મજૂરપ્રવૃત્તિનો સાચો ને અંતિમ ઉદ્દેશ હોય અને તે માટે પૈસા અને સમયનો સદુપયોગ અત્યંત આવશ્યક હોઈ આ કલમમાં તે સ્પષ્ટ રીતે રજૂ કરી ગાંધીજીએ મજૂરોને બહુ કીમતી માર્ગદર્શન આપ્યું અને તે મહાજનના વિકાસ માટે અત્યંત ઉપયોગી થઈ પડ્યું.”

શંકરલાલ ઘેલાભાઈ ઍકર

[‘ગાંધીજી અને મજૂરપ્રવૃત્તિ’ (સંસ્મરણ અને અનુભવો).’
નવજીવન પ્રકાશન મંદિર, અમદાવાદ. ૧૯૬૫. પૃ. ૫૭-૫૮]

અભ્યાસ

સંપાદક: પુરુષોત્તમ ગણેશ માવળંકર

૫૩

અનુક્રમ

વિદ્યારાંકુર હક્કની પરિભાષા પુરુષોત્તમ ગણેશ માવળંકર	૧૨૧
કવિતા: રાવ મણિલાલ દેસાઈ રૂમાલ ચંદ્રકાન્ત ટોપીવાળા	૧૨૨
દેશનીશીમાંથી-૪૨ ગણેશ વાસુદેવ માવળંકર	૧૨૩
રાષ્ટ્રીય ચારિત્ર્ય-નિર્માણ કાકાસાહેબ કાલેલકર	૧૨૭
કલાસર્જનની પ્રક્રિયા નટવંસિંહ પરમાર	૧૩૨
અર્ધચંદ્રીન શુભરાતનું રાજકીય ઘડતર-૮ મણિલાલ નભુભાઈ (ઈ સ. ૧૮૫૮-૧૮૬૮) ના રાજકીય વિચારો પ્રવીણચંદ્ર પારેખ	૧૩૫
ફેળવણી: એક આજીવન પ્રક્રિયા પુરુષોત્તમ ગણેશ માવળંકર	૧૪૨
નવનીત અભિરુચિનું એટલે શું? મધપૂડે	૧૪૫
ન્યૂઝ પર્લોડ રાનો પત્રસમૂહ 'ઓગ્નિસમન', ગોરવ અને ગાંધીયો- નો ડોળ, બ્રિટિશ પાર્લિમેન્ટનું કામ, પ્રમુખ કેનેડીનું મૂલ્યાંકન, વડા પ્રધાનપદની ચોતરફ સત્તાભાવ, બ્રિટિશ પાર્લિમેન્ટના વયોજીવ સરયો, રાજકીય કહેવત 'રોમેશ'	૧૪૮
સમવાયનીતિર નય હોક રવીન્દ્રનાથ ઠાકુર	૫૬૩

સૂચના

- * 'અભ્યાસ' દર મહિનાની છેલ્લી તારીખે પ્રસિદ્ધ થાય છે.
- * વાર્ષિક સવાળમ: રૂપિયા દસ, હાસિક રૂપિયા છ.
- * મની ઓર્ડરથી સવાળમ પુ. ગ. માવળંકર, સંપાદક-'અભ્યાસ', 'પ્રગતિ', ૧૫, મહારાષ્ટ્ર સોસાયટી, એલિસ બ્રિજ, અમદાવાદ-૬ એ સરનામે મોકલવું.
- * અગાઉના ચાર વર્ષના પૂરા નેટની દરેકની કિ. રૂપિયા બાર. ટપાલ ખર્ચ સેટ દીઠ રૂપિયા બે.
- * 'અભ્યાસ'માં પ્રકટ થતાં દરેક લખાણની જવાબદારી જે તે લેખકની છે. લખાણ-પસંદગીની તથા પ્રકાશન-સમયની જવાબદારી સંપાદકની છે.
- * 'અભ્યાસ'માં પ્રસિદ્ધિ અર્થે મોકલાતી કૃતિ કાગળની એક જ બાબુએ સ્વચ્છ અક્ષરે લખી મોકલવા વિનંતી છે.
- * જરૂરી પોસ્ટેજ બીડયું હોય તે અસ્વીકૃત કૃતિ પરત કરાય છે.
- * પ્રસિદ્ધ થયેલી દરેક કૃતિ દીઠ લેખકને રૂપિયા પાંચ પ્રતીક-પુરસ્કાર, છાપેલી પાંચ પ્રતો તથા જે અંકમાં કૃતિ પ્રકટ થઈ હોય તે અંક આપવામાં આવે છે.

વર્ષ ૫

ડિસેમ્બર ૧૯૬૫

અંક ૫

મુદ્રક અને પ્રકાશક: પુરુષોત્તમ ગણેશ માવળંકર 'અભ્યાસ' કાર્યાલય, માવળંકર હાઉસ, ભદ્ર, અમદાવાદ-૧
મુદ્રણસ્થાન: કુમાર મિન્ટરી, કુમાર કાર્યાલય સિમિટી, ૧૪૫૪ રામપુર, અમદાવાદ-૧

વિચારાંકુર

હક્કની પરિભાષા

અગાઉની સરખામણીમાં આજે આપણે હક્કની ભાષા વધુ ખોલતાં થયાં છીએ અને જતાં આજની દુનિયામાં હક્કોનું ઉત્ત્વંધન જેવું અને જેટલું ચર્ચ રહ્યું છે તેવું અને તેટલું પહેલાં થતું નહોતું. કદાચ એમ પણ હોય કે અગાઉના સમયમાં હક્કો વિષેની જેટલી જાણકારી અને સલાનતા પ્રજાઓને હતી તેના કરતાં આજે તે ઘણી વધારે છે અને તેથી પણ હક્કોના ઉત્ત્વંધનના બનાવો વધુ પ્રમાણમાં આપણી નજરે ચડતા હોય. તે સાથે જ બીજી પણ એક વાત સમજવા જેવી છે. વધુ ને વધુ સેકિંગ આજકાલ હક્કોની ભાષા બોલી રહ્યા છે ખરા; પરંતુ એ પ્રમાણેનું વર્તન અને કાર્ય કરનારાઓની સંખ્યા કમનસીબે ઘટતી જતી લાગે છે.

હવે, એ સાચું કે વ્યક્તિના કેટલાક હક્કો તો એને જન્મથી જ મળેલા છે. એ હક્કો કુદરતી અને મૂળભૂત છે. રાજ્ય કે અન્ય કોઈ સામાજિક મંડળ પાસેથી આવા હક્કોની પાક્ષિય વ્યક્તિને નથી મળતી. એ હક્કો વ્યક્તિના પોતાના છે અને સ્વયંસિદ્ધ છે. વ્યક્તિ ચાહે તો પોતાના હક્કોને વેડફી દઈ શકે છે, શન્યવત્ બનાવી શકે છે. તેમ જતાં એ એ હક્કો તો દરેક વ્યક્તિના જ હક્કો તરીકે રહે છે અને એમ જ તે ગણાવા જોઈએ.

હક્કની ગરજ ત્રણ બાબતો અંગે રહે છે: વ્યક્તિનું વ્યક્તિત્વ સચવાય અને સમૃદ્ધ બને તે માટે; પોતાનો સર્વોત્તમ ક્ષણો દરેક વ્યક્તિ સમાજમાં આપી શકે તે માટે; અને વ્યક્તિઓથી બનેલા સમાજમાં વ્યક્તિ અને સમાજ બન્ને નિરંતર પ્રગતિ કરતાં રહે તે માટે. હું જો એકલો ને અટૂલો રહેતો હોઉં તો મને હક્કોની ઝાઝી જરૂર નથી. હું સમાજમાં રહું છું—સહુની જોડે હળુંમળું છું—માટે મને હક્કો જોઈએ છે. અને જેમ મને જોઈએ છે તેમ દરેકને—ગરીબ કે તવંગર, અલગ કે સાક્ષર, મામવાસી કે શહેરી, કાળો કે ગોરો, રોગી કે નિરોગી, આણુક કે કેળવણી—દરેકને આ હક્કો જોઈએ છે. દરેકની ગણતરી થવી જોઈએ એનું કારણ તો સીધું ને સાવ સાદું છે—દરેક જાણ માનવ છે અને માનવ તરીકે જીવવાનો દરેકને એકસરખો અધિકાર છે. માણસના હક્કનો સ્વીકાર એટલે તેના વ્યક્તિત્વનો સ્વીકાર.

હવે, આપણામાંથી કેટલા આ રીતે વ્યક્તિગત હક્કોનો ઉપયોગ અને ઉપભોગ સામાજિક કામગીરી અને પ્રવૃત્તિના સંદર્ભમાં કરીએ છીએ? કમલાગ્યે, બહુ ઓછા! મોટા ભાગના તો કેવળ પોતાના જ હક્કોની વાત ઘૂંટે છે અને પારકાના હક્કો તરફ પૂરેપૂરા નહિ તો એ મહદ્ અંશે બેધ્યાન અને હિંદાસ રહે છે. વળી, સમાજમાં જે વ્યક્તિઓ કોઈ ને કોઈ રીતે સમૃદ્ધ છે તેમાંની ઘણીખરી વ્યક્તિઓ પોતાનામાં જ મસ્ત રહે છે અને સમાજની ઉપેક્ષા કરે છે. આવી વ્યક્તિઓ બૂલી જાય છે કે તેમની આ ઉપેક્ષા જ છેવટે તેમના હક્કોની માત્રા ઘટાડે છે અને સાથે સાથે સમાજની પ્રગતિ પણ અટકાવે છે. હું તો આજના પ્રશ્નોલક સમયમાં એવી હિંમત કરું છું કે દરેક સમૃદ્ધ વ્યક્તિએ, એની સમૃદ્ધિના પ્રકાર અને અંશના પ્રમાણમાં, હક્કની ભાષા ઓછી વાપરવી જોઈએ અને ફરજની, સમાજ પ્રત્યેના કર્તવ્યની, ભાષા વધુ ખોલવી જોઈએ અને અમલી કરી બતાવવી જોઈએ.

અને, જે વાત સમૃદ્ધ વ્યક્તિને લાગુ પડે છે તે વાત સમૃદ્ધ સમાજને તો સવિશેષ લાગુ પડે છે. સંપત્તિ, સંસ્કાર, શિક્ષણ અને આધુનિક વિજ્ઞાનકૌશલ્ય જે દેશોમાં છે એમણે હક્કની પરિભાષાને બદલે ફરજની પરિભાષાનો ઉપયોગ અને વિનિયોગ કરી બતાવવાનો આજનો સમય છે. પરંતુ આજે આપણને અવળું અને અકળાવનારું ચિત્ર અનેક સ્થળે જોવા મળે છે. એને કારણે નિરાશા અને નિસાસાની લાગણી થાય છે. પરંતુ હક્ક અને ફરજ વિષેની સાચી સમજ, સહાનુભૂતિ અને સક્રિયતા દુનિયાભરની થોડી વ્યક્તિઓમાં પણ હશે તો હિંમત હારવાનું કારણ નથી.

પુરુષોત્તમ ગણેશ માવજી

*

કવિતા

રાત / મણિલાલ દેસાઈ

રાત ફરે પડ્યું....

હું તડપું મારા ઘરમાં.

ઈશ હવે તો બોલે,

મૂગી મને વેદના કોરે.

આખી રાત રહું ચાંદરણું

ખીલ્લી બચ્ચાં સાથે.

પરી તણી પાંખો કેરો ફફડાટ—

બારણે થયો રાતભર.

સાપ તણા પડછાયા કેરો રેલો—

જોયો ભીંત થકી ઊતરતો.

બંધાં એકલાં સૂતાં

સૂતી રાત પથારીમાં આવીને, મારી સાથે.

અને

સંવારે

આગશ ન્યાં મરડું ત્યાં મારી કેડ મહીં—

બાવળનાં લાખો અંડ મહોરતાં લાગે !

*

રૂમાલ / ચંદ્રકાન્ત દોષીવાળા

ફૂટપાથો કાંઠા બની નય
સડક વચાળે વહેતી થાય,
આસ્ફાલ્ટની નીલી કરચલીઓ
તરંગલીલા શી લહેરાય!

આંતરે આંતરે વીજળી—થંભ!
તે તો ઝૂક્યા કદલી—થંભ!
બંધ પડેલી ગ્લોબની કળીઓ
ખીલતી અળહળ રાતની સંગ!

ખટારા, મોટર, સ્કૂટર પસાર
પૂત્રના શબ્દ કરતા સંચાર
જલ કાપીને દોડતી બણે:
ધીંગાંધડ વહાણોની હાર!

અહીંની ધાંધલ-લીડ-ધમાલ,
હાથમાં યાદનો આવે રૂમાલ
સિમેન્ટ કાંકરી ચૂના ઇંટમાં
મધમધી ભિટતું તારું વહાલ!

*

રોજનીશીમાંથી - ૪૧

ગણેશ વાસુદેવ માવળંકર

['રોજનીશીમાંથી'નું આ લખાણ અગર તેનો ભાગ કોઈ પણ સ્વરૂપે ફરી પ્રસિદ્ધ કરવા માટે લેખિત અને સ્પષ્ટ અનુમતિ મેળવવી આવશ્યક છે. - સંપાદક]

તા. ૧૯ જુલાઈ ૧૯૪૮, સોમવાર

સવારે થોડી બાકી રોજનીશી. વૃત્તપત્રો જોયાં. ચિ. બાળાસાહેબનાં લગ્નના હિસાબો જોઈને એ વિષે સૂચનાઓ. ચાંલ્લાની રોકડ રકમો તથા ભેટની વસ્તુઓ વધારાની આવેલી તે પરત કરવા અંગેના કાગળો વગેરે કામો. શેઠ અંબાલાલ સારાભાઈ એમના કામ અંગે (કલિકાના) મળ્યા.

ભોજન બાદ ટપાલ. વિશ્રાંતિ. તૈયાર થયેલી ટપાલ જોઈને સહીઓ કરીને મોકલી. કામના કેટલાક કાગળો લખાવ્યા. વિશ્વવિદ્યાલય સમિતિનો અહેવાલ તપાસીને સૂચાર્યો. તા. ૫ જુલાઈથી ૧૪ જુલાઈ સુધીની બેઠકનો આ અહેવાલ હતો. પ્રેફેસર અભયંકર આવ્યા હતા. એમના પિતાશ્રીએ શાંકરભાઈના કરેલા મરાઠી અનુવાદના પ્રકાશનની બાબતમાં તેમની સાથે ચર્ચા કરી. ઇન્ડિયા ઍન્કના શ્રી કંસારા...મળ્યા હતા...કાકુર ટ્રસ્ટ ફંડ અને સદ્ગત દીવાન બહાદુર ખાંડેકરની મિલકતની બાબતમાં શ્રી ભાઉકાકા બંભેકરને હવે પછી કરવાનાં કામો અંગેની સૂચનાઓ આપી. સાંજે શ્રી અને શ્રીમતી મલિક, પ્રિન્સિપાલ દેસાઈ વગેરે લોકો મળ્યાં. કૉમર્સ કૉલેજના કામ માટે શ્રી ખારોડની સેવાઓ પોતાને મળે (part-time) એ વિષે પ્રિન્સિપાલ દેસાઈએ વાત કરી.

ભોજન બાદ વાતોચીતો વગેરે.

પેશાબ કરવાની જગાએ મને કેટલાક દિવસથી બળે છે અને એ ભાગ લાલ બનીને દુઃખે છે. લગભગ મહિનો થવા આવ્યો. એટલે હવે નિષ્ણાતની જ સલાહ લેવી રહી એમ લાગવાથી ડૉક્ટર પાસે તપાસ કરાવવા માટે જઈ આવ્યો. મારી ધારણા પ્રમાણે જ એમણે સલાહ આપી. સોડા લેવો એટલે acidity ઓછો થશે અને વળી ડાયાબિટીસ મને હોવાને કારણે (insulin injections) પણ લેવાં, એ પ્રમાણે ઇન્સ્યુલીન ઇન્જેક્શન આજથી શરૂ કર્યાં.

તા. ૨૦ જુલાઈ ૧૯૪૮, મંગળવાર

સવારે વૃત્તપત્રવાચન. થોડો વખત રોજનીશી-લેખન. પછી ઢગલાબંધ આદિસ કામનો નિકાલ કર્યો. લગ્નના હિસાબ વગેરે જોવાનું કામ આગળ ચાલુ.

ભોજન બાદ ૧૨-૩૦ થી ૧-૩૦ સુધી ગુજરાત વિદ્યાસલાના અધ્યાપકભાઈઓને મળીને ગુજરાત વિશ્વવિદ્યાલય સંબંધે અમારી સમક્ષ કયા કયા પ્રશ્નો છે એનું દિગ્દર્શન કરાવી આવ્યો. યુનિવર્સિટી એટલે મુખ્યત્વે અધ્યાપકસમૂહ. તેથી એમણે આ વિષયમાં રસપૂર્વક સામેલ થવું જોઈએ એવું પણ મેં કહ્યું. પછી મુકામ પર આવીને આશરે ૩-૧૫ સુધી વિશ્રાંતિ. પછી પરચૂરણ કામો. જનારી ટપાલ. પરચૂરણ વાચન.

આ અને શૌચ આટોપીને ૫-૩૦ થી ૭-૩૦ સુધી અનાથ આશ્રમનાં વિદ્યાર્થીનીગૃહમાં ગયો. (માધવ-બાગની સામે). ત્યાં વિદ્યાર્થીનીઓને મળ્યો. એમની મુશ્કેલીઓ અને દુઃખો શાં છે એની તપાસ કરી. 'વ્યવસ્થાપિકા સરોજબેન ન જોઈએ' એવું શા માટે કહ્યો છે વગેરે મેં પૂછ્યું. એક કે બીજું એવું કોઈ સબળ કારણ જણાવું નથી, પરંતુ અનેક નાની નાની બાબતો પરથી એક પ્રકારની નામરજી ઉત્પન્ન થઈને હવે એનું સૂત્ર (slogan) થયું છે એમ લાગ્યું. ત્યાંની વ્યવસ્થામાં અને વર્તનમાં સહાનુભૂતિની ભીનાશ દેખાઈ નહિ. ઠીક. પાછા ફરતાં શ્રીમતી સરોજબેનને મળીને, હું જઈ આવ્યો અને વાત કરી આવ્યો એ વિશે જણાવીને પછી ભદ્રમાં આવ્યો. મુરબ્બી કાકી આવતી કાલે પૂના જતાં હોવાથી એમને મળી આવ્યો. શ્રી લેખાસાહેબ ખાંડેકરને મળ્યો: (૧) સદ્ગત ગણપતરાવના વસિયતનામા મુંજળની વ્યવસ્થા અને (૨) એમની દીકરી બેબીએ શરદ ફણસે સાથે લગ્ન કર્યાથી એમના મનની ખિન્નતા. આ બંને બાબતો વિષે મેં એમનું સાંત્વન કર્યું. પુત્રીએ આ રીતે લગ્ન કર્યાં એનું સ્વાભાવિક દુઃખ

માય. પરંતુ પુત્રી આટલી હદ સુધી કેમ ગઈ એ પ્રશ્ન પુછાવે નોંધએ. ઝડપથી ધનારી વિચારક્રાંતિ, આચાર-સ્વચ્છંદ (સ્વાતંત્ર્ય નહિ), ખૂબ જ ધીરે ઢીલો ધનારી અગર ઉદાર બનનારી સામાજિક ધડી વગેરે વસ્તુઓ આમાં છે. પરંતુ મોટી વાત એટલે માળાપ અને બાળકો વચ્ચે જે માનસિક મોકળાશ અને પોતાને જે લાગે તે માળાપ સમક્ષ બોલી બતાવવા જેટલી હિંમત બાળકમાં આવે એટલો પ્રેમ અને વિદ્યાસ નથી એમ મને લાગે છે. દરની વાત શા માટે? મારે જ દાખલો-ચિ. બાળના મનમાં શું છે એની મને પોતાને ૧૯૪૪ની સાલ સુધી ક્યાં કલ્પના હતી? કલ્પના આવવા માંડી ત્યારે પણ પ્રેમને કારણે જ હું એટલો ઉતાવળો બની જાઉં છું. આજે પણ મારી અધીરાઈ પૂરેપૂરી ક્યાં નીકળી ગઈ છે? એટલે આવા પ્રકારો થવાના જ. સાચે જ મને પ્રભુ બધું નવું શિખવાનું મળે છે. ધરના માથેસો મારા વર્તન વિશે અને હેતુ વિશે ચેરસમજથી મારાથી દૂર થતા જાય છે એમ દેખાય છે. પણ એનો ખરો અર્થ તેઓ દૂર થાય છે એમ ન હોઈ એમના મનમાંની લાગણી-ઓ મને કહેવા જેટલી નિર્ભયતા એમનામાં આવી રહી છે એવો અર્થ મારે શા સાર ન કરવો જોઈએ? ચાલતો જ પાછો બંગલે આવ્યો અને પછી રનાન ભોજન અને ત્યાર બાદ ઇતર વાચન.

તા. ૨૧ જુલાઈ ૧૯૪૮, સુધવાર

સવારે જતપત્રો જોયાં. શ્રી મણિભાઈ દેસાઈ (સિ-ક્ષક સંઘ) આવ્યા હતા. શ્રી હાકરભાઈ હાકર મ્યુનિસિપાલિટીમાં ચૂંટાઈ આવ્યા બદલ એમને અભિનંદન આપવાનો જાહેર સમારંભ યોજવાનો છે તેમાં મારે પ્રમુખ-પદ સ્વીકારવું એવી એમની વિનંતી છે. હાકરભાઈનો વિજય થયો એ બદલ મને આનંદ છે. એમણે ચૂંટણીમાં લિલા રહેવું એવી સલાહ મેં જ આપી હતી. મારા વિચારો રથાનિક કો-ઓપ પદાધિકારીઓથી છૂપા નથી. પણ છાતી કાઢીને હું એમની સામે અબાલામાં બીજો રહું તે હાસની મારી અને એમની પરિવિચિતિમાં ઇજ અને ચાકચ નથી. મારી વાત એમને ગળે ઊતરી. હવે પછીનો કાર્યક્રમ (મ્યુનિસિપાલિટીનો) શો અને કેવો હોવો જોઈએ એ વિશે પણ ચર્ચા કરી.

૭-૩૦ થી ૮-૩૦ સુધીનો સમય 'વર્તમાન' નામનું દૈનિક શ્રી રમણલાલ બની થાર કરે છે એની હિદ્દાટન વિધિમાં ગયો. જતપત્રો લોકશિક્ષણનાં સાધનો છે એટલે એમની જવાબદારી મોટી છે. જતપત્રો ચલાવવાં એ ધર્મ ન હોઈ ધર્મ છે. એમની ભૂમિકા સત્યની અને ન્યાયની હોવી જોઈએ. જતપત્રો પાસે નિર્ભયતા જોઈએ. અન્યાયનો વિરોધ કરવો, ન્યાયને મદદ કરવી એ એમનું કામ છે. જુદા જુદા વિષયોનું જ્ઞાન આપવું, અનિષ્ટ રીતરિવાજો અને બાબતો સમાજમાંથી દૂર કરવાં એ પણ એમનું કર્તવ્ય છે. ભવિષ્યકથનો અને કસોટીઓ જેવા પ્રકારે બંધ થવા જોઈએ. ભાષા અને શુદ્ધ લેખન તરફ ધ્યાન આપવું જોઈએ, આ આશયનું હું બોલ્યો.

પાછા આવીને પરચૂરણ કામો. ઘાક લાગવાને કારણે થોડો વખત આરામ કરતો પડી રહ્યો.

ભોજન બાદ ટપાલ-વિશ્રાંતિ. પછી કેટલાક કામો લખાવ્યા. કરતુરખા દૂર, મુનિસિટી દૂર વગેરે બાબતો જોઈ. જનારી ટપાલ જોઈ.

૩-૩૦ થી ૪-૩૦ સુધી શ્રી હાકરભાઈ, મણિભાઈ અને નાથાલાલ બ્રહ્મભટ્ટ આવ્યા હતા. મ્યુનિસિપાલિટીની આગામી ચૂંટણીની બાબતમાં શું ધોરણે હોવું જોઈએ તેની ચર્ચા કરી. કેવળ શહેરના હિતની દૃષ્ટિથી કાર્યક્રમ નક્કી કરવો અને તેની સાથે જે સંમત થાય તેને મંડળમાં લેવો. આવા મંડળે ચૂંટણી લડવી અને Official Congress જે સારો ઉમેદવાર પસંદ કરે તેનો વિરોધ ન કરતાં તેને ટકો આપવો. આ પ્રમાણે કામ કરીથી જનહિતની દૃષ્ટિથી તે ઉત્તમ હરશે અને કોમેસના વિરોધનું સ્વરૂપ મશે નહિ. પણ આ લાનનો વધુ વિચાર પછીથી કરી શકારો.

એજ્યુકેશન સોસાયટીના શ્રી નગીનદાસ અને એમના મિત્ર આવ્યા હતા. આ શૈય આરોપીને પછી કંકરિયા તળાવની પાસે આવેલા અનાયામમના કુમારજીમાં ગયો. ત્યાં એકંદરે ૨૬ બાળકો (તમામ છોકરાઓ) છે. એમની સાથે ઠીક ઠીક વખત ખેતીને હકીકતો સંભળી. એમના મનમાં સરોજબેન વિશે વિરોધ અગર કડવાઈ બાકી જણાઈ નહિ. પરંતુ ધણી-

બધી નાની દેખાતી બાબતો એમણે કહી એ ઉપરથી એમને સહાનુભૂતિની બૂળ છે (milk of sympathy) પણ તે સંતોષાતી નથી, એમ દેખાય છે. કુમારજીને જેદખાનાની ઉપમા આપી શકાય એવું વાતાવરણ જણાયું. ત્યાંથી પાછા ફરતાં અનાથઆશ્રમમાં થોડો વખત થોભીને કન્યાઓને પણ મળ્યો અને પછી ભટ્ટમાં આવ્યો.

ત્યાંથી ચાલતો જંગલે આવ્યો. પછી ર્નાન. શ્રી સારાભાઈ કાશીપારેખ (એન્જિનીયરિંગ કૉલેજ, લોખંડ સિમેન્ટ) શ્રી ચંદુલાલ દલાલ (ચીફ ઓફિસર) શ્રી તેને માસ્તર વગેરે લોકો ભોજનના સમયે અને પછી વાતો-ચીતો કરતા બેઠા હતા. થોડો વખત ઇતર વાચન.

તા. ૨૨ જુલાઈ ૧૯૪૮, ગુરુવાર

સવારે વૃત્તપત્રો. થોડું પરચૂરણ કામ. ઓફિસનું કામ. પછી ૧૦ થી ૧૧ ભો. જે. વિદ્યાલવનની સલા. સલા પછી શ્રી વિદ્યાબેનની સાથે મેં અનાથાશ્રમ વિષે વાત કરી. ત્યાં સહાનુભૂતિના વાતાવરણનો અભાવ છે એ સાચુ પણ ત્યાં જે જે થાય છે એનો થોડો દોષ વિદ્યાર્થીનીઓના માથે પણ આવે છે એ કબૂલ કર્યા સિવાય ચાલે એમ નથી. શ્રી વિનોદીનીબેનની દરમિયા-ગીરી હોવા અંગેની સંચાલકાની વાત છે પણ તે સાથે શ્રીમતી વિદ્યાબેન સંમત નથી. ઠીક.

ભોજન બાદ આવેલી ટપાલ જેઈ. પછી આરામ. એન્જ્યુકેશન સોસાયટીનું થોડું કામ. પછી શેઠ અમૃતલાલ હરગોવિંદલાલ આશરે દોઢ કલાક બેઠા હતા. ઘણીબધી વાતો નીકળી. ૧. એન્જિનીયરિંગ કૉલેજ અને માલ વિષેની વ્યવસ્થા. ૨. આશુદેની હકીકત. શ્રી લાઈલાલ-ભાઈના અમદાવાદ વિષેના ઉદ્દગારો વગેરે. ૩. યુનિવર્સિટી કાર્પોર્ટેશન ફંડ માટે શ્રી છોટાલાલ હીરાચંદે કબૂલ કરેલા રા. અઢી લાખની રકમ વસૂલ કરવા વિષે. ૪. ગાંધી સ્મારક ફંડને મિલએનસે ક્યા ધોરણે રકમ આપવી એ બાબતમાં શ્રી બચુભાઈ મંગળદાસનું ધોરણ. ૫. દિલ્હીમાં સરદાર વલ્લભભાઈ સાથેની મુલાકાત : અંબાલાલ સારાભાઈના કેલિફોર્નિયા મિલ પરના સવા બે કરોડ એસેસમેન્ટની બાબતમાં શ્રી કાકાસાહેબ ગાડગીળનું વર્તન અને ધોરણ. ૬. ગુજરાત વિશ્વવિદ્યાલયની બાબતમાં આવતી બુખાનીઓ અને હવે પછીની કાર્યદિશા વગેરે.

પ્રોફેસર શ્રીનિવાસાચારી (એસ. એલ. ડી.ના) આવ્યા હતા. શ્રી જયંતીલાલ મહેતા (મારી સાથે જેલમાં હતા) વધીલાત કરવી કે કેમ એની સલાહ લેવા માટે આવ્યા હતા. એ ઉપરથી વધીલાત અંગેની ઘણીબધી જૂની વાતો નીકળી હતી. પછી 'કસોટી' કાર્યાલયના લોકો આવ્યા હતા. 'કસોટી હરીદાર્ષ' કાર્યદેસર હોય તો પણ એનું વલણ સદાબાજ તરફ જ છે, એવો અભિપ્રાય મેં આપ્યો હતો. એનો દુરઉપયોગ લોકો કરે છે એમ એમની રજૂઆત હતી. હશે. પણ એમાં હું શું કરું?

બપોરે મોડેથી વરસાદનું એક સરસ અપરું પડી ગયાથી અનાવૃષ્ટિની ચિંતા થોડી દૂર થઈ. ૬-થી ૭-૧૫ સુધી સરે મહેબૂબ કાદરીને ઘેર ચિ. અણસુ ને નાના સાથે ચા-પાણી માટે ગયો હતો. ખાનબહાદુર ચાહે-વાલા, શ્રી હરેઝી, ચાળા કૉલેજના મિત્રો મળ્યા. ઘણા-બધા જૂના બનાવો અને મંત્રમરણોની વાતો નીકળી હતી.

પાછા ફરતાં શાહપુર પુલથી ચાલતો જ ઘેર આવ્યો. પછી ર્નાન, ભોજન વગેરે. પરચૂરણ વાચન.

તા. ૨૩ જુલાઈ ૧૯૪૮, શુક્રવાર

સવારે વૃત્તપત્રવાચન. રોજનીશીલેખન.....

શ્રીયુત પી. એમ હડીસિંગના કામનો મુસદ્દો લખા-વ્યો. થોડાં પરચૂરણ કામો. ૧૦-૦૦ થી ૧૧-૩૦ સુધી શ્રી. સૌ. સરલાદેવી અંબાલાલ કસ્તુરબા ફંડના કામ માટે આવ્યાં હતાં. વચ્ચે જ શ્રી મણિલાલ ચતુરભાઈ કેવળ C.ના તરીકે આવવાની પરવાનગી લઈને આવ્યા તે આશરે ૦૧૧ કલાક બેઠા! સમયની કિંમત જ જાણે નહિ!! મને પણ મૂંઝવણ થઈ. પોતાનું દુઃખ કહેવા લાગ્યા. 'નાના ભાઈની વિદાય પછી હું બેચેન બની ગયો છું,' એમ સજ્જન નયને અને ગદગદ સ્વરે બોલ્યા. એમનો બીભરો ઓસરી જન્ય ત્યાં સુધી બેસવાની મારી ફરજ જ હતી, પછી એમણે મ્યુનિસિપાલિટીનું પ્રકરણ બોલ્યું. 'હું આટલી મહેનત કરું છું અને હેવટે મારા નસીબે ગેરસમજ અને ગાંજો!' એવો એમનો સૂર હતો. તેઓ મહેનત કરે છે એ સાચુ; પણ કોઈ પણ બાબતમાં સરજ, સત્ય નહિ. દરેક કેકાણે દરેકને ખુશ કરવા માટે, અગર અણુમાંનીતાને જરા બતાવી આપવા માટે વાંકા મારે જવાની ટેવ. પદ્ધતિ. એને કારણે સહુનો

અવિધાસ, સહુ નાગજ. વળી જો કોઈ સહકાર આપવું નથી અને હુઆએનો મેળો છે તો આપણે એમાં શા માટે ભગઈ રહેવું? ખીજ આગ્રહ કરે છી કરશે. એમની વાત શા સારુ સાંભળવી? ડીક. શ્રી સી. સરલાદેવીની પદ્ધતિ પણ દીર્ઘસૂત્રી (long winded), એને કારણે ઘણેબધે વખત ગયો.

જમ્યા પછી આવેલી ટપાલ જોઈ. આરામ. પછી ડે. દિસનું કામ. ૨-૪૫ થી ૩-૧૫ સુધી શ્રી સુરેશભ હીમિંગ એમના કામ માટે આવ્યા હતા. સવારે મેં કરેલો મુમ્દો એમણે વાંચ્યો.

૩-૧૫ થી ૪-૨૫ સુધી એસ. એલ. ડી. કૉલેજમાં ગયો-ત્યાં કૉલેજના સહુ અધ્યાપક લોકોને મળીને ગુજરાત યુનિવર્સિટી બાબતમાં જે રીતે ગુજરાત વિદ્યાલયમાં વાત કરી એ રીતે અહીં પણ કહ્યું. અહીં અંગ્રેજીમાં બોલ્યો.

બંગલા પર પાછો આવ્યો. શ્રી યશોધર મહેતા મળ્યા. એમની સાથે સર ચિત્રભાઈની બાબતમાં ચર્ચા. આ-શૈય આટોપીને પછી ગુજરાત વિદ્યાલયની કારો બારીની સભામાં ગયો. અને આશરે પોણા કલાકમાં તે આટોપીને લદ્દમાં આવીને સૌ.વતી અને હુ સર ચિત્રભાઈને ત્યાં શાહીબાગ ગયો.

પાછા આવીને સ્નાન, બેઝન, પરચૂરણ વાચન. ત્રણે આ બાહુરાવનો મુઆઈધી ફોન હતો પણ વિશેષ કંઈ નહોતું.

તા. રૂઢ જુલાઈ ૧૯૪૮, શનિવાર

સવારે વૃત્તપત્રવાંચન, રોજનીથીલેખન. શ્રી અંબાલાલ સારાભાઈ સાથે સર ચિત્રભાઈ વિષે ફોન પર વાતચીત થઈ. શ્રી મજૂમદાર અને સુરેશભભાઈ, પી. એમ. હકીસિંગના કામ અંગે તથા એન્જ્યુકેશન સોસાયટી અને એન્જિનીઅરિંગ કૉલેજના કામ માટે આવ્યા હતા. પછી શેઠ કસ્તુરભાઈના ઇન્કમટેક્સના કામ અંગે શ્રી ભાઉકાકા ગબેડર, શ્રી સાહ અને શ્રી પ્રેમચંદ આવ્યા હતા. શ્રી અંબાલાલ સારાભાઈ પણ આવ્યા હતા. એમના ઇન્કમટેક્સના કામમાં, દિલ્હીમાં જે ખટખટ થઈ તેમાં મારું નામ કેટલાક લોકોએ વિના કારણ સંડોવ્યું તે માટે ખેદ વ્યક્ત કરતા હતા. વિશ્વવિદ્યાલયના

કામ માટે શ્રી મુકર ચંદરવાકર આવ્યા હતા.

બપોરે બેઝન માટે શ્રી રમણલાલ કુઈચરને ઘેર અમે ગયાં હતાં. પછી આરામ. ત્યાર બાદ ટપાલ ... ડીક; પછી ઘોડો વખત વાચન અને લેખન. 'સારી રમતો' પુસ્તક પર નજર નાખી અને ત્યાર બાદ એને વિષે અભિપ્રાય લખ્યો. 'ફોજ તાલીમ' સામયિક રાયફલ એસોસીએશન તરફથી અમે શરૂ કરીએ છીએ એને માટે સંદેશો લખ્યો. અહીંના employment exchange officer શ્રી દીક્ષિત આવ્યા હતા. તા. ૧ ઓગસ્ટના દિલ્હીમાંના સમારંજ માટે એમને સંદેશો આપ્યો. શ્રી મણિલાલ તેલી પાસેથી એમના દીકરા શ્રી મયાભાઈ તરફથી એમને પૈસા મોકલાતા નથી એ વિષેની ફરિયાદ સાંભળી. ખીજ લોકો મળ્યા આવ્યા હતા. એ બધાની લીક હતી જ. અહીંની જેલમાં કેટલાક કોમ્યુનિસ્ટ લોકો ઉપવાસ કરે છે તે બાબતમાં શ્રી ઠાકર નામના ગૃહસ્થ મળવા આવ્યા હતા. પણ હું એમને અંગે શું કરવાનો? -સત્ય-અસત્ય જોવા માટે મને સમય ક્યા છે? અને તે જોવા સિવાય હું અમથો વચ્ચે પડું એમાં શા અર્થ? ડીક સાંજે ૬-૦ થી ૭-૧૫ સુધી ગુજરાત વિદ્યાલયમાં અમદાવાદમાં રકાઉટ પ્રવૃત્તિને વેગ આપવા માટે રોટરી ક્લબ તરફથી શાળાએના મુખ્ય શિક્ષકોની સભા ચોજી હતી તેમાં ગયો. ગુજરાતના સંયોજક (organiser) શ્રી ગુણવંતરાય ભટ્ટ પણ ત્યાં હાજર હતા. આ બાબત પરતવેની અહીંની પ્રવૃત્તિની માહિતી આપવામાં આવી અને ચર્ચા પણ થઈ.

અહીંના સંસ્થા અને રોટરી ક્લબના લોકોએ નાનકડી સમિતિ તરીકે બેગા મળીને પ્રત્યક્ષ કામને મદદ કરવા સારુ શુ શું જોઈએ તે જોયું અને પછી એ પ્રમાણે કાર્યની રૂપરેખા ઘેરવી એમ મેં કહ્યું અને પછી ત્યાંથી અનાયાજમમાં ગયો. ત્યાં આશરે અડધો કલાક હતો. કમિટીના સભાસદોને મળ્યો. કોનો કેટલો દોષ એની ચર્ચા કરવામાં અર્થ નથી. ચોખ્ખાચોખ્ખા અંગે જ કેવળ હું મારો અભિપ્રાય દર્શાવું તેનાથી સંસ્થાના કામને મદદ નહિ થાય. એટલે post-mortamનો વિચાર છોડી દઈને હવે પ્રત્યક્ષ શું કરવું એનો વિચાર છે છે, એવી મારી જૂમિકા મેં જણાવી. વિદ્યાર્થીની-

(અનુસંધાન ૫૪ ૧૩૨)

રાષ્ટ્રીય ચારિત્ર્ય-નિર્માણ

કાકા કાલેલકર

['સંસ્કૃતિના પરિવારક' આચાર્ય શ્રી દત્તાત્રેય બાલકૃષ્ણ (જિર્દે કાકાસાહેબ) કાલેલકરે આ મહિને-પ્રધાર તા. ૧ ડિસેમ્બર ૧૯૬૫ને રાજ પોતાના' સમૃદ્ધ જીવનનાં ૮૦ વર્ષ પૂરાં કરીને ૮૧માં વર્ષમા પ્રવેશ કર્યો છે. આ મંગળ પ્રસંગે હું મુરબ્બી કાકાસાહેબને વંદું છું અને અભિનંદું છું. કાકાસાહેબે ચાર તપથી પણ વધુ સમય દરમિયાન વિવિધ ક્ષેત્રે ઘણો મોટો પુરુષાર્થ કર્યો છે અને ભારતીયતા તથા માનવતાની અખંડ ઉપાસના કરી છે. સંસ્કૃતિનાં જોયા મૂલ્યો એમણે રાષ્ટ્રજીવનમાં અને માનવ સમાજમાં સ્થાપ્યાં છે અને પોષ્યાં છે. પોતાની અવિરત સાહિત્યસાધના દ્વારા વાગીશ્વરીના વરદ પુત્રનો જે ઉચ્ચાદર્શ કાકાસાહેબે પ્રસ્તુત કર્યો છે તે આપણા સહુને માટે સદૈવ ત્રણુભાવે અપનાવવા અને આચરવા સારુ પ્રેરણારૂપ રહેશે. આવા સંસ્કારસ્વામી સારસ્વત માટે 'શતમ્ જીવેન શરદઃ'ની પ્રાર્થના કરું છું. કાકાસાહેબ સંપાદિત દિલ્હીથી પ્રગટ થતા હિન્દી પાક્ષિક 'મંગલ પ્રભાત'ના તા. ૧ ડિસેમ્બર ૧૯૬૫ના અંકમાં પ્રસિદ્ધ થયેલ કાકાસાહેબના એક મનનીય લેખનો અધ્યાપક શ્રી રણુધીર ઉપાધ્યાયે કરેલો ગુજરાતી ભાવાનુવાદ મૂળ લેખક અને સામયિકના સૌજન્યથી સાભાર અહીં પ્રકટ કરું છું. —પુ. ગ. મા.]

પ્રચીન કાળમાં રાષ્ટ્રની કલ્પના સરળ હતી. ઘણા બધા કુટુંબો ભેગા મળી સમાજની રચના કરતા અને એ વિશાળ સમાજ રાષ્ટ્રનું રૂપ ધારણ કરતો. આવા રાષ્ટ્રમાં સૌની જીવન-દષ્ટિ સમાન, જીવન-ક્રમ સમાન અને મહત્વાકાંક્ષા પણ સમાન હતી. તે કાળે આવા સમાજને એકસૂત્રમાં બાંધવાનું કાર્ય રાજનું અથવા રાજશક્તિનું ન હતું, પણ સામાજિક ધર્મનું હતું. રાજ તો ધર્મ-શક્તિનો સેવક—એકઝિક્યુટિવ હેડ—હતો. તેમાં તેના અધિકાર અમર્યાદિત હતા. ધર્મ અને રાજ બન્નેમાં પોતપોતાના અધિકારો માટે કદી ધર્મણુ થતું નહિ.

પણ કુદરતની અથવા ઈશ્વરની યોજનામાં આવા એકજિન્સી-હોમોજિનિયસ-રાજ્યનું ટકવું શક્ય ન હતું. યહૂદીઓનું આવું નાનકડું રાજ્ય ટકી શક્યું નહિ, જેઓનો વંશ, ધર્મ અને સમાજ બધું જ એક હતું. રોમન સામ્રાજ્ય પણ લિંગ સમાજોનાં પરસ્પરાવલંબન અને તાદાત્મ્યથી જ ટકી શક્યું. યહૂદીઓનો ધર્મ વંશ-નિષ્ઠ હતો. આર્યોના પણ શરૂઆતમાં એવો જ ધર્મ હતો. જરથુષ્ટ્ર ધર્મ પણ કંઈક એવા પ્રકારનો જ છે. એક વંશનો એક ધર્મ હોવો એ ઘણું સ્વાભાવિક ખરું, પણ એ સ્થિતિ લાંબા સમય સુધી ટકી શકી નથી. બૌદ્ધધર્મની દષ્ટિ સાર્વભૌમ રહી. તેણે વંશને ગોણું સ્થાન આપ્યું. તેવું જ કંઈક ખ્રિસ્તી ધર્મ અને ઈસ્લામમાં જોવા

મળે છે. પણ આ બધા ધર્મોએ આગળ જતાં આધ્યાત્મિક મહત્ત્વાકાંક્ષાનો ત્યાગ કરી રાજકીય વિજયની લોભપતા અંગીકાર કરી. તેથી તેમાં વિજયી અને પરાજયી પ્રજાઓના ભેદ ઉદ્ભવ્યા અને અંતે સામ્રાજ્યવાદ જન્મ્યો.

વંશની કલ્પના સ્વરાજ્યની ભાવના સાથે સુસંગત હતી; પણ તેમાં સામ્રાજ્યનું દૂષણ પેકું. ધર્મોએ બ્યારે રાજકીય સામ્રાજ્યવાદનો સ્વીકાર કર્યો ત્યારે મનુષ્ય જાતિનો સ્વભાવ બગડી ગયો. મનુષ્ય-સ્વભાવના શુદ્ધરૂપમાં સામાજિકતા, સહયોગ અને સેવાનાં તત્ત્વો મુખ્ય હતાં. સામ્રાજ્યવાદે તેમાં અધિકારવાદ આતંક, ભય અને શોષણ જેવા અસામાજિક, અમાનવીય તત્ત્વોનો ઉમેરો કર્યો. વળી સામ્રાજ્યવાદની સાથે બાથ ભીડીને સ્વરાજ્ય અને સ્વાતંત્ર્યની સ્થાપના કરવા સારુ રાષ્ટ્રવાદ—'નેશનાલિઝમ'—નો જન્મ થયો.

કોઈ પણ રાષ્ટ્રમાં એક જ વંશના લોકો હોતા નથી. એક જ ધર્મના, એક જ જાતિના, એક જ ભાષાના કે એક જ દેશના લોકો રાષ્ટ્રમાં હોય એવી તેમાં વ્યવસ્થા હોતી નથી. રાષ્ટ્રનો આધાર એક વિશિષ્ટ ભૌગોલિક એકમ હોવું એ છે. એના લીધે તેમાં વ્યાપક જીવનની સ્વાભાવિક એકત્રિતતા પ્રવર્તે છે.

ભારત સદાયે એક રાષ્ટ્ર રહ્યું છે. તેનું કારણ હિમા-

સયથી કન્યાકુમારી સુધી અને હાલા-સુલેમાન પહાડથી
અલ્લરેશના થોમા પહાડો સુધી તેનાં સમસ્ત જૂસાગના
માનવીઓના પરસ્પરના સહયોગ માટે અને સામાજિક
જીવનની એકતાપ્રાપ્તિ માટે અનુકૂળતા હોવી એ છે.
આદિકાળથી ભારતનું એક રાષ્ટ્ર હોવું એ રાજનૈતિક
સસના આધારે નહિ, પણ સાંસ્કૃતિક અને સામાજિક
જીવન સંગંધી એકતાના બળના આધારે છે.

હિંદુઓનો ધાર્મિક, સામાજિક, રાજકીય આદર્શ
એમના મંત્રપુષ્પમાં અલિપ્ત થાય છે. પૂજના અને
હિતસવના અંતે એ મંત્રપુષ્પની ઘોષણા કરવામાં આવતી
હતી અને આસેતુ હિમાચલ સમસ્ત ભારત એક રાષ્ટ્ર
રહે એવી પ્રાર્થના કરવામાં આવતી હતી. આવિક્ષિત
મરુતે કદાચ સર્વપ્રથમ આજના ભારતને રાજકીય દૃષ્ટિએ
એક રાષ્ટ્ર બનાવ્યું હતું. પણ આપણે ત્યાં આ રાજ-
કીય દૃષ્ટિ સદૈવ પ્રધાન રહી નથી. સમ્રાટ અશોકે પહેલા
રાજકીય અને ત્યાર પછી બૌદ્ધ ધર્મની એકતા સ્થાપવા
પ્રયત્ન કર્યો. મોગલ આદલાહોએ રાજકીય એકતા હાંસલ
કરવા પોતાના ધર્મનો પ્રચાર કરવાનો વિચાર શીઘ્ર
બનાવી હિંદુઓ સાથે સમાધાન કર્યું. પણ ભારતની ખરી
એકતા તો ધાર્મિક-સાંસ્કૃતિક જીવનમાં જ સમાયેલી
છે-જેને મંત્રોએ વિશેષ પરિપૂર્ણ કરી છે.

સંતોનું જીવનદર્શન પ્રથમ યોગમાર્ગીય અને પછીથી
લક્ષિતમાર્ગીય - અધ્યાત્મપ્રવાયણ હતું. રાજસત્તાની
મહત્ત્વાકાંક્ષા મૂકીને આ સંતોએ જીવનમાં સંતોષનું મહત્ત્વ
વધાર્યું અને સમાજને સામાજિક અહિંસા માટે અનુકૂળ
બનાવ્યો. બૌદ્ધ ધર્મમાં સામાજિક અહિંસા પ્રધાન હતી.
જૈન ધર્મે મનુષ્યેતર રુદ્ધિ પ્રત્યે અહિંસાભાવ જગાડીને
આહારની અહિંસાને પ્રધાન્ય આપ્યું. ત્રમે તેમ, બૌદ્ધ ધર્મ
પ્રચારને લીધે માનવીના માનસમાં ધર્મેનિહા અને
અહિંસાપરાયણતાનો ઉદ્ભવ થયો અને તેથી ભારતની
સાંસ્કૃતિક એકતા સુદૃઢ બની.

યુરોપના લોકો દરિયામાર્ગે અને આવ્યા અને
ભારતીય સંસ્કૃતિનું ભાગ્ય તેમણે બદલી નાખ્યું. આરબ,
હબ્સી, ઈરાની, અફઘાન, મોગલ વગેરે મુસલમાન ભારત-
માં પોતાનો ધર્મ લઇને આવ્યા. પણ તેઓ તો અહીં
રહેવાના વિચારથી આવ્યા. તેમનામાં વંશશુદ્ધિનો ખવાલ

જ ન હતો. ધર્મપ્રસારની સાથે તેમણે અહીં લગ્ન
પણ કર્યા.

આર્યોમાં વંશશુદ્ધિ અને શ્રેષ્ઠતાનો ખવાલ શરૂઆતમાં
હતો, પણ પછી તો મિશ્રણ થઈ ગયું. મૂળો બદલાઈ
ગયાં. નવા આદર્શો આવ્યા. બુદ્ધ બુદ્ધ રહે, પોત-
પોતાને વ્યવસાય સાચવો, પણ શાંતિથી સૌ એકબીજાને
સહકાર આપો, આ છે આજના ભારતની જીવનનીતિ
અને આપણા ચારિત્ર્યનો પાયો. આ આદર્શને લીધે
હિંદુઓનાં વિભિન્ન જાતિઓ જ નહિ, પણ શિયા, સુની,
વહદી, પારસી, ખ્રિસ્તી ઇત્યાદિ સૌ ઇતર ડોમો પણ
ભારતીય બની છે. આપણી રાષ્ટ્રીયતાનો વિચાર કરતી
વેળાએ આ સર્વે જાતિઓનો એકી સાથે વિચાર કર-
વાનો રહે છે. એટલું જ નહિ, ભારતીય રાષ્ટ્રીયતામાં
વંશ, ધર્મ, અધ્યાત્મ, રાજકીય આદર્શ, જ્ઞાતિ, રોડી-
મેડીવ્યવહાર, ધંધો, ભાષા, આહાર-વિહાર વગેરે અનેક
તત્ત્વોનો સમગ્ર રીતે વિચાર કરવાનો રહે છે. રાષ્ટ્રીય
ચારિત્ર્યનો નિર્ણય કરતાં ઘણા ઊંડાણમાં જવું જોઈએ.

ઉપર જે ભૌગોલિક એકતાની અને રાષ્ટ્રીયતાની
વાત કરી છે, તેમાં ભારતના ધર્મોની કિલ્લના બાધક
હોઈ શકે જ નહિ. આ વાત આપણી દૃષ્ટિ સમક્ષ
રખાઈ નથી, જો હોત તો આપણે દેશના ભાગલા
સ્વીકાર્યા જ ન હોત. આપણે એક બીજાનું તત્ત્વ પણ
સ્વીકાર્યું છે જે અમેરિકા સ્વીકારી શક્યું નથી. તે છે એક
રાષ્ટ્રીયતાના નામે કોઈનેય બળજબરીથી આપણી સાથે
ન રાખવું. અમેરિકાનાં દક્ષિણનાં રાજ્યોએ બુદ્ધા રહેવાની
માગણી કરી હતી. પણ ઉત્તરનાં રાજ્યોએ લડી-ઝબડીને,
માર-કાપ કરીને તેમને પોતાનો સાથે રાખ્યાં. આવી
જન્યરદસ્તીથી સ્થાપેલી એક-ત્ર અમેરિકા સારી રીતે
ટકાવે છે. અમેરિકામાં બ્રિટિશ, આયરિશ, ફ્રેન્ચ, જર્મન
અને રશિયન સૌ યુરોપના લોકો નાગરિક બન્યા છે
અને પોતાની જૂની રાષ્ટ્રીયતાને તિલાંજલિ આપી
'અમેરિકન' થયા છે. તેમ છતાં વહૂદીઓ અને નિઝો
લોકોનો પ્રશ્ન હજી ત્યાં અણઉકેલાએલો છે જ.

લોકશાહી અને રાષ્ટ્રીયતાનો વિચાર કરતાં
પહેલા ભારતની જનતામાં એકતાનાં કયા તત્ત્વો
દબજી છે અથવા આપણે દબજી કરી શકીએ

તેમ છીએ તેનો વિચાર કરવો જોઈએ. આ કામ રાજકીય પ્રચારનું નથી, પણ જીવન તત્ત્વજ્ઞાનનું છે. બ્રિટિશ રાજ્ય જ ભારતની એકતાનું એકમાત્ર તત્ત્વ છે એમ અંગ્રેજો કહેતા. ભારતીય સંસ્કૃતિ, ભારતીય જનતાના જીવનની એકતા અને પરસ્પરની ઓતપ્રોતતા આ આપણા રાષ્ટ્રની એકતાનાં પ્રાણુતત્ત્વો છે. એમ આપણે કહેતા. પણ પાકિસ્તાને આ કલ્પનાના બૂઝા ઉઠાડી દીધા. મુસલમાન જુદા છે એ માન્યતાના આધારે પાકિસ્તાન સર્જાયું. ત્યારે સૌ મુસલમાન પાકિસ્તાનમાં જાય અને સૌ હિન્દુ ભારતમાં આવે એવો આગ્રહ રાખવામાં આવ્યો હોત તો કદાચ તેની વ્યવહારિક મુશ્કેલીઓને લીધે દેશના ભાગલા ન થયા હોત. અંગ્રેજો તો જવાના હતા જ એ આપણે જાણતા હતા. તે પ્રસંગે આપણે દેશના ભાગલાનો ઈન્કાર કર્યો હોત તો પાકિસ્તાનનો જન્મ ન થાત. પણ એવી સ્થિતિમાં આપણે મુખ્યપૂર્વક સ્વરાજ્ય લોગની શક્યા ન હોત. ભાગલાના સમયે આપણી રાષ્ટ્રીય એકતા દૃઢમૂળ હતી જ નહિ. ખરી વાત તો એ છે કે દેશના ભાગલા સ્વીકાર્યા સિવાય ત્યારે ખીજો આરો જ ન હતો. પણ ભાગલાથી આપણો એક પ્રશ્ન ઉઠ થયો નથી. હવે પાકિસ્તાનના અસંતોષની તલવાર માથા ઉપર લટકતી રાખીને આપણે દેશની એકતા સાચવવાની છે. આપણે સાં ક્યારેક નાગાઓના જુદા રાજ્યની અને ક્યારેક દ્રાવિડ લોકોના અલગ થવાની વાત સંભળાયા કરે છે. આ બધી પરિસ્થિતિમાં કેવળ રાજકીય એકતાનો વિચાર કરી આપણો પ્રશ્ન ઉઠેલાશે નહિ, જો કે આજે તો રાજકીય એકતા જ આપણો એકમાત્ર યક્ષપ્રશ્ન કે પ્રાણુપ્રશ્ન છે. કશી ચે બળજબરી કર્યા વિના રાજકીય એકતા જો સુદૃઢ કરવી હોય તો તેને માટે રાજનૈતિક ચારિત્ર્યબળનો ટેકો અનિવાર્ય છે. એટલે જ આપણી શોધ અત્યારે એકતા સુદૃઢ કરનાર રાજનૈતિક ચારિત્ર્યની જ છે.

પણ રાજકીય એકતા આર્થિક પરસ્પરાવલંબન અને સંસ્કૃતિની વ્યાપક એકરૂપતાના આધારે જ ટકી શકે છે. અમેરિકાની જેમ એકતા માટે આપણે બળનો પ્રયોગ નથી કરવાના, પણ કંઈક રાજકીય દળાણનો ઉપયોગ કરવો જ પડશે. આપણે રાષ્ટ્રીય એકતાની, ચારિત્ર્ય-

ની વાત કરતી વખતે સમસ્ત વિશ્વની પરિસ્થિતિ અને આપણી પરિસ્થિતિનો ખ્યાલ રાખવાનો રહેશે.

સામાન્ય રીતે લોકો ચારિત્ર્યનો અર્થ સ્ત્રી-પુરુષના સંબંધ અને આર્થિક વ્યવહાર પૂરતો મર્યાદિત રાખે છે. સામાજિક સંદર્ભમાં મુખ્યરૂપે આ બંને વસ્તુઓની ગણના થાય છે. એટલે જ ચારિત્ર્યની વાત સાંભળતાં જ લોકો આ બંને વસ્તુઓ વિષે વિચાર કરવા લાગે છે. કૌટુંબિક જીવન અને સામાજિક જીવનની શુદ્ધિ અને સફળતા માટે માનવીએ પોતાનો પ્રયત્ન કામવિકાર કાળમાં રાખવો પડે છે. અને તેવી જ રીતે મહાન લોભવિકારને અંકુશમાં રાખવા માટે પોતાના આર્થિક સંબંધ સ્વસ્થ રાખવા પડે છે. માટે જ આપણે ત્યાં અર્થશુચિતાનું આટલું મહત્ત્વ છે.

આ બંને વસ્તુઓ વિષે દરેક સમાજના અને સમાજના નાના નાના ઘટકના આદર્શ જુદા જુદા હોય છે. રાષ્ટ્રમાં સરકારને અને નેતાઓને આ બધા મુદ્દાઓનું ધ્યાન રાખવું જ પડે છે. કઈ વસ્તુ ‘હરામ’ છે, અને કઈ ‘હલાલ’ એનો કોઈ સાર્વભૌમ નિર્ણય નથી. જે નિયમો પ્રવર્તે છે તેમને માણસ પાળે એવી અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે. મિલકત વિષે સમાજના આદર્શ એકસરખા હોતા નથી. તેથી સામ્યવાદ કે સમાજ સત્તાવાદ અસ્તિત્વમાં આવ્યા પછી મિલકતનાં મૂલ્યાંકન બદલાઈ જાય છે.

રાષ્ટ્રીય ચારિત્ર્યમાં સ્ત્રીપુરુષ સંબંધ અને આર્થિક સંબંધ શુદ્ધ રહેવા જોઈએ. રાજ્યકર્તા, રાજ્યકર્મચારી અને સામાજિક નેતાઓ વિષે ઉપર્યુક્ત બાબતોમાં પવિત્રતાની વિશેષ અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે. આમાં કાયદો અને તેનું પાલન તો મહત્ત્વનું છે જ પણ ચારિત્ર્યશુદ્ધિ કાયદાથી કે ગુનેગારને શિક્ષા કરવાથી નથી સચવાતી. સામાજિક નેતાઓનાં જીવન, તેમનો આદર્શ તથા તેમની જાગૃતિ આ ત્રણે બાબતો પર બહુ અવલંબે છે. કેટલાક નેતાઓ પોતે તો ચારિત્ર્ય વિષે આગ્રહી અને દૃઢ હોય છે પણ ખીજાઓ માટે બિલકુલ બેદરકાર હોય છે. તેથી સમાજનું ઝડપી પતન થાય છે.

હવે આપણે રાષ્ટ્રીય ચારિત્ર્યનાં ખીજાં પાસાં વિષે વિચારીએ:

કેટલાક લોકો પ્રામાણિકતાનો અર્થ વ્યક્તિગત સંપત્તિ પૂરતો મર્યાદિત રાખે છે. તેઓ કોઈ પણ માણસને કદી ઠગતા નથી. પણ સંસ્થાને, સમાજને અને રાજ્યને ઠગતાં તેમને સંકેત થતો નથી. કોઈનાં લગ્નનું નક્કી કરવામાં અસત્ય બોલવું પડે તો તે પાપ ગણાવું નથી. સમાજે આ આદર્શ કોણ જાણે કયારથી માન્ય કર્યો છે? કોઈની જિંદગી બચાવવા આપણે ગમે તે પાપ કરી શકીએ એવી પણ માન્યતા સમાજમાં પ્રવર્તે છે. રેલવેખાતાને ઠગવું, ઇન્કમટેક્સમાંથી છટકી જવું, ન્યાયાલયમાં જૂડી જુગાની આપવી, આવા દોષોને સમાજ દોષ ગણાતો નથી. પણ એને લીધે રાષ્ટ્રની નિષ્ઠા ઝડપથી શિથિલ બની જાય છે. પરિવાર-નિષ્ઠા, જાતિનિષ્ઠા, ધર્મનિષ્ઠા, સંસ્થાનિષ્ઠા વગેરે અનેક નાની મોટી નિષ્ઠાઓ રાષ્ટ્રનિર્માણ માટે ધાતક પુરવાર થાય છે. આજે સમસ્ત વિશ્વમાં રાષ્ટ્રનિષ્ઠાને એવું તો ઊંચું સ્થાન આપવામાં આવે છે કે તેના નામે માણસ ગમે તે પાપ કરે, ગુનો કરે, માનવતાનો દ્રોહ કરે તો પણ તે માત્ર ક્ષમ્ય જ નથી ગણાતો, પણ તેની પ્રશંસા થાય છે. ગાંધી જેવી કેટલીક વ્યક્તિઓએ એવું અવશ્ય પ્રતિપાદિત કર્યું છે કે રાષ્ટ્રનિષ્ઠાના નામે માનવતાનો દ્રોહ કરવો, સત્યનો દ્રોહ કરવો એ રાષ્ટ્રનું અપમાન કરવા બરાબર છે અને તેના વડે રાષ્ટ્રનું ચારિત્ર્ય ક્ષીણ થાય છે. રાષ્ટ્રનિષ્ઠા સાથે કોઈ પણ હીન ભાવના સુસંગત નથી. આપણે સમસ્ત માનવ-જાતિની અને જીવ-સૃષ્ટિની આત્મીયતાપૂર્વક શુદ્ધ સેવા કરવા માટે બંધાએલા છીએ. આ સાર્વભૌમ નિયમ હોવા છતાં જો આપણે આપણું સેવાનું ક્ષેત્ર આપણા રાષ્ટ્ર પૂરતું મર્યાદિત રાખીએ તો તેમાં રાષ્ટ્ર કે માનવતાની કશી ફરિયાદ હોઈ શકે નહિ. આ એક જ સંકુચિતતાને રાષ્ટ્રનિષ્ઠા નભાવી લે છે. ભારત બહારની દુનિયાના લોકોને આપણું સ્વદેશ વ્રત સમજાવવા માટે આ સૂક્ષ્મ ચિંતનને ગાંધીજીએ જીવનસિદ્ધાંતનું રૂપ આપ્યું છે. જે લોકો, જે સંસ્થાઓ અને જે કાર્યો આપણા જીવન સાથે સંકળાયેલાં છે અને જેમના પ્રત્યે આપણી આત્મીયતા સવિશેષ છે, તેમની જ પ્રથમ સેવા કરવા માટે અને તેમને જ આપણી સેવા કરવાની તક આપવા માટે આપણે ખાસ કરીને બાંધ્ય છીએ. આ

ગાંધીજીની સ્વદેશીની વ્યાખ્યા છે. તેમણે એમ પણ સ્પષ્ટતા: કહ્યું છે કે સ્વદેશીનો સિદ્ધાંત સ્વાર્થપ્રેરિત નથી.

એક જ દેશનાં રહેવાસી સૌ લોકોનાં જીવન આત્મીયતા, સેવા, સહયોગ અને બલિદાન દ્વારા એક-મૂલમાં બંધાય સારે સાચી રાષ્ટ્રીયતા ઉદ્ભવે. આની સામે ધર્મભેદ, વર્ગભેદ, વંશભેદ, વર્ણભેદ, જાતિભેદ ઇત્યાદિ ભેદોને લીધે જે સંકુચિત નિષ્ઠા પેદા થાય છે તેને દૃઢતાથી ગોણું બનાવવાની તત્પરતા એ રાષ્ટ્રીય ચારિત્ર્યનું મુખ્ય લક્ષણ છે. રાષ્ટ્રહિતની સાચવણી કરવી એ સૌનું પરમ કર્તવ્ય છે; આ વસ્તુ દેશના સૌ નેતાઓએ પોતપોતાના ધર્મ, જ્ઞાતિ અને સંપ્રદાયના લોકોને સમજાવવી જોઈએ. આપણે સૌ રાષ્ટ્રના એકમને મજબૂત કરવા માટે બંધાએલા છીએ. વંશ, ધર્મ, સંસ્કૃતિ, સમાજ, જાતિ, વર્ગ, વર્ણ ઇત્યાદિ સૌનું અસ્તિત્વ રાષ્ટ્રના અસ્તિત્વ પર આધાર રાખે છે. આ વાત લોકોને સમજાવવી જોઈએ. જો રાષ્ટ્રને નાશ થશે તો જે બાબતો આપણા જીવનમાં અતિશય મહત્ત્વની છે તે સર્વનો નાશ થશે.

રાષ્ટ્રની આઝાદી, રાષ્ટ્રની એકતા, રાષ્ટ્રનું સામર્થ્ય, રાષ્ટ્રની સમૃદ્ધિ અને રાષ્ટ્રની સેવાશક્તિ આ બધું રાષ્ટ્રીય નેતાઓના ઉત્સાહ, આગ્રહ અને જાગૃતિ પર અવલંબે છે. તેના સારુ સાર્વભૌમ અભિમાન, પ્રચાર અને નિષ્ઠાની જરૂર છે. પાછલાં સો વર્ષોમાં આપણે સ્વાતંત્ર્ય માટે જે ધ્યાન, ચિંતન અને તપશ્ચર્યા કર્યા છે તેમને આ નવા 'મિશન' માટે સજીવન કરવાં પડશે.

આ 'મિશન'નો સંદેશ સુસંલભાન, ખિસ્તી ઇત્યાદિ લઘુમતી કોમોમાં આપણે સારી રીતે પહોંચાડી શક્યા નથી. એમના સાચા નેતાઓને આપણે આવકાર્યા નથી. કોમી સમાધાન કરવા માટે સગવડ પ્રમાણે એમના સાચા-ખોટા ગમે તેવા નેતાઓને આપણે આવકાર્યા છે. એને લીધે લઘુમતી કોમોનું ચારિત્ર્ય બગડ્યું છે.

અંગ્રેજોના શાસનમાં આ બધું અનિવાર્ય હતું, અપરિહાર્ય હતું. પણ એ પરંપરા આગળ વધારવાની ભૂલ આપણે શા માટે હવે કરીએ છીએ? એનું એક જ કારણ જણાય છે કે એ બધા દોષ આપણી અંદર પણ પડેલા છે. અંતે તો ગીતાનું આ વચન જ સાચું છે:

यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः।
स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते॥

ગાંધીજીએ આ જ વાત એક જ વાક્યમાં આ રીતે કહી હતી: 'The masses follow the

classes.' સામાન્ય લોકો જિયા લોકોનું અનુકરણ કરે છે. પશ્ચિમના મનીષીઓએ તેથી જ કહ્યું છે કે, 'Noble-
sse oblige' — જેને નેટલો અધિકાર મળે છે તેને તેટલી જ જવાબદારી પણ અદા કરવાની હોય છે. આપણે સૌ જવાબદારી અદા કરીએ એવી મહેન્ટ!!

*

અનુસંધાન] રોજનીશીમાંથી-૪૧ [પૃષ્ઠ ૧૨૬થી ચાલુ

ગ્રહમાં છોકરીઓની ફરિયાદો વિષે મારા મન ઉપર ઝાઝી છાપ પડી નથી. એમને વિષે એમનામાંથી અનિચ્છનીય વાતો સાંભળી. કુમારગ્રહમાંનાં બાળકોના કહેવા પરથી મારા મન પર છાપ પડી કે મુખ્ય વાત એ કે સહાનુભૂતિ અને પ્રેમનું જે વાતાવરણ જોઈએ તે નથી, બાળકો પાસે અવારનવાર જઈને આત્મીયતા વધારવી જોઈએ. સહાનુભૂતિની ભીનાથ એમને જણાય એવું કરવું જોઈએ એમ મેં કહ્યું.

ત્યાંથી ભ્રમમાં આવીને સ્નાન આટોપીને શ્રી સાણુ જોશીને ઘેર સૌંવતી અને હું જમવા ગયાં હતાં. જમણુ આટોપીને બંગલા પર આવીને પરચૂરણ વાચન. શ્રી બાણુરાવના જ્ઞાનની અપેક્ષા હતી પણ આવ્યો નહિ.

તા. ૨૫ જુલાઈ ૧૯૪૮, રવિવાર

સવારે વૃત્તપત્રવાચન. રોજનીશીલેખન. આજ આખો દિવસ જે કાંઈ વખત અવારનવાર મળતો ગયો એનો ઉપયોગ કરીને બાકી રોજનીશી પૂરી કરી. પ્રવાસમાં રોજનીશી હંમેશ બાકી રહી જાય છે. આમ થવું જોઈએ નહિ. કીક.

શ્રી મણિભાઈ દેસાઈ અને નાથાલાલ બ્રહ્મભટ્ટ, શ્રી દર્શનભાઈનો સરકાર સમારંભ બપોરે છે એ માટે નિમંત્રણ આપવા સારુ આવ્યા હતા. મારી પાસે વખત ન હોવાને કારણે અને અન્ય દૃષ્ટિથી હું જઈ તે ઇષ્ટ ન હોવાને કારણે મેં ના પાડી. શેક કરતુરભાઈ અને એમના પુત્ર મળવા આવ્યા હતા. ઘણીબધી બાબતો વિશે વાતો થઈ; (૧) સર ચિતુભાઈ પ્રકરણ. (૨) એન્જિનીઅરિંગ કૉલેજ, બાંધકામ અને માલને મેળવના રહી એકઠો કરવો. (૩) શેક અંબાલાલ સારા-ભાઈનો ઇન્કમ-ટેક્સ ફેસ, (૪) પાલીતાણા યાત્રા-

વેરે સૌરાષ્ટ્ર સરકારે બંધ કર્યો પણ એને અંગે હવે તેઓ નુકસાન ભરપાઈ તરીકે પૈસા માગે છે! હવે, 'વારાંન્નેવ વૃપનીતિરનેકહવા' એ જ સાચું.

શ્રી સૌ. તનુમતી, પીયૂષ દીવાન અને ઉદયન આવ્યાં હતાં. કીક કીક વખત બેઠાં હતાં...કીક.

એન્જિનીઅરિંગ કૉલેજના પ્રિન્સિપાલ તોલાણી મળવા આવ્યા હતા. ભોજન બાદ આરામ. પછી ટપાલ. શ્રી દેવરસાઈ અને શ્રી દાસપ્પા (મહેસુરના નાણાંપ્રધાન)ને કાગળો લખ્યા. સૌરાષ્ટ્રમાં દુકાળ જાહેર થયાના સમાચાર અહીંના દૈનિક વર્તમાનપત્રે છાપ્યા એ બાબતમાં કાગળ હતો. ઉદ્ઘાટનના પ્રસંગે હું બોલ્યો જ હતો કે સત્યશોધન કરીને જ અખબારોએ સમાચાર છાપવા એ જ અખબારમાં જ આ ભૂલ થઈ. શ્રી જનનીને મેં ખબર આપ્યાં અને એમણે પણ દેવરભાઈને કાગળ લખ્યાનું મને કહ્યું. ત્યાર બાદ ભરૂચના વિદ્યાર્થીઓના હસ્તલિખિત માસિકના દીપોત્સવી અંક ઉપર અભિપ્રાય લખ્યો. શ્રી કિંકુભાઈ દેસાઈ અને કવે (લાયબ્રેરી ખાતાના) મળવા આવ્યા હતા. વિદ્યાર્થીકને (શુજરાત) કેન્દ્રીય લાયબ્રેરી આપવાથી કેવું નુકસાન થયું છે અને માટે ભવિષ્ય કેવું સાચું પડ્યું છે તે તેમણે કહ્યું. મોડેથી બપોરે ઘણાં બધાં લોકો મળવા આવ્યા. ચિ. સૌ. તનુમતી પણ ફરી આવ્યાં હતાંકીક.

સામાન ખાંધ્યો અને તૈયાર થયો. જલદી જમણુ આટોપીને રેશન પર આવ્યો. શ્રી રમણલાલ જનની ત્યાં આવ્યા હતા. આગામી મ્યુનિસિપલ ચૂંટણી વિષે પણ વાતચીત થઈ. શુજરાત મેઈલમાં નીકળ્યો.

(કમથા)

*

કલાંસર્જનની પ્રક્રિયા

નટવરસિંહ પરમાર

કલા અંગે વિચારતાં Eric Gill લખે છે: 'Art embraces all making. All things made are works of art.' અને એ રીતે મનુષ્યકૃત બધી જ વસ્તુઓ કલાકૃતિઓમાં સમાવેશ પામતી હોય તો ખુરસી, સુધરાઈનું મકાન, ભારગાડી વગેરે અજંતાનાં શિલ્પો કે ઉમાશકર-સુંદરમની કવિતા સાથે સમકક્ષ સ્થાનનાં અધિકારી ઠરે. કવિતા કે ચિત્રની જેમ જ ખુરસીને કલાનિર્મિત ગણવાની વાત ગળે ઊતરતી નથી.

અલબત્ત, ખુરસી અને કવિતા કે ચિત્રના નિર્માણની પ્રક્રિયા ભિન્ન નથી. ખુરસી, ચિત્ર, કવિતા કે કોઈ પણ વસ્તુના નિર્માણને માટે સૌપ્રથમ ચિત્તમાં તે અંગેનો પ્રત્યય (Idea) હોવો જરૂરી છે. અને બીજું, તેની રચના માટેની સામગ્રી - ઉપાદાન (material)ની આવશ્યકતા રહે. ખુરસીની રચના માટે તેના આકારનો, તેના રૂપનો પ્રત્યય સુચારના ચિત્તમાં હોવો જરૂરી છે. અને પ્રત્યયને અનુરૂપ ખુરસી ઘડવા માટે લાકડું, લોખંડ વગેરે સામગ્રી તેની પાસે હોવી જોઈએ. ચિત્રના નિર્માણ માટે પણ એ જ પ્રમાણે ચિત્રકારના ચિત્તમાં ચિત્રનાં રૂપ, રંગ અને લાવનો પ્રત્યય આકાર પામવો જોઈએ અને રંગ, કેન્વાસ અગર આર્ટપેપરની સામગ્રી તેની પાસે હોવી જોઈએ. ચિત્તમાં પ્રત્યય અને સામે સામગ્રી. પછી, સામગ્રીના વિનિયોગ માટે હાથ, કરવત, હથોડી, પીછી, માપપટ્ટી, પેન્સિલ વગેરે ઉપકરણો (tools)ની જરૂર પડે. પરંતુ પ્રત્યય, ઉપાદાન અને ઉપકરણથી વાત પૂરી થતી નથી. આ બધાંની ઉપરિચિતિ હોય છતાં કાર્યના સંકલ્પ વિના તેમાંથી આપમેળે કશું નીપજતું નથી. મતલબ કે આ બધાંની સાથે કાર્ય-સંકલ્પની આવશ્યકતા રહે છે. પણ ઉપાદાન અને ઉપકરણના વિનિયોગનો સંકલ્પ કરવાથી ધારેલું પરિણામ નિષ્પન્ન થી શકાતું નથી. ઉપકરણોની મદદથી ઉપાદાનમાંથી ચિત્તમાંના પ્રત્યયને અનુરૂપ આકાર અગર રૂપના સર્જનની નિપુણતા પણ જરૂરી છે. ઉપાદાનમાંથી પ્રત્યયને મૂર્ત સ્વરૂપ આપવાનું સામર્થ્ય જરૂરી છે. મતલબ

કે ઉપાદાન અને ઉપકરણના વિનિયોગમાં નૈપુણ્ય (skill) હોવું અનિવાર્ય છે. ઉપાદાન અને ઉપકરણના સમર્થ વિનિયોગનો કસબ માણસને હાથવગો હોવો જોઈએ. આ રીતે ખુરસી, ચિત્ર, કવિતા, શિલ્પ કે કોઈ પણ વસ્તુના નિર્માણ માટે આટલાં વાનાં જરૂરી છે: પ્રત્યય, ઉપાદાન, ઉપકરણો, સંકલ્પ અને કસબ-નૈપુણ્ય.

પરંતુ નિર્માણ પામેલી વસ્તુનો કયો અંશ, કયું પાસું તેને કલા નામની અધિકારી ઠરાવે છે? વસ્તુના મૂળમાં રહેલો પ્રત્યય વસ્તુને કલા નામને પાત્ર ઠરાવે છે? - વસ્તુનું નિર્માણ અણુઘડ હોય તો પણ? અગર વસ્તુના નિર્માણમાં રહેલી કારીગરીનો કસબ તેને કલા નામની અધિકારી ઠરાવે છે? - પ્રત્યય ઉચિત કે અનુચિત હોય તો પણ? આ એક સમસ્યા છે. ઉચિત પ્રત્યય જ વસ્તુને કલા નામને અધિકારી ઠરાવે છે એમ સ્વીકારીએ તો કસબ વિના, જરીક જેટલા કસબ વિના પ્રત્યયને મૂર્ત સ્વરૂપ આપવાનું શક્ય નથી એ બૂલવું જોઈએ નહિ. તો પછી કલા એટલે કસબ, કલા એટલે કૌશલ એમ સ્વીકારીએ?

કલામીમાંસકોનો એક વર્ગ કલાને કસબ તરીકે જ સ્વીકારે છે. તેમના મતે ખુરસી ઘડવી અને ચિત્ર કે કવિતાનું સર્જન કરવું એ બંને સરખી પ્રવૃત્તિ છે. તેમના મત પ્રમાણે ફેર એટલે જ કે એ બંને પરસ્પરથી ભિન્ન કલાઓ છે કારણ કે બંને ભિન્ન પ્રકારનો કસબ માગે છે. કસબની ભિન્નતા પ્રમાણે કલાના પ્રકારો પણ ભિન્ન હોય છે. આ રીતે એમના મત પ્રમાણે કલા એટલે રચના (making)નો કસબ.

આ પ્રકારની વિવેચનામાં કલા અંગેની પ્રાચીન ગ્રીક વિલાવના મીમાંસકોની નજર સામે રહેતી લાગે છે. કલાના અંગ્રેજી પર્યાય artનું મૂળ પ્રાચીન લૅટિન arsમાં રહેલું છે અને એ શબ્દમાં રચના-કારીગીરી, રચના-કૌશલનો ભાવ રહેલો છે. એના આધાર પર ગ્રીક ચિંતકોએ craftની વિલાવના યોગ્ય છે. એ વિલાવના પ્રમાણે craftમાં પૂર્વ આયોજન, રચના-કૌશલ, ઉપકરણના ઉપયોગમાં નૈપુણ્ય વગેરે ભાવ રહેલો છે.

પ્રેક્ષે તથા ઍરિસ્ટોટલની કાવ્ય-વિવેચનાના મૂળમાં પણ આ જ શ્રીક વિભાવના રહેલી છે. એમણે કવિતાને poet-craft તરીકે ઓળખાવી છે અને કવિને-કલાકારને maker તરીકે ઓળખાવ્યા છે.

લગભગ પંદરમી સદી સુધી પશ્ચિમમાં કલાકારનો વિશિષ્ટ વર્ગ અસ્તિત્વ ધરાવતો ન હતો. લુહાર, સુથાર વગેરે કારીગરોની માફક કવિ, ચિત્રકાર વગેરે કલાકારો પણ maker જ ગણાતા. ચિત્ર, સંગીત, કવિતા વગેરે જિંદગી નિભાવવાના માત્ર વ્યવસાયો જ ગણાતા અને એ રીતે કલા વ્યવસાયી કસબ માત્ર ગણાતી. વ્યવસાયી કારી-ગીરીથી લિનન અને વિશિષ્ટ સ્વરૂપ લેએ કલાની વિચારણા લગભગ ૧૯મી સદીથી જ શરૂ થઈ એમ કહીએ તો ચાલે.

કલાને માત્ર કસબ તરીકે જ સ્વીકારીએ તો ખુરસી અને 'મોના લિસા'નું ચિત્ર એ બંનેને કલાકૃતિ ગણવી રહે. ખુરસી અને 'મોના લિસા'ના ચિત્રને વારાફરતી નગર સામે રાખી લુઓ. ખુરસીનો આકાર, રંગ, એની ચક્ર-ચકિત સપાટી તમારી આંખને ગમે, તમારા દષ્ટિ-સંવેદનને સ્પર્શે એટલું જ, અથવા બેસવામાં સુવિધાવાળી લાગે. ચિત્રમાં બેઠેલી મોના લિસા, એના અધરે સ્કુટ થઈ ચી ગયેલું, સહેજ દબાયેલું સ્મિત તમારા દષ્ટિસંવેદનને સ્પર્શી તમારા હૃદય, મન અને પ્રાણને સ્પર્શી અનેક સંવેદનો વગાડશે. બંનેના આકાર-નિર્માણ પાછળ કસબ ખચાયેલો છે. પરંતુ ખુરસી નિહાળતી વખતે એનો આકાર જ મહત્વનો બની રહે છે. જ્યારે 'મોના લિસા'ના ચિત્રમાં આકાર ઈર્ષ્ય પ્રત્યક્ષ થયા પછી આકારથી વિશેષ એક પ્રકારની અનુભૂતિ આપણને થાય છે. Eric Gill કહે છે 'જે ખુરસી કે એરોપ્લેન અને ચિત્રની નિર્માણ પ્રક્રિયા સરખી છે. ચિત્ર આનંદ આપે છે. ખુરસીની ચળકતી રંગીન સપાટી પણ આનંદ આપે છે. તો ખુરસીનો પણ ચિત્રની સાથે કલાકૃતિમાં સમાવેશ થવો જોઈએ.

પરંતુ કલાકૃતિમાંથી આપણે આનંદ જ પ્રાપ્ત કરીએ છીએ? 'સરસ્વતીચંદ્ર' વાંચતાં આપણને આનંદ માત્ર થાય છે? અગર શ્રી ઉશનસુનું 'હું, મુજ પિતા' સૈનિકનાં અંતિમ યજ્ઞો :

“સુતો રાત્રે ખાટે જનકની જ, રે ગોદનું ય એ
નનામીએ મારી નીરખું પછી-ને ભરખડ ચિતા;
રહે જોઈ મારું શળ જળનું હું હું, મુજ પિતા.”

માં રહેલ જીવતા મોત જેવી દારુણ વેદનાના અનુભવમાં આપણને આનંદ—pleasure મળે છે? કલાના અનુભવને માટે આ આનંદ શબ્દ પર્યાપ્ત નથી: કલા ચિત્રમાં રહેલી લાગણીઓને સ્પર્શે છે. બુદ્ધિનાં અનેક સ્તરો સ્પર્શે છે, પ્રત્યક્ષ સંનર્પ છે. અગર શ્રી વિષ્ણુપ્રસાદ ત્રિવેદીના શબ્દોમાં કહીએ તો કવિએ સર્જેલી વસ્તુનો સાક્ષાત્કાર અને તે સાથે જ પોતાના સ્વત્વની સર્વ શક્તિનો સમગ્ર અને યુગપત્ અનુભવ એ કાવ્યવાચનનું ફળ ગણાવી શકાય. કલાનું કાર્ય માત્ર આનંદ આપવાનું નથી. Otto Baensch કહે છે તેમ, ‘The function of art is not to give the percipient any kind of pleasure, however noble, but to acquaint him with something which he has not known before.’

આ રીતે કૃતિનિર્માણમાં રહેલા કસબથી જ કૃતિ કલામાં સમાવેશ પામતી નથી. એને કૃતિ આનંદપ્રદ લાગે એટલા જ ખાતર એને કલા નામની અધિકારી ઠેરવી શકાય નહિ. કલાના આકલનમાં મહત્વનો તો છે એના મૂળમાં રહેલો પ્રત્યક્ષ-ભાવ. અને એમ હોય તો અમુક પ્રકારના પ્રત્યક્ષમાંથી જ કલાનું સર્જન થાય છે એમ સ્વીકારવું પડે. કારણ કે ખુરસીના નિર્માણના મૂળમાં પણ પ્રસય તો હોય જ છે. પરંતુ તે આપણા ચિત્તને સ્પર્શતો નથી. તો કલાના મૂળમાં રહેલા માનવ-ચિંતનને સ્પર્શતા એ પ્રત્યક્ષના સ્વરૂપને તપાસવાનું રહે.

ખુરસીના નિર્માણના મૂળમાં જે પ્રસય ચિત્તમાં આકાર લે છે તે સુસ્પષ્ટ હોય છે. ખુરસીના આકારનો યોજક નમૂનો ચિત્તમાં તૈયાર હોય છે. સુથારે તો એ નમૂનાને અનુસરીને જ ખુરસી ધડવાની હોય છે. પરંતુ ચિત્ર, કવિતા વગેરે કલાના સર્જન વખતે ચિત્તમાં સુસ્પષ્ટ નમૂનારૂપ પ્રસય તૈયાર હોતો નથી. કલાનિર્મિતિના મૂળમાં અમુક પ્રકારની અનુભૂતિ રહેલી હોય છે. એગર-કોગિય કહે છે તેમ, ‘There is certain kind of experience, or way of experiencing things, out of which the activity called art arises’. દા. ત., આયમતી સંધ્યાના સાંધ્ય રંગો તમે નિહાળો છો. એને તમે ઝાઝો માણો છો. સાંધ્ય રંગો

પર અંધારપછેડો ઢળી જાય અને તમારી અનુભૂતિ પણ પૂરી થાય. એ સમગ્ર અનુભૂતિને તમે રમરણમાં ઊભી કરીને પણ આસ્વાદી શકો. અને તમે કલાકાર હો તો રમરણમાં ઊભી કરેલી એ અનુભૂતિને તમે કવિતામાં કે ચિત્રમાં મઢીને શાશ્વત સ્વરૂપ આપી શકો. પરંતુ તમે અનુભવેલી વાસ્તવિક સાંધ્ય રંગોની અનુભૂતિ એને એની રમરણમાં ઊભી કરેલી અનુભૂતિ એ બંનેમાં લિનનતા રહેલી છે. જ્યારે તમે વાસ્તવિક સાંધ્ય રંગોને માણો છો ત્યારે તમે એમાં સંપૂર્ણપણે involve થાઓ છો, સંપૂર્ણપણે તમે તાદાત્મ્ય સાધો છો. પણ જ્યારે એ અનુભૂતિને રમરણમાં ઊભી કરો છો, ચિત્રમાં કે કવિતામાં મઢો છો ત્યારે તમારી ચેતનાનું એક પાસું એ અનુભૂતિ સાથે તાદાત્મ્ય સાધે છે જ્યારે અન્ય પાસું નિર્મમ રહીને એ અનુભૂતિને મૂલવતું રહે છે, એ અનુભૂતિને ભૌતિક પરિસરથી પૃથક્ કરતું રહે છે. વર્ડ્સવર્થ જેને emotions recollected in tranquillity કહે છે તેવી જ આ પરિસ્થિતિ છે. આ રીતે કલા-નિર્મિતિમાં કલાકારની તાદાત્મ્ય અને નિર્મમતાની દ્વિત-વૃત્તિ કામ કરતી હોય છે.

આ રીતે, આ પ્રકારના aesthetic experienceમાંથી કલાને ઉદ્ભવ થાય છે અને આ પ્રકારની અનુભૂતિ એ જ કલાના મૂળમાં રહેલો પ્રત્યય. આ પ્રત્યયનો કોઈ ચોક્કસ, સુસ્પષ્ટ નમૂનો કલાકારના ચિત્રમાં હોતો નથી. આ પ્રત્યય પણ એક પ્રકારનું નવું જગત છે. રવીન્દ્રનાથ ઠાકુર કહે છે તેમ, ‘બહારનું જગત આપણા ચિત્રમાં પ્રવેશ પામીને એક ભુદા જ પ્રકારનું જગત બની જાય છે. આ જગતમાં કેવળ બહારના જગતનાં રંગ, આકૃતિ, ધ્વનિ વગેરે હોય છે એટલું જ નથી, પરંતુ તેની સાથે સાથે આપણું સારું નરસું, આપણા ભાવ વિસ્મય, આપણાં સુખદુઃખ જડાયેલાં હોય છે. આપણી હૃદયવૃત્તિના વિવિધ રસમાં અનેક પ્રકારે આ જગત વ્યક્ત થાય છે.’ આ પોતાનામાં આત્મસાત્ થયેલા જગતને કલાકાર પોતાના વ્યક્તિત્વનો સ્પર્શ આપી, કોઈ ને કોઈ રૂપ (form)માં વ્યક્ત કરે ત્યારે આપણને કલાની કૃતિ મળે છે.

કલાનું લક્ષણ બાંધનાં એબરહેઝિમ્બના શબ્દમાં કહી શકીએ કે, Art is expression of aesthe-

tic experience. મતલબ કે મનોગત રસાનુભૂતિ-ભાવાનુભૂતિની અલિવ્યક્તિ એ કલા ગણાય.

પશ્ચિમના કેટલાક તત્ત્વચિંતકો અનુભૂતિનું ચિત્રમાં માત્ર વિલક્ષણ અને નિશ્ચિત જ્ઞાન થાય એને જ અનુભૂતિની અલિવ્યક્તિ તરીકે સ્વીકારે છે અને આ પ્રકારની અલિવ્યક્તિને જ તેઓ કલા તરીકે સ્વીકારે છે. હકીકતમાં આ એક પ્રકારની આંતરિક અલિવ્યક્તિ (internal expression) થઈ ગણાય. અને ચિત્રમાં થતા અનુભૂતિના આંતરિક આલેખકાર માનથી, આપણને કલા પ્રાપ્ત થતી નથી. દા.ત., કોઈ કલાકાર આપ-મતી સંધ્યાના રંગો નિહાળે અને તેના સૌંદર્યની અનુભૂતિ તેના ચિત્રમાં આકાર લે અને તેને જ અલિવ્યક્તિ ગણીએ તો એણે કલા સિદ્ધ કરી કહેવાય. પછી એને કશું કરવાનું રહેતું નથી. એ પોતાનું અંગત કલા-જગત સર્જે છે. પણ તેથી આપણને પ્રાપ્ત શું થાય? એબરહેઝિમ્બ કહે છે તેમ, ‘There is no such thing as a private work of art: all art is public property—that is in the meaning of the word ‘art.’’ કલાકાર જ્યાં સુધી પોતાની આંતરિક અનુભૂતિને પ્રગટ ન કરે ત્યાં સુધી એને કોઈ કલાકાર ગણવું નથી. હકીકતમાં કલાકાર કલા દ્વારા પોતાની અનુભૂતિની બાહ્યલિવ્યક્તિ જ સિદ્ધ કરવા મથતો હોય છે. શ્રી ઉમાશંકર જોષી કહે છે તેમ, ‘લાગણીઓ, સંવેદનો, વૃત્તિઓ તો દરેક ચિત્રમાં ઊઠતાં હોય છે. પણ જ્યારે તેઓ કોઈ આકૃતિરૂપે આલેખાવ પામે ત્યારે આપણને અલિવ્યક્તિ અથવા કલા મળે છે.’ એ રીતે બાહ્યલિવ્યક્તિ અથવા પ્રકટીકરણ વિના કલાનું અસ્તિત્વ શક્ય નથી. કલાકારની આંતર અલિવ્યક્તિમાં જ કલા સિદ્ધ થાય છે એમ કલાને આંતરવસ્તુ માની બાહ્ય અલિવ્યક્તિનો આપણે હેઠ ઊઠાડી શકીએ નહિ.

અલબત્ત, બાહ્યલિવ્યક્તિ પહેલાં કલાકારના ચિત્રમાં આંતર અલિવ્યક્તિની ઉપસ્થિતિ આવશ્યક છે. કલાકારના અતર્ગત સંચિતમાંથી કલ્પનાના બળે અગર સહજ-જ્ઞાનના બળે આ આંતર અલિવ્યક્તિ સિદ્ધ થાય છે. બાહ્યલિવ્યક્તિ દ્વારા આપણે પામવા મથીએ છીએ એના મૂળમાં રહેલી આંતર અલિવ્યક્તિને.

(અનુસંધાન ૫. ૧૪૧)

અર્વાચીન ગુજરાતનું રાજકીય ઘડતર-૮

મણિલાલ નલુભાઈ (ઈ. સ. ૧૮૫૮-૧૮૯૮)ના રાજકીય વિચારો

અવીણ્વંદ પાઠેશ

વિચારક, વિવેચક અને સંશોધક મણિલાલ નલુભાઈએ તેમના આઠીસ વર્ષના ટૂંકા આયુષ્ય દરમિયાન પ્રુષ્ઠળ વાંચ્યું, વિચાર્યું અને લખ્યું હતું. વિચારક તરીકે ખીન્ન અનેક વિષયો ઉપરાંત રાજકીય વિષયો ઉપર પણ તેમણે વિચાર્યું હતું. ઉપરાંતમાં ‘ત્રિવંદ્ર’ અને ‘સુદર્શન’ના સંપાદક તરીકે પણ તત્કાલીન રાજકીય વિષયો ઉપર લખવાનું તેમને પ્રાપ્ત થયું હતું. ‘સુદર્શન’માં સને ૧૮૯૦ના નવેમ્બરથી સને ૧૮૯૬ના જાન્યુઆરી સુધી તેમણે લખેલી ‘પૂર્વ અને પશ્ચિમ’ નામની લેખમાળામાં મણિલાલના રાજકીય વિચારો સર્ગગમ્ય રીતે વ્યક્ત થયેલા છે.

ઉપર્યુક્ત લેખમાળામાં શરૂઆતમાં પૂર્વ અને પશ્ચિમની અમુક સરખામણી કરીને મણિલાલ નીચેનાં વિધાન રજૂ કરે છે :

(૧) પ્રાચીન ભારતીય આર્યો ધર્મને જ મુખ્ય માની તે પ્રમાણે સર્વ વ્યવહાર કરતા.

(૨) તેમના વ્યવહાર અને ધર્મના સ્વરૂપમાં એકાદ-અભેદ-મુખ્ય હતો, જેથી એકતાને બદલે સર્વમતતાનું ધોરણ તેઓ સર્વ બાળતમાં સ્વીકારતા.

પ્રાચીન ભારતીય આર્યોની સમગ્ર સામાજિક-રાજકીય વ્યવસ્થા ધર્મ સાથે ગાઢ રીતે સંકળાયેલી હતી. તેમાં કશી શંકા નથી. પરંતુ ધર્મનિરપેક્ષ સામાજિક-રાજકીય વ્યવસ્થા કરતાં ધર્મ ઉપર આધારિત વ્યવસ્થા વધારે ઈચ્છી છે તેમ માનવાનું કશું કારણ નથી. તેવી વ્યવસ્થા ઈચ્છી છે તેમ બતાવવાનો મણિલાલનો પ્રયત્ન ખાસ સફળ થયો નથી.

મણિલાલનું ખીલું વિધાન વધારે વિવાદસ્પદ છે. પ્રાચીન ભારતીય આર્યોની સામાજિક-રાજકીય વ્યવસ્થા અભેદ ઉપર રચાઈ હતી તે વિધાન સ્વીકારી શકાય તેવું નથી. સ્ત્રીઓની હીન દશા અને અરપૃથ્થો તરફના અમાનુષી વર્તન ઉપર રચાયેલી વ્યવસ્થાને ‘અભેદ’ના સિદ્ધાંત ઉપર રચાયેલી કહેવામાં તો નરી આત્મપ્રતારણા જ છે.

ધર્મસુધારણા (Religious Reformation) અને નવયુગ (Renaissance)ના આદિભન પછી વિકસેલું વ્યક્તિ સ્વાતંત્ર્ય-જેને મણિલાલ ‘અહંભાવ’ અથવા અહંતા કહે છે-તે અર્વાચીન યુરોપની મહાન સિદ્ધિ છે. પરંતુ મણિલાલ વ્યક્તિના ગૌરવ અને સ્વાતંત્ર્યના એ મહાન આદર્શનું ખોટું મૂલ્યાંકન કરે છે :

‘.....ધર્મમાં, રાજ્યમાં, આચારમાં, વિચારમાં, નીતિમાં, અહંભાવ તે જ મુખ્ય ધર્મ પડ્યો. જડવાદ એટલે કે નાસ્તિકતાપ્રધાન હતાં, જેને કોઈ પ્રકારે ધર્મ માનવો હોય છે તે પણ અહંભાવથી મુક્ત થઈ શકતા નથી, ને કોઈ મહાન અહં, મોટા પુરુષ, મોટા ઉત્કર્ષેષ કવચિત્ નિરાકાર, કવચિત્ સાકાર, એમ જ માની લે છે. વ્યવહારમાં પણ હું અને મારું એ નિયમ જ મુખ્ય પ્રવર્તે છે, કુટુંબભાવના જ નિર્મૂલ ધર્મ છે અને પુત્ર, ગૃહસ્થ યત્તાની સાથે જ ભુદો થાય છે. નીતિના ધોરણમાં પણ અનેકાનેક મતભેદ પડી ગયા છે ને તે બધાનો પાયો ઘણેક થોડેક અંશે અહંભાવ ઉપર અને નાસ્તિક જડવાદ ઉપર રોપાયેલ લાગે છે. એમ હોવાથી સંશય એ જ એ ધોરણોનું રૂપ ધર્મ પડેલું છે, ને તેવાં ધોરણોને આધારે ચાલતું વર્તન માત્ર અહંભાવવાળું જ બન્યાય છે. અહંભાવનું વધવું, અને તેથી જ, જેમાં સર્વ શોધ, સર્વ જ્ઞાન, એકત્રિત ધર્મ એક સર્વમાન્ય, સર્વ ભુદા ભુદા અંકિતને સાંકળીપ કરી શકે તેવું જ્ઞાન-ધર્મ, નીતિ-ઉદ્દેશવવાનો અમંભવ, એણે કરીને જ એ નીતિધોરણ શિથિલ રહ્યું છે, પાયા વિનાનું છે; ને સર્વ પોતપોતાને વિચારે ચાલે, એવો અહંભાવનો નિયમ આગળ પડતો થયો છે. એમ પાશ્ચાત્ય નીતિરીતિમાં અહંભાવનું જ પ્રાધાન્ય છે.’^૧

‘અહંભાવ’ને યુરોપની અરાજકતાનું મૂળ કારણ ગણનાર મણિલાલ સ્વાભાવિક રીતે જ વ્યક્તિસ્વાતંત્ર્યના નકાર ઉપર રચાયેલ પ્રાચીન ભારતીય સમાજવ્યવસ્થાની નીચે પ્રમાણે પ્રશંસા કરે છે :

‘ન્યાં અહંભાવને ગૌણ રાખીને વ્યવહારની પ્રણાલિકા વહે છે ત્યાં બે રિયલિટીમાંની એક હોવાનો મંતવ છે. એક તરફ અત્યંત શુભામગીરીનો દશા કે ખીજ તરફ પરમ જ્ઞાનની દશા. ત્રીજો માર્ગ મંતવનો નથી. આર્યવર્તમાં મૂળથી અહંભાવને ગૌણતા આપનાર નીતિ-ધોરણ પ્રવર્તેલું છે, પરંતુ તેમાં પરસ્પરની મર્યાદા સચવાય અને નિરતેજ, નિર્માલ્ય, બુદ્ધિવિહીન દાસત્વ પ્રવર્તતાં અટકે એવી વ્યવસ્થા વર્ણાશ્રમના ધોરણથી ઘર્ષ રહેલી છે. જુદા જુદા વર્ણને જે જે કાર્ય સોંપેલાં છે તેમાં એ અહંભાવનાનું ન્યૂનાધિકત્વ રાખીને વ્યવસ્થા થયેલી છે, અને બ્રાહ્મણોને તેમાં મુખ્ય રાખી જ્ઞાનનો ઉન્નત સ્થાપવામાં એ અહંભાવનું નિયત ગૌણત્વ સાચવેલું છે. એટલે આવી વ્યવસ્થાને લીધે દાસત્વનો પ્રસંગ ‘આર્ય દેશની પ્રજાને આવ્યો નથી.’”

પ્રાચીન ભારતીય આર્યોની સમાજવ્યવસ્થામાં વ્યક્તિ સ્વાતંત્ર્ય પણ ન હતું અને સામાજિક નીતિમતા (Social Ethics or Morality) પણ ન હતી. મંદુકા કુટુંબ અને વર્ણવ્યવસ્થા વ્યક્તિ સ્વાતંત્ર્યને રંધતાં હતાં; ખીજ બાજુથી વ્યક્તિગત મોક્ષપ્રાપ્તિ એ દરેક વ્યક્તિનું અંતિમ હવનધ્યેય હોવાથી સામાજિક નીતિમતા પણ વિકસી ન હતી. એ બંનેના અભાવમાં જક પ્રણાલિકાનું સામ્રાજ્ય પ્રવર્તતું. યુરોપીય સમાજમાં પ્રવર્તતી અરાજકતાના મૂળમાં વ્યક્તિસ્વાતંત્ર્યની ભાવના નહિ પણ રાષ્ટ્રો અને વર્ગો વચ્ચેના સંઘર્ષો છે એ મણિલાલ સમજી શક્યા નથી. યુરોપીય સમાજમાં આમ રાષ્ટ્રો અને વર્ગો વચ્ચેના સંઘર્ષોની માત્રા ઘણી વધારે હોવા છતાં વ્યક્તિસ્વાતંત્ર્ય અને ‘સામાજિક નીતિમતા’ બંનેનો સારો સુમેળ સધાયો છે. યુરોપીય સમાજની આ ઉચ્ચતાનો આપણે ફક્ત સંકુચિત રાષ્ટ્ર-વાદી દૃષ્ટિથી જ ઈન્કાર કરી શકીએ.

ભારતીય સમાજની શ્રેષ્ઠતા બતાવ્યા પછી મણિલાલ અર્વાચીન પરિરિથિતિ વિષે નીચે પ્રમાણેનો બ્રામક દાવો કરે છે :

‘આર્યત્વ નમ્યું કે આર્ય પ્રજા નમી? આનો નિર્ણય દેણુ બતાવી શકે એમ છે? આજકાલ કરતાં સવાસો વર્ષ એ વાતને ઘર્ષ ગયાં, પણ દેણુ કહી શકે કે આર્યત્વ

નમ્યું છે કે આર્ય પ્રજાનાં શરીર માત્ર જ નમ્યાં છે! સત્તાવનના સમયમાં તો સ્પષ્ટ જણાયું હતું કે શરીર જ નમ્યાં છે, પણ આર્યત્વ નમ્યું નથી.....”

અંગ્રેજો તેમના સ્વાર્થ માટે જ ભારતમાં આવ્યા અને સ્વાર્થ માટે જ ભારતમાં રાજ્ય ચલાવ્યું તેમ યથાર્થ રીતે જ મણિલાલ કહે છે.

“આર્યદેશ ઉપર પશ્ચિમ ચક્રનો આગમ થયો તે મૂલ વ્યાવહારિક સંબંધ દ્વારા થયો છે એ તો ઇતિહાસ જણનારને સુપ્રસિદ્ધ વાત છે. વ્યષ્ટિપ્રધાન નીતિને માનનાર લોકોએ કેવલ સ્વાર્થ માટે જ આ દેશ પ્રાપ્ત કરવાનો ઉદ્દેશ રાખેલો, વ્યાપારાદિથી પોતાને લાભ થશે, લંકાનું સુવર્ણ લંકનમાં લૂંટાશે, એવાં સ્વપ્નોએ મૂલ સોગમી સદીના અંતરાગમાં આ દેશ તરફ આવવાની પ્રેરણા કરેલી. એ સમયે પશ્ચિમના દેશોમાં અર્થશાસ્ત્રના નિયમ સ્પષ્ટ થયેલા ન હતા. અને દેશની સમૃદ્ધિ સોનાની વૃદ્ધિ પ્રમાણે ગણાતી હતી એટલું જ નહિ, પણ પોતાના દેશમાં પરદેશી માલ ન આવે તે માટેના નિયમો પણ બહુ સખત રહેતા હતા. આવી નીતિ આર્યદેશમાં કદાપિ હતી નહિ; પાશ્ચાત્યો અને આવ્યા ત્યારે પણ ન હતી. વ્યાપારાથે આવી વસતા પાશ્ચાત્યોને તુરત આશ્રય આપવો એ, સમૃદ્ધિપ્રધાન આર્યનીતિને પોતાના કર્તવ્ય જેવું જ લાગતું. એ ભવ્ય નીતિનો આશ્રય લેઈ પાશ્ચાત્યો ધીમે ધીમે પોતાની વૃદ્ધિ કરતા ગયા; અને આર્યદેશની પડતીના વખતમાં જે કલહ અને દ્રોહ મુસલમાનો વગેરેના સંસર્ગથી પ્રવર્તી રહ્યાં હતાં તેમાં પોતાનો સ્વાર્થ સાધવાની યુક્તિ રચવામાં પણ પછત પડ્યા નહિ.”

પોતાનો સ્વાર્થ સાધવા અંગ્રેજ વ્યાપારીઓ ભારતમાં આવ્યા. શરૂઆતમાં થોડો આવકાર પામ્યા અને છેવટે ભારતમાં તેમનું રાજ્ય સ્થાપ્યું તેમાં ક્યાં અને કઈ રીતે ‘વ્યષ્ટિપ્રધાન’ અને ‘સમૃદ્ધિપ્રધાન’ સમાજ-રચનાનો તફાવત રહ્યો છે તે સમજી શકાતું નથી.

ઉપર્યુક્ત અવતરણના છેલ્લા વાક્યમાં મણિલાલ કહે છે : “.....અને આર્યદેશની પડતીના વખતમાં જે કલહ અને દ્રોહ મુસલમાનો વગેરેના સંસર્ગથી પ્રવર્તી રહ્યાં હતાં તેમાં પોતાનો સ્વાર્થ સાધવાની યુક્તિ રચ-

વામાં પણ પડ્યા પડ્યા નહિ.” અંગ્રેજોએ ભારતના રાજનવાઓમાં પ્રવર્તતા અનેકયનો લાલ લીધો તે તો સર્વવિદિત હકીકત છે; પરંતુ આર્યદેશની પડતીના વખતમાં પ્રવર્તતા ‘દ્રોહ અને કલહ’ મુસલમાનો વગેરેના સંસર્ગથી પ્રવર્તી રહ્યા હતા એમ કહેવાનો શો અર્થ છે? રાજ્યો વગેરેના કુસંપ તો મુસલમાનો ભારતમાં આવ્યા તે પહેલાંની ભારતના ઇતિહાસની એક લાક્ષણિકતા છે; એટલું જ નહિ પણ મુસલમાનોનો વિન્ય પણ થોડે ઘણે અંશે એ કુસંપને આભારી છે.

નૂતના વખતના રાજદરબારમાં રંક પણ પોતાની દાદ કહી શકતો જે અંગ્રેજોના રાજ્યમાં અશક્ય બની ગયું. આ તદ્વાવત સ્વશાસન અને પરશાસનને છે પરંતુ મણિલાલને તો અહીં પણ ‘વ્યષ્ટિપ્રધાન’ અને ‘સમષ્ટિપ્રધાન’ રાજ્યવ્યવસ્થાનો તદ્વાવત દેખાય છે. ઉપરાંત, અહીં વિધિની એક વિચિત્રતા જેવા જેવી છે. અંગ્રેજી શાસન એ પરદેશી શાસન હતું છતાં મર્યાદિત રીતે કાયદાનું શાસન પણ હતું. એટલે ઘણી વખત દેશી રાજનવાઓના રાજ્ય કરતાં અંગ્રેજોના રાજ્યમાં રંકની દાદ વધારે સંલગાતી.

આગળ ચાલતાં મણિલાલ રાજ્ય અને પ્રજા વચ્ચેના અંતરના ખરા કારણ ઉપર આવે છે:

“પ્રથમ તો એ જ ફલ થયું કે રાજ અને પ્રજા વચ્ચે સંબંધ ઓછો, નહિ જેવો જ થઈ ગયો. તેમાં પણ રાજ વિદેશીય, પ્રથમી અને બુદ્ધા જ પ્રકારના નીતિધોરણને અનુસરનાર, એટલે રાજ પ્રજા વચ્ચે જે અંતર પડ્યો તે અધિક વિસ્તાર પામતો ચાલ્યો. આ દેશની સ્થિતિ અને અપેક્ષાઓ રાજ્યકર્તાના સમજવામાં બરાબર આવી શક્યાં નહિ; અને મિલ જેવા પ્રખ્યાત લેખકોએ પણ દેશી લોકોને અપ્રમાણિક, બૂઝાઓલા, અને કાવતરાં કરનારા જ વર્ણવ્યા.”^{૫૫}

ત્યાર પછી મણિલાલ પરશાસન અને શુલામીનાં પરિણામોનું વાસ્તવિક અને વેધક ચિત્ર દોરે છે:

“આ પ્રકારે રાજપ્રજા વચ્ચે અંતર વધતો જવાનાં અનેક કારણો થયાથી પ્રજાવર્ગ એક નિર્માલ્ય થવા લાગ્યો. ચારે પાસ અવિશ્વાસની નીતિ પ્રસરી અને તે અવિશ્વાસ ૧૮૫૭ પછી તો ઘણો જ વધી પડ્યો,

મહારાણીથીએ અનેકાનેક વચનો આપી વિશ્વાસની આતરી કરી છે, પરંતુ તે હજી સુધી પણ વ્યર્થ રીતે પમાતી નથી, એ પૂર્વનાં અવિશ્વાસનાં જ ફલ છે. અવિશ્વાસને લીધે પ્રજાવર્ગ રાજ્યને નિર્વાહ ચલાવી આપનાર મજૂર-શુલામ જેવો-ગણાવા માંડ્યો, કાળા-ગોરાનો સ્પષ્ટ તદ્વાવત થઈ ગયો;—છેક ઈંગ્લેન્ડ સુધી પણ મી. દાદાભાઈને ગોરા કરતાં પણ વધારે ગોરા છતાં, ‘કાળા માણસ’ રૂપે વર્ણવી, એકચક્ર અંગ્રેજ શહનશાહના મુખ્ય પ્રધાને પાર્લમેન્ટમાં જતાં અટકાવવાનો વાકાઈ લાલ પણ ચોળ્યો, આને લીધે પરિણામ એ આવ્યું કે દેશીઓ પોતાની ખરી વૃત્તિઓ કોઈને પણ જણાવતાં અચકી પડ્યા, અને જે તે પ્રકારે ‘સારો દેખાવ’ કરવાનો પ્રયાસ કરતા થયા. પ્રજાસમૂહના મનમાંથી તે બલ અત્યંત નિર્મૂલ થતું. ચાલ્યું કે જેના આધારે માણસો નિઃશંકપણે પોતાના જે નિર્ણય હોય તે સર્વત્ર નીકરતાથી દર્શાવે છે, દર્શાવેલા નિર્ણયોને અનુસરે છે. અનુસરવામાં કોઈ પણ જાતનાં કષ્ટ, વિપત્તિની કે સ્વાર્થ બગડે ન બગડે, તેની દરકાર કરતા નથી. જે દેશ શુલામગીરી જેવી દશામાં આવી પડે તે દેશમાં એમ જ અવશ્ય બને છે કે પ્રજાવર્ગ પોતાના આત્માને પ્રસન્ન રાખવાને બદલે પોતાના દૃઢ નિશ્ચયોને વળગી રહી, અનુસરી. સત્યને સાચવવાને બદલે, આકાર માત્રને સાચવવાનો માર્ગ શીખે છે. ઉપરી, મુખી, અધિકારી, રાજ્યકર્તા શું ધારશે, તે કેમ પ્રસન્ન રહેશે, એવું પરંદાનુવર્તિત્વ પ્રજાવર્ગમાં દાખલ થાય છે—તે ધીમે ધીમે પ્રજા પોતાનું પ્રજાત્વ ખૂંચે છે.”^{૫૬}

પરંદાનુવર્તિત્વ, કુસંપ, નિરુદ્ધમ, દારિદ્ર્ય—એ બધાં એક જ કારણનાં-શુલામીનાં-પરિણામો છે. પરંતુ, પરંદાનુવર્તિત્વને જ બાકીની વસ્તુઓનાં કારણો ગણવાની મણિલાલ ભૂલ કરે છે. ઉપરાંતમાં પશ્ચિમની ઘણી સારી વસ્તુઓ અપનાવવાનું આપણા જ હિતમાં હોવાથી પશ્ચિમના સારાનરસા સમગ્ર અનુકરણને પરંદાનુવર્તિત્વ કહી ટીકાને પાત્ર ગણવું ઉચિત નથી.

અંગ્રેજી શિક્ષણે આપણામાં રાજકીય આકાંક્ષાઓ જન્માવી પરંતુ તે આકાંક્ષાઓ સંતોષવામાં ખિટનનું હિત ન હતું. કોંગ્રેસે રાજકીય સુધારાઓ માટે માગણી

કરવી શરૂ કરી, પરંતુ મણિલાલે તેનાં પરિણામો વિશે શંકા સેવી. ભારતીય પ્રજા અને બ્રિટનના વિરોધી રાજકીય હિતોના ધર્ષણને મણિલાલ નીચે પ્રમાણે વર્ણવે છે :

“પાશ્ચાત્ય પ્રજાએ આપણને અનેકાનેક પ્રકારે પોતાના જેવા બનાવવાના શુભ ઉદ્દેશથી શિક્ષણ આપવાના ઉપાય યોજેલા છે. તે દ્વારા આપણને અનેકાનેક લાભ થયા છે. પરંતુ તે બધા શિક્ષણનું ધોરણ વ્યક્તિપ્રધાન ભેદભાવના ઉપર હોવાથી, એ શિક્ષણ લેઈ ધણીવાર અતોબ્રજ તતોબ્રજ થવાય છે...પરંતુ જે પ્રકારનું શિક્ષણ આપણને આપવામાં આવેલું છે તે પ્રકારના શિક્ષણને યોગ્ય આપણી જે આકાંક્ષાઓ તેને સંપૂર્ણ ન કરવામાં વળી પાશ્ચાત્ય વ્યક્તિપ્રધાન રાજ્યનીતિ અંતરાયભૂત થઈ છે. યદ્યપિતમ વિલાયતમાં રાજ્યતંત્રની અંદર ધ્રુવિક રીતે કુટુંબપ્રધાન નીતિને દાખલ કરવામાં આવી છે, તથાપિ અત્ર તો વ્યક્તિપ્રધાન નીતિને અનુસારે જે એકચક્ર રાજ્ય હોઈ શકે તેવી જ અનિયત રાજ્યરીતિ પ્રવર્તે છે. એટલે મૂલની આર્યભાવનાને અનુકૂલ રાજ્યનીતિ અત્ર ચાલતી નથી. એક પાસથી મૂલના આર્યત્વનું બલ છે, બીજી પાસથી વ્યક્તિપ્રધાન રાજ્યનીતિનું બલ છે. એ બેનો જે સંઘર્ષ ધણી વખતથી ચાલે છે તેમાં, પાશ્ચાત્ય શિક્ષણથી સમજવામાં આવેલા એવા કેરફાર માગવા માટે, મૂલની આર્ય ભાવનાને અનુસરી, કોંગ્રેસ વગેરે મંડલો યત્ન કરે છે. એમાંથી શું સમાધાન આવે છે તે જોવાનું છે, પરંતુ એમ ધારવા જેવાં ચિહ્નો છે ખરાં કે આર્યત્વ એકાંત વિગ્નય મેળવે એવો તો લેશ પણ સંભવ નથી, જે કે અંતે આર્યત્વ હેક નિર્મૂલ ન થતાં પાશ્ચાત્ય ગભ્યનીતિને કડિન મૂકી-માથી આર્યત્વને અનુકૂલ એવી કેટલીક વાર્તાઓ કઢાવ્યા વિના રહેવાનું નથી. એમ થવામાં જ ઉભયે સીમાન્તોને લાલ છે.”

ઉપર્યુક્ત અવતરણની છેલ્લી પંક્તિઓમાં જોઈ શકાય છે કે સ્વાતંત્ર્ય માટેની નિઃશસ્ત્ર કે સશસ્ત્ર ચળવળ ચલાવીને ભારતીય પ્રજા સ્વાતંત્ર્ય પ્રાપ્ત કરી શકે એ વસ્તુ મણિલાલને અશક્ય લાગે છે. પરંતુ, રાજકીય રીતે પરતંત્ર હોવા છતાં પ્રજા પોતાનું આર્યત્વ સાચવી રાખશે એવો આત્મસંતોષ મણિલાલ અનુભવે છે. આપણા બળથી અંગ્રેજોને ભારતમાંથી દૂર કરવાની

અશક્યતા—અને મણિલાલને મન અનિચ્છનીયતા પણ—શરૂઆતના એક પેરેગ્રાફમાં વધારે રપજતાથી વ્યક્ત થયેલી છે : “...આર્ય પ્રજા વિગ્નયી થઈ પાશ્ચાત્ય લોકોને અત્રથી કાઢી મૂકે એ વાતનો આ વિચાર નથી, એમાં લાલ પણ જણાતો નથી, જણાય તોયે શક્ય નથી...”^૮ એ સમયના ભારતના છુદ્દિજીવીઓ અંગ્રેજોની લૌતિક—લશ્કરી તાકાતથી એટલા બધા અંતર્ધ ગયા હતા કે ભારતીય પ્રજા પોતાના બળથી પુનઃસ્વાતંત્ર્ય પ્રાપ્ત કરે એ એમને શક્ય લાગતું ન હતું. નર્મદની પણ આ જ પ્રકારની માન્યતા આપણે પહેલાં જોઈ ગયા છીએ.

અંગ્રેજ રાજ્યકર્તાઓ માટે ભારતની પ્રજાનો વિશ્વાસ પ્રાપ્ત કરવાની નીતિ જ વધારે હડાપણુભરેલી છે અને તલવારથી રાજ્ય ટકાવવાની વાત ટૂંકી દૃષ્ટિની છે એમ સમજાવતાં મણિલાલ કહે છે :

“...પૂર્વ અને પશ્ચિમનો રાજ્યવ્યવહાર પરત્વે જે સંઘર્ષ છે તે દેશીઓ સાથે અધિક આત્મભાવ રાખી, વિશ્વાસની નીતિ વધારી, આર્ય કુટુંબભાવનાનુકૂલ દેશીઓને પણ રાજ્યવ્યવહારમાં પૂર્ણ અધિકાર આપી, દૂર કરવા જેવો છે. એમાં જે એમ કહેવામાં આવે કે ‘તરવારથી આ દેશ લીધો છે તે તરવારથી સચવાશે’ એ તો અતિ ટૂંકી છુદ્દિના માણુસોની વાત છે. આ દેશ તરવારથી નહિ પણ અદર અંદરના કલેશથી લેવાયો છે, ને જો તેવા કલેશમાં જ રક્ષવાનો હોય તો એ કરતાં વધારે ભૂલભરેલી રાજ્યનીતિ બીજી લાગ્યે જ હોઈ શકે.”

દેશી રાજ્યોની આકરી ટીકા કરતા મણિલાલ લખે છે :

“‘દેશી રાજ્યો’ એ શબ્દ વારંવાર શ્રવણે આવે છે. તેમાં તો આર્યત્વનો જ વિગ્નય હશે? લેશ પણ નહિ. કારણ એ જ છે કે તે રાજ્યો તો એક નામનાં છે, મુખ્ય રાજ્યનું અનુકરણ સર્વ વાતમાં કરતા જવું એ તેમની નીતિ છે, એટલે તેમના તરફથી શુભ દશાનો અવકાશ થોડો છે. પરંતુદાનુવર્તિત્વની પરાકાષ્ઠા તો તે રથાનોમાં જ આવી છે :...”^{૧૦}

આમ છતાં દેશી રાજ્યો આર્ય સંસ્કૃતિનાં કેન્દ્રો બની શકે એવી આશા પણ મણિલાલ વ્યક્ત કરે છે :

“...છતાં તે રાજ્યના નિર્ધારણો જો મૂલ આર્ય-
ત્વને સાચવતા રહે તો કાલાંતરે આર્યત્વનો ઉદય થવાનો
સંધિ આવે. અને પાશ્ચાત્ય બલ આગળ આર્યત્વનો જે
દિનપ્રતિદિન ઘટસ થતો ચાલે છે તે અટકે.”^{૧૧}

પરંતુ પોતાનું સ્વત્વ શુભાવી બેઠેલા અને ‘પરબંધ-
નુવર્તિત્વની પરાકાષ્ઠા’એ પહોંચેલાં દેશો રાજ્યો કઈ રીતે
આર્યત્વને સાચવી શકે? અને આપણે જોઈ ગયા તે
મુઠ્ઠળ ‘આર્યત્વ’નું યશું સાચવવા જેવું હતું પણ નહિ.
પરિણામે દેશી રાજ્યો પશ્ચિમની સારી વસ્તુઓનું અનુ-
કરણ કરે તો તેમાં કશું ખોટું ન હતું.

મણિલાલે તેમનાં લેખમાળાની શરૂઆતમાં પ્રાચીન
ભારતીય આર્યોની સામાજિક-રાજકીય વ્યવસ્થાની ઉચ્ચતા
વિષેના જે દાવાઓ કર્યા છે તે બ્રામક છે તે આપણે
જોઈ ગયા છીએ. પરંતુ ત્યાર પછી તેમણે અંગ્રેજી
રાજ્યઅમલનાં સારાંસરમાં પાસાંની જે ચર્ચા કરી
છે તે વધારે વાસ્તવિક અને સચુક્તિ છે.

અંગ્રેજી રાજ્યઅમલના કાયદા વર્ણવતાં અને સાથે
સાથે તેને માટે ચૂકવવા પડેલા ભારે મૂલ્ય વિશે
વિચારતાં મણિલાલ લખે છે:

“પાશ્ચાત્ય રાજ્યઅમલ આપણા ઉપર સર્વોપરિપણે
સ્થપાયેલું હોવામાં લાલ પણ નથી થયા એમ નથી.
આ દેશનો કાલક્રમ એવો જ આવેલો હતો કે બલથી
કે કલથી પણ અંદરઅંદર કલહમાં પડેલાં અનેક
તત્ત્વોને અંગ્રહી રાખનાર કાઈ ઉપરીની અપેક્ષા જ હતી.
પાશ્ચાત્યો તે સ્થાને સ્થપાયા એ ઠીક છે, એમનાથી દેશમાં
માલમિલકત અને જનના રક્ષણમાં, શિક્ષણપદ્ધતિમાં,
અને કાર્મિક અંશે ન્યાયપદ્ધતિમાં લાલ થયેલો છે એ તો
નિર્વિવાદ છે, પરંતુ એ લાભોને માટે જે મૂલ્ય આપવું
પડે છે તે બહુ ભારે છે. અસલના રાજ્યો, મોગલ
બાદશાહો, યદ્યપિ પ્રયેક્ષની કમાઈનો પધાંશ—ઘણામાં
ઘણું લે તો—લેતા હતા, તથાપિ તે બોલે હાલના
જેવો ભાર નહિ લાગતો હોય. જમીન, પાલક, હવા,
અગ્નિ, પાણી, મીઠું એ આદિ આવશ્યક વસ્તુઓ
માટે તેમ ઘણીક મોઝશોખની વસ્તુઓ માટે ખુદ સર-
કારને અથવા તેમના પ્રતિનિધિરૂપ સ્થાનિક મંડલોને
કર આપવા પડે છે, એ કરનો બોલે પ્રતિવ્યક્તિને ઘણો

ભારૂપ થઈ પડે છે. એક પાસ અવિશ્વાસ અને પર-
બંધનુવર્તિત્વથી દેશ નિરૂપી અને સહજપ્રજાપ્રકાશ
વિનાનો થઈ રહ્યો છે, તેમાં ઉપરથી આવો કરનો ભાર
પડે છે, એટલે આ દેશમાં ભીખનો વધારો થયો છે,
ધીમે ધીમે પાશ્ચાત્ય દેશમાં વિસ્તારેલી શુભ પ્રપંચ-
જલની રચના પણ કહી કહી શિખાતી ચાલે છે, અને
એકંદરે દેશની ગરીબાઈમાં વૃદ્ધિ થાય છે.”

“સરકાર અવિશ્વાસની નીતિને લીધે જે ભારે ખર્ચ-
અના બોજમાં જીવે છે તે પણ આ દેશને યશું હાનિ-
કારક છે. સરખી શક્તિવાળા દેશોએને મુશ્કેલી અંગ્રેજોને
જ મોટી મોટી નોકરીઓમાં લેવા, લશ્કરમાં દેશી-
અંગ્રેજ વચ્ચેનો તફાવત બહુ તીવ્ર રાખવો, એ આદિ
વ્યવસ્થામાં વપરાતા વિકરાલ પગારોથી અને ઈંગ્લેંડમાં
આ દેશને નામે ચાલતા અનેક વ્યૂહમાં વ્યય કરવો
પડતો હોવાથી તથા ભારે પેન્શનોનો બોજો ઉઠાવવાથી,
આ દેશનો રાજ્યતંત્ર હોવો જોઈએ તે કરતાં ત્રિશુલ કે
અર્ધશુલ કીમતવાળો થઈ પડ્યો છે.”

“આમ એક તરફ રાજ્યતંત્રના ખર્ચમાં વધારો છે,
બીજી તરફ કરનો ભાર વધતો જાય છે, અને ત્રીજી
પાસ અનેકાનેક કારણોથી પ્રજા નિસ્તેજ થતી જાય
છે. અધૂરામાં પૂરું કરવામાં સરકારે દેશને શસ્ત્રહીન પણ
કરી રાખ્યો છે. જૈનોએ અહિંસાના બોધથી જેટલું
સાધ્યું હશે તેથી પણ અધિક શસ્ત્રહરણના કર્તવ્યથી
સરકારે સિદ્ધ કર્યું છે. ઘર, પરાક્રમ, સ્વાર્પણ, સ્વાતંત્ર્ય,
સ્વાયત્ત આદિ અનેક ઉદાર ગુણ એક તરવારની ધારે
સર્વદા લટકેલા રહે છે, તેનો ક્ષત્રિય વર્ગોમાંથી જ અસ્ત
થયો છે તો અન્યની શી વાર્તા? આ પણ અવિશ્વાસની
નીતિનું એક ફલ છે. સર્વ કારણોથી સ્પષ્ટ જ
જણાય છે કે આર્યત્વ પાશ્ચાત્ય રાજ્યબલ આગળ મૃત-
પ્રાય છે.”^{૧૨}

ઉપર્યુક્ત પરિગ્રાહમાં અંગ્રેજી રાજ્ય અમલની
ખરાબ બાબતોની વાજબી ટીકા કર્યા બાદ અંગ્રેજોના
આગમન પહેલાંની ભારતીય રાજ્યવ્યવસ્થાનું જે શુભાખી
ચિત્ર ત્યાર પછીનાં પરિગ્રાહમાં મણિલાલે દોર્યું છે તે
તદન અવાસ્તવિક છે:

“આગળની આર્યવ્યવસ્થામાં આવો કાઈ પ્રસંગ હતો

નહિ; અવિશ્વાસનું બીજ પણ હતું નહિ. આમ હોવાથી આખા દેશમાં સર્વત્ર સમાનતા, પ્રેમભાવ, મર્યાદા પ્રસરી રહેતાં; કરના ભાર અતિ દુઃસહ થઈ પડતા નહિ, અને રાજ્યનંત્રનો અર્થ ઝાઝો આવતો નહિ; એટલે આર્યત્વ સદા સર્વદા શુદ્ધ રૂપે વિકસી રહેતું.” ૧૩

અંગ્રેજી રાજ્યઅમલે આપણને સુખશાન્તિ અને નિર્ભયતા આપ્યા પરંતુ તેની આપણે મહાન કિંમત ચૂકવી છે:

“.....સુખશાન્તિ અને નિર્ભયતા એ બે વાત આપણને મળી છે તે માટે પરમ ઉપકાર માનવાનો છે, પણ ખરેખર તેની કીમત આપણે કોઈ મહા મૂઠ ગામડિયાઓ બજારમાં જઈને એકાદ હલકા હીરાને માટે આપી આવે તે કરતાં પણ અધિક પ્રમાણથી આપી છે.” ૧૪

આ વિષમ પરિસ્થિતિ સુધારવા વિષે તેમજ લવિષ્ય વિષે વિચાર કરતાં મણિલાલ કહે છે:

“.....આમ સમષ્ટિપ્રધાન આર્યત્વને પાશ્ચાત્ય વ્યક્તિપ્રધાન બલની પરિપૂર્ણ સેવા, તાબેદારી, ગુલામ-ગીરી કરવી પડે છે. ત્યારે શું એ ગુલામગીરીમાં તે મરી જશે? પુનઃસ્વાનંત્ર્ય નહિ ઇચ્છે? અનંતકાલની ગુલામ-ગીરીથી શું તેમાં જ સ્વાદ પડ્યો છે? આવા પ્રશ્નોના ઉત્તર આપવાનું કામ અમારું નથી. અમે લેશ પણ એવી ઇચ્છા રાખતા નથી કે આ સ્થિતિમાંથી બલાત્કારે ઉત્કટતાથી ઉદ્ગ્રંથ પ્રયોગથી છૂટવાનો યત્ન કરવો. એમાં તો વિનાશ જ છે...” ૧૫

ભારતીય પ્રજા પોતાના બળ અને પ્રયત્નથી પુનઃ સ્વાતંત્ર્ય પ્રાપ્ત કરે એ વિગેની અશક્યતાનું મણિલાલ અહીં પુનઃ ઉચ્ચારણ કરે છે. ત્યારે વિકલ્પ શો છે?

“...કર્તવ્ય એ છે કે જે તે પ્રકારે અત્યંત અને પાશ્ચાત્ય ઉભય રાજનીતિનું મિશ્રણ થાય, રાજ્ય પ્રજા વચ્ચે વિશ્વાસ વધે, તેવા પ્રયોગો આદરવા. એમાં પણ પાશ્ચાત્યોએ જ પહેલ કરવાની છે.” ૧૬

પાશ્ચાત્યો શા માટે પહેલ કરે? ‘આર્યત્વ’ નમ્મું નથી એમ કહેનાર મણિલાલની લઘુતાગ્રંથિ જ અહીં પ્રગટ નથી થતી?

મણિલાલ ઉત્કટ સ્વદેશાભિમાની પરંતુ મહદ્ અંશે પ્રત્યાઘાતી સામાજિક અને રાજકીય વિચારક હતા.

સ્વદેશાભિમાનની ભાવનાથી પ્રેરાઈને જ તેમણે કોંગ્રેસની પ્રવૃત્તિઓમાં ભાગ લેવો શરૂ કર્યો હતો. ૧૮૮૯ના કોંગ્રેસના મુંબઈના અધિવેશનમાં તેમણે નડિયાદના પ્રતિનિધિ તરીકે હાજરી આપી હતી. તે વિષે પોતે જ લખે છે:

“દેશહિતની લાગણી કોને ન હોય? મારા જેવા ગરીબને પણ ઇચ્છા થઈ કે સમારંભ જોવો તો ખરો જ. નડિયાદના પ્રતિનિધિરૂપે મુંબઈ ગયો અને તે સમારંભની લવ્યના, તે સમયે લોકોનો ઉત્સાહ, અને સર્વત્ર વ્યાપતો એકભાવ, એ જોઈ મને બહુ આનંદ થયો, અને આ ગરીબડી ભારતભૂમિ કોઈ વાર ઊભી થશે એમ આશા પેદા થતાં મારું મન બહુ પ્રસન્ન થયું. કોંગ્રેસમાં હવેથી દર પાંચ લાખે બે માણસ જ પ્રતિનિધિ મોકલવા એવી મતલબનો કોઈ ઠરાવ થયો છે તેથી દરેક જિલ્લાવાર એક એક નાની સભા રાખવાની આવશ્યકતા છે. ખેડા અને પંચમહાલ માટે એવી સભા નિયત કરવા માટે હું એક પત્ર આ બે જિલ્લાના મુખ્ય ગૃહસ્થો તરફ મોકલવાની પેરવીમાં છું.” ૧૭

એક પત્રકાર અને હુદ્દિજીવી તરીકે મણિલાલને તેમના કર્તવ્ય વિષે જોયો અચાલ હતો. તેમણે લખ્યું હતું કે ‘સંસાર અને ધર્મ વિષયે લેખકો વિચાર દર્શાવી અનેક માર્ગ કરી આપે છે, તેમ રાજપ્રજાની પ્રીતિ અને રોહની ગ્રંથિ દઢ કરી આપવાનું કામ પણ લેખકોનું જ છે.” ૧૮ સને ૧૮૯૦ના આંકટોબરમાં ‘ત્રિયવદ્ધ’માંથી ‘સુદર્શન’ પરિણત થયું ત્યારે તેમણે તેમનો નવો ઉદ્દેશ જાહેર કરતાં લખ્યું કે:

“માત્ર ધર્મ, સંસાર અને સાહિત્ય ત્રણ વિષયમાં જ લક્ષ રહેતું તે હવે એ ત્રણ જોડલાં જ ઉપયોગી વિષય ‘રાજ્ય’, તેમાં પણ પોતાની દૃષ્ટિ ફેરવશે અને એ બધામાંથી માત્ર જે પરમ સત્ય છે તેના ઉપર જ દૃષ્ટિ રિયર રાખી જે તત્ત્વ જણાશે તે દર્શાવવા પ્રયત્ન કરશે.” ૧૯

આ ઉદ્દેશ અનુસાર જ તેમણે ‘પૂર્વ અને પશ્ચિમ’ની લેખમાળા લખી હતી. તેમજ બીજા રાજકીય વિષયોને લગતા લેખો પણ લખ્યા હતા. ૧૮૯૭માં લોકમાન્ય ટિળકને રાજદ્રોહના આરોપસર સજા કરવામાં આવી ત્યારે તેમણે એક દેશમજ્જા તરીકે સ્વાભાવિક રીતે જ તેનો વિરોધ કર્યો હતો. (ક્રમશઃ)

સંદર્ભ-સૂચિ

૧ ડૉ. ધીરુભાઈ ઠાકર સંપાદિત 'મણિલાલના ત્રણ લેખો'. આવૃત્તિ ત્રીજી. પૃ. ૧૪૪	૧૨ એનન પૃ. ૧૫૭-૫૮
૨ એનન પૃ. ૧૪૫	૧૩ „ પૃ. ૧૫૮
૩ „ પૃ. ૧૪૭	૧૪ „ પૃ. ૧૫૮-૫૯
૪ „ પૃ. ૧૪૯	૧૫ „ પૃ. ૧૫૯
૫ „ પૃ. ૧૫૧	૧૬ „ પૃ. ૧૫૯
૬ „ પૃ. ૧૫૧-૫૨	૧૭ મણિલાલનું અપ્રસિદ્ધ આત્મવૃત્તાંત. પૃ. ૧૩૯.
૭ „ પૃ. ૧૫૫	ડૉ. ધીરુભાઈ ઠાકર કૃત 'મણિલાલ નલુભાઈ : જીવનચરિત્ર' પૃ. ૧૬૮માંથી ઉદ્ધૃત.
૮ „ પૃ. ૧૪૭-૪૮	૧૮ 'સુદર્શનગદ્યાવલી', પૃ. ૫૩૮. ડૉ. ધીરુભાઈ ઠાકર કૃત 'મણિલાલ નલુભાઈની સાહિત્ય સાધના'માંથી ઉદ્ધૃત.
૯ „ પૃ. ૧૫૬	૧૯ 'સુદર્શનગદ્યાવલી', પૃ. ૭૪૫-૪૬
૧૦ „ પૃ. ૧૫૬	
૧૧ „ પૃ. ૧૫૬	

*

અનુસંધાન] કલાસર્જનની પ્રક્રિયા [પૃષ્ઠ ૧૩૪થી ચાલુ

આ રીતે અભિવ્યક્તિને આપણે કલા કહીએ ત્યારે એ સમયગાળામાં રહે છે અભિવ્યક્તિ માત્ર કોઈ તથ્યનું નિર્દેશન કરતી સંકેત (saigon) માત્ર હોય તો એ કલા ગણાય નહિ. તથ્યનું માત્ર નિર્દેશન કરતી સંકેતરૂપ અભિવ્યક્તિથી કલા સન્નેતી નથી. એટલે કે અભિવ્યક્તિ કલાકારની મનઃસ્થિતિનું માત્ર નિર્દેશન કરે એમાં કલા નથી. પરંતુ સ્ફુટ પ્રતીક દ્વારા પ્રત્યયની ઉપલબ્ધિ સિદ્ધ કરતી અભિવ્યક્તિ દ્વારા જ કલા સિદ્ધ થાય છે. પરંતુ આંતર અભિવ્યક્તિને વિવિધ આકારમાં

વ્યક્ત કરવાની શક્તિ વિના, એવા કસબ વિના, અગર શ્રી ઉમાશંકર જોષી કહે છે તેવી 'રૂપવિધાયિની શક્તિ' વિના, કલાનું અસ્તિત્વ સંભવે જ નહિ. એ રીતે કલા-સર્જનમાં કસબનું મહત્ત્વ લેશ પણ ઓછું નથી. કલ્પનાના બળથી શક્ય બનતી આંતર અભિવ્યક્તિ અને કસબ એ, હકીકતમાં, એક જ પ્રક્રિયાનાં બે પાસાં છે એમ કહેવું વિશેષ ઉચિત છે. એ બંનેની સહાયથી સિદ્ધ થતી બાહ્ય અભિવ્યક્તિને આપણે કલા કહી શકીએ અને એ સમગ્રરૂપે જ આસ્વાદ્ય બને છે.

*

કેળવણી: એક આજીવન પ્રક્રિયા

પુરુષોત્તમ ગણેશ આવળંકર

[આકાશવાણી, અમદાવાદ પરથી તા. ૫ માર્ચ ૧૯૬૪ ને રેજી પ્રસારિત થયેલા મૂળ અથોર્થ વાર્તાલાપનો શ્રી ઉમેન્દ્ર ભટ્ટે કરેલો ગુજરાતી ભાવાનુવાદ. આકાશવાણીના સૌજન્યથી, સાભાર.]

મનુષ્ય સ્વાધીન જન્મે છે, પણ સતત કેળવણીથી જ તે સ્વાધીન રહેવાનું જરૂરી રાખે છે. કેળવણી એક એવી વસ્તુ છે જે માણસે પોતે જ દરેક ક્ષણે, દરરોજ નવી મેળવી લેવી પડે છે. જેમ સ્વાધીનતા માટેના પ્રયાસનો કદાપિ અંત આવતો નથી, તેમ કેળવણી માટેનું ક્ષેત્ર કદી પણ સ્થગિત બની શકે નહિ. આપણામનો દરેક જણ આપણા સહવાસી પાસેથી તેમજ નિર્જીવ સૃષ્ટિ પાસેથી પણ કેળવણી મેળવે છે. જે કેળવણી મેળવવી હોય તો આપણે સંપૂર્ણપણે નમ્ર બનવું જોઈએ. જે આપણા જીવનને આપણે અવલોકન, અનુભવ અને જ્ઞાનથી સમૃદ્ધ બનાવવા માગતા હોઈએ તો જિજ્ઞાસા અને સત્ય-શોધની વૃત્તિ સાથે આપણું મન ખુલ્લું અને આંખો ખખરદાર રાખવી જોઈએ. ‘કેળવાવું’ એટલે આપણી આસપાસ બનતી ઘટનાઓનું જ્ઞાન મેળવવું; અને સહાનતા અને સતત સહગતા સર્જનાત્મક અને સાર્થક જીવનની ખોટ પૂરી પાડે છે.

ઔપચારિક કેળવણી માટે વિરામ આવે, પૂર્ણ-વિરામ નહિ; પણ અનૌપચારિક કેળવણી આપણી આખી જિંદગી સુધી ચાલ્યા કરે છે. એ તો એક વહેતું ઝરણું છે અને જાણે કે આપણે એ વહેણની વચમાં ઊભા છીએ. કેટલીક વસ્તુઓ આપણે શીખીએ - જાણીએ (છીએ), કેટલીક વસ્તુઓ આપણે જૂઠી જવાની હોય છે. આપણા પૂર્વગ્રહો અને મિથ્યાભિમાન સતત ઓગળી જવાં જોઈએ. ઔપચારિક કેળવણી આપણને બહુ બહુ તો કોઈ ખાસ ધંધા માટે તૈયાર કરે છે, પણ (આ બાબતમાં) અંત એ જ ખરેખર આરંભ છે; જિંદગીમાં જે સુખદુઃખ આવે છે તેનો આરંભ-પ્રવેશ છે.

આપણે શિક્ષકો હોઈએ કે દાકતરો, કારીગરો કે વ્યવસ્થાપકો, ખેડૂતો કે વહીવટી, આપણો વ્યવસાય ક્રમે તે હોય, વસ્તુતઃ આપણે ગતિશીલ સમાજમાં

વસીએ છીએ. આપણા આજના સમય માટે તો આ વિશેષ સાચું છે. ઝડપ અને દોડધામ. આજકાલનો વ્યવસ્થાક્રમ થઈ પડ્યાં છે. અમેરિકાના પ્રેસિડન્ટ ડેન્સને હમણાં જ થોળેલી એક પત્રકાર પરિષદમાં નવા યુ. એસ. સુપર સીક્રેટ જેટ ફાઈટર પ્લેઈન એ-૧૧ની હયાતીની જાહેરાત કરી, અને આપણને જણાવવામાં આવ્યું છે તેમ, દર કલાકે બે હજાર માઈલની ઝડપે એ ઊડે છે. આ દુનિયા પરની માનવજાત રાજકારણ અને વિચારસરણી પરત્વે મત-ભેદ ધરાવે છે, પણ ચંદ્ર પર પહોંચવાના સંયુક્ત મહા-પ્રયત્નની બાબતમાં, વિજ્ઞાનની દુનિયામાં કદાચ તે એકમત છે. આખરે તો એ બહુ ઝડપથી પલટાતી દુનિયા છે. જે આપણે શાંત અને ગતિહીન રહીશું તો આપણે સમયથી પાછળ પડી જઈશું એટલું જ નહિ, પણ બહુ જલદીથી આપણી આસપાસની સ્થિતિ સાથે આપણો મેળ નહિ બેસે. તો પછી માત્ર અસ્તિત્વ-ને ટકાવી રાખવા માટે પણ આપણે આ નવા પરાક્રમી જગતની નવી હડીકતો અને નવાં વિદ્યાકલા સમજવાનું, જાણવાનું સતત ચાલુ રાખી સાવધ રહેવું જોઈએ. એક શિક્ષક તરીકે હું ઉદાહરણ આપી કહી શકું કે ગઈ કાલે મેં જે વાંચ્યું હતું તે આજ માટે પર્યાપ્ત નથી; અને સતત પુનર્વિચારણા કર્યા કરીને અને નવું જાણી-શીખીને આજે, આવતી કાલે અને પ્રતિદિન જે હું હડીકતોમાં, વિચારોમાં અને જ્ઞાનમાં ઉમેરો ન કર્યા કરું તો હું બિનઉપયોગી થઈ પડું. આજે નાનું કે મોટું તંત્ર અથવા તેનો ભાગ ઉપયોગ વગરનો બની જવાનો ભય છે એમ નથી, પણ અણ-યુગની સાથે કાલું ન ભરી શકે તો મનુષ્ય પોતે જ પોતાની જાતને સમય અને પ્રચલિત પદ્ધતિથી પછાત સાબિત કરશે. સ્વાધીનતા અને સર્જકતા પ્રાપ્ત કરવા માટે માણસને હરખ-ભાવનો, વિશાળ વલણનો અને આગળ વધવાની તકનો અનુભવ થવો જોઈએ.

વીસમી સદી પ્રત્યેક ક્ષેત્રમાં વિસ્તારનો યુગ છે. જે ઓગણીસમી સદીમાં 'રાષ્ટ્રીયતાનો જન્મ'નો હતો તે વીસમી સદીમાં આંતરરાષ્ટ્રીયતાનું દર્શન થાય છે. રાષ્ટ્રીય સર્વોપરિતા ઝડપથી દલિપતકથામાં પરિણમતી જાય છે, કારણ કે આપણી આસપાસની હાલિયતમાં આપણે આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રયોગને અધીન થયા છીએ. રાષ્ટ્રોનું પરસ્પરવલંબન નહીં હાલિયત જતી ગયું છે; આપણામાંના 'હાલકાને આ વાત ન ગમે તેમ છતાં સત્ય તો સત્ય જ રહે છે! મિત્રી-કરારથી જોડાતી જતી આ દુનિયાના પ્રસ્તાવ દિનપ્રતિદિન આપણી સમક્ષ પ્રગટ થતા જાય છે. આપણા પોતાના જોખમે જ આપણે હવે તેમની અવગણના કરી શકીએ. હરકલ લેવાના શબ્દોમાં કહીએ તો 'બુદ્ધિસરની ચોગનાથી આપણે જગતનું સર્જન કરવાનું છે અથવા તો વિપત્તિનું સંવનન કરવાનું છે. વિકલ્પ વિપાદમય છે.' શુદ્ધ લડત કરતાં જોને મુખ્ય પક્ષો પાસે આજે વિપુલ પ્રમાણમાં વિનાશક શસ્ત્રોનો જે જથ્થો તૈયાર છે તેથી આજે તો પરંદગી વિશેષ ગંભીર અને ભયંકર પરિણામોથી પરિપૂર્ણ જતી છે.

‘નવો સમાજ જેમાં ઓપાસની દુનિયાનાં માણસો સ્વતંત્રતાથી અને સ્વાધીનતાથી જીવી શકે અને શક્તિશાળી જતી શકે’ એવી એકવિશ્વ-સરકારનું વેન્ડેલ વિલ્હીનું સ્વપ્ન આપણે સાકાર કરીએ અથવા આ ગ્રહ ઉપર સંપૂર્ણ વિનાશ અને જીવનનાશને નિમંત્રીએ.

આંતરરાષ્ટ્રીય દૃષ્ટિગિન્દુ, અરે! એમ નહિ, ‘વિશ્વ વિચાર’ આપણી સમક્ષ દાખીતે મૂકવામાં આવ્યો છે. આપણા ઉપર ફેંકાયેલા આ નવા પડકાર સામે જાહાજરી-થી અને હાલપણ્યપૂર્વક આપણે જાણ રહી શકીએ એટલા માટે તેને બુદ્ધિપૂર્વક અને શીઘ્ર સમજી લેવો જોઈએ. હવે, આપણે બધા વિશ્વ-નાગરિક છીએ. મે ‘૪૭માં પોતાના વંદોળમય અને વિપાદયુક્ત સંગ્રામ વચ્ચે મ. ગાંધીજીએ આ સંદેશ આપણને આપવો પડ્યો હતો: “જીવવાનો પણ હક્ક આપણને ત્યારે જ મળે જ્યારે આપણે વિશ્વનાગરિક તરીકેની આપણી ફરજ જાનવીએ.” એટલે, વિશ્વરાજ્યના ઉદ્ભવ પહેલાં જ આપણને વિશ્વ-નાગરિકપદ આપવામાં આવ્યું છે. આ એક અસામાન્ય ઘટના છે. આપણે તેને માનવ-કુટુંબની સ્થાપનારૂપી પ્રતિજ્ઞા મેળવવાની જિનહરીફ તકમાં પસંદગી દેવાની

છે. એક સમયે જેને ‘એક અશક્ય આદર્શ’ કહી ઉતારી પાડવામાં આવતો તે આજે ‘વ્યવહારુ સિદ્ધાંત’ બન્યો છે. ગઈ કાલની ‘સ્વપ્ન-સૃષ્ટિ’ આજની આવશ્યકતા અને આવતી કાલની વાસ્તવિકતા બનતી જાય છે.

તો પછી આપણે કવી રીતે આ વિચારને પહોંચવો કરીશું? કૃષ્ણ પણ અચૂક જવાબ છે: ‘જેનવાણી વડે’. માત્ર માહિતીપ્રસારથી નહિ, અક્ષરજ્ઞાનથી નહિ, કોઈ પણ પ્રકારના પ્રચારથી નહિ, પણ અસંખ્ય સ્ત્રીપુરુષોને આખી વિશ્વનાગરિકતાની જવાબદારી માટે જોગવાના સતત અને સહકર્મી પ્રયાસ વડે જ. જે આધુનિક જોગવાણીનું કંઈ પણ કર્તવ્ય હોય તો તે આ અસંખ્ય-લીમ-કાર્ય-Herculean task છે. આપણી માનસ-ક્ષિતિને વિસ્તરવી જોઈએ; વિશ્વદૃષ્ટિનું નવું માપ આવશ્યક છે. આપણે આ વિશ્વસાવના લાવવાની અને ઉગાડવાની છે.

પણ આ નવી વાસ્તવિકતા પ્રત્યે આપણાં માનસ સતેજ અને ઉત્સાહિત બને તેટલું પૂરતું નથી. આપણું ધ્યેય પ્રાપ્ત કરવા આપણે નવાં સાધનો, નવું કૌશલ અને નવાં શસ્ત્રો ઝડપથી શોધી કાઢવાં જોઈએ, શક્તિ-શાળી અને શુદ્ધ આંતરરાષ્ટ્રીય મંત્રાઓ જાણી કરવી જોઈએ અને પ્રત્યેક વ્યક્તિએ તેને ક્રમે ક્રમે સમજી જનાવવી જોઈએ. ખરેખર, આંતરરાષ્ટ્રીય સમાજ તો વિશાળ મહાસાગર છે; પણ એ એવો નથી કે જેમાં વ્યક્તિદીક એક ટીપાનું પણ મહત્ત્વ ન હોય. વાસ્તવિક રીતે પ્રત્યેક ટીપું મહત્ત્વનું છે, અને માત્ર એક ટીપું હોવા છતાં એની ગણતરી એથી ય કંઈક વિશેષ છે.

માનવ હક્કોના સાર્વત્રિક જાહેરનામાની પહેલી કલમ કહે છે કે, ‘મોસા’ અને હક્કમાં બધાં જ મનુષ્યો સ્વાધીન અને સમાન જન્મેલાં છે. તેઓને સમજશક્તિ અને અંતર-આત્મા મળેલાં છે. અને તેઓએ એકબીજા પ્રત્યે લાઈચારાની લાવનાથી વર્તવું જોઈએ. એટલે, વિશ્વસહકાર આપણું ધ્યેય બનવું જોઈએ.’ પ્રેસિડેન્ટ કેનેડીએ એમના મંગલ પ્રવચનમાં આપણને યાદ કરાવ્યું હતું કે ‘અસંખ્ય સહિયારાં સાહસોમાં એક પણ એવું નથી જે સહકારથી આપણે પાર ન પાડી શકીએ.’ આપણી સદીના આરંભના દશકાઓમાં ‘ધી લિગ ઓફ નેશન્સ’ અને હવે ‘ધી યુનાઈટેડ નેશન્સ’ માનવજાતની

આ વિશ્વસહકારની સર્વોપરિ આવશ્યકતાને સંસ્થાગત આધાર આપવાનો માનવજાતનો પ્રયાસ બની રહી છે. આ પ્રયાસો અવશ્ય અપર્યાપ્ત અને અધૂરા છે તેમ છતાં રાષ્ટ્રવિવિધ અને સાંકડા અવરોધોથી ભરેલા કઠરપા ભૂતકાળ કરતાં કંઈક આગ્રેયનાં એ કદમો છે. નવું આંતરરાષ્ટ્રીય વિશ્વ-દૃષ્ટિબિંદુ હજી પૂરેપૂરું આધાર ન પામ્યું હોય; પણ અહંકારી રાષ્ટ્રવાદની જૂની વ્યવસ્થા ચોક્કસ અવદશામાં છે.

આજે દુનિયા જુદા જુદા ધનવાન અને નિર્ધન દેશોમાં, સખળી અને નખળી સત્તાઓમાં વહેંચાયેલી છે. આ રિયલિટી કમનસીબીભરી છે, અને આપણને બધાને આ ધરતી ઉપરથી એ અદશ્ય કરે તે પહેલાં આપણે એને જ અદશ્ય કરવી જોઈએ. આપણે આ કાર્ય ત્યારે જ કરી શકીએ, ત્યારે આપણી દૃષ્ટિ આંતરરાષ્ટ્રીય હોય અને આપણું વર્તન વિશ્વ-ઐક્યની ભાવના સાથે સુમંગલ હોય. ‘ધી ઇન્ટરનેશનલ લેગર ઓર્ગેનિઝેશન’ના ફિલાડેલ્ફીઆ-અધિવેશનના ઠરાવના અમર શબ્દોના માત્ર પડઘા પાડ્યા કરવાની આપણે હવે જરૂર નથી કે ‘કોઈ પણ એક સ્થાનની નિર્ધનતા કોઈ પણ બીજા સ્થાનની ધનિકતા માટે ભયાવહ છે.’ હવે આ ભવ્યોન્નત ખ્યાલોને આપણે વ્યવહારમાં મૂકવા જોઈએ. જેમ ‘પહેલું ઘર અને પછી પર’ તેમ આંતરરાષ્ટ્રીયતા પ્રત્યેક ધરપગથિયે વિકસવી જોઈએ. યુ. એન.ની વિવિધ વિશિષ્ટ સંસ્થાઓ આપણું સાચું અને સંનિષ્ઠ સાધન બનવી જોઈએ; જુદી જુદી પ્રજાઓ અને સંસ્કૃતિઓ આપણી સંશુદ્ધ અને સંનિષ્ઠ સહચર બનવી જોઈએ. આખરી ધ્યેય હાંસલ કરવા તરફ આપણે સાથે મળીને કૂચ કરવી જોઈએ.

આપણા બંધારણની ૫૧મી કલમ આંતરરાષ્ટ્રીય

શાંતિ અને સહીસલામતીમાં વૃદ્ધિ કરવાની રાજ્યની ફરજ અને પ્રયાસ ઉપર ભાર મૂકે છે. યુનેસ્કો-ધી યુનાઇટેડ નેશન્સ એજ્યુકેશનલ, સાયન્ટિફિક એન્ડ કલ્ચરલ ઓર્ગેનિઝેશન-નો મુદ્રાલેખ મનને સુપરિપક્વ બનાવવાની આકાંક્ષા સેવે છે. ‘યુદ્ધનો આરંભ મનુષ્યના મનમાંથી થાય છે, માટે શાંતિના સંરક્ષણની રચના પણ માનવીના મનમાં જ કરવી જોઈએ.’ હજી પણ અણજન્મી દુનિયાના અભિજાત સેવક દાગ હામરશ્લક નવી દુનિયાના વિશ્વબંધુત્વના જૂના સ્વીકૃત મતની સિદ્ધિ માટે પ્રયત્ન કરતાં કદી યાકચા ન હતા. આપણા પ્રાચીન ઋષિમુનિઓ, સમગ્ર વિશ્વની એક કુટુંબ તરીકે ‘વસુધૈવ કુટુંબકમ્’ એવા શબ્દોમાં વાત કરતા. થોડાક વખત પહેલાં જ મેં પ્રેસિ-ડેન્ટ કેનેડીના પ્રવચનનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો. તે પ્રેરક ઉદ્બોધનમાં તેમણે આપણને બધાને અપીલ કરી હતી કે, ‘વિશ્વના મારા સહનાગરિકો! એમ ન પૂછે કે આપને માટે અમેરિકા શું કરશે? પણ એમ પૂછો કે આપણે માનવજાતની મુક્તિ માટે શું કરીશું? કારણ કે આજનો સંગ્રામ માનવીના સહિયારા શત્રુઓ—સિતમ, નિર્ધનતા, રોગ અને યુદ્ધ સામે છે; આપણે આ વિકરાળ રાક્ષસોથી છુટવા માગીએ છીએ.’

વીસમી સદીની આ ત્રીજી પચીસીમાં વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલોજીએ—વિલાકલાઓએ આપણને આખા ધર્તિ-હાસના એક સૌથી વધુ વહેણ વચ્ચે લાવી મૂક્યા છે. જો આપણે ટકવું હોય તો આપણે નવી દુનિયાની રીતે જીવતાં શીખવું પડશે. અને આપણે તેમ કરીએ તે પહેલાં આપણાં માનસને આપણે તે માટે અનુકૂળ કરવાં પડશે. આપણી રાષ્ટ્રવાદી દૃઢભક્તિ કરતાં આંતર-રાષ્ટ્રીય જવાબદારીઓનો આપણે વધારે ગંભીરપણે વિચાર કરવો પડશે.

*

નવનીત

વ્યક્તિસ્વાતંત્ર્ય એટલે શું?

હાલના જ્ઞાનામાં વ્યક્તિસ્વાતંત્ર્યનો પ્રથમ વ્યાપક-પદ્ધતિ ચર્ચાઈ છે. પશ્ચિમના ઘણા લેખકો અને કેટલીક જગ્યાએ પૂર્વના લેખકો પણ આ પ્રશ્નનો ગંભીરના-પૂર્વક અભ્યાસ કર્યો વિના જાહેર કરે છે કે પશ્ચિમની દુનિયામાં એટલે કે મૂડીવાદી સમાજમાં વ્યક્તિસ્વાતંત્ર્ય છે, જ્યારે સામ્યવાદી સમાજમાં એથી ઊંચું, વ્યક્તિ-સ્વાતંત્ર્ય હોતી લેવામાં આવે છે.

તો “વ્યક્તિસ્વાતંત્ર્ય” એ શું છે? શું એનો અર્થ માણસ કાંઈ તેમ વર્તી શકે એ છે? દેખીતી રીતે જ એનો એવો અર્થ નથી કેમ કે મૂડીવાદી સમાજમાં પણ હંટ કે ખૂન જેવા ગુનાની શિક્ષા કરવામાં આવે છે. અદાલત એને જેલના સળિયા પાછળ મોકલે છે. તેમ છતાં દરેક દરેક ગુનેગારને અચૂક રીતે સજા થાય છે એવું બનતું નથી.

દાખલા તરીકે, ડોર્થ મૂડીદાર એવું કામ કરે કે જેને પરિણામે એક વ્યક્તિ નહિ પણ સેંકડો વ્યક્તિઓ પાલખાઈ ધર્ષિત થાય છે તો પણ તેને જેલમાં જાડું પડતું નથી. એવી જ રીતે ડોર્થ કારખાનેદાર કામ-દારોની સલામતીના નિયમોનો સરિયામ ભંગ કરવાથી કામદારોનાં મૃત્યુ નિપજનવે, જે હકીકતમાં ખૂન જ છે, છતાં આવો ખૂની સજામાંથી છટકી શકે છે કેમ કે એની પાસે પુષ્કળ પૈસો છે.

પરંતુ એ જ અદાલત ડોર્થ ગરીબ માણસ પેટની ભૂખ સંતોષવા, ભૂખમરાથી બચવા ચેટલાની ચોરી કરશે તો તેને ઘણી વાર જેલમાં મોકલે છે.

તો શું “વ્યક્તિસ્વાતંત્ર્ય”નો અર્થ કદાચ મૂડીવાદી સમાજમાં મતસ્વાતંત્ર્ય અર્થાત્ રીકા કરવાનું સ્વાતંત્ર્ય થાય છે? વ્યક્તિસ્વાતંત્ર્ય એટલે શું?—એ પ્રશ્નનો જવાબ આપતાં ઘણા સમાજશાસ્ત્રીઓ એને ‘મત સ્વા-તંત્ર્ય’ તરીકે ઓળખાવે છે. પરંતુ એ ખરેખર શું છે?

પશ્ચિમમાં જેને સોફિસ્ટીકેટડ સ્વર્ગ તરીકે ઓળખાવવામાં આવે છે તે-અમેરિકામાં માણસને સામ્ય-વાદી વિચારો માટે જેલમાં પૂરવામાં આવે છે.

પશ્ચિમ જર્મનીમાં સામ્યવાદી પક્ષને ગેરકાયદે જાહેર કરવામાં આવ્યો છે અને સેંકડો નામાંકિત વ્યક્તિઓને તેઓ શાંતિ-આદેશનમાં ભાગ લે છે અને લશ્કરી-કસ્ટો વિરુદ્ધ મત પ્રદર્શિત કરે છે એટલા માટે જેલમાં પૂરવામાં આવી છે. ખ્રિસ્તમાં નામાંકિત તત્ત્વવેત્તા અર્લ રસેલ અને લેડી રસેલને આ ‘ગુના’ માટે અદાલ-તમાં ઊંચાં કરવામાં આવ્યાં હતાં.

આ બધું બતાવે છે કે મૂડીવાદી સમાજમાં મત-સ્વાતંત્ર્ય પર ભારે અંકુશ મૂકવામાં આવ્યા છે. એટલે મૂડીવાદી સમાજમાં વ્યક્તિસ્વાતંત્ર્યનો અર્થ ખરેખર મતસ્વાતંત્ર્ય છે એમ નથી. તો એ શું છે? પશ્ચિમમાં તેઓ એને ‘ઔદ્યોગિક સ્વાતંત્ર્ય’, ‘મુક્ત સાહસને ઉત્તેજન’ કહે છે. પરંતુ દરેક જણ આ સ્વાતંત્ર્યનો ઉપભોગ કરી શકતું નથી.

અમેરિકાનો જ દાખલો લ્યો. ત્યાં ૧૮ કરોડ ઉપરની વસ્તી છે. આમાંથી માત્ર દસ લાખ માણસો-એ ‘ઔદ્યોગિક સ્વાતંત્ર્ય’-મુક્ત સાહસનો કાયદો ઉઠાવ્યો છે, એટલું જ નહિ પણ ત્યાં ૫૦ લાખ માણસો ખેડાર છે. શું ઔદ્યોગિક સ્વાતંત્ર્યે એમને ભૂખમાંથી મુક્તિ આપી છે?

બાકીના અમેરિકાનો પ્રમાણમાં સામાન્ય સ્ત્રાપ્ત ભોગવે છે—એટલે કે તેમને નોકરી છે, રહેણાં છે અને જીવનની ખીણ કેટલીક જરૂરિયાતો અને બહુ તો મોટરગાડી પણ ભોગવે છે. પરંતુ આવતી કાલે તેઓ નોકરીમાંથી ફેકાર્ષ નહિ જાય, રસ્તે રજાળતા નહિ થાય એની કોઈ ખાતરી છે? સામાન્ય અમેરિકન પાસે આવી કોઈ ગૅરન્ટી નથી. તો પછી એને માટે આવતી કાલની ચિંતા કરવાના સ્વાતંત્ર્ય સિવાય ‘વ્યક્તિસ્વાતંત્ર્ય’નો ખીજો શો અર્થ છે?

મૂડીવાદના ઉપક્રાંતિ જ્યારે વેપારીઓ અને ઉદ્યોગ-પતિઓએ ધનનો પૂરતો સંચય કર્યો બાદ રજવાડા-શાહીને—અમીર, ઉમરાવોને—હસ્તેલવા માંડ્યા ત્યારે તેમણે ‘વ્યક્તિસ્વાતંત્ર્ય’ના સૂત્રને આગળ ધર્ષું હતું. તેઓ આ રીતે કહેતા માગતા હતા કે ‘તમે અમીર,

હિમરાવો જ માત્ર માલેતુજર બનો એ નહિ ચાલે.’

એ જમાનાની ‘ત્રીજી જગીર’ એ-એટલે કે જગત મૂડીવાદી વર્ગે પોતાનો ઉદ્દેશ પાર પાડ્યો. તેમણે રજવાડાશાહીને ખાબુ પર હકસેલી સમાજ પર પોતાનું વર્ચસ્વ સ્થાપ્યું. પરંતુ આ ધ્યેય પાર પડી ગયું કે થોડા જ વખતમાં મૂડીદારો માટે ‘વ્યક્તિસ્વાતંત્ર્ય’ના સૂત્રની રોનક ઝાંખી પડી ગઈ. મૂડીવાદી સમાજે ચૂંટણીના કાયદાઓ પર અંકુશ મૂકવા માંડ્યા, હક-તાળો પર પ્રતિબંધ મૂકતા કાયદા કર્યા, રાજકીય વિચારો માટે લોકોને અદાલતમાં ખડા કરવા માંડ્યા અને છેવટે મૂડીવાદી વર્ગ ફાસીવાદની હદે, મૂડીભર કરોડપતિઓની ખુલ્લુંખુલ્લી જલ્દીમ સરમુખત્યારીમાં જઈ પહોંચ્યો.

મૂડીવાદી સમાજમાં ‘વ્યક્તિસ્વાતંત્ર્ય’નું આ સલ છે.

‘સામ્યવાદી સમાજમાં આ ખાખતમાં શી પરિ-સ્થિતિ છે?

સોવિયેત સંઘના સામ્યવાદી પક્ષની ૨૨મી કોંગ્રેસમાં એન. એસ. ખ્રુશ્ચેવે મૂડીવાદ અને સામ્યવાદ વચ્ચેનો તાત્ત્વિક ભેદ બતાવતાં કહ્યું કે, ‘જ્યાં નફાનો ખ્યાલ સર્વોચ્ચ સિદ્ધાંત બની રહ્યો છે, જ્યાં અસંખ્ય લોકોને ભોગે થોડાક માલેતુજર બને છે, જ્યાં પૈસાની લાલસા, લોભ અને અહંમનું સહેલ માનસ પોષાય છે એવા મૂડીવાદી સમાજની નીતિમતાને સામ્યવાદીઓ નકારે છે. સામ્યવાદીઓ ખાનગી મિલકતની દુનિયા સામે જાહેર મિલકત તથા મૂડીવાદી વ્યક્તિવાદ સામે સમૂહ-લાવના અને ખિરાદરીની લાવનાનો સિદ્ધાંત રજૂ કરે છે.’

સોવિયેત સમાજમાં કોઈ શોષણ અને શોષિતો, એટલે કે મૂડીવાદી અર્થમાં ગરીબ અને તવંજર નથી. સોવિયેત સમાજમાં દરેક જણે કામ કરવું એ એની ફરજ ગણાય છે અને તેને તેના કામનું વળતર મળે છે અને નજીકના લવિષ્યમાં એને એની જરૂરિયાત પ્રમાણે વળતર આપવાનો સામ્યવાદી સિદ્ધાંત પણ અંમલમાં આવશે. દરેક જણને કામની ખાતરી મળી છે-સોવિયેત સંઘમાં બેકારી ક્યારની થે નાબૂદ થઈ છે. દરેકને મફત શિક્ષણ, ચાલુ પગારે રમ્યો, મફત તબીબી સહાય મળે છે. કોઈ પણ ખતના બેદલાવ

વગર દરેક પુખ્ત વયની વ્યક્તિ રાજ્યતંત્રના કોઈ પણ ઘટકમાં ચૂંટાઈ શકે છે અને ચૂંટણીમાં મત આપી શકે છે. સોવિયેત સંઘમાં સૌથી માનવંતી વ્યક્તિઓ એ છે જેઓ પોતાના શ્રમ વડે દેશને કીર્તિ અપાવે છે, એમને સોવિયેત પાર્લામેન્ટમાં ચૂંટવામાં આવે છે. સોવિયેત સમાજનો સિદ્ધાંત છે: ‘જે કામ નહિ કરે તે ખાશે પણ નહિ.’

અમારી દૃષ્ટિએ ખરું વ્યક્તિસ્વાતંત્ર્ય સોવિયેત સંઘે રચ્યો છે એવા સમાજમાં જ એટલે કે સાચા સમાજવાદી સમાજમાં જ હોઈ શકે. અહીં માનવીને આવતી કાલની ચિંતા નથી. એની મહત્વની જરૂરિયાતો મંતોષવાની એને ખાતરી છે. અમારે ત્યાં વ્યક્તિ ચિંતામુક્ત જીવન જીવી શકે છે. એ પોતાની પ્રતિભા અને શક્તિઓને મુક્તપણે ખીલવી શકે છે.

અમે ઉપરનું ક્યારનું થે જણાવ્યું છે કે મૂડીવાદી સમાજમાં વ્યક્તિસ્વાતંત્ર્ય પર અંકુશ મૂકવામાં આવે છે. સોવિયેત સમાજમાં પણ અલગત અંકુશ છે પરંતુ એ તદ્દન જુદા પ્રકારના છે. સોવિયેત સંઘમાં કોઈને બીજાની મહેનતનાં ફળ ખાવા દેવામાં આવતાં નથી, એ વસ્તુ સમાજને નૈતિક અને લૌકિક દૃષ્ટિએ હાનિકારક છે. એ જ રીતે સમાજના કોઈ પણ સભ્ય તરફ બિન-ખિરાદરીઅર્થે વર્તન કરવાની પણ કોઈને છૂટ નથી. માણસ માણસનો મિત્ર અને ભાઈ છે એ વસ્તુ જેઓ સમજતા નથી તેમની સામે સોવિયેત સમાજ અખ-બારો, સિનેમા, ટેલિવિઝન અને અન્ય માધ્યમો દ્વારા ઝુંબેશ કરે છે.

હું આનો એક દાખલો આપીશ: એક શહેરમાં મોરોઝોવ દંપતી રહેતાં હતાં, બંને વૈજ્ઞાનિક કાર્યકરો હતાં. પત્ની સામ્યવાદી પક્ષની સભ્ય હતી. તેમની પાસે એક ફ્લેટ અને નાની ફળવાડી હતી. બ્યારે મોરોઝોવ દંપતીને બીજા શહેરમાં જવાનું થયું ત્યારે તેમણે પડોશીઓને પૂછ્યું કે તેઓ એમની ફળવાડી ખરીદી લેશે કે નહિ? પડોશીઓએ ના પાડી એટલે તેમણે તમામ ઝાડને કાપી નાંખ્યાં.

મૂડીવાદી નીતિમતાની દૃષ્ટિએ આમાં કશું ખોટું નહોતું કેમ કે ફળવાડી એમની ખાનગી મિલકત હતી, અને માલિકને એને ફાવે તે કરવાનો હક હતો.

પરંતુ સોવિયેત નીતિમત્તાની દૃષ્ટિએ આ દંપતીએ વગ્નક્ષી કૃત્ય કર્યું હતું. આ પાડી નાંખીને તેમણે ખીન્નને એના છાંયડા અને કુળથી વંચિત કર્યા હતાં. અને તેથી તેમણે સમાજ સામે ગંભીર શુનો કર્યો હતો.

આ ખનાવ અંગે ટીકા કરતાં ઈઝવેસ્તિયાએ લખ્યું હતું કે: 'આ પાડી નાંખીને ખીન્નને એના છાંયડાથી વંચિત કરવાં એ વસ્તુ માનવ-સમજની બહાર છે.' કીવના ઈઝનેર સુદીને તંત્રી પરના પત્રમાં

લખ્યું કે: 'ભોરોઝોવ દંપતીએ જે કર્યું તે તંદુરસ્ત માનવ-મન સમજી શકે તેમ નથી.' સુદોવાએ લખ્યું કે: 'તેઓને માનસિક બીમારોની સારવાર આપવાની જરૂર છે.'

સોવિયેત લોકો નીતિમત્તાને આ રીતે સમજે છે. શું આ વ્યક્તિસ્વાતંત્ર્ય પરનો પ્રહાર છે? મૂડીવાદી સમાજમાં ગમે તે માનતા હોય પણ સોવિયેત લોકો એમ માનતા નથી.

[નિકોલાઈ રમેતાનિન લિખિત હપરોક્ત લેખ 'સોવિયેત યુનિયનના સમાચાર અને વિચાર' પત્રિકાના તા. ૨ ડિસેમ્બર ૧૯૬૫ના અંકમાંથી સાભાર ઉતાર્યો છે.]

*

With Best Compliments
From

PHARMACEUTICALS

INDO-PHARMA

Pharmaceutical Works Private Ltd.,
83, Kohinoor Road, Dadar-BOMBAY 14

[વિવિધ વૃત્તપત્રો, સામયિકો, પુસ્તકોમાંથી વાંચેલી, વીણેલી અને વિચારેલી સામગ્રી]

બર્નાર્ડ શૉના પત્રસંગ્રહ

Bernard Shaw's Collected Letters, 1874-1897 નામનો ગ્રંથ હમણાં બહાર પડ્યો છે. સૂચિત ચાર ખંડ પૈકીના આ પ્રથમનું સંપાદન મિ. હોરેન્સે કર્યું છે. ૮૯૯ પાનાનો આ સચિત્ર દળદાર ગ્રંથ ૬૩ શિલિંગમાં મળે છે. શૉના જાણપણનો અને જુવાનીનો તથા કૌટુંબિક એવો ઠીક ઠીક પત્રવ્યવહાર નજર ચડેલો છે. શૉએ પોતે જ ધણી કાગળોનો નાશ કર્યો હતો. શા સારુ, કોને ખબર? બર્નાર્ડ શૉનું જીવન રંગીલું, રસીલું, રોમાંચક હતું શૉની પ્રતિભા વિવિધમુખી અને સમૃદ્ધ હતી. એટલે જે પત્રો ઉપલબ્ધ છે તેમાંથી પણ ઘણું જાણવાનું મળે છે. બર્નાર્ડ શૉના પ્રેમમયધો ઓછા નહોતા. શૉની માનીતી, ઓછી માનીતી, અજુમાનીતી એવી અનેક બહેનપણીઓ હતી. આમ તો શૉ જો કે ખૂબ કાર્યશીલ રહેતા; છતાં જરા નવરા પડે તો તરત કોઈ સ્ત્રીમિત્રને કાગળ લખે જ! પણ શૉ કોઈના ઊંડા પ્રેમમાં પડ્યા હોય એમ લાગતું નથી. એક વાર શૉએ લખ્યું: “The ideal woman is a man” સ્ત્રીઓની ગમત કરવામાં શૉ જાણે કદી યાકતા કે હારતા જ નહિ. શૉ પોતાની સખીઓ જોડે કોમળતા અગર મૃદુતા સાથે લખતા-બોલતા હોય એમ લાગતું નથી. સ્ત્રીના સહવાસ સિવાય શૉને ચાલતું નહિ; પણ સ્ત્રીઓ પ્રત્યે શૉ ગંભીર કે હાવકા રહ્યા લાગતા નથી. કલાકારનો એક વિશેષાધિકાર જે એવો હોય કે સ્ત્રીની સખત દૃઢ-મશ્કરી કરવી તો બર્નાર્ડ શૉએ એ હક્ક બરાબર વાપર્યો લાગે છે।

‘ઓમ્બુડ્સમન’

‘The Ombudsman’ એ અંગ્રેજી નામધારી અધિકારી અનેક દેશોમાં આજકાલ વધુ ને વધુ લોકપ્રિય થઈ રહ્યો છે. નાગરિકોના હક્કો માટેનો તે રખેવાળ છે. સરકારી અને વહીવટી પગલાને કારણે જે નાગરિકના

હક્કો પર કશીક પણ તરાપ પડે તેને તે તપાસે છે અને નાગરિકને ન્યાય અપાવે છે. વહીવટી અમલમાંના ગેરવાજબીપણાની તપાસ કરનાર આવો અધિકારી દેશ દેશ પ્રમાણે ઓછીવત્તી સત્તાઓ ભોગવે છે. ‘ઓમ્બુડ્સમન’ના ઓછામાં ઓછા છ વિવિધ પ્રકાર છે. સહુ પ્રથમ સને ૧૮૦૯માં સ્વીડનમાં આવા અમલદારની નિમણૂક કરાઈ હતી. એક સૈકા પછી ફિનલેન્ડમાં આ પ્રથા શરૂ થઈ. ત્યાર પછી ડેન્માર્ક, નોર્વે અને ન્યૂઝીલેન્ડે પણ આ સૈકામાં ‘ઓમ્બુડ્સમન’ની જોગવાઈ કરી છે. પશ્ચિમ જર્મનીમાં ખાસ લશ્કરી ઓમ્બુડ્સમનની વ્યવસ્થા છે. માનવ-હક્કો અને વ્યક્તિગત સ્વાતંત્ર્ય જેમને વહાલાં છે તેમને માટે ‘ઓમ્બુડ્સમન’ની આ સંસ્થાનો સાઘત અગ્રાસ અવશ્ય ઉપકારક નીવડશે.

× × ×
ગૌરવ અને ગાંભીર્યનો ડાળ

તા. ૪ જુલાઈ ૧૭૭૬ને રોજ અમેરિકન વસાહતોમાંની પ્રજાએ સ્વાતંત્ર્યની ઘોષણા કરી. બ્રિટન સાથેના સંબંધો તોડીને સ્વતંત્ર અને સાર્વભૌમ નૂતન રાષ્ટ્ર બન્યા વિષેના અમેરિકન મિત્રજનો અચ્છો પરચો ચોથી જુલાઈના એ જાહેરનામામાં આપણને મળે છે. એના લેખક હતા થોમસ જેફર્સન. અમેરિકન દેશના પ્રાસ્તાવિક શબ્દો પૈકી થોડા આ હતા:

“When in the course of human events it becomes necessary for one people to dissolve the political bands which have connected them with another, and to assume among the powers of the earth, the separate and equal station to which the Laws of Nature and of Nature's God entitle them, a decent respect to the opinions of mankind requires that they should declare the causes that impel them to the separation.”

તા. ૧૧ નવેમ્બર ૧૯૬૫ને રોજ દક્ષિણ રોડે શિયાએ સ્વાતંત્ર્યની એકતરફી જાહેરાત - U.-D.-I.-

-Unilateral Declaration of Independence-કરીને બ્રિટન સાથે છૂટાછેડા લીધા. એમ કરતી વખતે રોડેશિયન સ્વાતંત્ર્યની જે ગાથા ત્યાંના લઘુમતી ધર્મી ગોરા હાઉસોએ ગાઈ ખતાવી છે તેના શબ્દો બાજે ઉપરહલ્લી રીતે તો અમેરિકન સ્વાતંત્ર્ય-જાહેરનામાના સાદ-પડસાદ વ્યક્ત કરતા લાગે છે. રોડેશિયનો કહે છે :

“Whereas in the course of human affairs history has shown that it may become necessary for a people to sever the political affiliations which have connected them with another people and to assume amongst other nations the separate and equal status to which they are entitled :

Whereas in such event respect for the opinion of mankind requires them to declare to other nations the causes which impel them to assume full responsibility for their own affairs”.

ખરે જાહેરનામાંઓમાંના કેટલાક શબ્દપ્રયોગો એકસરખા છે એ કાંઈ અદ્ભુત ચમત્કાર નથી; રોડેશિયન ગોરી હકૂમતે અમેરિકન ઇતિહાસ થોડોક વાંચ્યો લાગે છે અને જોઈએ તો જાહેરનામાનો કાંઈકે ક્રીચુ-વટથી અભ્યાસ કર્યો લાગે છે। એમ કરવા જતાં રોડેશિયનોએ કાંઈકે અંશે અક્ષરચોરી કે સાહિત્યિક તક્-ડંબી-plagiarism-પણ કરી જણાવ્યું છે।

પરંતુ આમ ઉકીના શબ્દો અને શબ્દપ્રયોગો લઈને ગૌરવવંતા નથી બની શકાતું એ સાદી વાત ગોરા રોડેશિયનો બૂલી ગયા લાગે છે। એમના વડા પ્રધાન મિ. ઈયન સ્મિથે સ્વાતંત્ર્યના એકતરફી પગલા વડે ફેવળ આત્યંતિક નહિ પણ અનૈતિક અને અસ્વાભાવિક પગલું ભર્યું છે. વીસમી સદીના આગ્રતા દસકાઓમાં બે અઢી લાખ માણસો ચાળીસ લાખ પર બળજબરીથી રાજ્ય ચલાવે એ અસહ્ય છે. રોડેશિયન સ્વાતંત્ર્ય સાચું સ્વાતંત્ર્ય છે જ નહિ. એટલે, સ્મિથસાહેબ અને એમની મંડળી ગમે તેટલા ઉમદા શબ્દો અમેરિકન સ્વાતંત્ર્ય-જાહેરનામામાંથી પકડવા ધારે તો પણ ગોરા રોડેશિયનોનાં શબ્દો અને કૃત્યોને ગૌરવ અને ગાંભીર્ય પ્રાપ્ત થવાનાં નથી જ. બેલકુંડા હાહાકાર અને હિદાત બનવાનો આવો ખાલ ડોળ ગોરા રોડેશિયનોને વધુ હાસ્યાર્પદ બનાવે છે.

x

x

x

x

x

x

બ્રિટિશ પાર્લિમેન્ટનું કામ

બ્રિટિશ હાઉસ ઓફ કૉમન્સનું કામ શું? કાયદાઓ કરવાનું? સરકારની આલોચના કરવાનું? નાગરિકના હક્કોને જાળવવાનું? રાષ્ટ્રીય અને જાહેર પ્રશ્નોની સતત મુક્ત ચર્ચા કરવાનું? સરકારને સત્તા પરથી દૂર કરવાનું? આમાંથી દરેક કામનું મહત્ત્વ ધણું છે અને પાર્લિમેન્ટ એનાં ગત સાતસો વર્ષોમાં પ્રમંજોપાત દરેક કામ કર્યું છે. પણ અત્યારના મંજોગોમાં સરકારો પર નજર રાખવાનું કામ સવિશેષ મુશ્કેલ બન્યું છે. કારોબારતંત્રની દરમિયાનગીરી ને સત્તા વધી છે, એટલું જ નહિ પણ ધારાસભાની આવડત અને શક્તિ પણ પ્રમાણમાં ઘટી છે. વળી, પાર્લિમેન્ટની કાર્યપદ્ધતિ પણ ઠીક ઠીક જૂની પુરાણી, વિચિત્ર અને અટપટી થઈ ગઈ છે. એક સભ્યે થોડા વર્ષો પર કહેલું કે, ‘Procedure is all the Constitution the poor Briton has.’ પણ એ બંધારણ પણ આજું સમજાય તેવું રહ્યું નથી। વળી, પ્રધાનોને અને વહીવટદારોને અંકુશમાં રાખવામાં આજ-કાલ પાર્લિમેન્ટને દમ ચડી જાય છે. પાર્લિમેન્ટ ખાસ નિષ્ણાત-સમિતિઓ બનાવવી? પણ એવા નિષ્ણાત સભ્યો ક્યાંથી અને કેટલા લાવવા? અને એક પ્રકારના નિષ્ણાતોને અન્ય નિષ્ણાતો સાથે લડાવવામાં છેવટે સાર બહુ નથી. હાઉસ ઓફ કૉમન્સનું મુખ્ય કામ પ્રજાના સ્વાતંત્ર્યની જાળવણીનું છે. અને એને સારું સલાહજૂના સભ્યોએ હંમેશા જાગૃત, જવાબદાર અને જીવંત રહેવાનું છે. ‘The main business of Members of Parliament is to relate different forms of knowledge—including expert knowledge—and to keep the experts in their place’ એમ મિ. માર્કિલ ફૂટ (પાર્લિમેન્ટના હાલના એક સભ્ય અને મજૂર પક્ષના જલ્દાલ ‘ડાબોડી’ સમાજવાદી) કહે છે એ બરાબર લાગે છે. નિષ્ણાતોને ઘેર બેસાડવાની વાત નથી; પણ નિષ્ણાતોને મર્યાદામાં રાખવાની આ વાત છે. અને આ જ અવરું પછુ આવશ્યક કામ પાર્લિમેન્ટના સભ્યોએ કરવાનું છે. પાર્લિમેન્ટ પોતે બહુ જાણકાર બને એમ નહિ; પણ બહુ જાણકારને પાર્લિમેન્ટ બરાબર સરખા રાખે!

પ્રમુખ કેનેડીનું મૂલ્યાંકન

લંડનના દૈનિક 'The Financial Times'માં (તા. ૨૯ નવેમ્બર ૧૯૬૫) જેફરી ઓવન (Geoffrey Owen) પ્રમુખ કેનેડી પરના શ્લાઘાઝિમરના તાજેતરના પુસ્તક ('A Thousand Days—John F. Kennedy in the White House, by Arthur M. Schlesinger; Andre Deutsch; 55 s.)નું અવલોકન કરતાં શરૂઆતમાં જ લખે છે:

"Before he was elected President, Kennedy's critics complained of his lack of commitment, even lack of principles. Ed Murrow once said that Kennedy would have embraced McCarthyism if it had been to his political advantage to do so. But his great virtue as President was that he brought the 'Cutting edge' of reason to domestic and international issues which had previously been clogged by prejudice and mythology. His wholly pragmatic approach to these problems, supplemented by personal qualities of wit, energy and optimism, enabled him to win the respect and often the support of professional liberals and professional conservatives. It was his attitude of mind, rather than his actual achievements, which left the deepest impression on his fellow-countrymen and on the world.

All this is explored at length and in sometimes tedious detail by Mr. Schlesinger..."

કેનેડીના જીવન અને કાર્ય વિષે વસ્તુલક્ષી નિરૂપણ કરવા માટે હજી કેટલાંક વર્ષો જવાં જોઈ શે. દરમિયાન જે કાંઈ લખાય તે પણ સાવિ ઇતિહાસકારો માટે ઉપયોગી અને, મહત્વની સામગ્રી તો જરૂર પૂરી પાડશે જ. એ દૃષ્ટિથી આવાં અનેક પુસ્તકો આવકારદાયક છે. કેનેડી કોઈ સિદ્ધાંતોને વેરલા નહોતા એમ કહેવું કઠોર અને દૂર લાગે છે. ગજકીય સગવડ અને સ્વાર્થ જ તેઓ-જોના હતા એમ કહેવું તે પણ એવું જ અતિ-શયોક્તિભર્યું જણાય છે. એક મરોએ કેનેડી વિષે આવું કશુંક કહેલું એનો ઉલ્લેખ આ અવલોકનમાં વાંચતાં મને નવાઈ ધાગી.

.x

x

x

વડા પ્રધાનપદની ચોતરફ સત્તાજમાવટ

આધુનિક સમયમાં વડા પ્રધાનની સત્તાઓ કૂદકે ને બૂસકે વધી રહી છે. પાર્લિમેન્ટરી પદ્ધતિમાં વડા પ્રધાનની સત્તાઓ અમર્યાદ અને વ્યાપક હોય એમ વિચારાયું નથી, અને વડા પ્રધાનની કારકિર્દી અમુક સમય સુધી નિશ્ચિત ને અકબંધ રહે એવું પણ વિચારાયું નથી. છતાં અત્યારના સમયમાં જે રીતે કેટલાક અગત્યના અને અટપટા સવાલો આવી પડે છે તેમની વિચારણા અને પતાવટ વડા પ્રધાનને આપોઆપ વિશાળ સત્તાઓ આપી દે છે. તત્વતઃ વડા પ્રધાન પ્રધાનમંડળને, પાર્લિમેન્ટને, પાર્લિમેન્ટમાંના વિરોધ પક્ષને પણ, પોતાના પક્ષને અને રાષ્ટ્રને જવાબદાર છે. પરંતુ, હકીકતમાં વડા પ્રધાનની અંગત અને વ્યક્તિગત સત્તા, પ્રતિષ્ઠા અને લોક જખરી વધતી ચાલી છે. અમેરિકામાં જેમ પ્રમુખીય સરકાર છે અને એક વ્યક્તિના હાથમાં કારોબાર-વહીવટનાં સૂત્રો છે તેવું જ કાંઈક બ્રિટન જેવા દેશોમાં પાર્લિમેન્ટરી સરકારની હસ્તી હોવા છતાં વડા પ્રધાનનાં પદ અને કાર્ય માટે બની રહ્યું છે. વડા પ્રધાન માટે હલ કરવાની સમસ્યા જેટલી મોટી તેટલી વડા પ્રધાનની સત્તાઓ વધવાની શક્યતા મોટી. જો વડા પ્રધાન પોતાની જવાબદારી અદા કરવામાં સફળ નીવડ્યા તો પછી એમના પદની ચોતરફ સત્તા-જમાવટ સતત થતી જ રહેશે; અલબત્ત, વડા પ્રધાન જો નિષ્ફળ ગયા તો એનાં અનિષ્ટ પરિણામો પણ વડા પ્રધાનના વ્યક્તિત્વની આસપાસ વીંટળાઈ જાય શે. બ્રિટન અને ભારતના હાલના દાખલા જોઈએ તો, રેડેશિયન સવાલો હેરફેર વિદસનની વ્યક્તિગત સત્તાને ઘણી બધી વધારી દીધી છે અને કારમીરના સવાલો સાલગહાદુર શાસ્ત્રીની વ્યક્તિગત સત્તાને ઝડપથી ઘણી મોટી બનાવી મૂકી છે.

લંડનના દૈનિક 'The Financial Times'માં (તા. ૧૦ ડિસેમ્બર ૧૯૬૫) રૉનલ્ડ બટ (Ronald Butt) બ્રિટિશ પરિસ્થિતિના સંદર્ભમાં આ બાબત વિષે વિવેચન કરતા કેટલાક બધારણીય મુદ્દાઓની મનનીય છણાવટ કરે છે. ખરેખર આજનું પ્રધાનમંડળ વડા પ્રધાનની પાછળ ઢંકાયેલું છે? પ્રધાનો શું વડા પ્રધાનના વ્યક્તિગત એજન્ટ તરીકે કામગીરી કરે છે? અમેરિકાના પ્રમુખની જેમ વડા પ્રધાન એકહથ્થુ શૈલીથી

કારણાર તંત્ર ચલાવે છે? પ્રધાન કોને જવાબદાર છે- પ્રધાનમંડળને કે વડા પ્રધાનને? વડા પ્રધાને જેને પ્રધાનપદ આપ્યું છે એનું કામ અને નીતિધારણુ વડા પ્રધાન જ નહીં કરે છે? આ પ્રકારના પ્રશ્નો ઉદ્ભવે છે. પરંતુ બ્રિટિશ અને અમેરિકન પદ્ધતિઓમાં જે કેટલાક મૂળભૂત તફાવતો છે તે તરફ દુર્લક્ષ સેવતું જોઈએ નહિ. સૌનહ્ય બટ આ તફાવતને આ રીતે વર્ણવે છે:

“The basic facts are, of course, clear. We have a unity of Government, encompassing Executive and Legislature, which the Americans have not; the Prime Minister can be removed by Parliament (or even by the non-cooperation of his colleagues in the Cabinet) between elections, as the U. S. President cannot; he has no department of State, but must rely on a tiny personal staff at No. 10, Downing Street; he must manage and listen to his backbenchers; he has men about him in the Cabinet who are themselves potential claimants for his position; there are prominent members of his own party whom he cannot either exclude from his Cabinet or dismiss once they are in it—men whose views he must, if they are persistent, heed.”

અમેરિકાના પ્રમુખને આવી રીતે બાંધી શકાતા નથી. પ્રમુખને સાવ છૂટો હોય મજા છે એવું પણ નથી. પરંતુ પ્રમુખ પાસે સ્વાભાવિક રીતે જે ધમશ અને પહેલ (initiative) સતત રહે છે તે વડા પ્રધાનને ફળે સામાન્યતઃ હોતી નથી. વિદેશો સાથેના મંચંધોમાં અને દૂત ગાળાના અસાધારણ સલાહોમાં જે કે વડા પ્રધાનની સત્તા અને પહેલ ખૂબ વધી જાય છે. કટોકટી હોય ત્યારે પ્રધાનમંડળને પણ કચારેક પૃથ્થવા જવા જેટલો સમય રહેતો નથી. નિર્ણયો તાત્કાલિક કરવાના હોય છે, એમાં શક્તિ અને ગતિ પૂરેપૂરી જળવવાની હોય છે. એટલે અનિવાર્યપણે યજ્ઞલાબંધ બાબતો વડા પ્રધાન પર

છોડી દેવી પડે છે. એવી પરિસ્થિતિમાં પછી વડા પ્રધાન, જે તે કુશળ કાર્યવાર હોય તો, તારણદાર જેવો, લગભગ સંપૂર્ણિત બાજુ, જતી જાય છે.

x x x

બ્રિટિશ પાર્લિમેન્ટના વયોવૃદ્ધ સભ્યો

બ્રિટિશ પાર્લિમેન્ટમાંના વયોવૃદ્ધ સભ્યો અંગેના કેટલાક દાખલા અને આંકડા આ રહ્યા: પહેલવહેલી વાર હમણાં પાર્લિમેન્ટના બંને ગૃહોમાંના એક સભ્યે ૧૦૦ વર્ષની પોતાની ઉંમર પૂરી કરી. એમનું નામ Lord Penrhyn છે. તેઓ ઉમરાવ સભાના ચાલુ સભ્ય છે. તા. ૨૧ નવેમ્બર ૧૯૬૧ને રોજ એમણે પોતાનાં આયુષ્યનાં ૧૦૦ વર્ષ પૂરાં કર્યાં. એ પહેલાં Lord Winchester સૌથી વૃદ્ધ સભ્ય હતા. ૯૯ વર્ષ અને ૮ માસ જુન્યા બાદ હોર્ડ વિન્ચેસ્ટર જૂન ૧૯૫૨માં અવસાન પામ્યાં. અત્યારે હોર્ડ પેનરિન પછી બીજા ક્રમાંકે હોર્ડ હેટર (Hayter) આવે છે. તેમની ઉંમર ૯૪ વર્ષની છે. આમની સભામાં વધુમાં વધુ ૪૬ સભ્યની ઉંમર ૯૬ વર્ષની હતી. મન્નૂર પક્ષના મિ. શિનવેલ હાલમાં સૌથી વયોવૃદ્ધ સભ્ય છે અને એમની ઉંમર માત્ર ૮૧ વર્ષની જ છે !

x x x

રાજકીય કહેવત

લંડનના અધિકૃત દૈનિક ‘The Daily Telegraph’ના અંકમાંનો (તા. ૨૯ નવેમ્બર ૧૯૬૫) શ્રી પી. જે. વૉગનર નામના પત્રલેખકનો રસિક અને દૂંધે પત્ર આખો ટાંકવા જેવો છે:

“As the national executive of the Labour Party has apparently recalled the first half of a well-known maxim, it might be as well to remind them of the whole of this saying—
“If you are no Socialist at 18 you lack a heart; if you are a Socialist at 30 you lack a head.”

ગુજરાતમાં સિંચાઈ
ત્રીજી પંચવર્ષીય યોજનાના ચાર
વર્ષમાં ગુજરાતે સિંચાઈનાં લ-
ક્ષ્યાંકના ૬૭ ટકા સિદ્ધિ હાંસલ
કરી છે.... અને ગુજરાતની ધરતી-
ને વધુ ઉત્પાદક બનાવવાનો
પરિશ્રમ હજી ચાલુ છે.

ગુજરાતની ત્રીજી પંચવર્ષીય યોજના

ગુજરાત સરકારના માહિતી ખાતા દ્વારા પ્રકાશિત

અભ્યાસ

૫૪

વિચાર અને વિવેચનનું સામયિક

જન્યુઆરી • ૧૯૬૬

નિષ્ઠા સંસ્કૃતિ સ્વાધ્યાયશ્રીવિવિધતામ્

વર્ષ ૫ • અંક ૬

“કોંગ્રેસે સત્તાની શિકાર ન બનતાં ‘લોકસેવક સંઘ’ બનીને કામ કરવું, એમ ગાંધીજીએ પોતાના મરણ અગાઉ વિચાર્યું હતું. આ વિચાર અગર યોગના અસમત શાંતિકાર્યના મિશન જેવી હતી.

આઝાદી અગાઉને કાળે કોંગ્રેસનેનાઓ સ્વાતંત્ર્યપ્રાપ્તિ માટેનાં વિવિધ કામો અને પ્રવૃત્તિઓને કારણે પેરેપેર કરીને આમપ્રજ્ઞના સંપર્કમાં આવતા. આઝાદી સત્તાધીશ કોંગ્રેસીઓ માત્ર ચૂંટણીઓ પૂરતો જ લોકસંપર્ક રાખતા હોય છે. અને કોંગ્રેસના લેગલ ટે નેટરના નામ ઉપર જ બધો મદાર રાખીને અંગેજ હાકિમોની જેમ જ જનતાથી દુષ્પાત્રને અળગા ધર્ષ ગયા છે. તેઓ દેશ આખામાં જનજનતના મેળાવડા સમારંભો ઉદ્ઘાટનો વગેરેના પ્રોગ્રામો ઊભા કરી-કરાવીને પ્રજાકીય નાણાંને જોડે નવાળી દોરદમામથી દેશમાં બધે ફરતા હોય છે. પણ તે ચોક્કસ અમલદાર વર્ગના કે તેને લાગતા-વળગતા વર્ગના લોકોમાં જ. અને મોટેભાગે આગામી ચૂંટણીઓ ઉપર નજર નોંધીને તેનાં પાર્ટીમાં ગોઠવવાની કારવાઈઓ કરવાની ગણતરીએ જ ફરતા હોય છે. પોતાની સત્તાની ખુરશીઓ સાચવવા અને કાયમ રાખવાની પેરવી ઉપરાંત પ્રજાકીય પ્રવૃત્તિઓમાં તેમને તેટલો રસ લાગ્યે જ હોય છે. પક્ષપાર્ટીઓની પદ્ધતિનો સીધો મોઠો દોષ આ જ છે.

કરુણાની આ સીમા છે.”

શિવાજી ભાવે અને રૂવામી આનંદ

[‘સર્વોદય વિચારણા’, યજ્ઞ પ્રકાશન, વડોદરા. અને ૧૯૬૫. પૃ. ૮૫-૮૬]

✽

અભ્યાસ

સૂચના

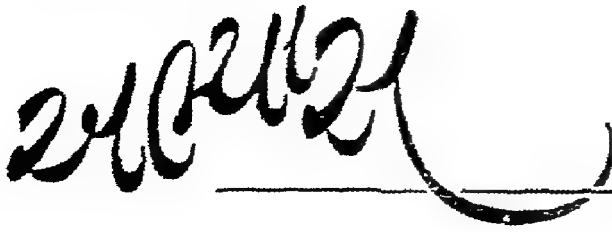
અનુક્રમ	
વિચારાંકુર કેળવણી અને કલ્યાણરાજ્ય પુરુષોત્તમ ગણેશ માવળંકર	૧૫૩
રેલનીશીમાંથી-૪૨ ગણેશ વામુદેવ માવળંકર	૧૫૪
માર્ક્સ અને માર્ક્સવાદ-સાર્ત્રની દૃષ્ટિએ મધુસૂદન વિ. બક્ષી	૧૬૦
પ્રથમ ખ્રિસ્તિય સમાજવાદી સ્પીકર પુરુષોત્તમ ગણેશ માવળંકર	૧૬૫
મધ્યયુગના ભારતનું પરિચય (ઇ. સ. ૭૦૦થી ૧૦૦૦)-૨ આર. કે. ધાર્યા	૧૬૭
નર્મદના રાજકીય વિચારો-એક પૂરક નોંધ પ્રકાશ ન. શાહ	૧૭૨
લાલબાહાદુર શાસ્ત્રી પુરુષોત્તમ ગણેશ માવળંકર	૧૭૫
મધ્યપૂર્વ આર્થિક વિચારધારા: કેટલાક સવાલો; રૂઢિચુસ્ત સમાજવાદીને આખાદ બચાવ્યા; કેન્સર વિષે સુપ્રીદી કયાં સુધી? 'રોમેશ'	૧૭૮
દેશવિદેશના પ્રવાસો સિએરા લીઓનમાં લોકશાહીની પીછેહઠ; ઝેંગિસના પ્રભુસત્તાક થતાં રહી ગયું; લાગોસમાં રાષ્ટ્રકુટુંબની પરિપદ; ઇટાલીશિયાનો બચકર સંહાર; નાઈજીરીઆમાં લશ્કરી હકૂમત; નવી દિલ્હીમાં સત્તાની સાકમારી; નવાં વડાપ્રધાન શ્રીમતી ઈન્દિરા ગાંધી	૧૮૦
ભારતેર ઐક્ય મૂલક સભ્યતા સ્વીન્નાથ ઠાકુર	૧૮૬

*

- * 'અભ્યાસ' દર મહિનાની છેલ્લી તારીખે પ્રસિદ્ધ થાય છે.
- * વાર્ષિક લવાજમ : રૂપિયા દસ, હાસલિક રૂપિયા ૭.
- * મની ઓફિસથી લવાજમ પુ. મ. માવળંકર, સંપાદક-'અભ્યાસ', 'પ્રગતિ', ૧૫, મહારાષ્ટ્ર સોસાયટી, એલિસ બ્રિજ, અમદાવાદ-૬ એ સરનામે મોકલવું.
- * અગાઉના ચાર વર્ષના પૂરા સેટની દરેકની કિ. રૂપિયા આર. ૮૫૦૦ ખર્ચ સેટ દીડ રૂપિયા બે.
- * 'અભ્યાસ'માં પ્રકટ થતાં દરેક લખાણની જવાબદારી જે તે લેખકની છે. લખાણ-પત્રદગીની તથા પ્રકાશન-સમયની જવાબદારી સંપાદકની છે.
- * 'અભ્યાસ'માં પ્રસિદ્ધિ અર્થે મોકલાતી કૃતિ કાગળની એક જ બાલુએ સ્વચ્છ અક્ષરે લખી મોકલવા વિનંતી છે. કૃતિ મળ્યાની પહેાંચ તરત મોકલાય છે. પરંતુ તેના સ્વીકાર-અસ્વીકાર, પ્રકાશન-સમય, ઈ. અંગે પત્ર-વ્યવહાર કરવો પોષાય તેમ નથી.
- * જરૂરી પોસ્ટેજ બીડયું હોય તો અસ્વીકૃત કૃતિ પરત કરાય છે.
- * પ્રસિદ્ધ થએલી દરેક કૃતિ દીડ લેખકને રૂપિયા પાંચ પ્રતીક-પુરસ્કાર, જાપેલી પાંચ પ્રતો તથા જે અંકમાં કૃતિ પ્રકટ થઈ હોય તે અંક આપવામાં આવે છે.

*

સંપાદક, સુદ્રક અને પ્રકાશક: પુરુષોત્તમ ગણેશ માવળંકર, 'અભ્યાસ' કાર્યાલય, માવળંકર હાલેલી, ભદ્ર, અમદાવાદ-૧
સુદ્રકસંચાલન: કુમાર મિન્ટરી, કુમાર કાર્યાલય લિમિટેડ, ૧૪૫૪ રામપુર, અમદાવાદ-૧

વિચારાંકુર

કેળવણી અને કલ્યાણરાજ્ય

૫. ચલિત સમાજમાં ભણતરની ભૂખ સેન્ટરલેજ વધતી જાય છે એ એક રીતે સાદું છે. લોક-શાક્ષિકતા સમાજ તથા કલ્યાણરાજ્યની પ્રગતિ અને નફરતીની માયા એને કારણે વધવાની શક્યતા તેમજ આશા બંધાય છે. પણ, ખીલ રીતે જોતાં, એ ભૂખ મહારાવનારી થે છે. જે સાધનસામગ્રી ઓછી કે કાચી હશે તો ખમ્બાડ અને ખીમારી જન્મે વધશે.

જેમ આપણે જીવવા માટે જમીએ છીએ (અને નહિ કે જમવા માટે જીવીએ છીએ !) તેવું જ કાંઈક ભણતરની ભૂખ માટે કહી શકાય. જીવવા માટે, સારી રીતે જીવવા માટે, સમાજને ઉપયોગી બની રહેવાય એ રીતે જીવવા માટે આપણે ભણતર લેવાનું છે. જોગ્યન આરોગ્યની વખતે, થી સમર્થ સમઘસ સ્વાર્થએ કહ્યું છે તેમ, 'લક્ષ્મણ નાંદે લાળિજે વજ્રકર્મ' ('આ કાંઈ પેટ ભરવાની ચાન નથી; આ યત્કર્મ છે એમ જાણો.') એવી આપણી લાવના હોવી ઘટે. ભણતર પણ એવું જ એક યત્કર્મ છે. ભણતરની ભૂખ મંતોપવી એ કેવળ હક નથી, એ પવિત્ર દરજ્જા પણ છે. આધુનિક સમયમાં દરેક જાણુ આ રીતે કર્તવ્યસુદિધી બળે એ સચિરંય જરૂરી છે, કારણ કે વર્તમાન યુગ લોકશાક્ષીતા તથા સમાનતાનો દોષ્ટ એમાં દરેકની સક્રિય ભૂમિકાની અપેક્ષા અવશ્ય છે.

ભણતર એટલે કેવળ અક્ષરજ્ઞાન નહિ, એ તો દેખીતું છે. પ્રગતિ અને દેશ-દુનિયાની સ્થિતિ વિષેની જાણકારી વધવી જોઈએ; કલાકારીશરી માટેની આવડત વધવી જોઈએ; જ્ઞાન-વિજ્ઞાનના ક્ષેત્રો દોઢાં અને વિસ્તારપૂર્ણ થતાં રહેવાં જોઈએ; સામાજિક જીવનની તાલીમ મળતી રહેવી જોઈએ. આવું પણ સતન ચાલે ત્યારે શિક્ષણ અને કેળવણીના પ્રવાહો ખરાબર વહેતા થયાનું કહી શકાય. કેળવણીને લીધે આપણાં ઔદિક, ઉદ્યમનવાદી, નૈતિક અને પ્રજાજીવનનાં મૂલ્યો દરતર જને તો જ કેળવણી કામની અને સાચી કહેવાય.

આજે સમાજ અને રાજ્ય બંને એકમેકના પર્યાય શબ્દો બની ગયા છે. અલગત, સમાજનું ક્ષેત્ર રાજ્ય કરતાં વ્યાપક છે; સમાજનાં મૂળ રાજ્ય કરતાં દોઢાં છે; સમાજની રચના રાજ્ય કરતાં વધુ સડગર ને સ્વાભાવિક છે. છતાં, અનેક સામાજિક કર્તવ્યો આજે રાજ્ય થોતે પાર પાડે છે, અમર તો રાજ્યની દંદ, દેખરેખ, સંમતિ દેવળ આવાં કામો ચાલે છે. સમાજ અને રાજ્યના સમીકરણનો હું સખત અને સખટ વિરોધી છું. હાલની પરિસ્થિતિમાં તો સમાજનાં અનેક કામો રાજ્યની છત્રા કે સંમતિની કક્ષા ખદાર, આજુ રહેવાં જોઈએ એવી દિમાચત હું આગ્રહપૂર્વક કરીશ. પરંતુ, રાજ્યનો થે વ્યારે કમે કમે વિશ્વસથનો રહ્યો છે અને આજે હવે કલ્યાણરાજ્યનો જરૂરોપ જ્યાં ત્યાં થઈ રહ્યો છે ત્યારે રાજ્યના કાર્યક્ષેત્ર તરફ ખેંચાનાં રહીને નહિ પાલવે. કિલકું, કલ્યાણરાજ્યના વધના કાર્યક્ષેત્ર વિષે આપણે વિશેષ કામગીર દાખવવી જોઈએ.

કલ્યાણરાજ્યનો કાર્યક્રમ નહીં કરવાની જવાબદારી આપણા પૈકી દરેકની છે. એ પ્રમાણે અમલ કરનારા કાર્યકરો પણ આપણે જ છીએ. એમાં કેળવણીની ખૂબ જ જરૂર છે. કેળવણીને સાધન અને સાધ્ય જન્મે મળીને આપણે કલ્યાણરાજ્યનો માર્ગ કાપવાનો છે. એ માર્ગ કાંટાયો છે તે સાથે જ શુભાશી સખર છે. કાંટા કાઢવાની અક્ષત હોવી જોઈએ અને શુભાશી ખુશબો માણવાની આવડત હોવી જોઈએ. પ્રજા કેળવાયેલી હશે તો આવી ઘણાં એવે આવશે, અને યશી પ્રજાજીવનમાં કાંતિ સુલભ તથા સરળ બનશે. કલ્યાણરાજ્યના પાયામાં કેળવણી છે અને એના કળાના ચમકારામાં પણ કેળવણી છે. પુરુષોત્તમ ગણેશ ભાવજંકર

રોજનીશીમાંથી - ૪૨

ગણેશ વાચુદેવ માનજેકર

['રોજનીશીમાંથી'નું આ લખાણ અગર તેનો ભાગ કોઈ પણ સ્વરૂપે ફરી પ્રસિદ્ધ કરવા માટે લેખન અને સ્પષ્ટ અનુમતિ મેળવવી આવશ્યક છે. -સંપાદક]

તા. ૨૬ જુલાઈ ૧૯૪૮, સોમવાર

સવારે ૮-૪૫ના અરસામાં દાદર સ્ટેશન પર આવ્યો. ગાડી આશરે સવા કલાક મોડી આવી. મુકામ શ્રી દાદામામા ગુર્જરને ત્યાં. શ્રી બાપુરાવ મહેતા, પડિત આદિ લોગના ફોન સર ચિતુભાઈની બામતમાં આવ્યા. શ્રી ભાઉ અને નાના ધર્માધિકારી બન્ને ભાઈઓ મારી રોજનીશીના પ્રકાશનની બાબતમાં મળવા આવ્યા હતા. શ્રી ભાઉએ હરનપ્રત તૈયાર કરી છે. મેં ચૂંટલા ઉતારાઓ જ એમણે લીધા છે પણ એમાં કેટલેક કેસાણે એમણે ઉમેરો કર્યો છે. પ્રકાશનની સર્વસામાન્ય રૂપરેખા મેં એમને કહી. એકદરે આશરે ૫-૬ ખંડ થશે. વાચકોને પ્રથમ ગમશે એમ એમનું કહેવું છે. દીક.

પૂનાથી શ્રી લક્ષ્મણે આજે આવવાના હોવાથી જમવામાં મોડું થયું. એમની સાથે ભોજન અને વાતોચીતો. ત્યાર પછી તરત નીકળ્યો. બસમાં ગયો એટલે મોડું તો થવાનું જ હતું અને એ મુજબ ૧-૦ ને બદલે ૧-૩૦ વાગ્યે કાઉન્સિલ હોલમાં પહોંચ્યો.

મોડેથી બપોરે ૪-૩૦ સુધી કમિટીનું કામ ચાલ્યું. આજે બે જ જુલાનીઓ હતી. વચ્ચે ચા-પાણી થયા.

પછી સર ચિતુભાઈના કામ અંગે શ્રી બાપુરાવ મહેતા અને લક્ષ્મણ મળ્યા...શ્રી ધુરધર, બાપુસાહેબ સરદેસાઈ વગેરે લોકો આવ્યા હતા. ચિ. બાપુ આવ્યો. ૬-૩૦ થી ૮-૩૦ પ્રોપ્રિસિવ ગ્રૂપની સભામાં ગયો. Green's Hotelમાં સભા હતી. મારી ધારણા કરતાં ઘણા વધારે લોકો હાજર હતા. નવું બંધારણ ઘડાઈ રહ્યું છે એ વિષે મારે બોલવું એમ લોકોની ઇચ્છા હતી. બંધારણ મેં પૂરું વાંચ્યું પણ નથી. એનો અભ્યાસ તો નથી જ કર્યો. કારણ કે મારા અનુભવે-વકીલાત, બહેરજીવન અને અંગત વ્યવહાર-

માંથી મળેલા અનુભવે મને ખાતરી થઈ છે કે સુખ અને પ્રગતિ બંધારણ પર ન અવલમતાં હોઈ માણસની વૃત્તિ પર આધારિત છે. બંધારણ જોઈએ એમાં શંકા નથી, પણ બંધારણ એટલે માર્ગદર્શક એવા થોડા નિયમો અને મુખ્યત્વે આધાર માણસો પર. તેઓ જો સારા હશે અને સાધ્ય તરફ ધ્યાન આપીને કામ કરનારા હશે તો બંધારણ તરફ નજર કરવાની પણ જરૂર નથી. ઇંગ્લિશ હાઉસ આફ કૉમન્સનું બંધારણ ક્યાં છે? વેપાર શું ભાગીદારીના દસ્તાવેજના શ્રેષ્ઠપણા પર ચાલે છે? જો ભાગીદારો પ્રામાણિક અને વેપારી-માહિતી ધરાવનારા હોય તો વેપાર ઉત્તમ ચાલશે; નહિતર તે કેવી રીતે ચાલશે? કાયદો એક જ હોવા છતાં કેટલાંક યુગલો સુખી અને કેટલાંક દુઃખી એવું કેમ બને છે? આ ઉપરથી સ્પષ્ટ થાય છે કે સાચો આધાર મનુષ્યોની વૃત્તિ પર જ છે. તેથી જગતમાં જો શાંતિ પ્રસ્થાપિત કરવી હોય, માનવી-પ્રગતિ કરવી હોય તો માણસોની લક્ષકવૃત્તિ, શોષણ-વૃત્તિ બદલવી જોઈએ. માનવતાના પાયા ઉપર બધો વ્યવહાર થવો જોઈએ અને પરસ્પરના સંબંધો રચાવા જોઈએ. એનો અર્થ એ કે માણસોના દષ્ટિકોણ બદલવો એ પહેલું રચનાત્મક કામ છે, અને એને માટે શિક્ષણ અને કેળવણી તરફ સહુ પ્રથમ ધ્યાન આપવું જોઈએ. આ પ્રમાણે મારા મુખ્ય મુદ્દાઓ હતા. પછી આશરે અડધો કલાક પ્રશ્નોત્તરી થઈ. એ ખૂબ મનરંજન કરનારી નીવડી. "સિનેમાગૃહમાં બીડી પીવા દેતા નથી તેને કારણે અમારા નાગરિક-સ્વાતંત્ર્ય પર (Civil Liberties) તરાપ નથી પડતી વારુ?" - "કોંગ્રેસી સરકારે પોલીસને ને ગોળીબારનો ઉપયોગ કરે છે તે ઉપરથી એમની નૈતિક ભૂમિકા નષ્ટ થઈ ચુકી છે એવું અનુમાન ન કરી શકાય વારુ?" - "કોંગ્રેસમાં અધાઈધી પ્રવર્તી રહી હોય એમ નથી જણાવું?" વગેરે પ્રશ્નો હતા.

ત્યાંથી શ્રી બાળાસાહેબ ખેરને મળવા ગયો. તેઓ આવતી કાલે સવારે રહેસૂર ન્નય છે. એટલે બીજને વખત જ નહોતો. એન્ડ્રિનિયરિંગ કોલેજ, ટિજલ વિદ્યાપીઠ, ગુજરાત યુનિવર્સિટી કમિટી વગેરે વિષયો ઉપર વાતચીત થઈ. શ્રી શંકરરાવ દેવ પણ ત્યાં મળ્યા. એમને શ્રી કહાલુકરને ઘેર ઉતારીને પછી હું આગળ દાદર ગયો. ભોજન વગેરે આટોપીને વાતોચીતો અને પરચૂરણ વાચન.

તા. ૨૭ જુલાઈ ૧૯૪૮, મંગળવાર

આજે સવારે અનેક ટેલિફોન કર્યા: (૧) શ્રી મોરારજી દેસાઈને.....ની બાબતમાં અને Acquisition Officerની બાબતમાં. પછી એમણે જ અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ ચૂંટણીમાં શ્રી કોશરભાઈ સફળ થયાની અને કૉંગ્રેસ ઉમેદવાર હારી ગયાની વાત કાઢી. “આ તો મને dangerous લાગે છે” એમ તેઓ બોલ્યા. અને તે સાચું પણ છે. મેં એમને કહ્યું કે આ વાત ફોન પરના મંભાપણથી પતે એવી નથી. ક્યારે મુલાકાતમાં જ આપણે વાતચીત કરી શકીએ. પણ મેં કહ્યું કે આપણે આપણા લેક્ષનની નિશાઓની ભારે ખેંચતાયુ કરી રહ્યા છીએ (straining loyalties beyond endurance) એનું આ પરિણામ છે એમ મને લાગે છે. પોતાના અંતરાત્માનો અવાજ છોડી દઈને શિસ્તને નામે માથુસ ક્યાં સુધી ન્નય? એમ મેં જણાવ્યું. (૨) શ્રી દિનકરરાવ દેસાઈને ફોન કર્યો. એન્ડ્રિનિયરિંગ કોલેજ માટે લોખંડ નેઈએ તે બાબતમાં, એમણે ખૂબ જ સહાનુભૂતિથી જવાબ આપ્યો અને શક્ય તે બધું કરવાનું વચન આપ્યું. ડૉ. ચક્રલાલ દેસાઈ ત્યાં હતા એમની સાથે પણ વાત થઈ. ગુજરાત વિદ્યાસભા અને બીજાં કામો વિષે એમણે મંતોષ વ્યક્ત કર્યો. (૩) શ્રી શંકરરાવ દેવને ફોન કર્યો. (૪) સ્વામી શ્રી વિદ્યાનંદજીને પણ ફોન કર્યો હતો. ગીતાપ્રચાર અંગે ગુજરાત વિશ્વવિદ્યાલયને કશુંક દાન આપવું એવી એમની ઇચ્છા છે. આ સંબંધે, વિશ્વવિદ્યાલય અસ્તિત્વમાં આવ્યા પછી વિચાર કરી શકાશે એમ મેં કહ્યું. ગીતાનો પ્રચાર કરવાનો છે એ રીતે આ કરવું શક્ય નથી પણ સંસ્કૃત વિદ્યાના અને ગીતાતત્ત્વજ્ઞાનના અભ્યાસ તરીકે આ કામ

કરી શકાશે એવું મેં કહ્યું. શ્રી કૃષ્ણામીને દિવસે ગીતાપ્રવચન માટે મારે ખાસ એક દિવસ દિલ્હીથી મુંબઈ આવી જવું એવો એમનો આગ્રહ. પણ આ કેવી રીતે બને? વખત અને પૈસાનો કશો વિચાર ન કરવો નેઈએ વારુ? વળી, મને તે એવું શું ગાઢ જ્ઞાન છે કે હું એક કલાક આવીને કશુંક નવું કહી શકવાનો હતો?

સવારે ઘણા બધા લોકો મળવા આવી ગયા. શ્રી પુસાણકર-અંબુ, શ્રી ડૉ. બી. જોષી (પંપના વેપારી) વગેરે. ઘોઠું પરચૂરણ કામ પણ કર્યું.

૧૧-૩૦ થી ૫-૩૦ વિશ્વવિદ્યાલય કમિટીનું કામ કાઉન્સિલ હાલમાં. ત્યાં પછી શ્રી બાળરાવ મહેતા (સર ચિનુસાઈના કામ માટે), શ્રી બરજેરજી દસમજી ભરુયા, શ્રી આનંદરાવ પંડિત, શ્રી બાપુસાહેબ સરદેસાઈ વગેરે લોકો જુદા જુદા કામ માટે મળ્યા.

પછી ચિ. બાપુ, સી.વતી, ચિ. બાળ તાંબે, માધવરાવ, દાદામામા વગેરે ઘરનાં સહુ સાથે Sitting Pretty નામનો અંગ્રેજી ફિલ્મ જોઈ આવ્યો. ફિલ્મ સારી હતી. નિર્દોષ વિનોદ અને મનુષ્યસ્વભાવ વિષેની માર્મિક ટંકાર અને ટીકા પણ હતી. ૬-૧૫ થી ૮-૧૫નો સમય આમાં ગયો. અને ત્યાંથી બાળેબાર ડૉ. ચોધને ઘેર જમવા ગયો. વિશ્વવિદ્યાલય સમિતિના સભાસભાને એમણે નોતર્યા હતા. શ્રી બચુભાઈ કુવ પણ ત્યાં મળ્યા. સને ૧૯૩૩નાં જીવનનાં મંરમરણો વાતચીતમાં નીકળ્યાં હતાં. ૧૧ના અરસામાં દાદરમાં મુકામ પર પાછો આવ્યો.

શ્રી ભાઉ ધર્માધિકારી ત્યાં રાત રહેવા માટે આવ્યા હતા. એમની જોડે રાજનીતી-પ્રકાશન બાબતમાં અને આયુષ્યના પ્રશ્નો વિષે વાત કરતાં કરતાં મધરાત ક્યારે થઈ ગઈ તેની ખંખર પણ ન પડી. “અવિદિતગતચામા ગત્રિરેવ વ્યરંસીત્”- કીડ.

તા. ૨૮ જુલાઈ ૧૯૪૮, બુધવાર

સવારે ડૉ. બાપુસાહેબ અને તાત્યાસાહેબ તળવલકર આવ્યા હતા. કરાડના શ્રી શિરાણકર પણ આવ્યા હતા. સ્વામી વિદ્યાનંદજી ગીતાપ્રચારની બાબતમાં ખાસ વાત કરવા આવ્યા હતા. આ રીતે જુદા જુદા લોકોના

આવ્યાથી અને એમણે જ સમય લીધાથી શ્રી ધર્માધિકારી સાથે રોજનીશી-પ્રકાશનના કામમાં વાતચીત કરવા માટે અને તૈયાર હસ્તપ્રત જોવા માટે બહુ જ થોડો સમય મળ્યો.

બપોરે ૧૨ થી ૫-૧૫ સુધી યુનિવર્સિટી કમિટીનું કામ. પછી ત્યાં જ શ્રી પંડિત, ભદ્રજી, શ્રી નાડકણી એમ સહુ મળ્યા. શ્રી નાડકણી જેડે નીકળીને રસ્તામાં ડૉ. તળવલકરના નર્સિંગ હોમમાં શ્રી. સૌ. શાતાબાઈ ઠાકુર (ફળાણીકર)ની તબિયતની ખગર કાઢવા જઈ આવ્યો અને ત્યાં જ પછી ડૉ. રંગનાથને મારી તબિયત ખતાવી. પેશાબની જગ્યાએ ચામડી જે લાલ થઈ છે અને મને જે irritation છે તે બતાવ્યું. ડાયાબીટીસને કારણે આ છે અને એને માટે હું જે ઉપચાર કરું છું તે બરાબર છે એમ એમણે કહ્યું. ત્યાંથી દાદર મુકામે આવ્યો. શ્રી ધુરધર ત્યાં મારી રાહ જોતા બેઠા હતા. સ્નાન આટોપીને સૌ.વતી અને હું એમના ખારમાના નિવાસસ્થાને આવ્યાં. ત્યાં જમણુ અને ઘણી વાતો-ચીતો. જૂનાં સંસ્મરણો, કામની વાતો વગેરે આટોપીને પછી શ્રી કનૈયાલાઈ માલપૂરકર (ખાદી કાર્યકર્તા)ની સાથે વિલેપારકેમાના ખાદી સમ્બાહના કાર્યક્રમ માટે ગયાં. રચનાત્મક કાર્યક્રમ એ સ્વરાજ્યનો પાયો છે, પ્રાણ છે એવો મારો મુદ્દો હતો. ખાદી ગ્રામોદ્યોગ, અસ્પૃશ્યતા-નિવારણ એટલે કેવળ કર્મકાંડ નહિ પણ જ્ઞાનયુક્ત કર્મ છે. એની પાછળ માનવતાની ભૂમિકા, દષ્ટિ અને વૃત્તિ છે, આવો મુદ્દો હતો. મને લાગે છે કે મારું આ ભાષણ સારું થયું. સહુને ગમ્યું.

રાત્રે ૧૧ વાગ્યે પાછા આવીને શ્રી ધર્માધિકારી સાથે ડાયરી-પ્રકાશનનું કામ અને એમાંના તથા આનુ-પંગિક મુદ્દાઓની ચર્ચા, વગેરે આશરે રાતના બાર વાગ્યા સુધી.

તા. ૨૯ જુલાઈ ૧૯૪૮, ગુરુવાર

સવારે શ્રી ભદ્રજીનો ફોન આવ્યો કે સર ચિત્રુભાઈ પોતાને ઘેર પાછા આવ્યા. અમદાવાદથી આ જ મત-લખતો શ્રી બાલુરાવનો ફોન આવ્યો હતો.....ડીક.

શ્રી નાનાસાહેબ તળવલકર અને ચિ. ડૉ. અરવિંદ તળવલકર મળ્યા. એમના નર્સિંગ હોમની લાગીદારી

બાપુસાહેબના ત્રણ પુત્રો (મકરંદ, રંગનાથ અને બાબા) અને અરવિંદ એમ ચાર જણની છે તે વિશે હકીકત જણાવીને સલાહ પૂછવા માટે આવ્યા હતા. દરેકનો સરખો ભાગ રાખ્યો હતો, પણ કમાણીના આંકડા જોતાં અરવિંદની કમાણીના બાર આના અને બાકી બીજાઓના. વળી, મકરંદ પોતાને સાસરે રહે છે, હોમમાં એનું ધ્યાન ઓછું. એટલે સરખા ભાગ હવે ન રાખતાં ફરી દરેકના ભાગ વિશે વિચાર થવો ઘટે એમ અરવિંદનું કહેવાનું હતું. મકરંદનો ભાગ ગદા વર્ષે જ. બે આની જેટલો કર્યો હતો. એ ઠીક હતું, પણ એટલાથી પ્રશ્ન પતતો નહોતો. બીજી ઝીણી ઝીણી ઘણી બાબતો હતી. આ પ્રકરણ અંગેનું શ્રી બાપુસાહેબ અને શ્રી તાત્યાસાહેબ એમ બંનેનું વલણ મને ન્યાયવાળું લાગ્યું નહિ, અને માણસ હેવટે પૈસા તરફ જ કેવી રીતે જુએ છે, નાન-કડા સ્વાર્થ ખાતર મોટો સ્વાર્થ કેવી રીતે શુભાવી બેસે છે એનું જ આ ચિત્ર જણાયું. મને દુઃખ થયું, પણ શો ઉપાય? લાગીદારી હવે ચલાવવી શક્ય નથી. એટલે અરવિંદે બહાર નીકળવું એ જ સારું અને પાછલા હિસાબના પૈસા તરફ જોવું નહિ, જેટલું આપશે તેટલું લેવું એવી સલાહ મેં આપી. બહાર પડવામાં અરવિંદને ઘણી મુ-શ્કેલીઓ છે. મુખ્ય અડચણ તો જગ્યાની. એનો લાલ ખીજા લાગીદારો લઈ રહ્યા છે અને લેશે. પણ એનો ઉપાય નથી. પૈસાને કારણે લાઈ લાઈ વચ્ચેના પ્રેમાળ સંબંધો તૂટે એ કેટલી દુઃખદ વાત છે! ઠીક.

ધર્માધિકારી સાથે રોજનીશી-પ્રકાશન સંબંધેનું કામ આશરે એક કલાક થયું. 'મૌજ'ના શ્રી ભાગવત બંધુ, શ્રી સહસ્રબુદ્ધે વગેરે લોકો મળવા આવ્યા હતા.

ભોજનોત્તર ૧૧-૩૦ થી ૪-૪૫ સુધીનો વખત ગ્રન્થ-રાત યુનિવર્સિટીના કામ માટે. રિપોર્ટના મુદ્દાઓની આજે ચર્ચા કરી. ચર્ચા બહુ લાંબી ચાલી અને બે જ મુદ્દાઓ પૂરા થયા.

પછી સર ચિત્રુભાઈના કામની બાબતમાં શ્રી ત્રિકમ-લાલ દારકાદાસ અને ભદ્રજી મળ્યા. હવે પછીના કામની દિશા મેં જણાવી. શ્રી લાડ I. C. S. મળ્યા. ત્યાંથી નર્સિંગ હોમમાં (તળવલકરના) જઈને, શેઠ કર્તુરભાઈના બંગલા પર જઈ, ચિ. બાબાનાં કપડાં વગેરે લઈને

૬-૩૦ના અરસામાં દાદર પર પાછો આવ્યો. શ્રી લક્ષ્મીભાઈ શેઠ (નિવૃત્ત ફર્ટ ક્લાસ સગ વગર) મળવા આવ્યા હતા. વતમણ તથા સામાન બાંધવાનો વગેરે આટોપીને સેન્ટ્રલ સ્ટેશન પર અમે આવ્યાં. ત્યાં ડૉ. અરવિંદ અને નાનાસાહેબ તળવડદર, શ્રી મણિભાઈ ઝવેરી, અનુપમ ન્હાનાલાલ કવિ, શ્રી મીમનગ્રે વગેરે લોકો મળ્યા. શુજાત મેંઘલમાં અમદાવાદ જવા માટે સી.વતી, ચિ. બાળ અને હું નીકળ્યાં. દાદર સ્ટેશન પર શ્રી દેનેયાભાઈ અને અણ્ણાસાહેબ સદસ્યમુદ્દે મળ્યા.

તા. ૩૦ જુલાઈ ૧૯૪૮, શુક્રવાર

સવારે અમદાવાદ આવ્યાં. ગાડી વખતસર હતી. મુકામ પર આવીને ટપાલ વગેરે. શ્રી બાબુરાવ મહેતા સર ચિતુભાઈના કામ અંગે આવ્યા હતા. ડૉ. ફેન-દારને બોલાવીને પેથાળની જગ્યાએ મને જે દુખાવો શરૂ થયો છે એની એમણે તપાસ કરી. બેઠેને સૂચનાઓ કરી. ડાયાબીટીસ હોવાથી ચિંતા, એટલે કાળજીપૂર્વક ઉપચાર કરવાનું આવશ્યક છે. એમણે મારું blood-pressure પણ તપાસ્યું. ૧૪૦ x ૮૦ હતું એટલે મારી હિમર, ડાયાબીટીસ, કામ વગેરે બધું બેતાં ઉત્તમ છે, આ ઉપરથી મારું મનસ્વાસ્થ્ય પણ સારું છે, આટલાં બધાં કટકાચક કામો અને માનસિક શ્રમ કરવા છતાં પણ blood-pressure ઉત્તમ રહે એ હકીકત ખરેખર અભિનંદનીય છે એમ ડૉક્ટરે કહ્યું. પછી નિત્યવિધિ. ઇન્જેક્શન વગેરે આટોપીને ટપાલ લખાવી. લમ્પના અને ઘરના ખીન્ન હિસાબો વગેરે તપાસ્યા.

ભોજન બાદ લદ્રમાં નવસારી આશ્રમના જમીન-વેચાણ સંબંધમાં મુખત્યારનામા પર (Power of Attorney) સહી કરવા માટે ફર્ટ ક્લાસ મેન્જિસ્ટ્રેટ શ્રી મોદીને ત્યાં જઈ આવ્યો અને પછી શુજાત વિદ્યા-સલાના અધ્યાપક ભાઈઓને મંગળાને એમના પગાર-વધારાની બાબતમાં મારું ધોરણ શું છે તે કહ્યું. હું સંસ્થાનો પ્રમુખ (ચૂંટાએલો) અને તેઓ લેતન લેનારા સેવકો, એનો અર્થ એવો નહિ કે એમના અને મારા સંબંધો માલિક અને નોકર (master and servant) એવા છે. તેઓ અને હું સાથીદારો (colleagues) છીએ. સંસ્થા જેટલી મારી એટલી જ બનકે થોડી વધારે જ એમની. સહુનું સહિયારું એવું આ કામ છે, એટલે

બધી દૈનિકી વિચાર કરીને દરેકને જેટલું આવશ્યક એટલું એણે લેવું. કુટુંબ-બોપણુ, બાળકોનું લાણુતર એ વિષે ચિંતાયુક્ત રહીને ચરીરની તે છવની ખંચનાણુ અને કામ પ્રત્યે દ્વિધાવસ્થા એવું થવા દેવું નહિ. સંસ્થા પાસે પૈસા છે, માણસો નથી તો શો ઉપયોગ? આ ભાઈઓ-એ આ જ ભાવનાથી પોતપોતાની જરૂરિયાતો જણાવીને પગારવધારો દરખાસો એ બહુ સંતોષની વાત લાગી.

બંગલા પર આવીને ર થી ૩ આરામ. પછી શ્રી મજમુદાર એન્જીન્યરીંગ સોસાયટીના અને એન્જિનિયરિંગ કૉલેજના કામ માટે આવ્યા. તેઓ અને હું સાથે જ પછી ૩-૧ પના અરસામાં કૉમર્સ કૉલેજમાં ગયા. ત્યાંના વિદ્યાર્થી મંડળના ઉપક્રમે આ વર્ષનું મંગલ પ્રવચન કરવા માટે હું ગયો હતો. યુનિવર્સિટી શિક્ષણ એવો મારો વિષય હતો. વિદ્યાનો હતુ અને વિશ્વવિદ્યાલયમાં આવનારા વિદ્યાર્થીઓ પાસેથી શી અપેક્ષાઓ છે એ વિષય હતો. સત્ય અને સેવા એ ધર્મ છે, હિંદુસ્તાનની અને જગતની પરિસ્થિતિમાં માનવતા-ધર્મનું આચરણ કરનારાઓની જરૂર છે. આ મારો મુખ્ય મુદ્દો હતો.

ત્યાંથી ઘેર આવીને ચા આટોપીને સી.વતી અને હું ઇમ્પીરિયલ બેંકના એગ્રન્ટ મિ. હિન્ચકિન્ડને ઘેર આ માટે ગયાં. એમણે ખીન્ન ત્રણ અંગ્રેજ દંપતીને નિમંત્ર્યાં હતાં. આમતેમ વાતોચીતો અને કટલાંક જૂતાં સંસ્મરણો નીકળ્યાં. ત્યાંથી સી. તતુમતીને ઘેર ગયાં, ત્યાં બધાં ભેગાં મળ્યાં હતાં. બાબુરાવ પણ હતા....

ત્યાંથી ભદ્ર. વ્યાયામશાળામાં આજે હાસિક પ્રાર્થના હતી તે માટે ગયો હતો. મુખ્ય મહેમાન તરીકે શ્રી રાવજીભાઈ મણિભાઈ હતા. એમનું લાપણુ ઉત્તમ થયું. ફીનિક્સ આશ્રમમાં (દક્ષિણ આફ્રિકામાં) હતા ત્યારે “વૈષ્ણવ જન તો તેને કહીએ” એ ગીત ગાતા હતા. એક દિવસે એક પારસી, મુસલમાન, ખ્રિસ્તી ભાઈઓએ સૂચનાઓ કરી કે ‘વૈષ્ણવ જન’ કહેવાને બદલે ‘જરથોસ્તી જન’ અગર ‘મુસ્લિમ જન’ અગર ‘ખ્રિસ્તી જન’ એમ કહીએ તો! આ બધા પ્રસંગો ખૂબ જ પ્રેમાળ અને ચટકદાર હતા અને શ્રી રાવજીભાઈએ તે વર્ણવ્યા. પછી હું થોડો વખત બોલ્યો. સંસાચરણ અને જે વાત ગળે ઊતરી એનું આચરણ આ બે મુખ્ય બાબતો. મહાત્માજીના જીવનમાં

હતી અને એ પ્રમાણે અનુકરણ કરવું એટલે મહાત્માજીને રમરણાંજલિ આપવા બરાબર છે એમ મારો મુદ્દો હતો.

ભદ્રમાં વિષ્ણુપંત ખડિર મળ્યા. દીવાન બહાદુરના વસિયતનામા પ્રમાણે એમને મળવાનો હિસ્સો મેળવવા માટે તેઓ નાલાયક છે એટલે એ ભાગ શ્રી લૈયા-સાહેબને આપવાનો. વસિયતનામા મુજબ જ આ છે, પણ એમનું (વિષ્ણુપંતનું) કહેવું એમ કે, “હું ભલે નાલાયક હોઉં, વ્યસનમાં પૈસા ઉગ્રવતો હોઉં તો પણ લૈયા પાસે પણ પૈસો ક્યાં રહે છે? ખીજ લોકો એને ફસાવીને પૈસા પગલે છે ને? તો પછી મને એ પૈસો શા માટે ન આપવો?” સ્વાર્થ ખાતર માણસ પોતાની ભૂમિકા કેવી સમ્ભવતઃથી રજૂ કરી શકે છે તેનું આ ઉત્તમ ઉદાહરણ છે. મારો જવાબ ટૂંકમાં એવો હતો કે દીવાન બહાદુરના વસિયતનામા પ્રમાણે મારે તો અમલ કરવો રહ્યો.

બંગલા પર પાછા આવતાં દી. બ. હરિલાલ દેસાઈને ત્યાં જઈ આવ્યો. કેટલાય મહિનાઓથી ત્યાં જઈ શકાયું નહોતું. એમની પત્નીની માતાના અવસાનને કારણે પણ મળી આવવાની ફરજ હતી.

દોમરસ કોલેજના પ્રેફેસર પટવર્ધન વિલાયત જતા હોવાથી મળવા આવ્યા હતા પણ વખત ન હોવાને કારણે એમને આવતી કાલે રાત્રે બોજન માટે જ બોલાવ્યા છે. ચિ. બાળ સાથે હંમેશાની ચર્ચા થોડી થઈ..... સર્વે મદ્રાણિ પરચન્ટુ એ પ્રાર્થનામા કેટલું તથ્ય છે!

ભોજનોત્તર શ્રી બાબુરાવ અને ઇન્દ્રવદન કોઝર આવ્યા હતા. ‘પ્રતાપ’ (સુરત) અને ‘ગુજરાત સમાચાર’ અંગે ઇન્દ્રવદને વાત કરી. પછી ગુજરાત વિશ્વવિદ્યાલયની મુબઇની બેઠકના Proceedings સુધાર્યા. અને પછી ગુજરાત વિશ્વવિદ્યાલય સંબંધે ગુજરાત વિદ્યાસભાના અધ્યાપક મંડળ સમક્ષ હું બોલ્યો હતો એનો સારાંશ શ્રી યશવંત શુક્લે આપ્યો હતો તે પ્રસિદ્ધ કરવાની દૃષ્ટિથી સુધારવાનું કામ થોડું કર્યું.

તા. ૩૧ જુલાઈ ૧૯૪૮, શનિવાર

પરોઢીએ બીડીને, ગઈ કાલે રાત્રે અધૂરો સુધારેલો ગુજરાત વિશ્વવિદ્યાલય વિષેનો લેખ પૂરો સુધાર્યો.

વિશ્વવિદ્યાલય પ્રોસીડિંગ્સ પણ બાકી રહેલા તે સુધાર્યા. ત્યાર પછી શ્રી રસિકભાઈ પરીખ સાથે થોડો વખત સામાન્ય વાતચીત અને ખાસ તો એમના વેતનમાં પણ માસિક ૭૫ થી ૧૦૦ સુધીનો વધારો થવો જોઈએ એ વિષે એમને મેં કહ્યું. એમણે ખૂબ આનાકાની કરી પણ પછી કબૂલ થયા. શ્રી બાબુરાવ મહેતા સાથે ગુજરાત વિદ્યાસભા, સર ચિતુભાઈ વગેરે બાબતો વિષે ચર્ચા. ગુજરાત વિદ્યાસભા માટે પરોઢીની જે ઈમારત લેવાની છે એને સંબંધે ભાડાની અગર વ્યાજની અગર મુદ્દલની રકમ ઓછી કરવાને વાસ્તે સરકારને બરજી કરવાની છે, એના મુદ્દાઓ મેં બાબુરાવને કહ્યા અને મુસદ્દો તૈયાર કરી આપવાની વિનંતી કરી. પછી શેઠ કરતુરભાઈ ઉપર પી. એમ. હકીસિંગની બાબતમાં જે નોટિસ (અરજી મિલ) આવી છે એના જવાબનો મુસદ્દો લખાવ્યો અને થોડા વખત પછી હકીસિંગ ભાઈઓ (નરોત્તમ અને સુરોત્તમ) આવ્યા હતા એમની સાથે એ વિષે ચર્ચા કરી. કેટલાક કાગળો લખાવ્યા. ઘણાં બધા પરચૂરણ કામો કર્યા. સોમનાથ બુદ્ધદાસ દૂરદના પૈસા પ્રેફરન્સ શેર્સમાં રોકવા કે કેમ એ વિષે વિચાર કરવા સારુ શેઠ અંબાલાલ હિંમતલાલ અને શ્રી બદ્રીનારાયણ આવ્યા હતા. નહેરુ ધર્માદા અચર દૂરદના પૈસા વધારે આવકના સોલમાં કંપનીઓના શેર્સમાં રોકવા એ ભૂલભર્યું, ખતરાવાળું છે એવો મારો સ્પષ્ટ અનુભવ મેં કહ્યો. કેટલાંક વર્ષો પહેલાં મને પણ એમ જ લાગતું હતું (કે કંપનીના શેર્સમાં આવાં નાણાં રોકવા), પણ અનુભવથી મેં જોયું કે એમાં જોખમ છે. પછી શ્રી ઇન્દ્રવદન આવ્યા હતા. અમારે ત્યાં ‘ગુજરાત સમાચાર’માં કામ કરી રહેલા શ્રી કપિલરાયને શ્રી ડાહ્યાભાઈ પરેલ મુંઆઈમાં એમના અખબાર માટે બોલાવે છે એટલે શું કરવું એ સલાહ. શ્રી કપિલરાય પર જ આ સલાહ અમારે હોડવો જોઈએ. વધારે પૈસાની દૃષ્ટિથી એમનું મન જે મુબાઈ તરફ હોય તો બજાજબરીથી એમને અહીં રાખવામાં શું નાતપર્ય? પણ એમનું વંશજ અને આકર્ષણ જે આપણી પ્રત્યે હોય તો તેમણે ડાહ્યાભાઈને શરૂઆતમાં જ સ્પષ્ટ નકાર આપવો એ જ ઉત્તમ, એવો અભિપ્રાય મેં આપ્યો.

જમ્યા બાદ આરામ, પછી શ્રી મજમુદાર અને હડીસિંગલાઈઓ આવ્યા તેમની જોડે સવારના શેક કરતુરલાઈના મુસદ્દા પર ચર્ચા કરી. શ્રીમતી વિદ્યાબેનને અનાથાશ્રમની બાબતમાં જ્ઞાન કર્યો. મેડિકલ બિલની બાબતમાં ડૉ. જમિયતરામ મળ્યા.

સાંજે ૬-૦ વાગ્યે લૉ સોસાયટીની સભામાં ગયો. પ્રોફેસર ખારોડને કૉમર્સ કૉલેજમાં કામ કરવાની પરવાનગી આપવી કે નહિ તે સવાલ. મને તો ચોખ્ખું દેખાતું હતું કે પરવાનગી આપવી જોઈએ. જો લૉ કૉલેજના કામને મુશ્કેલી પડતી નથી અને બીજે ઠેકાણે વિદ્યાવિકાસને મદદ થાય છે તો અમારે પરવાનગી શાં સારું ન આપવી? તો પણ મિત્રો (વિશેષતઃ) ખૂબ સંકુચિત મનવાળા. હું હતો એટલે વિરોધ એવો ખાસ કર્યો નહિ પણ વિરોધનો પ્રયત્ન કર્યો. છેવટે પ્રોફેસર ખારોડને કૉમર્સ કૉલેજમાં જવા દેવા એવો ઠરાવ થયો.

ઘેર આવીને શ્રી પળમુલેમામા અને અરવિંદ કિષેને કાગળો લખાવ્યા અને પછી હું રાયપુરમાં શ્રીમતી ચૂનીલાલ લદ્દ તથા શ્રીમતી રાવને મળવા ગયો. બંનેટ અધિવેશન વખતે હું દિલ્હીમાં હતો તે વખતે જ શ્રી લદ્દ ગુજરી ગયા હતા. ત્યારથી ખરખરા માટે જવાનું બન્યું નહોતું. તે જ રીતે શ્રીમતી રાવને ત્યાં પણ જવાનું ઘણા બધા દિવસથી બન્યું નહોતું. એટલે આવતી કાલે દિલ્હી જવા નીકળું એ પહેલાં આ બંને ઘરોએ જવાનું જ એવો નિશ્ચય કરીને જ ગયો હતો. પાંછા ફરતાં લદ્દમાં થોભીને બંગલા પર.

સ્નાન આટોપીને ભોજન. પ્રોફેસર પટવર્ધન જમવા આવ્યા હતા. એમની સાથે વાતો. ગુજરાતમાંના અમારા પ્રવાસને કારણે ગુજરાત યુનિવર્સિટી વિધેનો ઘણાખરો વંદાળ-ગેરસમજ દૂર થયાં, એમ એમની વાત પરથી બાજુ.

જમ્યા પછી સુરતના શ્રી કાલિદાસ શેલત અને ઇન્દ્રવદન સાથે ‘પ્રતાપ’ પત્રની બાબતમાં વાતચીત થઈ. શ્રી કાલિદાસ અને શ્રી કાનજીભાઈ વચ્ચે સ્પષ્ટપણે જડખાતોડ જેવી વાતચીત થઈ અને તેને કારણે કાનજીભાઈના જમાઈ શ્રી સુધીરભાઈ મુનશીને ‘પ્રતાપ’ના

મંતેજર તરીકે રાખવાનું શક્ય નથી એવો મુદ્દો હતો. આ બાબત શ્રી કાલિદાસભાઈની સ્વતંત્ર મુખત્યારીની છે. પણ સુધીરને કાઢવા એટલે શ્રી કાનજીભાઈ સાથે યુદ્ધ પોકારવા બરાબર છે. ઠીક.

આ લેકેર રાત્રે ૧૧ના અરસામાં ગયા પછી ચિ. બાળ વાત કરવા આવ્યો. આશરે એક કલાક એમાં ગયો. ઠીક.

તા. ૧ ઓગસ્ટ ૧૯૪૮, રવિવાર

પરોઢીએ ઊડીને સામાન વગેરે બાંધ્યો અને સ્નાન ઇત્યાદિ આટોપીને ૮-૦ના અરસામાં સ્ટેશન પર આવ્યાં. ૮-૨૦ના દિલ્હી મેઈલમાં સૌ.વતી અને હું દિલ્હી જવા ઊપડ્યાં, એ પહેલાં ઘેર Rev. Wilson મને મળવા આવ્યા હતા. એમને હું ૧૯૦૮ની સાલથી ઓળખું છું. મ્યુનિસિપાલિટીના સભ્ય પણ હતા. તેઓ હવે કાયમી નિવાસસ્થાન માટે વિલાયત પાછા જઈ રહ્યા છે. એટલે એમને આજે મળવામાં વિશેષ આનંદ હતો. જૂનાં સંસ્મરણો પણ ઘણાં નીકળ્યાં.

સ્ટેશન પર અમને વિદાય આપવા સારુ ઘણા બધા મિત્રો આવ્યા હતા. શ્રી મજમુદાર, ઇન્દ્રવદન કોશ્લર, સુરોત્તમ હડીસિંગ, ઘરનાં સહુ, ભાઉકાકા બંનેકર વગેરે.

ઝોડના શ્રી શિવાભાઈ આશાભાઈ મહેસાણા સુધી સાથે હતા. ઝોડની નિશાળની બાબતમાં થએલા દાવાના કાગળો જોઈને મારો અભિપ્રાય એમને મેં જણાવ્યો. આંબલીઆસણ સ્ટેશન પર શ્રી મણિભાઈ તેલી મળ્યા હતા.

આ વખતે ગાડીમાં સારુ એવું કામ થયું. ઍન્ક્રિસનું કામ ખૂબ જ હતું તે બધાંનો નિકાલ કર્યો. ‘યુદ્ધ-પ્રકાશ’નો ચાલુ અંક જોયો એમાં મારાં બે લાપણોનો સાર છપાયો છે. શ્રી કાકાસાહેબના લેખો એમાં છે. ‘Law and Order’ પુસ્તકનાં કેટલાંક પાનાં વાંચ્યાં. બંને વખતનું જમણુ ભોજન-ગાડીમાંનું (Restaurant Car) લીધું.

આ વખતે પ્રવાસનો ત્રાસ જણાયો નહિ. વરસાદને કારણે ધૂળ નહોતી, ગરમી પણ નહોતી અને ચોતરફ લીલુંછમ સુંદર દેખાતું હતું. (ક્રમશઃ)

માર્ક્સ અને માર્ક્સવાદ-સાર્ત્રની દૃષ્ટિએ

મધુસૂદન વિ. ખડ્ગી

અસ્તિત્વવાદ અને માર્ક્સવાદ એ બંને વિચાર-ધારાઓ પ્રથમ દૃષ્ટિએ પરસ્પર વિરોધી જણાય છે. અસ્તિત્વવાદમાં મનુષ્યનાં અપાધિત સ્વાતંત્ર્યનો સિદ્ધાંત છે અને વૈયક્તિક એતનાને મુખ્ય તત્ત્વ માનવામાં આવ્યું છે. નિયતિવાદી વિચારણા અને ભૌતિકવાદી તત્ત્વજ્ઞાન માર્ક્સવાદનાં લક્ષણો ગણીએ તો અસ્તિત્વવાદ માર્ક્સવાદથી તદ્દન ભિન્ન જણાય છે.

૧૯૩૮ થી ૧૯૪૯ સુધી સાર્ત્રે તદ્દન સ્વંત્ર ચિંતક તરીકે લખતા. તમામ પ્રકારના સામ્રાજ્યવાદ, ફાસીવાદ અને સંસ્થાનવાદનો તેઓ વિરોધ કરતા. તે સમયે સાર્ત્રેનું સામ્યવાદી વિરોધી વલણ એવું ઉઘડતું કે સામ્યવાદી પત્રો તેને 'Lackey of Imperialism' તરીકે વર્ણવતા હતા. ૧૯૫૦માં, સાર્ત્રે પોતાના સાથીઓ આલ્બર્ટ કામૂ અને ડેવીડ રોસ્ટર્ટ સાથે પોતાના રશિયા તરફી વલણ માટે વિવાદમાં ઊતર્યા હતા તેમ જણાય છે. સાર્ત્રેનો લેખ 'The Communist and Peace' ૧૯૫૨માં પ્રગટ થયો. ૧૯૫૪માં સાર્ત્રે રશિયાને પ્રવાસે ગયા. સાર્ત્રે એમ માનવા પ્રેરાયા કે ગરીબો માટે વાણી-સ્વાતંત્ર્ય કક્ષાં ભૌતિક પરિસ્થિતિની સુધારણા વધુ આવશ્યક છે. માર્ક્સવાદનો ક્રાંતિનો વિચાર સાર્ત્રે એતના અને સ્વાતંત્ર્યના વિચાર સાથે મંકલિત કરવા માગતા હતા, પરંતુ તેમનો ભૌતિકવાદ સ્વીકારવા તેઓ તૈયાર નહોતા. એટલે, ૧૯૬૦માં સાર્ત્રે Neo-Marxism સ્વીકારવા તૈયાર થયા. શિવનારાયણ રે^૧ સાર્ત્રેના સામ્યવાદ તરફી વલણનું પૃથક્કરણ કરતો એવી અટકળ કરે છે કે સાર્ત્રેને સ્વાતંત્ર્યના સિદ્ધાંતમાંથી વિત્તન યુએલી જે હતાશા છે (કારણ કે તે સિદ્ધાંતમાં તાત્વિક વિરોધાભાસ છે) તેને લીધે સાર્ત્રે સામ્યવાદ તરફ આકર્ષાયા. સાત નિરીક્ષરવાદી છે એટલે પરમતત્ત્વ (Absolute)ની ધારણા કરવાથી જે આશ્વાસન મળે તે તેમને પોતાના અસ્તિત્વવાદમાંથી પ્રાપ્ત થયું નહિ એટલે, સામ્યવાદી વિચારસંપૂર્ણ તરફ તેમનું ધ્યાન ગયું. જે કે શિવનારાયણ રેના

મત મુજબ, જે બુદ્ધિવાદીઓ ક્રાંતિના શોખ ખાતર સામ્યવાદમાં જોડાય છે તેઓ ખુબ થોડો સમય તે પક્ષમાં રહે છે અને પોતાનું સ્વાતંત્ર્ય રૂંધાતું જણાય ત્યારે પાછા ફરે છે. ૧૯૫૬ના સામ્યવાદી જગતમાં બનેલા બનાવેને લીધે અથવા કોઈ બીજા કારણે સાર્ત્રેના વલણમાં ફરી પાછું પરિવર્તન આવ્યું.

ફ્રેન્ક કેપ્લર સાર્ત્રેના અસ્તિત્વવાદ ઉપરના નિબંધમાં લખે છે, 'As a political theorist Sartre has been naive and inconsistent.' કેપ્લરના મત મુજબ, સાર્ત્રેના અસ્તિત્વવાદમાં માર્ક્સવાદનું ચલણ એટલા માટે દેખાયું છે. સાર્ત્રે કાર્યની ભૂમિકાને વધુ મહત્ત્વ આપે છે. એટલે માણસની વાસ્તવિકતા ક્રાંતિકારી વ્યક્ત થાય તે વિચાર તેમણે અપનાવ્યો છે.

પ્રોફેસર રેમન્ડ એરનના મત મુજબ સાર્ત્રે માર્ક્સવાદ તરફ આકર્ષાયા છતાં પણ તેમણે પોતાનું વિચાર-સ્વાતંત્ર્ય શુભાવ્યું નથી. હંગેરીની ક્રાંતિ અંગે તેમણે રશિયાના વલણ પ્રત્યે નારાજ વ્યક્ત કરી હતી.

રેમન્ડ એરન સાર્ત્રેના માર્ક્સવાદનું મૂલ્યાંકન કરતાં જણાવે છે કે, 'સાર્ત્રેના હેતુ માર્ક્સવાદને અસ્તિત્વવાદના તત્ત્વજ્ઞાનની ભૂમિકા આપવાનો છે.^૨ સાર્ત્રે માર્ક્સવાદમાં અભિપ્રેત ભૌતિકવાદી તત્ત્વજ્ઞાનની સ્વીકાર કરતા નથી. મોનવમંબંધાના સંદર્ભમાં સાર્ત્રેની વિચારણા પ્રમાણે સંઘર્ષ અનિવાર્ય છે. અને આ સંઘર્ષનું મૂળ કારણ એક માણસનું સ્વાતંત્ર્ય બીજાને માટે લંઘરૂપ નીવડે છે તે દૃષ્ટિકોણમાં છે. સાર્ત્રે, ઇતિહાસના આર્થિક નિયતિવાદ કરતાં ભુદે વિચાર રજૂ કરે છે. મોનવો વચ્ચેના સંઘર્ષનું મૂળ અછત (scarcity)માં છે. હિંસાનો અને ક્રાંતિના પાયામાં ઉપભોગના મર્યાદિત સાધનો અને જરૂર કરતાં વધારે માણસોના તેના ઉપરના દાવાને લીધે ઉભય થતી પરિસ્થિતિ જવાબદાર છે. 'Scarcity sets the dialectical history in motion'. સામા-

૨. *Life International*, November 1964.

૩. 'Sartre's Marxism' By Raymond Aron
-Encounter, June 1965

૧. રેનું પુસ્તક "Explorations" (1956) પાનું ૧૨૧-૧૨૭

નિઠક નિયંત્રણના માળખામાં વ્યક્તિએ પોતાનું સ્વાતંત્ર્ય કંધી દેવું પડે છે. સાર્ત્રની દૃષ્ટિએ વર્ગરચના એ શ્રેણી-પ્રકારની છે (serial type). બસ આવવાની રાહ બેઠને ‘ક્યૂ’માં ઊભેલા મુસાફરોનું દૃષ્ટાંત આ ‘શ્રેણી’નો ખ્યાલ સમજાવવા માટે આપી શકાય. ‘ક્યૂ’માં ઊભેલા દરેકને માટે ખીજી વ્યક્તિનું અસ્તિત્વ ‘અગ્રગટ શત્રુરૂપ’ છે, કારણ કે, વાહનમાં બેઠાના શક્ય અભાવને લીધે ડેલાકને સહન કરવું પડે તેની પરિસ્થિતિ ઉદ્ભવે છે. હવે આ ‘શ્રેણીરૂપ’ જૂથ બ્યારે એક જ ‘સમાન હેતુ’ માટે કાર્ય કરવા પ્રેરાય ત્યારે જ ખરી ક્રાંતિ થાય છે, કારણ કે, તે સમુદાયના દરેક સભ્યને એકતાનું ભાન થાય છે. માટે ક્રાંતિકારી જૂથમાં વ્યક્તિ પોતાનાં અને અન્યનાં સ્વાતંત્ર્યનું રક્ષણ કરવા બેઠાય છે. માર્ક્સના કામદારવર્ગના સરમુખત્યારી તંત્રના (Dictatorship of the proletariat) ખ્યાલની ટીકા કરતાં સાર્ત્ર લખે છે કે, ‘The notion is absurd because it is a compromise between the active group and passive seriality’. સાર્ત્રની દૃષ્ટિએ દ્વંદ્વાત્મક પ્રક્રિયા (dialectic process)માં, પહેલાં માણસ સામાજિક સંગઠનનો નિષ્ક્રિય સભ્ય બને છે (seriality) અને પછી ક્રાંતિકારી પોતાનું સ્વાતંત્ર્ય સ્થાપવાનો પ્રયાસ કરે છે અને બ્યારે ક્રાંતિકારી જૂથ સંસ્થાસ્વરૂપ ધારણ કરે છે ત્યારે ફરી પાછી મૂળ નિષ્ક્રિયતા આવે છે. રેમન્ડ એરન સાર્ત્રની દ્વંદ્વાત્મક પ્રક્રિયાની નવી સમજૂતી પ્રત્યે સાચક નજરે જુએ છે. તેમને મને સાર્ત્ર માત્ર માનવીની જ વાસ્તવિક સત્તા (reality)ને કેન્દ્રવર્તી ગણે છે અને તેથી એક રસમય પ્રશ્ન ઉદ્ભવે છે. તેમના શબ્દોમાં, ‘If authentic reality is made up only of men, how can their individual existences, each of which is unique and irreplaceable, be totalised?’

સાર્ત્રના પુસ્તક ‘The Criticism of Dialectical Reasoning’, ૧૯૫૭માં સમકાલીનરાજ-કીય ક્ષેત્રે માર્ક્સવાદ તેના મૂળ સ્વરૂપમાં જૂનો પડે છે તેવું સાર્ત્રનું મંતવ્ય વ્યક્ત થયું છે. માર્ક્સવાદનું વ્યાવ-હારિક પાતું સાર્ત્રને સ્વીકાર્ય જણાય છે. પરંતુ, તેની

સૈદ્ધાંતિક નજગાઈ એથી સાર્ત્ર ચિંતિત થયા હોય તેમ જણાય છે. માર્ક્સવાદમાં વૈયક્તિક ચેતનાનો ખ્યાલ કેન્દ્રમાં રાખીને, તેની પુનર્વિચારણા કરવા માટે સાર્ત્ર તત્પર જણાય છે. વ્યક્તિ અને તેની પરિસ્થિતિ, સામા-જિક, ઈત્યાદિ અને આર્થિક તથા ભૌતિક પરિબળોનો માત્ર પ્રત્યાઘાત છે, તેવું ભૌતિકવાદી અર્થઘટન સ્વીકારવા-માં સાર્ત્રને માનવીના વ્યક્તિસ્વાતંત્ર્યનો અસ્તિત્વવાદી સિદ્ધાંત બેખમમાં મુકાતો જણાય છે. સાર્ત્ર દ્વંદ્વાત્મક પ્રક્રિયાને (dialectic) પણ વ્યક્તિના અનુભવની સપાટીએ આકર લેતી કલ્પે છે. સામાજિક સમૂહોની યથાર્થતા પણ વ્યક્તિની ચેતનામાં પ્રતિબિંબિત થાય છે. ચેતનાની જન્યતા જ ક્રાંતિ લાવી શકે. સામાજિક કે ભૌતિક પરિબળોથી નિયત થએલા જીવનમાં પણ અમુક પરિસ્થિતિ અસહ્ય છે, તેમાં પરિવર્તન લાવવા જેવું છે, વગેરે બાબતો અંગે સહાન નિર્ણય લેવા પૂરતું બે ચેતનાનું આધિપત્ય ન હોય, તો ઇતિહાસની જે ગતિ માર્ક્સવાદમાં કલ્પવામાં આવી છે, તે પણ શક્ય ન બને તેવું સાર્ત્ર માને છે. માણસ જ્ઞાતા છે પરંતુ, સાર્ત્ર માને છે કે, માર્ક્સવાદમાં ચેતના કરતાં ભૌતિક પદાર્થને વધુ પ્રાધાન્ય આપ્યું છે. સાર્ત્ર ‘Subject’માં માને છે અને માર્ક્સ ‘Object’માં માને છે. તેટલા પૂરતો બંનેનો અભિગમ જુદો છે. ૪

સાર્ત્ર ભૌતિકવાદની સમીક્ષા કરતાં નીચેના પ્રશ્નો રજૂ કરે છે :

(૧) ભૌતિકવાદી સ્વલક્ષીતા (Subjectivity) નિષેધ કરે છે. પરંતુ તેનું પરિણામ તે આવડું બેઠએ, કે સૃષ્ટિમાં જે બધા ‘Objects’ છે તેમાંનો એક ‘Object’ તરીકે માનવીનું અસ્તિત્વ છે. પરિણામે ભૌતિકવાદી તત્ત્વજ્ઞાનની સત્યતા પણ સાબિત ન કરી શકાય કારણ કે, તેવું સાબિત કરનાર વ્યક્તિ, એક સચેતન તટસ્થ નિરીક્ષક (Subject) તરીકે વિપયરૂપ સૃષ્ટિ (objective world) થી અલગ હોવો જોઈએ. સૃષ્ટિના ભૌતિક માળખામાં માનવીની ચેતના એક આકસ્મિક અંશમાત્ર જ હોય તો પછી, પરમતત્ત્વનું સ્વરૂપ ભૌતિક છે (Reality is Material) તેવું

૪. ‘Sartre’—Edith Kern. પૃષ્ઠ ૧૬૦-૧૭૧

કેવી રીતે જાણી શકાય? આંશિક તત્ત્વ, તેનાથી લિપ્ત સ્વરૂપના સાર્વત્રિક તત્ત્વને કેવી રીતે જાણી શકે? સાર્વ લેનીનનો વિચાર રમૂ કરતાં જણાવે છે કે: લેનીનના મત મુજબ, 'ચિંતાતત્ત્વ માત્ર અંતિમ ભૌતિક તત્ત્વોનો અંશ છે અથવા પ્રતિબિંબ છે.' પરંતુ, સાર્વ લેનીનના આ વિધાનની ટીકા કરતા કહે છે કે, 'મૂળ વસ્તુનું સ્વરૂપ અને તેનું પ્રતિબિંબ એ બંને કેવાં છે તે જાણનારો જ્ઞાતા બનેથી પર હોયો જોઈએ અને ભૌતિકવાદના સિદ્ધાંત પ્રમાણે એ શક્ય નથી.'^૫

(૨) વાદ-પ્રતિવાદ-સમન્વય (dialectic)ની ક્રિયા વૈચારિક કક્ષાએ સાર્વ સ્વીકારે છે. પરંતુ, તેમની મુશ્કેલી માર્ક્સના આ પ્રક્રિયાના ભૌતિકવાદી અર્થઘટન બાબતની છે. પદાર્થ કે ભૌતિક દ્રવ્ય બાહ્ય પરિબળોથી ક્રિયા-પ્રતિક્રિયા કરે છે. તેની એકતા માત્ર આભાસરૂપી છે. તેના સંબંધો બહિર્લક્ષી છે. તેમા અન્યોન્ય સહઅસ્તિત્વ છે. મૂળગામી પરિવર્તનો થતાં નથી. શક્તિ-રક્ષણના નિયમ પ્રમાણે, અમુક પ્રકારની શક્તિનું બીજા રૂપમાં રૂપાંતર થાય છે.

આખી ભૌતિક સૃષ્ટિમા ચિત્તતત્ત્વ જેવી કોઈ સજીવ અખંડતા (organic totality) પ્રાપ્ત થતી નથી. પદાર્થવિજ્ઞાન પૃથક્કરણલક્ષી છે કારણ કે, પદાર્થ માત્ર સમૂહ છે, એકમ નથી. સાર્વ એજલનો જીવવિજ્ઞાન અને પદાર્થ વિજ્ઞાનનો મત તપાસે છે. પાણીનું વરાળમાં રૂપાંતર થવાની બાબતમાં, એજલના દૃષ્ટાંતનો ઉલ્લેખ કરતાં સાર્વ કહે છે કે, 'આવાં રૂપાંતરો ગુણાત્મક સ્વરૂપ (qualitative form)માંથી પરિમાણાત્મક સ્વરૂપ (quantitative form)માં થતાં નથી.' ભૌતિક-વિજ્ઞાન બધે પરિમાણાત્મક ફેરફારો સાથે જ સંકળાયેલું છે. 'ભૌતિક પરિવર્તનોમાં ધ્યેયલક્ષી કે પ્રગતિકારક તત્ત્વો કયા ય સંભવે જ નહિ એટલે સમન્વયની પ્રક્રિયા (dialectic) ભૌતિકક્ષેત્રે લાગુ પાડવાનો પ્રયાસ મિથ્યા છે તેમ સાર્વ માને છે. સાર્વ લખે છે: 'Nature, as Hegel profoundly remarked is externality. How are we

to find room in this externality, for dialectic?'^૬

(૩) સાર્વ માર્ક્સવાદની નિયતવાદી (deterministic) વિચારણામાં રહેલી મુશ્કેલીઓનો નિર્દેશ કરે છે. રેટીનના મતનો ઉલ્લેખ કરતાં તેઓ જણાવે છે, એક બાબત ભૌતિક અને સામાજિક પરિસ્થિતિના પ્રત્યાઘાતરૂપે નવી વિચારધારાઓ સર્જાય છે, તેનું રેટીનનું મંતવ્ય છે. કોઈ પણ વિચારધારાના ઉદય માટે તત્કાલીન સામાજિક, ઐતિહાસિક અને ભૌતિક પરિસ્થિતિ જવાબદાર છે. પરંતુ, બીજા બાબત રેટીને એવો મત પણ જાહેર કર્યો કે નવાં મૂલ્યો અને ધ્યેયોના મંદર્ભમાં નવી વિચારધારાનો ઉદય થઈ શકે છે. આ રીતે વિચારધારાઓને માત્ર ભૌતિક પરિબળોના પ્રતિબિંબરૂપે જોતાં, રેટીન બીજા દૃષ્ટિએ વિચારધારાઓને લવિબ્યની યોજનાઓ અને મૂલ્યો તરફ ગતિ કરતાં પરિબળો તરીકે પણ જુએ. આ બંને પાસાંઓમાં વિસ્ત્રવાદિતા છે, તેમ સાર્વ માને છે. સાર્વ લખે છે: 'Materialism, in claiming to be dialectical, slides into Idealism.' સાર્વ એવી દલીલ કરે છે કે, જો ભૌતિકવાદ કામદાર-વર્ગને ઉપકારક જીવનદર્શન હોય તો પછી ક્રાંતિકાર કે અન્ય કોઈ રીતે કામદારવર્ગનું શાસન થાય અને વર્ગવિહીન સમાજરચના થાય ત્યારે, ભૌતિકવાદી વિચારણાની પણ જરૂર રહેતી નથી. તો પછી, ભૌતિકવાદનું સત્ય માત્ર સામાજિક પરિસ્થિતિ ઉપર અવલંબનું જણાય છે અને પરિણામે મનુષ્ય અને જગત વિષેની સર્વકાલીન વિચારધારા તરીકે તેની ગણના થઈ શકે નહિ. ક્રાંતિ માટે, સામાજિક પરિવર્તન માટે કે અન્ય કોઈ કારણે, ભૌતિકવાદ-સ્વીકાર જરૂરી છે, તેનું માનનારા માર્ક્સવાદીઓ અત્યારે છે, તેમ કહી શકાય. ભૌતિકવાદની ઇતિહાસમાં શું અસર પડી અને તેને પરિણામે, જુદા જુદા દેશોના રાજકીય તખ્તો ઉપર શું ફેરફારો થયા, તેનું દર્શાવીને પણ ભૌતિકવાદનું સત્ય સ્થાપવાનું શક્ય બનતું નથી.

(૪) ક્રાંતિ વિષે વિચારતાં, સાર્વ જણાવે છે કે, જુદામી શાસકવર્ગની સામે ક્રાંતિ લાવનાર પીડિતવર્ગ હોય

૫. 'Consciousness is reflection of Being in the best of cases an approximately exact reflection'—Lenin

૬. 'Philosophy in the 20th century', Vol. 3 p. 396.

છે. લુદ્ધમનો ભોગ બનેલો તમામ વર્ગ ક્રાંતિકારી નથી. દા. ત. અમેરિકન હળસીઓ. તેઓ માત્ર શાસન કરનાર જેવા જ હક્કો માગે છે. તેને ક્રાંતિ ન કહી શકાય. ક્રાંતિકારીવર્ગ શાસકવર્ગના જેવા હક્કો માગતો નથી પરંતુ, શાસકવર્ગને ખતમ કરવા માગે છે. ક્રાંતિકારીવર્ગ પરિસ્થિતિને પોતાના કાર્યથી મૂળભૂત રીતે બદલી નાખવા માગે છે. તે માત્ર કાયદાકારક સુધારાઓ નથી માગતો. સાર્ત્ર સૂચવે છે કે, ક્રાંતિનું તત્ત્વજ્ઞાન માર્ક્સવાદ કરતાં અસ્તિત્વવાદી દ્વિસૂક્ષ્મને આધાર વધારે સ્પષ્ટ રીતે સમજાવી શકાય. (અ) માણસનું અસ્તિત્વ પૂર્વનિર્ણીત નથી, માત્ર આકસ્મિક છે. (વ) પોતે જે સમાજવ્યવસ્થામાં જીવે છે તે દેવી ક્રમ પ્રમાણે નિશ્ચિત થએલી નથી, બદલી શકાય છે. (ક) વ્યક્તિની ચેતનામાં, પરિસ્થિતિ અસહ્ય છે, તેવું લાન પ્રગટે ત્યારે ક્રાંતિ ઉદ્ભવી શકે. (ડ) માણસને ક્રાંતિ કરવાનું સ્વાતંત્ર્ય હોવું જોઈએ. જો ક્રાંતિ પણ ભૌતિક અને ઐતિહાસિક સ્થિતિ નિયમે પ્રમાણે થતી હોય તો તેને ક્રાંતિ કહી શકાય નહિ.

અસ્તિત્વવાદી દૃષ્ટિએ, આ ચાર બાબતો ક્રાંતિના તત્ત્વજ્ઞાન માટે જરૂરી છે. ભૌતિકવાદ કે આદર્શવાદ બંનેમાં ક્રાંતિના સ્વરૂપ વિષે યોગ્ય પૃથક્કરણ થઈ શક્યું નથી. ભૌતિકવાદવિષે એવો પ્રશ્ન થાય છે કે, કાર્યકારણની ઘટ-માળમાં ઘેરાએલી વ્યક્તિની ચેતના ક્રાંતિ કરી શકે ખરી? તે જ પ્રમાણે આદર્શવાદ (Idealism) પ્રમાણે જો હક્કો, ફરજો અને મૂલ્યો માત્ર આધ્યાત્મિક વિશ્વ-વ્યવસ્થાનાં નિશ્ચિત અંશ હોય તો પણ ક્રાંતિનો પ્રશ્ન ઉદ્ભવે નથી. ક્રાંતિકારી વ્યક્તિ મુક્ત ચેતના ધરાવે છે. તે પરિસ્થિતિની પારંગામિતા (transcendence) કહે છે. ઇતિહાસની ભૌતિકવાદી વ્યાખ્યા આપનારા વિચારકો માનવીના પ્રયત્નોથી સર્જાતાં સામાજિક પરિવર્તનો સમજાવવામાં મુશ્કેલી અનુભવે છે.

આ જ સંદર્ભમાં એમ. એન. રોયનું મતવ્ય વિચારણીય છે.

“The irreconcilable contradiction between Dialectic Materialism and the programme of a revolutionary recons-

truction of Society is the basic fallacy of Marxism.”^૭

સાર્ત્રની જેમ, એમ. એન. રોય પણ માર્ક્સવાદની સામે એવી દલીલ રજૂ કરે છે કે, ‘કાયલેક્ટિકલ’ પદ્ધતિ અને ભૌતિકવાદ બંને સાથે સ્વીકારી શકાય નહિ.

ભૌતિકવાદ અને ક્રાંતિ વિષેના સાર્ત્રના વિચારોનું નિરૂપણ કરતાં બાર્ન્સ સૂચવે છે કે, સાર્ત્ર અને માર્ક્સની વિચારધારાઓમાં મૂળભૂત તફાવત નિયતિવાદ અને માનવ સ્વાતંત્ર્ય અંગેનો છે. સાર્ત્ર ઐતિહાસિક કે આર્થિક પરિબળોનું મહત્ત્વ માર્ક્સ જેટલું સ્વીકારતા નથી. તેમ છતાં, સાર્ત્ર માર્ક્સની જેમ માને છે કે ક્રાંતિની શક્યતાઓ હંમેશાં નીચલા વર્ગ કે પીડિત વર્ગમાં જ સાકાર થાય છે.

સાર્ત્રનાં બે નાટકો: ‘The Crime Passionnel’ અને ‘Nekrassov’ સામ્યવાદી પક્ષને લગતી કથા-વસ્તુ ઉપર રચાયેલાં છે. પહેલા નાટકમાં એક પક્ષના વિદ્રોહીને પક્ષના શિસ્ત ખાતર મારી નાખવાનું કાયદરું દેવી રીતે પાર પડે છે તેની બહુ કલાત્મક રજૂઆત છે. પરંતુ, હુગો બ્યારે તેનું ખૂન કરે છે ત્યારે તે પક્ષના આદેશથી કરે છે કે પોતાના કોઈ અંગત હેતુ ખાતર, તે બાબત સંદિગ્ધ રહે છે. જેલમાંથી પાછા ફર્યા પછી, તેને ખબર પડે છે કે જે માણસનું ખૂન તેની પાસે કરાવવામાં આવ્યું હતું, તે જ માણસની નીતિ અને કાર્યક્રમો પક્ષે અપનાવી લીધા હતા. એટલે હવે જો પક્ષના આદેશથી તેણે ખૂન કર્યું છે તેવું જણાવે તો પક્ષના સભ્યો જ તેનું મોત નિપજાવે તેવી શક્યતા હતી. તેમ છતાં તેણે આ જ વિકલ્પ સ્વીકાર્યો. ન્યૂયૉર્કમાં બ્યારે આ નાટક લજવાયું ત્યારે પ્રેક્ષકોએ સાર્ત્રના આ સામ્યવાદવરોધી નાટક તરીકે વધાવી લીધું હતું.

‘નેક્રસોવ’ એ નાટક હળવું અને કટાક્ષયુક્ત છે. છાપામાં સનસનાટીભરેલાં ખંખેરાં છાંપવાનાં ઉત્સાહમાં એક માણસ પોતે રશિયાનો પ્રધાન ‘નેક્રસોવ’ છે તેવું સ્વીકારીને પોતાનો અહેવાલ છાપામાં પ્રસિદ્ધ કરે તે ખાતર,

૭ “Reason, Romanticism and Revolution” 1955, Vol. 2, p. 179.

છાપાંના વ્યવસ્થાપકો તેને સ્વીકારે છે. સામ્યવાદવરોધી પ્રચારકોનું માનસ કટકું અનાર્કિક છે, તે દર્શાવવા સાચું આ નાટકની કથાવસ્તુનું આયોજન કરેલું જણાય છે.

સાર્વત્રિક માર્ક્સવાદ વિશિષ્ટ પ્રકારનો સમન્વય શોધે છે. તાત્વિક દૃષ્ટિએ ભૌતિકવાદનો અને નિયતિવાદનો અસ્વીકાર સાર્વત્રિક માર્ક્સવાદથી ભુદા પાડે છે. તે છતાં, વ્યક્તિ દ્વારા સામાજિક પરિવર્તનનો સિદ્ધાંત સાર્વત્રિક માન્ય રાખે છે. તે ઉપરાંત, દંડાત્મક પ્રક્રિયાનું સાર્વત્રિક પોતાનું અર્થઘટન રજૂ કરે છે. આવો પ્રયત્ન ક્રેટલે અંશે સફળ છે, તે બાબત સમીક્ષકો હજી એકમત થયા નથી. ક્રેટલાક વિવેચકોને ૧૯૩૮માં 'નોશિયા' નવલિકાના લેખક સાર્વત્રિક અને ૧૯૬૦માં, અલિનન માર્ક્સવાદ (Neo-marxism) સ્થાપવાના ઉત્સાહી સાર્વત્રિક, ભુદા સ્વરૂપના જણાય છે. સામ્યવાદી દેશોમાં, અન્યારે પ્રવર્તતા માર્ક્સવાદમાં સાર્વત્રિકના અસ્તિત્વવાદી દૃષ્ટિબિદુથી પુનર્વિચારણા થાય તેવી શક્યતા જણાતી નથી અને રેમન્ડ એરન સૂચવે છે તેમ, અલિનન માર્ક્સવાદ કદાચ ઉચિત રીતે સ્થાપવો હોય તો, જેમ માર્ક્સે ૧૯મી સદીના મૂડીવાદી અર્થતંત્રનું પૃથક્કરણ કર્યું તેમ ૨૦મી સદીના મૂડીવાદી અને સમાજવાદી અર્થતંત્રનું પૃથક્કરણ કરવું જોઈએ. માર્ક્સવાદમાં તાત્વિક ખામીઓ શોધવી, એ એક બૌદ્ધિક પ્રવૃત્તિ તરીકે આવકારદાયક જણાય, પરંતુ, રાજકીય અને આર્થિક ક્ષેત્રે સ્વીકારી શકાય તેવી રીતે માર્ક્સવાદની પુનર્વિચારણા તત્ત્વજ્ઞાનની ભૂમિકાએ કરવી શક્ય છે કે કેમ, તે બાબત માટે પણ ઘણા વિવેચકોએ શંકા વ્યક્ત કરી છે.

*

‘અભ્યાસ’ પુષ્પો

- (૪) ભારતના સાંસ્કૃતિક ઇતિહાસની રૂપરેખા ડૉ. યે.
- જયદેવ મો. શુક્લ ૪-૫૦
(૫) સામાન્ય મનોવિજ્ઞાન-વિ. સ. વણીકર ૨-૫૦
(૬) ભારતીય અર્થકારણની રૂપરેખા
- ન. ઉ. રાજગુરુ ૪-૦૦

(ટપાલ ખર્ચ અલગ)

‘અભ્યાસ’ કાર્યાલય, માવળંકર હવેલી
ભદ્ર, અમદાવાદ-૧

*

કૉલેજો, સ્કૂલો અને લાયબ્રેરીઓને ખાસ ઉપયોગી

‘સ્ત્રીજીવન’ માસિકના પ્રગટ થએલા

ખાસ અંકો

બા. કસ્તુરબા ગાંધીઅંક	સિલિક નથી
બાપુ નિર્વાણઅંક	૧-૦૦
મેઘાણી રમૂતિઅંક	૧-૫૦
કવિ ન્હાનાલાલ રમૂતિઅંક	૧-૫૦
મહાત્મા ગાંધી રમૂતિઅંક	સિલિક નથી
સરોજિની નાયડુ રમૂતિઅંક	૧-૦૦
પં. જવાહરલાલ નેહરુ રમૂતિઅંક	૧-૦૦
ધૂમકેતુ રમૂતિઅંક	૨-૦૦

*

૨. વ. દેસાઈ અલિનન અંક	૧-૦૦
ધૂમકેતુ અલિનન અંક	૧-૦૦

*

રાંદલ-ગીત અંક	૧-૨૫
લમ-ગીત અંક	૧-૫૦

*

૧૯૬૩નો દિપોત્સવી અંક	૨-૦૦
૧૯૬૪નો દિપોત્સવી અંક	૩-૦૦
૧૯૬૫નો દિપોત્સવી અંક	૨-૦૦
૬૨ વર્ષના ગરબા અંક દરેકનો	૧-૦૦

(સામે લખેલી કિંમત મ. ઑ.થી મોકલવી)

વાર્ષિક લવાજમ

દેશમાં રૂ. ૬૨૫ - પરદેશ રૂ. ૭૫૦ (શિ. ૨૦)

સ્ત્રીજીવન કાર્યાલય

અવેરીવાડ, અમદાવાદ-૧

પ્રથમ બ્રિટિશ સમાજવાદી સ્પીકર

પુરુષોત્તમ ગણેશ માવજંકર

મ. ગળવાર, તા. ૨૬ ઑક્ટોબર ૧૯૬૫ને રોજ બ્રિટનની આમની સભા (House of Commons)માં ઈતિહાસ સર્જાયો. સાન સંકાના પાર્લમેન્ટરી વ્યવહારમાં સહુપ્રથમ મજૂર પક્ષીય સભ્ય સ્પીકરપદ પર સર્વાનુમતે ચૂંટાયા. એમનું નામ ડૉ. હોરેસ કિંગ. એમને Ph D.ની પદવી મળી છે એટલે તેમનું દાર્શનિક શાણપણ સુદ્ધાં સ્પીકરપદની કક્ષય જવાબદારીઓ પાર પાડવામાં એમને સહાયરૂપ થશે. સ્પીકરપદ પર ચૂંટાએલા ડૉ. કિંગે પાંચ ગાળનોમાં પહેલ કરવાનો વિક્રમ નોંધાવ્યો છે. તેઓ સર્વપ્રથમ 'લેબર' પક્ષીય સ્પીકર છે, સાઉથેમ્પટનમાંથી ચૂંટાનારા પ્રથમ સ્પીકર છે, તથા મજૂર મંડળો, શિક્ષક વર્ગ, અને પ્રાથમિક શાળામાંથી આવનાર પ્રથમ સ્પીકર છે. સ્પીકરપદનાં વચ્ચે ધારણ કરતાં પહેલાં ડૉ. કિંગે મજૂર પક્ષ અને પક્ષીય રાજકારણને તિલાંજલિ આપ્યાનું જાહેર કર્યું. પણ પક્ષીય રાજકારણની એમણે કેકડી ન ઉઠાડી; બિલકુલ એની જરૂર પર નવા સ્પીકરે ભાર મૂકતાં કહ્યું કે: "Never be ashamed of party politics, never be ashamed of party loyalty. Loyalty is a virtue, not a vice."

પ્રશ્નાલિકાઓ મુજબ, બ્રિટિશ સ્પીકર પોતે પક્ષીય રાજકારણનો સદંતર ત્યાગ કરે છે, પાર્લમેન્ટના સભ્યોથી અળગા રહે છે, જાહેર વિવાદાસ્પદ પ્રશ્નો અંગે મીન સેવે છે, સભાગૃહમાં નિષ્પક્ષપાતી વૃત્તિથી ચાલેઓલે છે અને જ્યારે ને નેટલી સામાન્ય ચૂંટણીઓમાં હિમેદવારી કરે છે ત્યારે 'મિસ્ટર સ્પીકર' તરીકે બિસા રહે છે અને ત્રણે મોટા પક્ષો (રિડિયુસ્ત, મજૂર, વિનીત) અધિકૃત રીતે 'મિસ્ટર સ્પીકર'ને બિનહરીફ ચૂંટાવા દે છે. પક્ષી, નવી પાર્લમેન્ટમાં એ જ સ્પીકર ફરી ચૂંટાય છે. દરમિયાનમાં સરકારે જલ્લાઈ હોય, પક્ષગળમાં વધવટ થઈ હોય, તો પણ સ્પીકર તો જે અગાઉ હોય તે જ ચાલુ રહે છે. સ્પીકરપદનું માન બ્રિટિશ પાર્લમેન્ટમાં ખૂબ મોટું ને મહત્વનું છે. સ્પીકરનું નિમંત્રણ દરેક સભ્યે સ્વીકારવું જ પડે છે.

ઘડીભર શાંતી નિમંત્રણનો અસ્વીકાર કદાચ ચલાવી લેવાય; પણ સ્પીકરના નિમંત્રણની અવગણના અસહ્ય છે.

સ્પીકર સર હેરી હિલ્ટન-ફોસ્ટરનું તા. ૨ સપ્ટેમ્બર ૧૯૬૫ને રોજ લંડનમાં અયાનક અવસાન થયું, તેથી આમની સભાને નવા અધ્યક્ષ ચૂંટવાની ફરજ પડી. મજૂર પક્ષની સરકારની ત્રણની જ ઓખખી બહુમતીને કારણે નવા સ્પીકર માટે કપરી ને જગમગવાબદારીઓ આવશે એ સ્પષ્ટ છે. મજૂર પક્ષના એક મુરબ્બી અગ્રણી મિ. શિનવેલે સ્પીકરપદ માટે ડૉ. હોરેસ કિંગના નામની દરખાસ્ત મૂકી અને એ પ્રસંગે મિ. શિનવેલે ખૂબ રસમયું પ્રવચન કર્યું. "૧૯૨૨ની સાલમાં હું પહેલવહેલો આ સભાગૃહમાં ચૂંટાયો ત્યારથી આજ લગીના સમયમાં મારો કોઈ પણ પ્રસ્તાવ સંપૂર્ણ સંમતિથી આખું સભાગૃહ સ્વીકારે એવો આ પહેલો જ પ્રસંગ હોવાનો મને વહેમ છે," એવું મિ. શિનવેલે કહેતાં જ સભાગૃહમાં હાસ્યનું મોજું ફરી વળ્યું. સ્પીકર નિષ્પક્ષ જોઈએ અને યુદ્ધિમાન જોઈએ એમ મિ. શિનવેલે કહ્યું. ડૉ. કિંગ સંગીતકાર છે એનો ઉલ્લેખ કરીને મિ. શિનવેલે મજાકમાં મહત્વની વાત ફરી કે સભાગૃહમાંના અનેક સભ્યો સંગીતકારો ને વાદકારો છે. તેઓ ગદ્યા અલગ અલગ સૂર કાઢે ત્યારે એમાંથી સુરીલું સંગીત નિર્માણ કરવાનું કાર્ય સ્પીકરનું રહેશે. 'આરકેસ્ટ્રા'ના કંડકાર તરીકે સ્પીકરે ક્યારેક ક્યાંકથી નીકળતો વધુ પડતો અવાજ કે ગડગડાટ પણ રોકવો પડશે કે ધીમે કરાવવો પડશે! મિ. શિનવેલની દરખાસ્તને રિડિયુસ્ત પક્ષના સર વિલિયમ ઍન્ડ્રુથર-એએ દેક્ષા આપ્યો. સર વિલિયમે કહ્યું કે સ્પીકર ગમે તેટલા સારા હોય તો પણ દરેકને તેઓ રાજી રાખી થકે એ અસંસવિત છે. વાત તો એનાથી વેગળી જ છે. સર વિલિયમે સ્પષ્ટ કર્યું કે: "The more evenly divided the House, and the more important the ruling required on a marginal point, the more clear it becomes that what will please one side of the House is likely to displease the other. Yet

the Speaker must face the decision without fear or favour."

ત્યાર પછી, પાછલી ત્રીજી હરોળમાં ખૂણા પરની પોતાની બેઠક પરથી બિલા થતાં ડૉ. હૉરેસ કિંગે જવાબ વાળ્યો, અને પોતે મજૂર પક્ષ સાથે સંકળાએલ સભ્ય તરીકે હવે છેલ્લી વારનું પ્રવચન કરી રહ્યા હોવાનું જણાવ્યું. ડૉ. કિંગે કહ્યું કે :

"The pioneers like Keir Hardie and Arthur Henderson who came here at the turn of the century could hardly have dreamt that the moment might come in history when the Speaker's chair might be occupied by a Socialist."

પોતે પંદર વર્ષના હતા ત્યારથી સમાજવાદી પ્રવૃત્તિ અને મજૂર ચળવળમાં સક્રિય હોવાનું જણાવીને ડૉ. કિંગે કહ્યું કે મજૂર પક્ષમાંથી સ્પીકરની પસંદગી થઈ રહી છે એ પ્રસંગ નિઃશક ઐતિહાસિક છે પણ, "I now sever myself from all party politics. This is no light matter. No man easily breaks with a political faith which has given the whole of his life purpose and meaning, except for the even greater faith he has in political freedom itself."

પક્ષીય રાજકારણ અને પક્ષીય વક્ષદારીથી શરૂ માવાનું કાર્ષ કારણ નથી એમ ભારપૂર્વક જણાવીને નવા વરાએલા સ્પીકરે પછી ઉમેર્યું કે :

"My own loyalty henceforth must be to no party but to Parliament itself. I would hope in all our speeches and debates we remember we are here not because of some high merit on our own part, but because free men and women have faith in us, have faith in the principles we put forward in our election campaigns, and have faith in our free Parliamentary way of life."

નવા સ્પીકરના આ પ્રેરક શબ્દોને સભાગૃહના સભ્યોએ સદર્પ વધાવ્યા.

પછી, શિરસ્તા મુજબ, વરાએલા સ્પીકરે એમની ખુરશી તરફ જવાની આનાકાની ખતાવી. મિ. શિનવેલે

અને સર વિલિયમ એમને હળવેથી ખુરશી તરફ ધસકાયાં. સૈફાઓ પહેલાં સ્પીકરની ખુરશી અને જવાબદારી ભયાનક ગણાતી. જ્યારે પાર્લમેન્ટ કરતાં રાજસભી વધારે સત્તાધારી ને પ્રભાવશાળી હતાં ત્યારે આમની સભાના પ્રતિનિધિ તરીકે વાણીવર્તન કરનાર સ્પીકરને શહેનશાહ આગળ અનેક વાર ઘેપડો ખાતી પડતી, શબ્દોના માર સાથે કંચારેક શારીરિક ધમ્મની તૈયારી રાખતી પડતી અને કોક વાર વળી બંન પણ શુભાવે પડે એવા ભયની છાતકતી તલવાર હેઠળ કામકાજ કરવું પડતું. એવા જમાનામાં સ્પીકર સાથેસાથે સ્પીકર એટલે બોલનારા હતા. સભાગૃહના વાયરપતિ થવું એ તે સમયમાં માનમોલા કરતાં મુશ્કેલી-મારને નોતરવા સમાન હતું. આજે બંધારણીય પરિસ્થિતિ સાવ પલટાઈ ગઈ છે. અલબત્ત, આજના યુગમાં સ્પીકરનો કાર્યબોજ ઘણો વધ્યો છે. ખરો અને તે એનું આયુષ્ય ટૂંકાવનારો પણ બન્યો છે. છતાં હવે આનાકાનીનું કારણ રહ્યું નથી. પરંતુ, જૂની પ્રણાલિકાઓ અને પ્રાચીન ઇતિહાસની યાદ અપાવતી રીતિ-નોતિઓ બ્રિટિશ પાર્લમેન્ટમાં આજે પણ અનેક વાર અમલી થતી રહે છે. ડૉ. હૉરેસ કિંગે વ્યાસપીઠ પરની સ્પીકરની ખુરશી પાસે બિલા રહીને ફરી ફૂંક, ખીંટું, પ્રવચન આભાર દર્શાવતું કર્યું. એમણે કહ્યું કે :

"This Chair and this House are the heart of the free world. May we together, for without you I am nothing, preserve and enhance the dignity and efficiency of the Mother of Parliaments, remembering all those who sacrificed life and limb in two world wars to keep it free."

ત્યાર પછી વડા પ્રધાન હેરલ્ડ વિલ્સનની ગેરહાજરીમાં (તેઓ રોડેશિયામાં મત્રણા માટે ગયા હતા) નાયબ વડા પ્રધાન મિ. જ્યોર્જ આલિન, વિરોધ પક્ષના નેતા મિ. એડવર્ડ હીથ અને ત્રિનીત પક્ષના નેતા મિ. જો ગ્રિમ્સડનાં અભિનંદન-પ્રવચનો થયાં. ત્રણેયે નવા સ્પીકરના વિવિધ પ્રયોનો ઉલ્લેખ કર્યો. ધીરજ, વિનોદવૃત્તિ નાટ્યવૃત્તિ, સૌજન્ય, સમજદારી (અનુસંધાન પૃષ્ઠ ૧૭૪)

મધ્ય યુગના ભારતનું પરોઢ (ઈ.સ. ૬૦૦ થી ૧૦૦૦)-૨

રાજ્ય અને રાજ્યતંત્ર (રાષ્ટ્રકૂટ સામ્રાજ્ય)

આર. કે. ધાત્રેયા

રાષ્ટ્રકૂટ સામ્રાજ્ય - રાજકીય ઇતિહાસ

ઉત્તર ભારતમાં મધ્ય યુગનો પ્રારંભ કરનાર ગુર્જર-પ્રતિહાર સામ્રાજ્યના ઉદ્ભવ, વિકાસ અને અસ્તની અર્થા આપણે ગત લેખમાં કરી હતી. તેનાં મૂળ, મધ્ય યુગના ઇતિહાસના ઘડતરમાં તેણે આપેલો ફાળો તથા ત્રિકોણ સંઘર્ષમાંથી થએલી ખાનાખરાખીનું પણ આપણે વિવેચન કર્યું હતું. ગુર્જર-પ્રતિહાર સામ્રાજ્યે ભારતીય અસ્મિતાનું છેદનું દર્શન કરાવેલું અને ત્યાર બાદ ઉત્તર ભારતમાં અનેક નાનાંમોટાં સ્વતંત્ર રાજ્યો અસ્તિત્વમાં આવ્યાં તેની નોંધ આપણે લીધી હતી. આવી જ લગભગ પરિસ્થિતિ આઠમાં સદ્ધમાં દખ્ખણમાં મહાન સત્તા ધનનાર રાષ્ટ્રકૂટોએ સર્જી હતી તેમ કહી શકાય. તેમણે પણ દખ્ખણમાં એક પ્રકારની રાજકીય અને સાંસ્કૃતિક એકતા ઊભી કરી હતી. જે સ્થાન ઉત્તર ભારતના મધ્ય યુગના ઇતિહાસમાં ગુર્જર-પ્રતિહારોનું છે, તેવું જ લગભગ સ્થાન દખ્ખણ ભારતના ઇતિહાસમાં રાષ્ટ્રકૂટોનું ગણી શકાય. દંતીદુર્ગને (ઈ. સ. ૭૫૨-૫૪) હાથે સ્વતંત્ર સત્તા ધનનાર રાષ્ટ્રકૂટ રાજ્યને તે વંશના પ્રબળ શાસકો ખાસ કરીને ધ્રુવ, ગોવિંદ ત્રીજા તથા ઇન્દ્ર ત્રીજાએ કલિંગ, મધ્યપ્રદેશ, માળવા તથા ગુજરાત સુધી ફેલાવ્યું. કૃષ્ણ ત્રીજાએ દક્ષિણમાં છેક રામેશ્વર સુધી વિજય મેળવીને ત્યાં રાષ્ટ્રકૂટ સત્તા સ્થાપી. આમ, દખ્ખણમાં મધ્ય યુગ દરમિયાન કદાચિત્ સૌથી મોટું રાજ્ય સ્થાપવાનો યશ રાષ્ટ્રકૂટોને ફાળે જાય છે. સૌદામા સૈદ્ધમાં વિજયનગરનું રાજ્ય આ જ પરિપાટી પર સર્જાયું હતું. આ રાષ્ટ્રકૂટોએ મરાઠાઓને ખાસ ઉત્તેજન આપ્યું, જેમની લશ્કરી કારકિર્દીએ પછીથી દખ્ખણમાં હિન્દુ સંસ્કૃતિ જાળવી રાખવામાં નોંધપાત્ર હિસ્સો આપ્યો.

‘રાષ્ટ્રકૂટ’ નો અર્થ

દંતીદુર્ગ પહેલાંનો રાષ્ટ્રકૂટોનો ઇતિહાસ સ્પષ્ટ નથી. તેમનાં મૂળ તથા ‘રાષ્ટ્રકૂટ’ શબ્દના અર્થ વિષે

પણ વિધાનોમાં મતભેદ છે. ‘રથિક’; ‘રાષ્ટ્રિક’ કે ‘રાષ્ટ્રક’ શબ્દનો પ્રથમ પ્રયોગ અશોકના શિલાલેખોમાં મળે છે. તેમનો પ્રાદેશિક અધિકારીઓ તરીકે નિર્દેશ કરવામાં આવ્યો છે.^૧ બહુમત ઇતિહાસકારોના મનઃવ્ય પ્રમાણે, આ રથિક કે રટ્ટિક તથા રાષ્ટ્રિક કે રાષ્ટ્રક તે પછીના યુગમાં રાષ્ટ્રકૂટો કહેવાયા. મૌર્ય, સાલુક્ય તથા રાષ્ટ્રકૂટ સમયમાં ‘રાષ્ટ્ર’નો અર્થ મોટે ભાગે જિલ્લો થતો હતો, આ રીતે ‘રાષ્ટ્ર’ના મુખ્ય અધિકારી-ઓ રાષ્ટ્રકૂટો તરીકે ઓળખાતા. આ પુરાવા પ્રત્યી રાષ્ટ્રકૂટોનો ઇતિહાસ મૌર્ય સમયથી શરૂ થાય છે તેમ માની શકાય. માલખંડના રાષ્ટ્રકૂટોની મુખ્ય શાખાનો ઉદય થયો તે પહેલાં માનપર તથા વરાહમાં રાષ્ટ્રકૂટ રાજ્યો રાજ્ય કરતા હતા, તેમ તેમનાં તામ્રપત્રો પ્રત્યી સિદ્ધ થાય છે.^૨ આ રાષ્ટ્રકૂટોને માલખંડના રાષ્ટ્રકૂટો સાથે કોઈ સંબંધ હતો કે કેમ તેના કંઈ પુરાવા નથી. પરંતુ દંતીદુર્ગ પહેલાંના રાષ્ટ્રકૂટ રાજ્યો સાતવાહન, વાકાટક તથા સાલુક્ય રાજ્યોના અનુક્રમે સામંત રાજ્યો રચે, તેમ ધારી શકાય. દખ્ખણના મધ્ય યુગના ઇતિહાસના ઘડતરમાં મુખ્ય ભાગ ભજવનાર રાષ્ટ્રકૂટોનો પ્રારંભ તો દંતીદુર્ગથી થએલો ગણાય. રાષ્ટ્રકૂટોનાં મૂળ વિષેની યદુવંશી ઉત્પત્તિ માત્ર દંતકથા જ ગણાય. વળી રાષ્ટ્રકૂટો મૂળ તેલુગો કે કલાટિકના હોવા વિષેની ધારણાઓને પણ કોઈ આધાર નથી. તેમના સમયના સાહિત્યિક તથા આલિલેખિક પુરાવા પ્રત્યી તેઓ મૂળ કન્નડના હોય, તે વધારે સંભવિત ગણાય, તેમની ભાષા તથા રાજકીય અને સામાજિક પદ્ધતિ પણ કન્નડની આ પ્રકારની પદ્ધતિને વિશેષ અનુરૂપ છે.^૩ વળી તેઓ અશોકના સમયના રાષ્ટ્રિકોના

૧. અશોકના ગિરનાર, શાહબઝગઢી તથા મનસેરાના શિલાલેખો.

૨. ઈન્ડિઅન એન્ટિક્વેરી, પુ. ૧૮, પાના નં. ૨૩૦.

૩. ‘The Rashtrakutas and their Times,’ Altekar. pp. 18-19

વંશજને હોય તે વધારે મંત્રવિન છે. આ રીતે રથી, મહારથી, રથિક, રાષ્ટ્રીય, રાષ્ટ્રપતિ, ગણકૃત વગેરે શબ્દો ઘેઈ કુલના નહિ પણ રાજકીય હોદ્દાના સૂચક છે. તેઓ પ્રથમ રચાનિક રાજ્યો હશે. ચાલુક્ય સત્તાના અસ્ત સાથે રાષ્ટ્રકૂટનો આક્રમક સૈન્ય સત્તા તરીકે ઉદય થયો.

મુખ્ય રાષ્ટ્રકૂટ રાજ્યકર્તાઓ અને તેમની સિદ્ધિઓ

આમનગદ તામ્રપત્રો (ઈ. સ. ૭૫૪) તથા ઇલોરાની દશાવતારની ગુફાના લેખ પરથી ફલિત થાય છે કે દંતીદુર્ગે ઈ. સ. ૭૫૨ની આસપાસ દખ્ખણમાં સ્વતંત્ર રાષ્ટ્રકૂટ રાજ્યની સ્થાપના કરી.^૪ દશાવતારની ગુફાના લેખમાં નિર્દેશાએલા મહારાજા શર્વને તેના વિવરણ પરથી મોટાભાગનાં વિધાનો દંતીદુર્ગ લેખે છે. તેણે મુખ્ય ચાલુક્ય રાજ્યોનો અત આણીને, રાષ્ટ્રકૂટ રાજ્યસત્તાની સ્થાપના કરી. તેણે કાચી, કલિંગ, કોચલ, માલવા, સિંધ અને લાટ (દક્ષિણ ગુજરાત) જીત્યાં હોવાનું તેના ઉપરનાં તામ્રપત્રો પરથી સિદ્ધ થાય છે. દખ્ખણની સત્તાને ઉત્તરના પ્રદેશોમાં પ્રથમ સમય ફેલાવનાર દંતીદુર્ગ હતો. લાટમાં દખ્ખણ ભારતની સંસ્કૃતિ ફેલાવવાનો યશ પણ દંતીદુર્ગને ફળે ન્ય છે. તેણે ઉજ્જયિનમાં 'હિરણ્યગર્ભમહાદાન' નામે દાન આપેલું. તે ધર્મસદિષ્ણ હતો. આશરે ૩૦ વર્ષની યુવાન વયે તે અવસાન પામ્યો (ઈ. સ. ૭૫૬). તેની નેધ લેતાં તેની છતો અને કારકિર્દી યશસ્વી ગણાય.^૫

દંતીદુર્ગને તેના આપખુદ અને પીઠાકારક શાસન બદલ તેનાં કાકા કૃષ્ણ ૧લાએ પદબ્રજ કરીને પોતે ગાદી મેળવી, તેના કથનમાં ઐતિહાસિક તથ્ય હોવાનો સંભવ નથી. કૃષ્ણ ખીખના ખેગ્રા તામ્રપત્રની છેલ્લી લીટીનો યોગ્ય અર્થ થએલો નહિ હોઈને અમુક વિદ્વાનોએ આ ભૂલ કરેલી છે. દંતીદુર્ગ અપુત્ર હોવાથી કૃષ્ણ ૧લો ગાદીએ આવ્યો. તેણે રાજ્યગાદી મેળવવાની મહત્ત્વાકાંક્ષા સેવનાર પોતાના પિતરાઈ કર્કે ખીખની યુદ્ધમાં હત્યા કરી હતી અને ગાદી પ્રાપ્ત કરી હતી, ઈ. સ. ૭૫૬ એનિડેવરી, પુ. ૧૧, પ. ૧૧૧, (આમનગદ તામ્રપત્ર).

૪. ઈ. સ. ૭૫૬ એનિડેવરી, પુ. ૧૧; પ. ૧૧૧, (આમનગદ તામ્રપત્ર).

તે ઉકીકત સત્ય લાગે છે.^૬ તેણે ચાલુક્યના પશ્ચિમ તથા પૂર્વ બંને શાખાઓનો અંત આણીને લગભગ આખા મહારાષ્ટ્રમાં રાષ્ટ્રકૂટોની સત્તાની સ્થાપના કરી. તેના અવસાન (ઈ. સ. ૭૭૨) સમયે રાષ્ટ્રકૂટ રાજ્ય દક્ષિણમાં હેક કલ્કાટક અને હાલના હૈદરાબાદ રાજ્યની સીમા સુધી ફેલાયેલું હતું. તેણે ડાતરાવેલા ઇલોરાના જગપ્રસિદ્ધ કૈલાસ મંદિર બદલ તેની કીર્તિ અમર છે.

કૃષ્ણ પહેલા પછી તેનો સૌથી મોટો પુત્ર ગોવિંદ ખીખે પ્રભુત્વર્વ વિશ્વમાવલોકના ખિતાબ સાથે ગાદીનશીન થયો (ઈ. સ. ૭૭૨). પરંતુ તે નિર્માલ્ય અને વિલાસી હોવાથી તેના ભાઈ ધ્રુવે ટૂંક સમયમાં જ તેને યુદ્ધમાં હરાવીને પદબ્રજ કર્યો અને પોતે ગાદી મેળવી (ઈ. સ. ૭૮૦). ત્યાર બાદ ગોવિંદનું શું થયું તેના કંઈ પુરાવા મળતા નથી. રાષ્ટ્રકૂટોનાં દુશ્મન રાજ્યો કાંચી, વેન્ગી, ગગવાડી, માળવા વગેરેના ગોવિંદ ખીખને સહાય કરીને રાષ્ટ્રકૂટ સત્તામાં ભાગલા પડાવવાના પ્રયાસોને ધ્રુવે નિષ્ફળ બનાવ્યા. ગાદીએ આવતાં જ ઉપરાકત દુશ્મનોને તેણે પરાજય આપ્યો એટલું જ નહિ, પરંતુ, ઉત્તર ભારતના સુરજ-પ્રતિહાર રાજા વત્સરાજ તથા પાલરાજ ધર્મપાલને પણ પરાજય આપીને રાષ્ટ્રકૂટ સત્તાને અજોય બનાવી તથા ધારાવર્ધનો ઇલિકાળ ધારણ કર્યો. પરંતુ, આ વિજયથી ઉત્તરમાં રાષ્ટ્રકૂટ રાજ્યના ફેલાવાની વાત ગલત કહેવાય, માત્ર ધ્રુવને આ ફતેહથી પ્રતિજ્ઞા તથા હંટ મળી તથા તેણે રાષ્ટ્રકૂટને માત્ર દક્ષિણને બદલે અખિલ હિંદની સત્તા બનાવી.

પોતાના અવસાન પહેલા ધ્રુવે પોતાના ત્રીજા પુત્ર ગોવિંદ ત્રીજાને લાયકાતના ધોરણે પોતાના વારસદાર તરીકે પસંદ કરીને ભાઈઓ વચ્ચેના આંતરવિગ્રહને દાળવા પ્રયત્ન કર્યો,^૭ પણ તે શક્ય બન્યું નહિ. ધ્રુવના અવસાન સાથે જ તેના સૌથી મોટા પુત્ર સ્તરમે ગાદી મારેનો પોતાનો ઉક્ક રજૂ કર્યો. રાષ્ટ્રકૂટોનાં દુશ્મન તેના ૧૨ રાજ્યોના સંઘ સાથે તેણે પોતાના ભાઈ ગોવિંદ ત્રીજા પાસેથી ગાદી પડવી લેવા યુદ્ધ આદર્યું. પરંતુ, ગોવિંદના નાના ભાઈ ઈન્દ્રે તથા ગોવિંદના

૬. એપિગ્રાફીયા ઇન્ડિકા, પુ. ૧૪, પ. ૧૨૧.

૭. એજન, પુ. ૪, પ. ૨૪૨, (રાધનપુર તામ્રપત્ર).

સામંત રાજાઓએ ગોવિંદને સહાય કરી. યુદ્ધમાં સ્વર્ગ
અને તેના સ્વાર્થાદાર રાજાઓનો પરાજય કરીને ગોવિંદ
પોતાની સ્થિતિ ઘણી મજબૂત બનાવી. તેણે પોતાના
ભાઈ સ્વર્ગને ગાંધી આપીને તેને નવા જિતાયેલા
ગંગા પ્રદેશનો ગવર્નર બનાવ્યો તથા ઇન્દ્રને તેના સેવાના
બદલામાં ગુજરાતનો ગવર્નર બનાવ્યો. દક્ષિણ ગુજ-
રાતમાં ઇન્દ્રના શાસનકાળ દરમ્યાન, નોંધપાત્ર કેરકારો
થયા. ૬ ગોવિંદે દક્ષિણ ભારતનાં ધર્માખરાં, રાજ્યોને
પોતાના ખંડિયા બનાવ્યા તથા ઉત્તર ભારતના પ્રતાપી
ગુર્જર-પ્રતિહાર રાજા નાગભટ્ટ બીજા તથા ચંગાળના
ખાંસ રાજા ધર્મપાલને પરાજય આપ્યો. માળવા તથા
મધ્ય ભારતના પ્રદેશો મધ્ય તેણે જીતા: આનાથી તેના
સામ્રાજ્યમાં કોઈ વધારો થયો નહિ. પરંતુ પોતાના
પિતા દુવની માફક તેણે પણ રાષ્ટ્રકૂટની પ્રયત્ન હાંપ
ઉત્તર ભારતમાં પાડી. તેનાં લશ્કરો ઉત્તરે હિમાલયથી
માંડી દક્ષિણે કેપ કોમોરિન સુધી ધૂમી વંખ્યાં. તેના
સમયમાં રાષ્ટ્રકૂટ સત્તા અને પ્રતિભા સર્વોચ્ચ બની.
ગોવિંદ ત્રીજાએ પોતાની બહાદુરી, વહીવટી શક્તિ અને
મુસદ્દોગીરીથી આ સિદ્ધિઓ મેળવી.

ગોવિંદ ત્રીજા પછી ગાંધીએ આવનાર તેનો પુત્ર
અમોઘવર્ષ રહ્યો. પિતાના અવસાન સમયે માત્ર ૭
વર્ષનો હતો, એટલે ઇન્દ્રના પુત્ર કહે તેના વતી શરૂ
આંતમાં વહીવટ કર્યો. અમોઘવર્ષની કિશોર અવસ્થાનો
લાલ લાઇને ધણા જામનો તથા ખંડિયા રાજાઓ સ્વતંત્ર
થઈ ગયાં અને રાજ્યમાં અન્યવસ્થા જિલ્લી થઈ, પરંતુ
કેંદ્ર વ્યવસ્થા સ્થાપીને રાષ્ટ્રકૂટ રાજ્યને સ્થિર કર્યું.
અમોઘવર્ષ મુખત બેસતો થતાં કહે પિતાનું ગુજરાતનું
રાજ્ય સંસાળી લીધું. અમોઘવર્ષ પોતાના દાદા તથા
પિતા કરતાં બુદ્ધી બે પ્રકૃતિનો હતો. તેને લડાઈમાં
રસ ન હતો. તેણે માળવા, ગંગા, વેન્ગી વગેરેના
રાજાઓને સ્વતંત્ર થવા દીધાં. શરૂઆતનાં રાષ્ટ્રકૂટ
રાજ્યથી જ તેણે સંતોષ માન્યો. તેણે વિદ્યા અને
સાહિત્યને સારું એવું ઉત્તેજન આપ્યું. પોતે કવિ અને
સાહિત્યકાર હતા. તેણે કવિઓ અને સાહિત્યકારોને
પોષ્યાં. તે પોતે વાંચુવં ધર્મો હોવા છતાં એ તેને
જન ધર્મ પ્રત્યે ખાસ અભિરુચિ હતી અને તે ધર્મને

૮. એજન, પુ. ૧૮, પૃ. ૨૪૪, (સંજન તામ્રપત્ર).

તેણે ખાસ ઉત્તેજન આપ્યું. તેનો લાંબો શાસનકાળ
શરૂઆતનાં વર્ષો ખાદ કરતાં શાંતિનાં અને સાહિત્યના
વિકાસનો કાળ હતો.

રાષ્ટ્રકૂટ રાજ્યવંશનો છેલ્લો મહાન રાજવી ઇન્દ્ર
ત્રીજો હતો. તેના કક્ષ પાંચ વર્ષના (૯૧૫-૯૨૦)
ટુંકા શાસન દરમ્યાન, તેણે ફરીથી ઉત્તરમાં રાષ્ટ્રકૂટોનો
પ્રભાવ સ્થાપિત કર્યો. ગુર્જર-પ્રતિહાર અને પાલને
ફરી એક વખત પરાજય આપીને રાષ્ટ્રકૂટોની સર્વો-
પરિતા સિદ્ધ કરી. તે કુશળ સેનાની અને બાહોશ
વહીવટકર્તા હતો. તે પછી શાસક બનનાર ૬ થી ૭
રાષ્ટ્રકૂટ રાજાઓ નિર્મળ ન હતાં, તે પણ તેમનાં
સમયની ખાસ કોઈ સિદ્ધિઓ નોંધાઈ નથી. કહે બીજો
આલુક્ય રાજા તો બીજા (મુજનો સમકાલીન)ને
હાથે પરાજય પામતાં રાષ્ટ્રકૂટ રાજ્યનો લગભગ અંત
આવ્યો. તેની પછીના છેલ્લા રાષ્ટ્રકૂટ રાજા ઇન્દ્ર
ચોથાના સમયમાં તેને પુનર્જીવન કરવાનાં પ્રયાસો
નિષ્ફળ નીવડ્યાં. તે બીજાએ ૧૦મા સંક્રાંતિ અંતે
રાષ્ટ્રકૂટ રાજ્યને પોતાના રાજ્યમાં સમાવી લીધું.

વહીવટી તંત્ર

વહીવટી એકમો:

રાષ્ટ્રકૂટ રાજ્યના વહીવટી તંત્રનાં અમુક લક્ષણો
ગુર્જર-પ્રતિહાર તથા અન્ય સમકાલીન રાજ્યોના
શાસન તંત્રતા લક્ષણોથી ભિન્ન હતાં. રાષ્ટ્રકૂટ રાજ્ય
પ્રમાણમાં વિશાળ હતું. રાજ્યના તમામ પ્રદેશો કેન્દ્ર
સરકાર હસ્તેક ન હતાં. તેના અમુક વિસાગો સામંતો
હસ્તક હતા; જેઓ આંતરિક બાબતમાં લગભગ
સ્વાયત્તતા ભોગવતા હતા. સામંતશાહીનું દૂપણ ગુર્જર-
પ્રતિહાર તથા રાષ્ટ્રકૂટોને મારે સામાન્ય હતું. તે યુગનું
આ મુખ્ય અનિષ્ટ હતું. રાષ્ટ્રકૂટ સામ્રાજ્યની રાજધાની
પ્રથમે માલખંડ અને બાદ નાસિક હતી. અનેક દીન
પંતોમાં વહીવટી વિસાગો અને તેના શાસનનો નિર્દેશ
કરવામાં આવેલો છે. શરૂ અને ગુર્જર-પ્રતિહાર
રાજ્યમાં 'ભુક્તિ' એ કેન્દ્ર પછીનું એકમ ગણાતું
એટલે કે હાલનાં પ્રાંત કે રાજ્ય સમાન હતું, બીજા
રાષ્ટ્રકૂટ રાજ્યમાં તે તાલુકો બરાબર હતું. 'વિષય' એ
હાલનાં જિલ્લાનો કક્ષાનું એકમ હતું. બીજાં 'રાષ્ટ્ર'

૯. ઇન્ડિઅન એન્ટિક્વરી, ૧૯૦૪, પૃ. ૧૦૯૭

અમુક સમયે જિલ્લાની સમકક્ષ, બ્યારે અન્ય સમયે તે પ્રાંત બરોચર હતું. મામ સૌથી નાનું પણ સૌથી અગત્યનું એકમ હતું. આ રીતે અનુક્રમે નીચેથી લેતાં ગત્યના મામ, ભુક્તિ કે આહર અથવા આહરણી, વિષય કે મહુ, રાષ્ટ્ર અથવા મહળ (પ્રાંત) તથા કેન્દ્ર તેવા વડીવટી વિભાગો હતા. ભુક્તિમાં ૧૦૦થી ૫૦૦ મામ, વિષયમાં ૧૦૦૦ થી ૪૦૦૦ મામ તથા રાષ્ટ્ર કે મહળમાં ૫૦૦૦ થી ૧૦,૦૦૦ મામનો સમાવેશ થતો. એકમનાં નામ, તેમા મામોની સખ્યા વગેરે સમય અને શાસક પ્રમાણે બદલાતી રહેતી, પરંતુ સામાન્ય માળખું એક પ્રકારનું રહેતું. 'નાદ' એટલે અમુક ગામડાંના જૂથનો પણ એકમ તરીકે ઉલ્લેખ છે. વળી વર્નવાસી એકમમાં ૧૨૦૦૦, નેલગમવાડીમાં ૩૨૦૦૦ મંગવાડીમાં ૯૬૦૦૦ વગેરે આકડાઓ તે એકમોના મામડાંઓની મંખ્યા દોઈ શકે નહિ. આટલાં બધાં મામ એક જ એકમમાં મંસવી શકે નહિ. પરંતુ, શ્રી એ. એસ. આર્લેન્કર યથાર્થરીતે ધારે છે તેમ તે એકમોની મહેસૂલી આવકના આંકડા એટલે કે કમળુ (તે સમયનો સિલ્હો)ની સખ્યા દોવાનો સંભવ છે.^{૧૦} અગત્યનાં સહેને જુદાં એકમો તરીકે ગણાતા. તેના ખાસ અધિકારી તરીકે દાનપત્રો પુરપતિ કે નગરપતિનો નિર્દેશ કરે છે. અર્ધશાસ્ત્ર, મનુરમૂતિ વગેરેમાં પણ આવેલું છે ઉલ્લેખ છે. અશોકનો જ્ઞેમણનો લેખ 'નગરવોહસ' નામનો અધિકારીનો ઉલ્લેખ કરે છે તે પણ આ પ્રકારના એકમનો મુખ્ય અધિકારી હશે તેમ કલ્પી શકાય.

મહ્યરથ સરકાર; રાજ અને મંત્રીમંડળ
 ૧૧. રાષ્ટ્રકૂટાંત્રે અન્ય તંત્રોની માફક રાજશાહી તેમ હતું. જિનરાજશાહી તત્વનો નિર્દેશ નથી. તે વારસાગત રાજશાહીનું સ્વરૂપ હતું. પરંતુ રાજકુમારને અવારનવાર સાયકાનના ધારણે પણ ગાદી અપાતી. મોટા પુત્ર, જાહીએ આવે તેણે ધારણ ન હતું. ગોવિંદ ત્રીજાને સાયકાનના ધારણે પસંદ કરવામાં આવ્યો હતો. વળી રાજકુટુંબમાંથી રાજાને પસંદ કરવામાં મંત્રીઓ અને સામંતો ધણો મહત્ત્વનો ભાગ ભજવતા. ગોવિંદ બીજાને અગ્રેય શાસન બદલ પદમ્ભટ્ટ કરવામાં તથા અમોઘવર્ધ ત્રીજાનો રાજ્યાભિષેક ૧૫. 'The Rashtrakutas' and their times, p. ૧૪૯
 ૧૧. સમકાલીન આરબ મુસાફર સુક્રમાનનું કથન.

કરાવવામાં સામંતોનો ખાસ હિસ્સો હતો. સમકાલીન આરબ મુસાફર અલ મસુદના વિવરણ-પ્રવાસોમાં ચાલુક્ય વંશમાં સ્ત્રી વડીવટકર્તાઓ અને રાજ્યપાલોનાં દૃષ્ટાંતો મળે છે, પરંતુ. રાષ્ટ્રકૂટ રાજવંશમાં તેવાં ઉદાહરણ નથી. એક બે અપવાદ સિવાય, પુષ્પ હમરના પુરુષ વારસદારને ગાદી અપાતી દોવાનાં જ દૃષ્ટાંતો છે.

મંત્રીઓનાં નામ અને કાર્યોની પર્યાપ્ત વિગતો મળતી નથી. પરંતુ, અણુ ઝંવદના કથન પ્રમાણે, રાષ્ટ્રકૂટ રાજાઓ પોતાના મુખ્ય મંત્રી, સેનાની, ખમ્બનચી, મહેસૂલ અધિકારી વગેરેની સલાહ પ્રમાણે રાજ્ય ચલાવતા. કંચુકીની પરવાનગી વગર રાજાની મુલાકાત લઈ શકાતી નહિ. અલ ઈદસીના વર્ણન પ્રમાણે, રાજાઓ, સામંતો અને તેમના અધિકારીઓ ખૂબ ભક્તકામી રહેતા. તેઓ મોટા અને વ્યવસ્થિત લશ્કરો રાખતા. તેમની રાજસભા મંત્રીઓ, સામંતો, લશ્કરી અફસરો, શ્રેષ્ઠીઓ, કવિઓ, કથાકારો, જ્યોતિષશાસ્ત્રીઓ, નર્તકાઓ અને ગણિકાઓથી શોભાવમાન રહેતી.^{૧૨} રાજાઓ અને ઉપલા વર્ગના લોકો પુષ્કળ અલંકારો પહેરતા. ગણિકાઓ રાજસભાનું ખાસ અંગ હતું. પછીથી તે રાજસભાના પતનનું એક કારણ પણ બન્યું હશે. રાજાઓ ઉપર હાક્કના બંધારણીય અંકુશો નહોતા. પરંતુ, તેમના પર ધર્મનું, પ્રજામતનું, સામંતોનું તથા અધિકારી વર્ગનું બંધન હતું. રાજાઓ મંત્રીઓને પોતાનો જમણો હાથ ગણતા. તેમનું સારું એવું સન્માન કરતા.^{૧૩} ખાસ કરીને, કૃષ્ણ ત્રીજા પોતાના પરરાજ્ય મંત્રી નારાયણદેવ, અને ગોવિંદ ત્રીજા પોતાના મુખ્ય મંત્રી ચાંગદેવની પોતાના દાનપત્રોમાં ઘણી પ્રશંસા કરે છે. મંત્રીઓમાં મુખ્ય મંત્રી, મહામંધિ વિગ્રહક (પરગણ્ય મંત્રી), સચિવ (ધુક મંત્રી), મહામયક દંડનાયક (મુખ્ય પોલીસ અને જેસ-અધિકારી), અમાન્ય (મહેસૂલી પ્રધાન), સમાહાતા (ખમ્બનચી), વગેરે મહત્ત્વનું સ્થાન ભોગવતા. પુરોહિતનો દાનપત્રોમાં અગત્યના સભ્ય તરીકે નિર્દેશ નહિ દોવાયો, આ સમય દરમ્યાન તેણે પોતાનું સ્થાન શુમાવ્યું લાગે છે. પ્રાંતિક, પ્રાદેશિક અને નગર-વહીવટ

સામાજ્યમાં એકદરે ૨૫ થી ૨૬-રાષ્ટ્ર (પ્રાંતો) હતા. દરેક રાષ્ટ્રમાં પાંચ કે છ વિષય (જિલ્લા) હતા. તેના ભુક્તિ, આહર કે નાદ અને મામ તે નાનાં એકમો ૧૨. ઈન્ડિયન એન્ટિક્વેરી, પુ. ૧૨, પૃ. ૧૩
 ૧૩. ઈન્ડિયન એન્ટિક્વેરી, પુ. ૧૩, પૃ. ૬૬

હતાં. રાષ્ટ્રનો મુખ્ય ઉપરી મોટેભાગે રાજકુમાર અથવા આગેવાન સામંત કે રાજકુટુંબનો સભ્ય હોતો. તે રાજ- દિય, મહાસામંત કે મહામંડળેશ્વર તરીકે ઓળખાતો. તેનું સ્થાન ક્યારેક વંશપરંપરાગત પણ હતું. બનવાસી રાષ્ટ્રનો ગવર્નર બંધ્ય તે સ્થાન ત્રણ પેઢીથી ભોગવતો હતો. ભુક્તિનો મુખ્ય અધિકારી ભોગપતિ હતો. તેનું મુખ્ય કાર્ય મહેસૂલ એકત્રિત કરવાનું હતું. પુરીગેરી અને ખેલગોલા ભુક્તિમાં દરેકમાં ૩૦૦ ગ્રામ હતાં લશ્કરી અને શિક્ષણિક ધોરણે અધિકારીઓની પસંદગી થતી. નગર માટે મુખ્ય નગરરક્ષકની ખાસ ગોઠવણ હતી. આ તમામના સહાયક અધિકારીઓનાં નામ પણ દાનપત્રોમાં મળે છે. આમ્ય વહીવટ.

ગામડું સૌથી નાનું પણ સૌથી મહત્ત્વનું અંગ હતું. તેનો મુખ્ય અધિકારી ગ્રામકૂટ (ગ્રામણી) હોતો. તે કૃષિક તથા ગ્રામ્ય સમિતિનો સહાયકો ગ્રામનો વહીવટ કરતો. રાષ્ટ્રકૂટ રાજ્યમાં લશ્કરી સરદારો, બ્રાહ્મણો, વિદ્વાનો વગેરેને હસ્તક પણ કેટલાંક ગામડાં હતાં; ત્યાં પણ આ પ્રકારનો વહીવટ હતો. ગ્રામણી મહેસૂલી તથા સંરક્ષક અધિકારી હોતો. તેના નેતૃત્વ તળે ગામડાંના યુવાનોએ ગ્રામ-રક્ષણને માટે બતાવેલી વીરગતે અપનાવેલી શઠીદીના પણ કેટલાક કિસ્સાઓ ભૂમિદાનો અને લોકકથાઓમાંથી મળે છે.^{૧૪} આમ્ય સમિતિ.

ચોલ શાસનની માફક રાષ્ટ્રકૂટ શાસનનું મહત્ત્વનું અંગ ગ્રામ્ય સમિતિ હતી. તે ગ્રામના આગેવાનોની બનેલી હતી. તેના સભ્યોની સંખ્યા નિશ્ચિત ન હતી. તે ૨૦ થી ૫૦ની વચ્ચેની હતી. આ સભ્યોની ગ્રામના પુખ્ત વયના તમામ લોકો દ્વારા નિયુક્તિ અથવા ચૂંટણી થતી. ચૂંટણી બેલેટ (લાકડાની પટ્ટી) પદ્ધતિથી થતી. કેટલાક સભ્યોનાં સ્થાન વંશપરંપરાગત પણ હતાં. ગ્રામના ખેડૂત, કારીગર, ધાતુકામ કરનાર, વેપારી, વગેરે વર્ગોના પ્રતિનિધિઓ તેમાં બેસતા. ગ્રામણી મોટેભાગે આ સમિતિનો પ્રમુખ હોતો. તે સમિતિની સલાહ પ્રમાણે વહીવટ કરતો. સમિતિના સભ્યોની લાયકાતમાં અમુક મિલકત અમુક શિક્ષણ તથા આરિયશીલતા એ મુખ્ય હતી. તેમ તામ્રપત્રો પરથી સૂચિત થાય છે.^{૧૫} સતત ત્રણ વર્ષ સુધી સભ્યપદ ભોગવનારને ફરીથી ત્રણ વર્ષ માટે.

^{૧૪} એજન, પુસ્તક ૪, પૃ. ૨૭૬

^{૧૫} એપિગ્રાફીઆ ઈન્ડિકા પુ. ૭, પૃ. ૧૯૭

સભ્ય તરીકે હિસા રહેવા ગેરલાયક ગણાતો. કૃષ્ય ત્રીજા, ગોવિદ ચોથા વગેરેના તામ્રપત્રોના વિવરણ મુજબ, અપ્રમાણિકતા, ગેરવહીવટ, સગાઓ પ્રત્યે પક્ષપાત, ચોરી, લૂંટફાટ, રાજ્યદ્રોહ વગેરે અપરાધો કરનાર સભ્ય તરીકે નામંજૂર થતો અથવા તેનું સભ્યપદ રદ થતું.

સમિતિ બુદ્ધી બુદ્ધી પેટાન્કમિટીઓ દ્વારા ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારનાં લેક્ષિપંથોગી કાર્યો કરતી, ખેતીવાડી, બાગબગીચા, બનર અને વાહનવ્યવહાર, મંદિર, શાળા દવાખાનાં, જળાશય. પરદેશીઓ અને મુસાફરોની આવગત-વગત વગેરે કાર્યો માટે અલગ અલગ કમિટીઓ હતી.^{૧૬} ગ્રામણી, ગ્રામ્ય અધિકારીઓ તથા સરકાર તેમને માર્ગદર્શન આપતા, પરંતુ તેમના કાર્યમાં ભાગ્યેજ દરમ્યાનગીરી કરતા. ગામડાંની આવકના આશરે ૧૫ ટકા ગ્રામ સમિતિને ગ્રામ્ય વિકાસનાં કાર્યો માટે વાપરવાની છૂટ હતી. ઈ. સ. ૧૮૩૦ સુધી આ પ્રથા અસ્તિત્વમાં હોવાના પુરાવા મળે છે. સમીક્ષા.

રાષ્ટ્રકૂટ રાજ્યની સમીક્ષા કરતાં માલુમ પડે છે કે તેમનું રાજ્ય એકંદરે વિસ્તૃત અને વ્યવસ્થિત હતું. કમનસીબે તેઓ ઉત્તર ભારતની સમકાલીન મુખ્ય સત્તાઓ, ગુર્જર-પ્રતિહાર અને પાલ સાથે સતત સંઘર્ષમાં જિતવાં તેઓ બનતે નિર્બળ બતાવવામાં સફળ નીવડ્યા. પરંતુ છેવટે પોતે પણ નિર્બળ બન્યા. તેઓએ મધ્ય યુગના દખ્ખણ અને દક્ષિણ ભારતના સાંસ્કૃતિક ધડતરમાં મુખ્ય દિસ્ટો આપ્યો. તેમના સમય દરમ્યાન દક્ષિણનો ઉત્તર તથા પરદેશો સાથેનો વેપાર વધ્યો. ખાસ કરીને, રાષ્ટ્રકૂટ અંમલ દરમ્યાન આરબ મુસાફરો ઠીક સંખ્યામાં દખ્ખણમાં આવ્યા અને વસ્યા. રાષ્ટ્રકૂટોએ ધર્મસહિષ્ણુતા બતાવી અને પહેલી મસ્જિદ દક્ષિણ ભારતમાં તેમના સમયમાં બંધાઈ. જો કે રાજ્યો અધ્યયુગી વાતાવરણથી મુક્ત ન હતાં, છતાં યે તેઓએ દખ્ખણની એકતા સર્જવામાં મુખ્ય ભાગ ભજવ્યો. હાલની મરાઠી જાતિની ઉત્પત્તિ અને હાલના મહારાષ્ટ્રનું ધડતર મુખ્યત્વે ફરીને, રાષ્ટ્રકૂટોને આભારી છે. દક્ષિણમાં સાહિય, સંસ્કાર અને કલાને પોષવામાં તેમનું સ્થાન જો કે પહેલેથી પછીનું ગણાય. છતાં યે તેમણે સંસ્કૃત તથા પ્રાદેશિક ભાષા અને સાહિત્ય એમ બંનેને આપેલાં પ્રોત્સાહનથી ઉત્તર અને દક્ષિણની સંસ્કૃતિ વધારે નિકટ આવી. (કમશ)

^{૧૬} એજન, પુ. ૬, પૃ. ૨૪૨, પુ. ૭, પૃ. ૨૭૩

નર્મદના રાજકીય વિચારો

એક પૂરક નોંધ

પ્રકાશ નં. ૩૧૧૭

સ્વ નંવના - વ્યક્તિની ને રાજની - નર્મદને (પ્રવચન-વિષય છે. સ્વનંવનાને એ 'દેવદત્ત' નીકે એકાદાને છે. સોકમાનની પેલી બહુ-પ્રકાર ઉપર પેલો પદેલી જીવ ને પદેલી આ કવિ-કહે 'નર્મદ-દત્ત' પછી કહે છે તેક જને કયમ દાસ' એવી રજૂઆત કરેલી ન વિચારે પાડવા જેવું નથી."

પણ સ્વનંવના કઈ બેસમ ન હોઈ શકે. જનને પ્રેમને એક-તર, કલ્યાણના મુદ્દા પ્રજાઓ વ એકમેકને અંગે કેટલેક જાણને સીધાના દોષ છે. નર્મદની સામે પણ આ સવાલ નો આપીને કાગળ ન હતો. એણે એવો દાવ તોળ્યો જ્યાં ને નાજ્ય, ઝીંવાની પરિસ્થિતિમાં કીધે નો, જમ્મર નાજ્ય-ગ વૈ, તેવી પરિસ્થિતિમાં 'ગાજીઆની કુસેદને આપ ન આવે તેવી રીતે એકેક જણે પોતાના ન્યાયને તથા કર્મને સ્વતંત્ર રાખવા કે નેથી પાછી રાજામાની કુસેદ વખારે કીધી છે."

આમે વ, વિજય નરસાવધિ વગેરે સમાજ ને ગજવના નાનાવિષ મેટલ પાટ નિપજન-ને ગખવા પાછાની માનવપ્રજાની એક મહત્તાની ચાલના કદાચ એ જ છે ને, કે જાણે સ્વીકારવા જતા મુશ્કિ જેમ કીધેને મેકવડી નાજા અને વ્યક્તિના મનુષ્યની દષ્ટિ ન વેનના આ પાસાએ પ્રમ ન, અને અધુનાતન રાજકીય વિચાર સર્વપ્રકારની એકેક - રા. પણ તરિયાક નિરનિગળા અભિપ્રયની જ નીપજ છે. રૂમીએ 'પલગામ'ને અતિપાદ કીધો, અને પરિણામે, આપણે એકને બદલે બે રૂમી લાગ્યા: એક ઉપ વ્યક્તિચારી, ખીલે ઉપ સમસિયારી એમ દે, ગુજરાતી બાધામાં, પદેલી વાર 'સાચી' સર્વ મેકવા ને પ્રયોગવાનું માન નર્મદને હાથે જાય છે: પણ એ વ્યક્તિ-સમાજ-મેકાદન સમય, સંતાનપદેલી વ જેમ ન દોષ, ચૂકી મળી, ન મમજ્યો હિ તે પ્રમોદી, ગજવમાની કુસેદને આપ ન આવે અને દે દે દે દે દે એ રીતે દે દે સ્વતંત્ર એકવાની, એમ કહેતો દેવાએ નર્મદને અતિપ્રેમ જાળવ નો આ ને છે.....અને, દાવકાઓ પછી, સ્વતંત્ર જરૂરના મેકાદનના અધુપમાં સમય એકાદ વ્યક્તિના

ગી-વની સાયેઆથ ગખીવ એકવાની વાન કરાઈ છે તે પણ આ મેકાદનને કારણે જ ને."

ગુજરાતીઓ ગજવકારમારની વાતમાં સાંકરે મોં ધાલવા નથી" એવી આકરી કનિયા કરનાર નર્મદે 'સુખ' નિયમમાં સર્વ જગ્યામાં કનું છે કે, 'આપણે આ મેકાદનના સુખ કરનાં મૂઆ પછીનાં સુખને માટે બહુ કાળીજ ગખવા ને ગજવસુખ વિરે નિ:શય રહેવા, એ જ કાન્ધથી, આપણી બીજી રિયતિ કઈ છે. માટે સર્વ પ્રકારના પ્રતિસુખના મેકું રચાવી ને સર્વનું મૂળ ને રાજ્યમેકથી સુખ, તે વિરે દેક જણે પ્રમરણે વિચાર કરવો અવરજ છે."

પ્રા. કેકવલાસ કામદારે વગેરે પર એક વ્યાખ્યાનમાં એવું કહીવાનો પ્રયામ કયો હતો કે, નર્મદને રાજા વિરોધે ખવાસ મૂકે બીક દેવગી છે. હવે, વધુ સાદું જીવન જીવી શકાય તે માટે રાજ્યનું અસ્તિત્વ જારી રહું છે, એ અરિસોટલના 'પોલિટિક્સ'માંની બહુકુવ ઉખિતે સમયા સમયે તો પ્રા. કામદારનું આ વિધાન સવમાય સાચા રિત નહિ રહે. બહુકે, આમ હોઈ શકે તેવી સંભાવના સિદ્ધ કરે એવાં ધર્મ પ્રમાણો, નર્મદના સખાણોમથી આપી શકાય તેમ છે, એના 'રાજવગ'ના દર્દનો પર એક તજ્જર નાખીએ તો પ્રમીન બોસનો એણે કઈક અગ્યાસ કયો દોઢનું તરત જણાઈ આવે છે. એક સ્થળે એ રાજસત્તાના પ્રકારો મજાવતાં જણાવે છે: 'એક જણની, વધારે જણની, ને સમસ્ત જણની.....' છે ને જવાબર બીક વર્મકરણ વગી, એ જ નોધમાં ગજવચચા આજગ ચસાવતાં એ 'સત્તાતિ પ્રાળને સ્વનંવનાનું સુખ આપીને વખવાનું રાજ્ય પોતાની પણ ખીજ જાળી પ્રાળ પામે વેા કરાવતું હોય' એવું ઉલેખ કરે છે, ત્યારે એના મનમાં પેલું નાગરિક-ગુલામ-એક ધરાવતું બીક નગરરાજ્ય દોષા વિરે ભાગે જ શકા રહે છે, એના ને પચોને અસુરપરવારીધ વેળા-ચાલે નથી આગે તે ઉપસાવનાં 'દેસેનિત્રમમાં કેટલુંક ધડું સ્વન' દોવાનું એવું મેલ્ય નજરે કીરે

છે, તે પ્રશ્ન આ સંદર્ભમાં નોંધવો જોઈએ. ખરું જ.

‘તમે ઘર્ષ દિવસ મંચળીમાં મળી, એકમન થવાનો વિચાર નથી કર્યો... નમારો માણસ કોણ શો હજી છે? ...સ્વતંત્રતા તે શું છે? રાજ્યકારભાર તે શું?...ને સ્વદેશપ્રીતિ તે શું? એ વાતોમાં તમે કેટલા વિચાર-શક્તિ ધરાવો છો?’^૧ હિન્દુ ૧૮૫૬મું વરસ ચાલે છે અને વય જેનું તેનીસનું છે એવો એક ગુજરાતી નવયુવક આ પ્રશ્ન એના દેશબાંધવો સમક્ષ ઉભો કરે છે. એ જગત બદલે હશે, પણ હજી એની પાસે સ્પષ્ટ કેટલી, -એ સલાહ પૂરવાપણું તો છે જ. કારણ, એણે આમ કહ્યાને માંડ વરસે વીત્યું નહિ હોય એવામાં અદ્યત્તસાક્ષાત્તવનના લગ્નનાં મંડાણ ઘર્ષ ચૂક્યાં ત્યારનાં એનાં પ્રતિભાવો તે પ્રતિક્રિયા આપણને સાર્વત્રિક-તેથી ઘર્ષક સ્વલક્ષી-મંદર્શમાં જોડે એવાં નથી. જે કે વીરપૂજના નમૂના જેવી લાગે એવી રત્નચાન તે ઘર્ષ જ છે: ‘...આપણે ધારના હતા કે ૧૮૫૭ના હિન્દી સિપાઈઓના વિગ્રહને સ્વાતંત્ર્યયુદ્ધ સૌથી પહેલું ગુજરાત વિદ્યાપીઠે કાઢેલું, પણ ‘નર્મદવિતા’ ઉઘાડીને જેતાં માણસ પડે છે કે એ વિગ્રહને સ્વાતંત્ર્યયુદ્ધરૂપે જોનારો તો સૌથી પહેલો નર્મદ જ છે.’^૨ ૧૮૫૭ના લગ્નને સ્વાતંત્ર્યમંગ્રામ તરીકે સર્વપ્રથમ ઓળખાવ્યો વિનાયક હામોદર સાવરકરે, નહિ કે ગુજરાત વિદ્યાપીઠ - આડ-ટીકા લેલે બાબુએ મૂકીએ; પણ વિદ્યનાથ ભટ્ટે નર્મદને આપેલું પ્રમાણુપત્ર સહજસ્વીકાર્ય નથી લાગતું. હા, આય ખાતર એટલું કબૂલવું રહ્યું કે,

પાદ્રીપ:

- ૧ વિદ્યનાથ ભટ્ટ, ‘નર્મદનું મંદિર’, ગદ્યવિભાગ (૧૯૩૪), પૃ. ૧૧૦
- ૨ એનન, પૃ. ૧૧૨-૧૨૨
- ૩ વિદ્યનાથ ભટ્ટ, ‘નર્મદનું મંદિર’, ગદ્યવિભાગ (૧૯૩૯), પૃ. ૨૮
- ૪ એનન, પૃ. ૧૬
- ૫ એનન, પૃ. ૭૩
- ૬ કેશવલાલ હામોદર, ‘સ્વાધ્યાય’, પ્રથમખંડ (૧૯૩૯), પૃ. ૨૪૨
- ૭ વિદ્યનાથ ભટ્ટ, ‘નર્મદનું મંદિર’, ગદ્યવિભાગ (૧૯૩૯), પૃ. ૪૫૪

એના ખીન્ન કેટલાક સમગ્રવીનોની જેમ, નર્મદે આ આખી ચે-ઘટના પ્રત્યે વક્રદૃષ્ટિથી^૩ જોયું નહોતું. ૧૮૬૮ના એક ‘હાલિયો’માંથી થોડુંક ટાંકું તો તે અડી સચ્ચાતે લેખાણે: ‘કેટલું ચરમસરેલું કે ચાલુ જમાનાની આગતો વિશે ચોક્કસ રીતે જાણ કરીને તેનાં અંગેર ઘર્ષ ઉઘાડાં નથી પાડતું, ને લખનારાઓમાં ઘાડચો પ્રવાહ જ ચાલે છે, આવું જોને દસરે વીચો છે તે સિપાઈ-બળવા વિશે તો બન્યું જ છે...’^૪ વળી, એ પણ ખરું કે, એણે નાનાસાદેખ પેશવા, તાનિયા ટોપે, ઝાંસીની રાણી વગેરેને બિરદાવ્યાં છે. પણ એવાં ઘર્ષ બળવત્તર પ્રમાણે નર્મદસાહિત્યમાં નથી જણાતાં, જેના આધારે ૧૮૫૭ના મંગ્રામને એ સ્વાતંત્ર્યયુદ્ધ તરીકે જ જોયો હતો એવું આપણે નિઃસંકેપ કહી શકીએ. જલદાનું, ‘નર્મદવિતા’ને ઉઘાડીને જેવાની વિશ્વનાથ ભટ્ટે આપેલી સલાહ અમલમાં મૂકતાં મેં શું જોયું? - તા. ૧ નવેમ્બર, ૧૮૫૮ની રચના: ‘દેસમે આનંદ લયો, જે જે વિદ્યારિયા!’ નર્મદાચંદર જેનું નામ-એણે તો ધવાએલા અંગેર સનિશ્ચની લીડના નિવારણ અર્થે ફડ એકવ કરવા સારુ ય કવિતા લખ્યાની નોંધ મળે છે!

અન્તે, નર્મદના રાજકીય વિચારોનો સાર આપવો હોય તો, એણે મણુવેલા પેલા ત્રણ જોરસા સમરવા રહ્યા: સ્વતંત્રતા - વિચારમાં ને નિર્વાહમાં; ખીન્ને જોરસો કેટલા-એક કુદરતી હક્કો દરેક માણસના સરખા જ છે એ પ્રકારના અસિમાનતા; અને ત્રીજો જોરસો દેશાસિમાનતા.^૫

૮ એનન, પૃ. ૩૧૯

૯ એનન, પૃ. ૧૧-૧૨

૧૦ વિદ્યનાથ ભટ્ટ, ‘વીર નર્મદ’, પાંચમી આવૃત્તિ (૧૯૪૬), પૃ. ૧૨૫

૧૧ જેમ કે, ૧૮૫૭ના ‘હિન્દુપ્રકાશ’માં દલપતરામે લખેલું: ‘હિન્દુસ્થાનમાં પરાપકારી ઇંગ્લેન્ડ લોકોએ સુધારાનાં આડ ચોખ્ખાં હતાં, અને દિલ્લી પ્રાંતમાં નિયાળો, કાસેન્ડ, પુસ્તકયાળાઓ વગેરે સુધારાનાં કારખાનાં મજબૂત કર્યાં હતાં, તેથી તે દેશનો દહાડો ચડતો થાય એવું જણાતું હતું. એવધ

સોડાએ ફિટર ગ્રહાવીને દેશને ઘણું નુકસાન પહોંચાડ્યું છે ને સરકાર તથા રહીયતને કરોડો રૂપિયાનું તથા હજારો માણસોનું નુકસાન થશે. ને ગ્રામ ત્રીસ વરસનો સ્વધારો ધાવાઈ જશે. અને જેમ માખી દૂધમાં પડીને પોતાનો જીવ પાણી ખૂંચે છે તેમ દૂધ પીનારને પાણી સંકટમાં નાંખે છે, તેમ જ એ સોડાએ પોતાનો તથા પોતાના બાળબચ્ચાનો સ્વાર્થ બગાડ્યો અને પોતાના દેશની તથા પોતાના નાત્યભાઈનો

આખર ઘટાડો અને પોતાના પાળનારને તસ્દી આપી. આ વાત જે સાંભળે છે તે રાજ, તથા રહીયત તે સોડાને ધિક્કારે છે. તે ઇચ્છે સરકારનું રાજ્ય હંમેશ કાયમ રહે એવી ઈચ્છા રાખે છે. [વિપ્લુપ્રસાદ ત્રિવેદી, 'વિવેચના' (૧૯૩૯), પૃ. ૩૭]
૧૨ વિજયરાય વંશ, 'લીલાંશુકાં પાન' (૧૯૪૨), પૃ. ૭૦
૧૩ વિશ્વનાથ ભટ્ટ, 'નર્મદનું મંદિર', ગદ્યવિભાગ (૧૯૩૭), પૃ. ૨૭-૨૮

અનુમંધાન] પ્રથમ બ્રિટિશ સમાજવાદી સ્પીકર [પૃષ્ઠ ૧૬૬થી આગળ

વગેરે ગુણોથી સજ્જ એવા નવા સ્પીકર સરસ કામ-ગીરી કરશે એ વિષે સહુએ શ્રદ્ધા વ્યક્ત કરી. મિ. ગિમ્મને રમૂજમા ટકાર કરી કે નવા સ્પીકર ડૉક્ટર ક્રાફ્ટ ફિલોસોફી છે તેના કરતાં તેઓ નિશાળના શિક્ષક અગાઉ હતા એ હકીકત એમને સ્પીકરની

જવાબદારીઓ પાર પાડવામાં વધુ સહાયક નીવડશે. આમનો સમાના સહુથી દીર્ઘ કારકિર્દીવાળા સભ્ય રિલિયુસ્ટ પક્ષના મિ. ટર્ટને સમાચરના પિતાની હેસિયતથી નવા સ્પીકરને વધાવી લીધા અને પછી પાર્લીમેન્ટનું ખીજું કામ રાખેલા મુજબ હાથ પર લેવાયું.

‘અનન્ય’

—આશપદ, કશી પણ

અતિશયોક્તિ વિના ‘કુમાર’ માટે વાપરી શકાય તેમ છે. ગુજરાતી ભાષામાં તો શું, હિન્દી કેઈ પણ ભાષામાં એના સ્ત્રોત્તં ને એની કક્ષાનું માસિક દર્શક છે એમ પરખાંતીઓ પણ કહે છે.

ચરિત્ર, વાર્તા, નાટક, કાવ્યો, કથાઓ આદિ ઉપરાંત ઇતિહાસ, ભૂગોળ, ખગોળ, વિજ્ઞાન, વૈદક, આરોગ્ય, જીવ-શાસ્ત્ર, પશુપંખી, જંતુ, રસાયન અને ભૌતિકશાસ્ત્ર, વનસ્પતિ અને ખાતુશાસ્ત્ર, પુરાતત્ત્વ, નૃવંશવિદ્યા વગેરે જેવી જ્ઞાનની એક પણ શાખા નથી જેને તે સ્પર્શત ન હોય, અને ચિત્રોનો એક પણ પ્રકાર નથી જે તેણે વાચનને વિશદ બનાવવા માટે અપનાવ્યો ન હોય: પ્રસંગચિત્રો, ફોટોગ્રાફો, આકૃતિઓ આલેખો, નકશા, માનચિત્રો અને સુચોબનો દ્વારા વાચનને પરિપૂર્ત કરવા ઉપરાંત રંગચિત્રો, રેખાંકનો, વૃક્ષકટ, લીનોકટ, ગ્રાઉન્ડપ્લેન્ટ, એક્વાટિન્ટ, સિલ્વપ્રિન્ટિંગ, રચાપત્ર વિધાનો, ક્રાઇસ્ટચિત્રો, પ્રચારચિત્રો આદિ કલાના એકેએક જ્ઞાત પ્રકારનો પરિચય કેઈ પણ એક માસિક આગળ ખેતાલીસ વર્ષથી એકલે હાથે ને એકબારી રીતે આપતું આવ્યું હોય તો તે

‘કુમાર’ જ.

એનો સાચો ખ્યાલ તો એ નજરે એવાથી જ આવી શકે.

નમૂનાની નકલ રૂ. ૧/૫૦

કુમાર કાર્યાલય લિમિ. રાયપુર-અમદાવાદ-૧

મિલાપ

ગુજરાતી, હિન્દી, અંગ્રેજી અને કે સામયિકોમાંથી વીણીવીણીને તારવેલું રસદાયી ને સત્વશીલ સાહિત્ય માટેનું વિચારવંત વાચકોનું પ્રિય માસિક

લગભગ

દેશમાં રૂ. ૧૨/- વિદેશમાં રૂ. ૧૬/-

નમૂનાની નકલ વિના મૂલ્યે મંગાવો

લોકમિલાપ કાર્યાલય

પો.બો. ૨૩ - ભાવનગર

લાલબહાદુર શાસ્ત્રી

પુરુષોત્તમ ગણેશ માવળંકર

તા રહેલી સિદ્ધિનું સર્વોચ્ચ શિખર સર ક્યાં પછી શ્રી લાલબહાદુર શાસ્ત્રી સંતોષ અને શાંતિથી મૃતા તે ચિરનિદ્રામાં જ! વિધિની કરણી કૃત્રી અકળ અને રહસ્યપૂર્ણ હોય છે! પંડિત જવાહરલાલ નેહરુ પછી તરત વડા પ્રધાન થવું એ સહેલી વાત નહોતી. પણ દોઢ વર્ષમાં જ લાલબહાદુરજીએ ઘડીમર નેહરુ નગર બહાર થઈ જાય એવું અદ્ભુત કર્તૃત્વ કરી દેખાડ્યું- નેહરુ જેવું વ્યક્તિત્વ નહિ હોવા છતાં! શાસ્ત્રીજી વડા પ્રધાન બન્યા ત્યારે એમની માતાએ કહેલું કે, 'મેં લાલબહાદુર સે યહી આહતી હૂં, કિ આહે જન ચલે જાય, મગર દેશ બના રહે.' લાલબહાદુરજીએ માતાની ધ્રુષ્ટા અને આશિષ સફળ કરી બતાવી.

સદ્ગત લાલબહાદુરજીનું વ્યક્તિત્વ આમ તો નાનું અને બહારથી સાદું લાગતું હતું. પરંતુ એમાં અનેક લાક્ષણિકતાઓ અને શક્તિઓ પહેલી હતી. સત્તાની ટોચ પર પહેંચ્યા પછી શાસ્ત્રીજીની કુશળતાને અનેરી તુંક મળી. સ્વાર્થ અગર મહત્વાકાંક્ષાથી-શાસ્ત્રીજી લાગ્યે જ રંગાયા હતા. સત્તાને એમણે જનસેવાનું સાધન માન્યું અને એ રીતે તે વાપર્યું. અસંખ્ય સામાન્યજનોની સ્વાભાવિક આકાંક્ષાઓ લાલબહાદુરજીના અસામાન્ય વ્યક્તિત્વમાં આબાદ વણાઈ હતી. એમનો સ્વભાવ સાદસ હતો, એમની વૃત્તિ સહિષ્ણુ અને સમાધાની હતી, એમનું વ્યક્તિત્વ સમતોલ હતું. શાસ્ત્રીજીનું અંગત જીવન ધર્મમય, ચારિત્ર્યશીલ, નીતિમત્તાથી સભર હતું.

સત્તા અને પ્રધાનપદ મળ્યાની પહેલાં અને તે પછી પણ, લાલબહાદુરજીની કામ કરવાની રીત શાંત, વિવેક-પૂર્ણ, નિર્ધારવાળી અને મક્કમ હતી. માખણની જેમ અંદર-બહારથી મૃદુ એવા લાલબહાદુરજી હીલાપોયા નહોતા; એમની મૃદુતા એમની સુજનતાનું ચિહ્ન હતું. એમનું ચિંતન સ્વચ્છ હતું, એમની વિચારધારા ચોખ્ખી હતી. ઝંઝાવાત વચ્ચે ય લાલબહાદુરજી અડગ અને ટટાર રહી શકતા. સાચા અર્થમાં તેઓ સ્થિતપ્રજ હતા. રાજ-કારણની ધક્કામુક્કીમાં ઊભા રહેવા અને છતાં રાજકારણની ક્ષણિક ધમાલોથી પર રહેવું એ શાસ્ત્રીજીને સરસ

આવડતું હતું. પોતાને સોંપાએલું કામ એકધારે, નિઝાથી અને પ્રામાણિક મહેનતથી કર્યું જવામાં લાલબહાદુરજી એકા હતા. કાંચેસ પક્ષનું સંગઠનનું કાર્ય શાસ્ત્રીજીએ પોતાની ટંડી તાકાતથી સરસ કરી બતાવ્યું. એ જ સામર્થ્ય પછી એમણે રાષ્ટ્રની એકતા માટે કામે લગાડ્યું.

લાલબહાદુરજી પોતાની મર્યાદાઓથી પૂરા વાંકે હતા. તેથી જ તેઓ મહત્તાનાં શિખરો એક પછી એક જીતી શક્યા. એમનામાં નેહરુની આદર્શપ્રિયતાની છાંટ હતી તેમ સરદાર પટેલની વાસ્તવિકતાનો રંગ પણ હતો. લોકસેવાના પાક એમણે ગાંધીજી અને લાલો લજ્જપતરાયજી પાસેથી લીધા હતા. શિક્ષણ અને સંસ્કારનું ધન એમણે આચાર્ય નરેન્દ્ર દેવ, રાજર્ષિ પુરુષોત્તમદાસ ટંકન અને બાબુ શ્રી પ્રકાશ પાસેથી એકઠું કર્યું હતું. વિચાર અને વ્યક્તિત્વની સ્વતંત્રતા અને ઉદાત્તાનો વારસો એમણે બટ્રાન્ડ રસેલ અને હરદેવ લેક્ષ્મીના ગ્રંથો દ્વારા મેળવ્યો હતો. આમ છતાં, શાસ્ત્રીજીને પોતાની મર્યાદાઓનું-શારીરિક, બૌદ્ધિક, અનુભવની-ગરામર ભાન હતું. પણ, તેથી જ, તેઓ સિદ્ધિઓ મેળવી શક્યા. પોતાના નીચા ને નાના શરીર વિષે લાલબહાદુરજી વારંવાર મન્ત્રક ઉઘાવતા. અનેક વાર નેપથ્યમાં રહીને, એકલા અટૂલા રહીને, સંઘમથી અને શિસ્તપૂર્વક તેઓ સેવાધર્મ સતત બજાવતા રહ્યા. મૃત્યુને પણ તેઓ ક્યારે ગુપચૂપ, માલોમથી દૂર, થોડી મિનિટોમાં જ ભેટી પડ્યા!

શાસ્ત્રીજીએ વર્ષો સુધી રોજના અંદાર અંદાર કલાક નેટલું કામ કરીને અક્ષરશઃ પોતાનું શરીર ઘસી નાખ્યું. દેશના આરોગ્ય માટે આજન્મ અમૃતનાર આ વીર પુરુષે પોતાના આરોગ્ય પ્રત્યે પૂરી બેદરકારી દાખવી. એમનું હૃદય સંવેદનશીલ હતું. એમાં રહેલી એતના જ્વલંત હતી. એટલે, લાલબહાદુરજીના હોવા પર એમેરનો પરિસ્થિતિના અને વિચાર-સહાનુભૂતિના સાદ પડસાદ સતત પડતા રહ્યા. ઈ. સ. ૧૯૫૯માં એક દિવસ એમના પર હૃદયરોગનો હુમલો થયો. ૧૯૬૪ના જૂનમાં ફરી હુમલો થયો, અને આ તા. ૧૦-૧૧ જાન્યુ. ૬૬નો ત્રીજો હુમલો પ્રાણઘાતક નોવડ્યો. હૃદયરોગની ખીમારી વિચિત્ર અને

ખગળ હોય છે. ધમાલ અને મયામણ પછી ઘાડ્યે
જ છૂટકા. લાલમહાદુરજી આમેય શાંત પ્રકૃતિના હતા.
એમનામાં અત્યંત મહત્વાકાંક્ષા કદી જોર કરતી નહોતી.
એટલે, તેમનું જીવન ધર્માલય કે ખેડતાણવાળું બન્યું
નેહોતું. સત્તાપ્રતિષ્ઠા માટે એમણે કદી પંડાપડી કરી નહોતી.
નેહરુ પછી વડા પ્રધાનપદ જોઈ આપમેળે શાસ્ત્રીજી
પૈસે ચાલ્યું આવ્યું હતું. પરંતુ, પોતાના નાણુક અને
નાદુરસ્ત હૃદય વિશે શાસ્ત્રીજી પૂર્ણ માહિતગાર હતા,
એટલે પોતાનું નિયત કાર્ય સમયસર પૂરું કરવાના એમને
સ્વાભાવિક ઉત્તરિય હતી. દોઢ વર્ષમાં એમણે જે બહુ
ક્રતિથી વિચારવતું કાર્ય કર્યું રાખ્યું એનું હૃદય અમુક
કેશે એમની આંખી તમન્નામાં જોવા મળે છે. યમુનાનદી
ઉપર શાસ્ત્રીજીના મિર્મિલ પાવિત્ર દેહને અગ્નિચક્ર
અંધારે ભરી ચિતા ઉપર ચંદન મુકાયું ન હોત તો
પણ સ્વાથી કાવચને માટે ચંદનની સુવાસે બધે ફેલા-
વાની જ હતી.

સ્વાનંત્ર્યોત્તર ભારતનાં સત્તર-અઢાર વર્ષોમાં પંડિત
જેવાહરલાલજી જે કામો પૂરાં કે બેરાખૂર ન કરી શક્યા
તે લાલમહાદુરજીએ સત્તર-અઢાર મહિનાઓમાં સિદ્ધ
કીધાં! આમા પંડિતજીનું મૂલ્યાંકન ઓછું કરવાનો સવાલ
નથી: શાસ્ત્રીજી પણ પંડિતજી અને બીજા દિવ્યમન નેતા-
ઓનો કાર્ય-સામર્થ્ય પર જ જિજ્ઞાસુ રહીને કામ ચલાવતા
હતા. પણ એવા ટેકા વડે શાસ્ત્રીજીએ અસાધારણ
સંજ્ઞાઓ, સ્પષ્ટ નિર્ણયશક્તિઓ અને નિમ્નલી તથા
સ્વમાની મિર્મિજથી સક્રિય કામ કર્યું. એટલે જ, એક
રોતે, આજે 'લોલમહાદુર પછી કાણ?' એ પ્રશ્નનો જવાબ
બેહરુ પછી કાણ? ના જવાબ કરતાં વધુ અઘરા અને
કાંઈ બન્યો છે. લોલમહાદુરજીની કામગીરી માટે આ ઓછી
ઐશ્વર્યથી અંજલિ નથી. એક તરફ નેહરુજીવનની ભવ્ય
વશીલાઈ અને બીજી તરફ નેહરુ-કારકિર્દીનો ભારતીય
પ્રજામાતા વચ્ચે સંપર્કએવા શાસ્ત્રીજીનું વ્યક્તિત્વ દર્શાવે
જવાને બદલે જલકું વધુ અણીસર અને ધાન્યાળુ બન્યું.
સેનેકાનો પડકાર શાસ્ત્રીજીએ બીજી લીધો. રાષ્ટ્રને ધણેલા
અર્થવાનનો એમણે જીલ્લેદ પ્રત્યક્ષ આપ્યો. તેથી જે
પૂર્વે રાષ્ટ્ર આજે સંઘર્ષે નયમે અને ભારે હૃદયે પોતાના
નેતા-પ્રત્યે માનથી સિર જુકાવે છે.

લાલમહાદુરજીને બેહુરીથી લડ્યા. અમિર્જી આગળ

એમણે લાંચારી પગારી નહિ. કુરુક્ષેત્રથી તેઓ લાગ્યા નહિ;
જલકું એને ધર્મક્ષેત્ર ગણીને, 'Come what may' ની
અદાથી એમણે રાષ્ટ્રને કલ આપ્યો કે અસત્ અને
અન્યાયનો પ્રતિકાર તમામ તાકાત વડે તરત કરવો જ
રહ્યો! લાલમહાદુરજી કાંઈ અવગણ્ય નહોતા. એમને
લગાઈ પ્રિય નહોતી, લડવાનો લગન એમને નહોતો.
શાંતિના જ તેઓ દિમાયતી અને આમલી હતા. પૂરું
શાસ્ત્રીજીને મન શાંતિ એટલે ઓપચાંકિ કે નિહા
શાંતિ નહોતી. નિર્વેર, ન્યાય અને સદાચાર પર નુકસાન
શાંતિ શાસ્ત્રીજીને અપતી હતી. એવી શાંતિની ઓગળ
માટે તેઓ કકડતી કંડીમાં અને કાતીલ રાજકીય આગે-
હવામાં તારકંદ ગયા હતા. અન્યથ વિદેશવાસીઓમાં
પોતાની સુશીલ સંલક્ષ્યશક્તિનો મંગલ સુખનાર
શાસ્ત્રીજી તારકંદમાં સમાનપણે એકલા ગયા હતા. એક-
ચિત, એકધારે પરિશ્રમ કશા પણ અંતરાય વિના કરવાનો
એમને હરખ હતો. એટલે લાલમહાદુરજી એકલા ગયા
અને કાવચને માટે, 'એકલો જાતે રે' સુચાવની, અદર્શ
ધર્મ ગેવા! તારકંદની ગાદિઓ આંશા-નિરાંશા વચ્ચે
ઝાલા ખાતી ચાલુ ગઈ હતી ભારે એકલા શાસ્ત્રીજીની
ગ્રતા સ્થિર અને સામર્થ્યવાન બની રહી હતી. રશિયન
વડા પ્રધાન કોસીગીન અને પાર્ટ પ્રમુખ અયૂબખાનને
શાંતિની મંગલી જોઈએ ખરી, પણ લાલમહાદુરજી
તારકંદમાં જે અદાથી વર્ત્યા અને બોલ્યા તે તો ભારે
જ હતું! તારકંદના બહિરનામાની મેહતા અને સુચકતા
શાસ્ત્રીજીની શહાદતથી કેટલી બધી વધી ગઈ! ભારતીય
ઉપખંડ પર સાચી શાંતિ અને સહૃદયી ભાઈચીરી
પ્રસ્થાપિત થવા માટેની તમામ શક્યતાઓ તારકંદનો
આ સમજૂતોમાં સમાવેલી છે. આવું ક્રાંતિકારી કાર્ય
કરીને ચિરવિદાય લેનારા લાલમહાદુર શાસ્ત્રી માટે મરણો-
ત્તર, જેમ 'ભારત રત્ન'નો સર્વોચ્ચ ખિતાબ રાષ્ટ્રપતિ
ડૉ. રાધાકૃષ્ણન પ્રજાસત્તાકદિને આપવાના છે તેમ, નોબેલ
શાંતિ પદામની ઘોષણા થવી જોઈએ. ૧૯૬૬ નો વર્ષનું
શાંતિ માટેનું નોબેલ પારિતોષિક પ્રાપ્ત કરવાનો અધિકાર
સંજ્ઞા લાલમહાદુરજીએ તારકંદમાં મેળવ્યો! ભારતીય
ખંડિત જનીને સ્વતંત્ર બન્યું; ઉપખંડના કૃત્રિમ ટુકડાઓ
હવે, સ્વતંત્ર ભારત અને સ્વતંત્ર પાકિસ્તાન એકસાથે
કદમ ઊડીને, ખમેખા-મિલાવીને, પ્રેમ અને સમજૂતિ

દારીથી શા સારુ ન વર્તે? શાસ્ત્રીજીને માટે આ ખૂરી અંગ્રજિ નીવડશે અને એ એમનું સુયોગ્ય સ્મારક બની રહેશે.

એશિયામાં હવે તાશ્કંદ જાહેરાતને કારણે નવી આબોહવા સર્જની જોઈએ. ભારતીય ઉપખંડ પર તાશ્કંદની સિદ્ધિને લીધે નવું જોમ અને વાતાવરણ પેદા થયું જોઈએ. માનવની પ્રતિષ્ઠા અને માનવતાનાં મૂલ્યોની આવજત માટે સહિયારો પુરુષાર્થ થવો જોઈએ. ગરીબાઈ, અજ્ઞાન, અંધશ્રદ્ધા, વહેમ, ખીમારી જેવા લેવાલેવાનક દુશ્મનો સામે સહુએ ભેગા મળીને મંચામ ખેલવો જોઈએ અને સ્વાતંત્ર્ય તથા સમૃદ્ધિનું નવજીવન નાનામોટા સહુને માટે ફેલ કરી આપવું જોઈએ. આવા ભગીરથ કાર્ય માટે લાલમહાદુરજી જીવ્યા, ઝૂઝ્યા અને મરણ પામ્યા.

લાલમહાદુર શાસ્ત્રી ધરતીના લાલ હતા. બહાદુર પણ એવા જ. ‘જય કિસાન’ અને ‘જય જવાન’નાં સચક સૂત્રો એમણે આપ્યાં. બચપણમાં ગંગા નદી તરી જઈને લણવા જનારા લાલમહાદુરે જીવનગંગા સફળતાથી તરી જઈને હંમેશની વિદાય લીધી છે. એમના ઓચિંતા અવસાનથી આપણને સહુને આઘાત લાગ્યો છે. પણ શ્રીમતી

લલિતાદેવીનું દુઃખ અવર્ણનીય છે. આયિપતનીના ગુણો આ સન્નારી પાસે છે. પતિને જાંચડો ને વિસામો આપનારાં લલિતાદેવી પતિના પુરુષાર્થની આડે કદી ન આવ્યાં. લલિતાદેવી પ્રત્યેની હમદર્દી રૂપે એકાદ બે સાચાં અશ્રુચિંદુ પણ દરેક ભારતવાસીની આંખમાંથી સરી પડશે તો પતિના ચિરવિયોગનું દારણ દુઃખ સહન કરવાની ગજબ શક્તિ એ સરળહૃદયી સતીને મળશે. ભારત સરકારે લલિતાદેવી માટે પેન્શન અને ઘરની વ્યવસ્થા કરી એ સ્તુત્ય નિર્ણય છે. લાલમહાદુરજીના નિઃસ્વાર્થી અને આણીશુદ્ધ ચારિત્ર્યની સુવાસ આપણને સહુને હંમેશ વળગેલી રહે! લાલમહાદુર શાસ્ત્રી ભલા ભોળા ભારતીય આમજનના મૂર્તિમંત્ર પ્રતીક સમા હતા. અસંખ્ય અને અજ્ઞાત સામાન્યજનોના અવિચલ આધારસ્તંભ તરીકે શાસ્ત્રીજી પ્રત્યે ભારત અને વિશ્વ શ્રદ્ધાથી, આશાથી અને વિશ્વાસથી માંડ જોતું થયું ત્યાં જ ફર કાળપુરુષ શાસ્ત્રીજીને આપણી વચ્ચેથી ઝડપી લીધા! પણ લાલમહાદુર શાસ્ત્રીનો વારસો ઝૂંટવી જવાની કાંઈની તાકાત નથી. એ વારસાને આપણે શોભાવીએ અને વધારીએ! લાલમહાદુરજીને મારાં શતશઃ વંદન!

(મકરસંક્રાંતિ, તા. ૧૪-૧-૧૯૬૬)

“.....દેશની પાસે ગમે તેવાં લેવાનક શક્તિશાળી શસ્ત્રો હોય છતાં અત્યારે અથવા ભવિષ્યમાં ક્યારેય પણ દેશની સુરક્ષાનો આધાર દેશના જીવજાત તથા દેશની પરિસ્થિતિ પર છે... દુકમાં, જેવી જીવજાતોની જનતા તેટલી ઉત્તમ સુરક્ષા. આંતરરાષ્ટ્રીય ક્ષેત્રે ઉત્તમ સુરક્ષાની બાંહેધરી અન્ય દેશો સાથેની મિત્રાચારી છે. આપણે નિર્ભય અને નિર્દમી હોઈયું તો, આપણને કાંઈના મિત્રો મળશે નહિ. લયને ન રૂપકારતી તથા ખેતાને સાચું જાણે તે જ યથાશક્તિ કરતી અને અન્ય પરિણામો તથા ખીજ દેશો દ્વારા આપણી તરફ ન ધકેલાઈ જતી જનતા માત્ર ઉપજવી શકે છે, અને ઉપજેલા એ માનથી મિત્રો મળે છે.”

જવાહરલાલ નેહરુ

વિશ્વમાનવ

માનવમૂલ્યોની પ્રતિષ્ઠા અંખતું
આજના યુગની અનેકવિધ
માર્મિક સમસ્યાઓનું
માહિતીપૂર્ણ અભ્યાસનિષ્ઠ સામયિક

વિશ્વમાનવ

સ્થાપના ૧૯૫૮

સંપાદક : ભોળીલાલ ગાંધી
અભ્યાસી નિષેષાંકે • અનોખી વિશેષતા
વાષિક રૂ. ૮/- શિ. ૧૮/- છુટક રૂ. ૨/-

જિ.સા.પ. ૨૦૨૩-૨૪
જિ.સા.પ. ૨૦૨૩-૨૪
જિ.સા.પ. ૨૦૨૩-૨૪

મધપૂડા

‘રોમેશ’

[વિવિધ વૃત્તપત્રો, સામયિકો, પુસ્તકોમાંથી વાંચેલી, વીચેલી અને વિચારેલી સામગ્રી]

આર્થિક વિચારધારા: કેટલાક સવાલો

આસફડેમાંના અર્થશાસ્ત્રના અધ્યાપક જોન જેક્સ (John Jewkes) એ ક્રિટનની Keele Universityમાં આ વર્ષે આપેલા Lindsay Memorial Lectures હવે પુસ્તકકારે પ્રગટ થયાં છે. [‘Public and Private Enterprise’; Routledge and Kegan Paul, 12s. 6d.] આર્થિક વ્યવસ્થાનવ (Economic Organisation)ના આ આસફડે-અધ્યાપકે પોતાનાં વ્યાખ્યાનોમાં અનેક પ્રચલિત અને ફરજતબદ્ધ આર્થિક વિચારો પર ઉગ્ર પ્રહારો કર્યા છે, અને ઘણી આર્થિક આમનો વિષેની પોતાની ગમીર શંકાઓ છૂટથી વ્યક્ત કરી છે. કોઈ દેશની સરકાર પોતાના સમાજના આર્થિક ભાવિની ઝાંખી સ્પષ્ટપણે કે સામાન્યપણે કરી શકે એમ પ્રોફેસર જેક્સ માનતા નથી. નિયોજન વિષે પણ એમણે કેટલાક સવાલો ઉઠાવ્યા છે. ઉચ્ચ શિક્ષણ અને વધુ ઉપાદન વચ્ચે તેઓ ખાસ કાર્યકારણ-સંબંધ જોતા નથી, જો કે ઉચ્ચ શિક્ષણના રે.ઓ ક્રમ્પર હિમાયતી છે.

પ્રોફેસર જેક્સના આ પુસ્તકમાંનું એક અવતરણ: “I think, for instance, that healthy academic life, the pursuit of truth, vitally depends upon some members and groups in society remaining comparatively indifferent to money-making.”

+ + +
‘ફિલિયુસ્ટે સમાજવાદીને આખાદ બચાવ્યા!’
-મિલિથ પાર્લમેન્ટના એક ‘ફિલિયુસ્ટ’ સભ્યે એક ‘મજૂર’ સભ્યને દરિયામાં ફૂંચતાં આખાદ બચાવી લીધાનો અતિ રોમાંચક બતાવ નવેમ્બર ૧૯૬૫ની આખરમાં બન્યો. ‘કોમનવેલ્થ પાર્લમેન્ટરી એસોસિ-એશન’ના ઉપક્રમે, આમની સમાના ચાર સભ્યોનું બનેલું એક પ્રતિનિધિમંડળ વેસ્ટ ઈંડીઝના બે અડવા-

ડિયાના પ્રવાસે ગયું હતું. એમાં બે મજૂર પક્ષના સભ્યો-મિ.નેસ એડવર્ડ્સ અને મિ. બે.મિનિ ફોર્ડ-હતા. જ્યારે બે ફિલિયુસ્ટ પક્ષના-મિ. વિલિયમ ક્લાર્ક અને મિ.નીલ માટ્ટેન-હતા. ટોરોંલા ટાપુમાં આ પ્રતિનિધિમંડળ વિવિધ નિશાળોની મુલાકાત લઈ રહ્યું હતું ત્યારે એક દિવસ વર્ગિન ટાપુઓના દરિયાકિનારે તરવાનો વિચાર એમને આવ્યો. ચારે સભ્યો તરવેલા હતા અને તરવાના પાછા શોખીન હતા. તેઓ નાહવા પડ્યા. થોડી વારમાં એક મોટા ખડક પર ચારે ભેગા મળવા ગયા ત્યાં મિ. એડવર્ડ્સ અને મિ. ક્લાર્ક ભેગા મિ. માટ્ટેન જોડાઈ ગયા. પણ એ જ ક્ષણે અચાનક મિ. માટ્ટેને મોટા અવાજે, સાંભળ્યા. મિ. ફોર્ડ, ખૂબ મારતા હતા કે, “I can’t make it.” મિ. માટ્ટેને મિ. ફોર્ડને ફૂંબતા જોયા. નિમિષભાવમાં, મિ. માટ્ટેને હિંમતથી અને હોશિયારીથી મિ. ફોર્ડ તરફ દોટ મૂકી અને જંપલાવ્યું અને સફળાગે મિ. ફોર્ડને એમણે પકડી લીધા. દરિયાઈ મોઝ પૂરજોશમાં હતાં. અંતર્યામિક મહાસાગરની મરતી મજા મૂકનારી હતી. પણ મિ. ફોર્ડના શરીર પરની પકડ મિ. માટ્ટેને ઢીલી થવા ન દીધી. મરણિયા પ્રયાસો બાદ મિ. માટ્ટેન મિ. ફોર્ડને કિનારા સુધી જેમ તેમ ખેંચી લાવ્યા. દરમિયાનમાં ખીખ બે સભ્યો હૉસ્પિટલ-સેવાઓ માટે દોડ્યા. મિ. ફોર્ડ બેઝાન હાલતમાં પડ્યા હતા. મિ. માટ્ટેન યાદીને લોથ થઈ ગયા હતા. ઉંચે, સારા નસીબે દાકતરી ઉપ-ચારો સફળ નીવડ્યા. પાછળથી મિ. માટ્ટેને કહ્યું કે, ‘આખો અનુભવ મુજબનારો હતો. હું જો બે ચાર સેકડ મોઝ પડ્યો હોત તો, મિ. ફોર્ડ ફૂંબીને તથાઈ જાત’! મઈ ચૂંટણીમાં (ઓક્ટો. ૧૯૬૪) મિ. ફોર્ડ ૧૩૯૮ની બહુમતીથી ચૂંટાવા હતા જ્યારે મિ. માટ્ટેનની બહુમતી ૫,૧૨૨ની હતી.

+ + +
કંસર વિષે ચુપકીદી કયાં સુધી?
કંસરનો રોગ હજી અસાધ્ય છે; તે જીવલેણ નીવડે છે. એટલે એની ભડક ઘણી મોટી છે. કંસરનો

દર્દીના દલાડા કે અકવાડિયાં ગણાઈ ચૂકેલાં મનાય છે. પરિણામે, કેન્સરના રોગનો ઉદ્દેશ સરખો પણ સામાન્ય વ્યવહારમાં કરાતો નથી. જે તે માણસ કેન્સરના નામને ટાળે છે. દરમિયાન, દાકતરી વિજ્ઞાનની પ્રગતિ વણથેલી ચાલુ છે અને સંશોધન તથા પ્રયોગો પણ લગાતાર ચાલુ છે. એટલે, કેન્સર પણ વહેંચે મોડો અંકુશમાં, કાબૂમાં આવશે જ અને કેન્સર એટલે તરત નિશ્ચિત મૃત્યુ, એવું રહેશે નહિ. છતાં, અત્યારે તો કેન્સરનો શબ્દ લલસલાતે બોલવાય છે અને મૃતપ્રાય કરી દે છે, એમાં શંકા નથી.

તેથીજ, લોકપ્રિય અને ખ્યાનનામ બ્રિટિશ ટેલિવિઝન વૃત્તાન્તવિવેચક રિચર્ડ ડિમ્બલબીનું ઉદ્ઘાટણ આજે વધુ ઉમદા અને પ્રશંસનીય થઈ પડ્યું છે. બ્રિટનમાં અને વિદેશોમાં અનેક મોટા સમારંભોના અહેવાલો રોચક શૈલીમાં, અસરકારક અવાજમાં, અને આકર્ષક રજૂઆત વડે, રેડિયો-ટેલિવિઝન પર વહેતા કરવામાં રિચર્ડ ડિમ્બલબી ખૂબ પાવરધા હતા. ગયા મહિને એમનું અકાળ અને કરુણ અવસાન થયું. એમની હંમર માત્ર ૫૨ વર્ષની જ હતી. પાંચ વર્ષ પર એમને કેન્સરનો રોગ લાગુ પડ્યો. એ વખતે એમના પર શસ્ત્રક્રિયા કરાઈ, સફલાએ તે સફળ થઈ અને ડિમ્બલબી પાછા કામ પર ચડી ગયા. પોતાને કેન્સર થયો છે એનું ભાન અને જ્ઞાન ડિમ્બલબીને, એમનાં પત્નીને અને નજીકનાં સગાંઓને તરત જ કરાવાયેલું. પણ ડિમ્બલબી ત્યાર પછી સતત-એક દિવસની પણ ગેરહાજરી વિના-કામ કરતા રહ્યા, એટલે કેન્સરની એમની માંદગી વિષે કશી જાણ કે જાહેરાત જનતાને કરાઈ નહિ. આ પાંચ વર્ષોના ગાળામાં ડિમ્બલબીએ બ્રિટિશ સામાન્ય ચૂંટણી, સર વિન્સ્ટન ચર્ચિલની અંત્યયાત્રા, રાજકુમારી એલેક્ઝાન્ડ્રાનાં લગ્ન ઇત્યાદિ વિવિધ પ્રકારના પ્રસંગો પર પ્રાડક્ટર-વિવેચનો કર્યા અને ટેલિવિઝન-ભૂમિકા ભજવી. કાંઈ પણ વાર એમણે પોતાની ગંભીર માંદગી વિષે એક અક્ષર સુદ્ધા ઉચ્ચાર્યો નહિ. અમેરિકામાં પણ એમણે કાર્યક્રમો રજૂ કર્યા. દરમિયાન, કેન્સરની ખીમારી અંગેના ઉપચાર તેઓ

સતત કરતા રહ્યા, અને ડિમ્બલબીએ પોતાની રમંજનવૃત્તિ અને ટિપ્પણવૃત્તિ હંમેશા એવી ને એવી ચાલુ રાખી.

નવેમ્બર ૧૯૬૫ની શરૂઆતમાં રિચર્ડ ડિમ્બલબી પર ફરી કેન્સરનું જ આપરશન કરવામાં આવ્યું. આ વખતે એમને કેટલાંક અકવાડિયાં ચુધી હોસ્પિટલમાં રહેવું પડ્યો એમ એમના ડોક્ટરોએ જણાવ્યું. એટલે, ગંભીર માંદગીના બિઝાનેથી આ હિંમતવાન અને હસમુખા દરદીએ પોતાના ૨૭ વર્ષના પુત્ર ડેવિડ મારફ્ટ જાહેર નિવેદન કરાવ્યું અને પોતાને કેન્સર થયાનું જાહેર કર્યું. ડેવિડે નિવેદનમાં કહ્યું કેઃ "My father is very strongly opposed to the idea of cancer being an unmentionable disease. In his view no one minds saying that someone has had a heart attack, and it is nonsense to be scared of talking about cancer." જે હૃદયરોગના હુમલા વિષે તાત્કાલિક શકાય તો કેન્સરનો દર્દ વિષે ચૂપકાદી શા સારું? હૃદયરોગના દરદીઓને જીવી શકે તો કેન્સરના કેમ નહિ? અમેરિકાના માછ પ્રમુખ જનરલ આઈઝનહૉવરનું દૃષ્ટાંત મને અહીં યાદ આવે છે. એમના પર એકથી વધુ વખત ગંભીર સ્વરૂપના હૃદયરોગના હુમલા થયા અને તાજેતરમાં જ તેઓ પાછા ગંભીર માંદગીમાં સપડાયા હતા અને જતાં આઈઝનહૉવર હજી બરાબર જીવે છે અને સ્વસ્થ છે.

રિચર્ડ ડિમ્બલબી કેવા મર્દ હતા અને શ્રદ્ધાવાન હતા તે જોઈ શકાશે. એમની આવી વીરતા અને આવું એમનું મનોમન અન્ય દરદીઓ અને દુઃખીઓ માટે કેટલું બધું સાંત્વન આપનારું અને હંફ આપનારું છે! ડિમ્બલબી પોતાની જીવનયાત્રા ખેલદિલીથી અને જ્ઞાનયુક્ત ધૈર્યશીલતાથી ખેડતા રહ્યા અને છેવટે શાંત હિંમતથી તેઓ મૃત્યુને ભેટ્યા. કેન્સર વિષેની ચૂપકાદી સેવવાનું ગાંડપણ આવા ગૌરવયુક્ત વ્યક્તિગત ઉદાહરણોથી ધીરે ધીરે પણ અવશ્ય ચાલ્યું જશે. ડિમ્બલબીની લગ્ય જીવનગાથાને હું ભારે હૃદયે અંજલિ આપું છું.

દેશવિદેશના પ્રવાહો

પુરુષોત્તમ મેળેશ મંવેળેકર

સિએરા લિઓનમાં લોકશાહીની પીછેડ

નવોદિત આફ્રિકન સ્વતંત્ર રાષ્ટ્રોમાં સાર્વભૌમત્વ સાથે સરમુખસારશાહીનો પવન પથ સતત ફૂકતો રહ્યો છે એ મોટી કમનસીબી છે. ધાનાને પગલે એક પછી એક રાષ્ટ્રો પોતાના પ્રદેશમાધી રાજકીય પક્ષોની હસ્તી મિટાવવાની મધામણ કરી રહ્યાં છે. લોકશાહીમાં પમંદગીની છૂટ અને મોકળાશ હોવી જ જોઈએ અને એને માટે વિવિધ અને વિરોધી અભિપ્રાયોના વહેણો પણ સતત વહેતાં રહેવાં જોઈએ. પરંતુ રાજકીય સ્થિરતાને નામે એકહથ્થુ સત્તાની જમાવટ જ્યાં ત્યાં થઈ રહ્યાનું ચિત્ર જીપસી રહ્યું છે. ધાતા, કેન્યા, ટાન્ઝાનિયામાં એક જન્કેવળ સત્તાધારી-રાજકીય પક્ષનો સ્વીકાર બંધારણીય જોગવાઈ દ્વારા કરાયો છે. એમની હરોળમા સિએરા લિઓન હવે આવશે એવી હહેશન રહે છે. પશ્ચિમ આફ્રિકામાં નાઈજીરિયા અને સિએરા લિઓન સુસ્થિર અને પશ્ચિમી દબની લોકશાહીવાળાં રાષ્ટ્રો આજે છેલ્લાં ચાર-પાંચ વર્ષથી મનાયાં છે પરંતુ સિએરા લિઓનમાનાં રાજકીય પરિબળોની વિકૃતિ શરૂ થઈ ગઈ છે. વડા પ્રધાન સર આદમ્ટે માર્ગાઈ તાજેતરમાં ધાનાનાં પ્રમુખ ડૉ. પંવામે નકુમાને મળી આવ્યા-એક પક્ષીય રાજ્યતત્ત્વના જાદુ વિષે સર આદમ્ટે નકુમા પાસેથી જરૂરી જાણકારી મેળવી આવ્યા હાથે છે! નકુમાની માફક એમણે પણ ચૂકત ન્યાયનંતરે સુરંગ ચાંપી દીધી છે. સિએરા લિઓનના મુખ્ય ન્યાયમૂર્તિ સર સૈમ્યુઅલ જોન્સ પોતાના પદ પરથી છૂટા થયાં છે. તેઓ આંખમેળે છૂટા નથી થયાં; વડા પ્રધાન સર આદમ્ટે એમને ચાલાકાથી પદ છાટી ક્યાં છે. સિએરા લિઓનમાનું ન્યાયત્ર ચારે વર્ષનાં ટૂંકા ગાળામાં પણ સારું એવું મંજબૂત અને સ્વતંત્ર બન્યું હતું. એને હવે મરણનોલ 'ફટકે લાગતા સિએરા લિઓનમા લોકશાહી એકદમ ભયમાં ચૂકીઈ છે. હવે પ્રજાસત્તાક હૃદય પામશે, જેમાં પ્રજા અર્થ પામશે તે સરમુખત્યારો મેઝા માણશે! (૩૦-૧૨-૧૫)

ગંમિયા પ્રજાસત્તાક થતાં રહી ગયું

પશ્ચિમ આફ્રિકામાં આવેલું ટચૂકું નવું સ્વતંત્ર રાષ્ટ્ર ગંમિયા પ્રજાસત્તાક તરીકે નવો બંધારણીય જન્મ અને આકાર લેતું અટકી ગયું છે. નવેક માસથી સાર્વભૌમ તરીકે ચાલુ રહેલા ગંમિયામાં ત્યાંના વડા પ્રધાન મિ. જવાન ગયુનાપાત્ર કામેસિયનથી રાજ્યવડીવટ ચલાવી ગયા છે. મિ. જવારા પ્રમાણમાં જુવાન છે. ૪૧ વર્ષની ઉંમરે એક મંજબૂત આફ્રિકન મંજબૂતરણી અને વડીવટદાર તરીકે તેઓ પંકાએલા છે. એમની કામગીરીમાં કુશળતા અને સંમતોલપણ જોવા મળે છે. એમની છત્તા ગંમિયાને પ્રજાસત્તાક બનાવવાની હતી. તેઓ નવા પ્રજાસત્તાકના પ્રથમ પ્રમુખ બનેલાં. પરંતુ, તાજેતરમાં ગંમિયામાં આ પ્રશ્ન પરંતુ થોડો અકબાકિયાં પરંથએલા સાર્વભૌમમાં પ્રજાસત્તાકની રચનાની તરફેણમાં જરૂરી મતો ન પડતાં ગંમિયાનું હાલનું બંધારણીય સ્વરૂપ ચાલુ રહ્યું છે. બ્રિટિશ રાણી એલિઝાબેથને ગંમિયા વડાદાર ચાલુ રહેશે, જે કે ગંમિયાનું સાર્વભૌમત્વ ચાલુ જ છે. પરંતુ, સાર્વભૌમનાં પરિણામથી મિ. જવારાની વ્યક્તિગત પ્રિનિષા અને જાંપ કાઢકે આંખી પડી છે, એમાં શંકા નથી. ગંમિયાને લોકોનો ચુકાદો મિ. જવારાની અંગત આખરે ઘેટાકનારી નીવડ્યો છે. સાર્વભૌમનું પરિણામ અણુધાર્યું અને તેથી જ આશ્ચર્યકરક છે. ગંમિયાને લોકો બ્રિટિશ રાણી પ્રત્યેની વફાદારી કે વહાલવૃત્તિથી આકર્ષાયા એવું નથી; પણ મિ. જવારાની નેતાગીરી પ્રત્યે તેમણે આજે અણુગમાનો ધશોરો દર્શાવ્યો છે એ વસ્તુ સચક છે. (૩૦-૧૨-૧૫)

લાગોસમાં રાષ્ટ્રકુટુંબની પરિષદ

નાઈજીરિયાની રાજધાની લાગોસમાં રાષ્ટ્રકુટુંબ (કોમનવેલ્થ ઓફ નેશન્સ)ની પરિષદ તા. ૧૧ અને ૧૨ જાન્યુઆરીએ મળી હતી. નાઈજીરિયાનો વડા પ્રધાન અન્ડાજી સર અલુયકર તકવા બેલેવાએ આ પરિષદ ભરવા માટે પહેલ કરી. રોઝિયાના સળગત

સંવાલ વિશે આફ્રિકન રાષ્ટ્રો ચીડાએલાં અને સચિન છે. બ્રિટન પ્રત્યેની એમની નફરત પણ વધી છે. આફ્રિકન એકતા સંઘની બેઠકે તેા તેમામ આફ્રિકન સભ્ય-રાષ્ટ્રોને આદેશ આપ્યો કે બ્રિટન સાથેના રાજનૈતિક સંબંધો તેમણે તોડી નાખવા. પરંતુ ૯ રાષ્ટ્રોએ જ એનો અમલ કર્યો. એમાં ધાનાં અને ટાન્ઝાનિયા એ બે કોમનવેલ્થ સભ્યરાષ્ટ્રો પણ છે. રોડેશિયન પ્રશ્નને કોમનવેલ્થની કક્ષામાં રાખીને એ અંગે ચર્ચા-નિર્ણય કરવાની નાઈજીરીઅન વડા પ્રધાનની મથામણ. એક રીતે તો, ઉગ્ર અને આત્યંતિક એવી 'આફ્રિકન એકતા સંઘ' નીતિનો વળતો જવાબ હતો. લાંગોસમાં પરિપદ મળી અને એમાં બ્રિટિશ વડા પ્રધાન હૉર્ડસ વિલ્સન તથા કનેડાના વડા પ્રધાન લેસ્ટર પિંચર્સન બંને હાજર રહ્યા. ખાસ કરીને હૉર્ડસ વિલ્સને હાજરી આપી તે બહુ હિમંતવાળા અને મુજબૂઝવાળા હકીકત હતી.

રોડેશિયન અલ્પસંખ્યાક સત્તાધારી ગોરા બંગવા-ઓરા સામે બ્રિટિશ સરકારે દેવળ આર્થિક જ નહિ પણ જલદ લશ્કરી પગલાં લેવાં જોઈએ અને બ્રિટનની શૂનિકા આક્રમક રહેવી જોઈએ એવી આફ્રિકનોનો ભેર-હાર માંગણીને આ પરિપદમાં સિએરા લિઓનના વડા પ્રધાન સર આલ્ફ્રેડ સર્વેરાટભર્યા ને તીખા ભાષણ વડે વ્યક્ત કરી. હૉર્ડસ વિલ્સને આંખો હૂમલો થશે એમ ધાર્યું જ હશે: વિલ્સને લશ્કરી પગલાંનો વિરોધ કર્યો પણ આખરી તબક્કામાં એવાં પગલાં લેવા અંગેની જરૂરિયાતને નકારી કાઢી નહિ. એમાં આફ્રિકન લોક-મતની વિજ્ય ઉપરાંત વિલ્સનની ચતુર રાજનીતિની પણ સિદ્ધિ છે. લાંગોસ પરિપદે લશ્કરી પગલાંની તરફેણ નથી કરી તો પણ એવાં પગલાંની શક્યતાને ફરીકારી છે ખરી. લશ્કરી બળ વાપરવાથી લાલ કરતાં ગેરલાલ વધુ થશે એ વાતને વિલ્સને લખાણથી સમજાવવાનો પ્રયાસ કર્યો. આર્થિક નાકાબંધીની અસરો સતત તપાસતા રહેવા માટે લાંગોસ પરિપદે એક સમિતિ નીમી છે, અને રોડેશિયન આફ્રિકનોને તાલીમ આપવા માટેનો કાર્યક્રમ વધુ વેગવતો બનાવવા સારુ ખીજી સમિતિ નીમી છે.

લાંગોસ પરિપદે છંદલાકે વિક્રમો સંભ્યા છે. લંડન બહાર મંગતી આ સંકુ પ્રથમ કોમનવેલ્થ પરિપદ હતી.

આ સંતુલ્ય હકીકતને પગલે પગલે ભવિષ્યની પરિપદો અન્ય કોમનવેલ્થ શહેરોમાં વારંદરતી મંગતી રહેશે તો રાષ્ટ્રકુટુંબની ભાવના અને આગેહવા દટતર બનશે. કોમનવેલ્થનું સચિવાલય લંડનમાં રીતસર સ્થપાયા પછીની આ પહેલી પરિપદ હતી. એક જ રાજકીય પ્રશ્ન પરંતુ વાનચીન કરવા માટે બોલાવાયેલી એની આ પ્રથમ પરિપદ હતી. વળી, પહેલી જ વાર પરિપદનું પ્રમુખસ્થાન બ્રિટિશ વડા પ્રધાનને બદલે અન્ય કોમનવેલ્થ નેતાએ મંજૂર્યું ને શ્રેભાવ્યું. સર અબ્રમકરે કુશળતાથી અને ધીરજથી પ્રમુખપદની કામગીરી બજાવી.

(૧૫-૧-૬૬)

ઇટાલીશિયાના ભયંકર મંદાર

તા. ૩૦ સપ્ટેમ્બર ૧૯૬૬ને રોજ ઇટાલીશિયામાં અધિકચરી લશ્કરી ક્રાંતિ થઈ. સામ્યવાદીઓ પ્રેરિત બંગવા શરૂ થતાં વેત જ્ઞેતજ્ઞેતામાં એ દખાઈ દેવાંયો. અનેક લશ્કરી અફસરોની તરન હત્યા થઈ. દસ કરોડની વસતિ-વાળા ઇટાલીશિયામાં પ્રમુખ સુકર્ણની હકુમત, ઇટાલીશિયન સ્વાનંત્રની શરૂઆતથી જ ચાલુ રહી છે અને એનું કેન પ્રકારેણું તથા બંદસાતા ટેકાઓ વડે સુકર્ણ પોતાની નેતાગીરી ટકાવી રહ્યા છે. સુકર્ણ માંદા પડ્યા છે એ લાગે જોઈને એમનું તંત્ર ઉચ્ચાવવાની સામ્ય-વાદીઓની યોજના હતી. ઇટાલીશિયાનો સામ્યવાદી પક્ષ એશિયામાં (ચીન સિવાય) સૌથી બંગવાને (આ-શરે ત્રીસ લાખ સંખ્યા) છે અને એનો ટેકો સુકર્ણને હતો જ. સુકર્ણ પાસેથી સત્તા પંડાવવાના સમય અંગે સામ્યવાદીઓએ ધોપ આપી. સાડાત્રણ મોસના ગાળામાં આશરે ૮૭ હજાર લોકોની કતલ થયાની વાત હવે સુકર્ણ પોતે જ જાહેર કરે છે! સંભવ છે કે મૃત્યુ પામેલાઓનો આંકડો હજી વધારે હોય. આમાંના મોટા ભાગના સામ્યવાદીઓ હતા. ઘણાંખરા સક્રિય સામ્ય-વાદી કાર્યકરોની કાં તો કતલ થઈ કાં એમને જેલભેગ કરાયા: વિચેટનામનો યુદ્ધમાં છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં જેલમાં મર્યા તેના કરતાં આ આંકડો વધારે છે. એ હકીકત પરથી ઇટાલીશિયાના ભયંકર મંદારનો ખ્યાલ આવશે. સુકર્ણતંત્ર ઉપરાંત સામાજ્યેકનોએ પણ અનેક સામ્ય-

વાદીઓને વીણીને સાફ કરી નાખ્યા હાજે છે. ૨ જી જન-યુઆરીએ મળેલી પ્રધાનમંડળની બેઠકમાં ત્રણ સામ્ય-વાદી પ્રધાનો ગેરહાજર હતા. કદાચ તેઓ જોલમાં હોય કે કાંચમના ગેરહાજર બની ગયા હોય! આ બધું છતાં, ઇન્ડોનીશિયામાં નીતિપલટો થયો છે ખરો? સુકાર્નો અને સોમના સાથાદાર દુષ્કર્મો જરૂરી બોધપાઠ લઈ રહ્યા છે ખરો? (૨૦-૧-'૬૬)

નાઈજીરીઆમાં લશ્કરી હકૂમત

લાગોસ પરિષદ પૂરી થવાના થોડાક દિવસોમાં જ નાઈજીરીઆમાં એકદમ લશ્કરી બળવો થયો અને તે સફળ નીવડ્યો. લાગોસમાં કૉમનવેલ્થની પરિષદ મળી ત્યારે હિસક દેખાવો થયા હતા અને અશાંતિ તથા અવ્ય-સ્થા ફેલાઈ હતી. પણ સદ્બળાએ ત્યારે મામલો વધુ કમ્પ્લેક્ષ નહોતો અને કૉમનવેલ્થ નેતાઓ - ખાસ કરીને ઝેનાઓ - સલામત પાછા પોતપોતાના દેશોમાં ગઈ થકયા હતા.

શનિવાર તા. ૧૫ જન-યુઆરીએ નાઈજીરીઅન લશ્કરે સત્તા કબ્જે કર્યાનું લાગોસ રેડિયોએ જાહેર કર્યું. ૮ હજાર સેનિટ્રોવાળા નાઈજીરીઅન લશ્કરના વડા મેજર-જનરલ અગૂઈ ઇરોન્સીએ સત્તાના સૂત્રો ધારણ કર્યાં. રાજકાનૂનીઓની 'સુડાશાહી અને અવ્યવસ્થા'નો અંત આણવા માટે લશ્કરે સત્તા કબ્જે કર્યાનું કહેવાયું. નાઈજીરીઆમાંથી આપખૂદી અને લાંચરુષતની બદી ફેર કરવા માટેની આ મગલ શરૂઆત હોવાનું જાહેર થયું. નાઈજીરીઆ એટલે આફ્રિકન રાષ્ટ્રોમાં સૌથી મોટો દેશ (૫ કરોડ ૬૦ લાખની વસ્તી) જ માત્ર નહિ પણ સૌથી રિયર અને સ્વચ્છ દેશ મનાતો હતો. કમ-કમાયે, એ કેવળ ભ્રમણા નીવડી. વડા પ્રધાન સર અબુબકર શાણા, શાંત, સ્વચ્છ રાજપુરુષ તરીકે ખ્યાતિ પ્રાપ્ત હતા. પણ તેઓ આંતરિક વખોળામાં અગણતર સપ-કોર્ટ ગયા અને હેવટે સર અબુબકર તથા ઉત્તર-દક્ષિણના એ વિભાગીય પ્રદેશોના મુખ્ય પ્રધાનો એમ ત્રણે નેતાઓની હુલા થઈ. સર અબુબકરનું આવું ઓચિંતું અંતે અકલ્પ્ય મૃત્યુ ખૂબ કરણ અને હૃદયપ્રાવક બનીવ છે.

નાઈજીરીઆમાં હવે જનરલ ઇરોન્સીની લશ્કરી

હકૂમત ચાલશે કે પછી રાજકારણીઓને ફરી તક મળશે? આફ્રિકન રાષ્ટ્રકારણની કચાશ અને કમનસીબી નાઈજીરીઅન 'બગવાથી લંબાનક રીતે' છતી થઈ છે. નાઈજીરીઆમાં પ્રદેશવાદ અને ભૂતિવાદ બેઠૂટ રીતે ફેલા-ફાલાથી સર અબુબકરે પરિસ્થિતિ પરની પકડ ગુમાવી હોય એમ લાગે છે અને એકતા તથા અખંડિતતા માટે એમણે જે જહેમત ઉઠાવી તે ઉપરદલ્લી અને ઔપ-ચારિક જ રહી જણાય છે. (૨૨-૧-'૬૬)

નવી દિલ્હીમાં સત્તાની સાકમારી

લાલબહાદુરશાહના અકાળ અને ઓચિંતા અવસાનથી નવી દિલ્હીમાં ફરી એક વાર સર્વેશ્વર સત્તાસ્થાન માટે સ્પર્ધા થઈ. હરીશ્ચંદ્ર થાય તેમાં કશું ખોટું કે ગમરાવા જેવું નથી; જિલ્દું, કચારેક તો લોકશાહી એ કારણે વધુ દબ બને છે. પણ જે રીતે અને જે ઝનૂનથી આ હરીશ્ચંદ્ર થઈ તે કેટલે અશે લોકશાહીને ઉપકારક નીવડશે એ પ્રશ્ન જ છે. શ્રી મોરારજી દેસાઈ એ લોકશાહીની, કાબેલિયતની અને નિર્ભયતાની વાત કરી. પરંતુ, લોકશાહી અને નિર્ભયતાની બાબતોમાં શ્રી મોરારજી દેસાઈનું અગાઉનું વલણ અને વર્તન એમના હાલના પુરવઠાકોષને બહુ અનુકૂળ કે પુષ્ટિ આપનારું નથી. 'આખી લોકસભા કહે તો પણ એટર્ની-જનરલને ખોલવા આવવાની વાત હું નહિ સ્વીકારું' એમ 'નિર્ભયપણે' કહેનાર વ્યક્તિ લોકશાહીમાં તો આપખુદ અને અહંકારયુક્ત જ મનાશે. શ્રી મોરારજી દેસાઈની હાર થઈ ત્યાર પછીના પ્રવચનમાં એમણે શ્રીમતી ઇન્દિરા ગાંધીને રાહકારની ઔપચારિક ખાતરી આપી; પણ ઉમેર્યું કે, 'મારા સ્વમાન સાથે અને રાષ્ટ્રીય હિત સાથે સુસંગત હોય' એ રીતની ભૂમિકા પોતે સ્વીકારશે. એટલે, રાષ્ટ્રના હિત કરતાં ચે. પોતાનું માન પ્રથમ દરબજે મૂકવાની 'કાબેલિયત' આમાં રજૂ થઈ! કૌએસ પ્રમુખ શ્રી કામરજી નાદરની ભૂમિકા નેપથ્યમાં અને બહાર બહુ સ્પષ્ટ રહી. એમને ગમે તે રીતે શ્રી મોરારજી દેસાઈને હરાવવા હતા. એટલે એક રીતે તો નવા વડાપ્રધાનની પર્મદગી અને ચૂંટણીને બદલે શ્રી મોરારજી દેસાઈની નાપર્મદગી અને બકારાને માટે જ શ્રી કામરજી આદિ અનેકોતો પુરુષાર્થ ચાલ્યો! શ્રી દેસાઈને ૧૬૯ મત મળ્યા એ નાનો કે કાઠી નાખવા

નેટલો આંકડો નથી. પણ એ સાથે જ શ્રીમતી ઇંદિરા ગાંધીને ૩૫૫ કુલ મન મળ્યા અને એમની બહુમતી ૧૬૯થી વધારે રહી તે પણ મહત્ત્વની હકીકત છે. નવી દિલ્હીમાં સત્તા માટેની સાકમારી પૂરી થઈ. હવે પ્રજાકીય કલ્યાણ માટેની ઉકટ સ્પર્ધા ચાલુ રહેશે? (૨૪-૧-૬૬)

+ + +

નવાં વડા પ્રધાન શ્રીમતી ઇંદિરા ગાંધી

પંડિતજી અને શાસ્ત્રીજી પછી હવે શ્રીમતી ઇંદિરા ગાંધી ભારતનાં વડા પ્રધાન બન્યાં છે. એમની કામગીરી આ તમકે બહુ મહત્ત્વની, નાજૂક, ગંભીર બની રહેશે. એમને હું પ્રેમાદરપૂર્વક અભિનંદન આપું છું. ‘સંદેશ’ સંસ્થાના સાપ્તાહિક ‘પ્રજાજંતુ’ના તા. ૧૨ જુલાઈ ૧૯૬૪ ના અંકમાં ‘વ્યક્તિ અને સૃષ્ટિ’ના મારા કોલમમાં મેં જે લખેલું તે અક્ષરશઃ અહીં ટાંકું છું:

એક અનોખી છબી

“શ્રી અરવિંદ આશ્રમ, પૌંડિચેરીના સંજીવન કાર્યાલય તરફથી ‘જીવનના સર્વાંગી વિકાસાર્થે’ નીકળતી મરાઠી ત્રિમાસિક પત્રિકા ‘સંજીવન’ના તા. ૧૫ જૂન ૧૯૬૪ના અંકમાં એક અનેકું લાવવાથી ચિત્ર પ્રગટ થયેલું મારા જોવામાં હમણાં આવ્યું. એ છબીમાં શ્રી માતાજી પાસે પંડિત જવાહરલાલ નેહરુ બેઠેલા છે. અને એમની સાથે દારૂબંધ ખુરસીઓમાં અનુક્રમે શ્રી કામરાજ, શ્રીમતી ઇંદિરા ગાંધી અને શ્રી લાલબાહાદુર શાસ્ત્રી બેઠેલાં છે! તા. ૨૬ સપ્ટેમ્બર ૧૯૫૫ને રોજ પૌંડિચેરી આશ્રમ-માંના કીડાંગણ પર સેવાએલી આ છબીમાં પાર્થભૂમિકામાં અખંડ ભારતનો નકશો છે. અને વચ્ચે ધર્મચક્ર છે. શ્રીમતી ઇંદિરા ગાંધી અને શ્રી લાલબાહાદુર શાસ્ત્રી જ્યાં બેઠાં છે ત્યાં પાછળ એક ખંડનું મારણું છે. અને એના પરના અંગ્રેજી અક્ષરો છબીમાં સ્પષ્ટ વંચાય છે: Captains only! વિધિની કરણી અકળ કહેવાય છે. આશરે ૮૦ થી ૯૦ વર્ષ પહેલાંની આ છબીમાં જે મર્યાદિત બૂથ છે તે જ આજે નેહરુ વિદ્યાલય ભારતની સેવામાં સર્વોચ્ચ સ્થાને છે! હું તો માનું છું ને ઇચ્છું છું કે

પંડિત નેહરુની ઉદારતા અને એમનું ભારતીયત્વ, શ્રી માતાજીનો આધ્યાત્મિક સંદેશો અને શ્રી અરવિંદની અમર વાણીની આગાહી હવે શ્રી લાલબાહાદુર શાસ્ત્રી તથા શ્રીમતી ગાંધીનાં નિમિત્ત ને કાર્ય દ્વારા પરિપૂર્ણ બને અને ભારત-પાકિસ્તાન વચ્ચેના સંઘર્ષો સુધરે, સારું બને, સુદૃઢ બને અને છેવટે ભારતમાતાનું વિચિત્ર સ્વરૂપ ફરી પાછું એક, અખંડ, અનોખું બને!”

શ્રીમતી ઇંદિરા ગાંધી પાસેથી દેશ અને દુનિયા ઘણી અપેક્ષાઓ અને આશાઓ રાખે છે. તેમની પસંદગીમાં આનુવંશિકતાનું તત્ત્વ પેદું તે જો કે ખટકે છે પણ તેને ઘૂંટવાની જરૂર નથી. શ્રીમતી ગાંધી પાસે પોતાની એવી ઠીક ઠીક જ્ઞાનઅનુભવની સમૃદ્ધિ છે. એના બળે અને દેશવાસીઓની શુભેચ્છા-વફાદારીના બળે તેઓ હિંમતથી, કુનેહથી, સ્વતંત્ર તેજથી નેતૃત્વ કરશે તો ભાવિ માટે નિરાશા સેવવાનું કારણ નહિ રહે. (૨૬-૧-૬૬ પ્રજાસત્તાક દિન)

+ + +

નવું પ્રધાનમંડળ

શ્રીમતી ગાંધીનું નવું પ્રધાનમંડળ બહુ નવું નથી. આવતે વર્ષે સામાન્ય ચૂંટણી હોઈ આમેય આ પ્રધાનમંડળ સવા વર્ષ માટેનું છે. નેતાપદ માટેની હરીફાઈ માટેનાં જે પરિણજો ઉગ્ર રીતે વ્યક્ત થયાં હતાં તે પરિણજો પ્રધાનમંડળની રચનામાં પણ જવાબદાર નીવડે એ અપેક્ષિત હતું. ખંચતાણ, બાંધછોડ અને તડખે વડે તૈયાર થયેલું આ પ્રધાનમંડળ ફેટલા પ્રમાણમાં એકરાગ અમલી કરી બતાવશે એ જોવાનું રહ્યું. નવી પ્રધાનમંડળ પાસેથી નવા કે ક્રાંતિકારી વિચારોની અગત્ય કાર્યક્રમની આશા રાખવી ફોગટ છે. શ્રી અશોક મહેતાનો પ્રવેશ નોંધપાત્ર છે. શ્રી જગજીવનરામે લગભગ બેપડતી ગાડીમાં બેઠક મેળવી લીધી! શ્રીમતી ગાંધીને બાદ કરતાં ઘણાખરા પ્રધાનો ઠીક ઠીક હમરલાયક છે એટલે નવું પ્રધાનમંડળ યુવાન પેઢીનું પ્રતિનિધિત્વ ધરાવે છે એક ભાગ્યે જ વર્ણવી શકાય.

(૩૦-૧-૬૬)

સ્વાધ્યાય અને સંશોધનનું ત્રૈમાસિક
'સ્વાધ્યાય'

સંપાદક

ભોળીલાલ જયચંદભાઈ સાંડેસરા

નિયામક

આર્યવિદ્યામંદિર

વડોદરા

વિનયન, વિજ્ઞાન, લલિતકલા, આદિ વિદ્યાનાં બુદ્ધિ બુદ્ધિ દેવોમાં
સ્વાધ્યાય અને સંશોધનપૂર્ણ, ઊંચી કક્ષાના ગુજરાતી લેખોથી ભરપૂર
દરેક અંકમાં લગભગ ૧૨૫ પાનાં જેટલી સામગ્રી ગુજરાતને ચરણે ધરતું

ત્રૈમાસિક

પ્રતિવર્ષ ચાર અંક: દીપોત્સવી અંક, વસંતપંચમી અંક,
અક્ષયતૃતીયા અંક અને જન્માષ્ટમી અંક

વાર્ષિક લવાજમ રૂપિયા બાર
પ્રદેશ માટે ૩ ડોલર અથવા ૨૨ શિલિંગ

★

લેખો:

નિયામક

આર્યવિદ્યા મંદિર

પોસ્ટ બોક્સ નં. ૭૫

વડોદરા

અભ્યાસ

વિચાર અને વિવેચનનું સામયિક

૫૨

કેળુઆરી • ૧૯૬૬

નિષ્ઠા સંસ્કૃત નિત્યં સ્વાધ્યાયશ્રીવિવર્ધતામ્।

વર્ષ ૫ • અંક ૭

દાદાદામોદર ભાવળંકર
વિશેષાંક

“આપણે સમગ્ર માનવજાતિને એક બંધુસમાજ તરીકે મળવી જોઈએ. દરેકને સનાતન દિવ્ય તત્ત્વ સર્વત્ર છે, દરેકમાં રહેલું છે, અને જે સર્વ સમાયેલું છે અને તેથી જે સર્વનું મૂળ છે તેમાંથી સમગ્ર સર્વ ઉદ્ભવે છે. આપણે આપણાથી શક્ય એટલું માનવહિત કરવું જોઈએ. તમે જાણો છો કે, મનુષ્યનો શારીરિકાત્મા ચેતન પુરુષ અને જડ પ્રકૃતિ યોગથી થાય છે અને તે એક નિરાળું વ્યક્તિત્વ ધરાવે છે. આપણું મુખ્ય લક્ષ્ય, જ્યાં સુધી તે આત્મા તેને વળગેલી જડ પ્રકૃતિમાંથી મુક્ત ન થાય અને જે તત્ત્વ તેને પ્રગટ કરે છે અથવા જેમાંથી તે નિર્ગમ પામે તેમાં લગી ન જાય ત્યાં સુધી, આ વ્યક્તિત્વને જાળવી રાખવાનું આ ધ્યેયની સિદ્ધિ માટે જે અનેક કાર્યો કરવાનાં છે તેમાંનું એક છે કે, બંને તેટલી ભૌતિક વિચારણાનો ત્યાગ કરવો. દરેક કાર્ય માનવ માટે કરવાની તમારી એકમાત્ર ધૃષ્ટિ હોવી જોઈએ, નહીં કે સ્વ માટે. અર્થાત્, તમે જગતમાં હો છતાં તમારો અંતરાત્મા તેમાં બદલાર દોવો જોઈએ.”

દામોદર દેશવ ભાવળંકર

[Damodar and the Pioneers of
the Theosophical Movement.

Compiled and Annotated by Sven Eek.

(First Edition. 1965. The Theosophical
Publishing House, Madras.) pp. 27-28]

અભ્યાસ

અનુક્રમ

પ્રેરણાનું પાન	૧૮૫
પુરુષોત્તમ ગણેશ માવળંકર	
વિભૂતિ વંદના	૧૮૬
હેમન્ત દેસાઈ	
દાદાસાહેબ માવળંકરની રોજનીશી હાતો-૪૭	૧૮૭
'તરંગ'	૨૦૪
ગણેશ વાસુદેવ માવળંકર	
શ્રી દામોદર માવળંકર સંબંધી કડક!	૨૦૭
હરજીવન કાલિદાસ મહેતા	
યમ અને નચિકેતાનો સંવાદ	૨૧૦
એ. જી. ભટ્ટ	
મારા પિતા	૨૧૪
પુરુષોત્તમ ગણેશ માવળંકર	
દાદાસાહેબ માવળંકરની કલમ-પ્રસાદી	
મારા કાલેજ-દિવસો	૨૧૭
ગુજરાતમાં સત્યાગ્રહના પ્રારંભના પ્રયોગો	૨૨૩
વિઠ્ઠલભાઈ પટેલ	૨૨૭
દરબારસાહેબ	૨૩૧
સુધાનો અને ચારિત્ર્ય	૨૩૩
જ્ઞાતિસંગઠન અને રાષ્ટ્રીય એકતા	૨૩૬
મહારાષ્ટ્રનો ધર્મ—રચનાત્મક કાર્ય	૨૪૧
ખરી કેળવણી	૨૪૪
'છેલ્લે દિવસે'	૨૪૭
નામાંકિતોની ચિરવિદાય	૨૫૦
દાદાસાહેબ માવળંકરનું જીવન અને કાર્ય	
નિવેદન	૩૨૩
શ્રીગણેશચરિતામૃત	૩૨૪
લોકસેવકથી 'લોકસભાના પિતા'	૩૩૦
સંસ્મરણોની સુમનાંજલિ	૩૩૫
સિત્તેર રનેલીજનો	૩૬૬
સ્વજનોની સ્મૃતિસંહિતા	૪૦૦
ધિ. પુરુષોત્તમને—	૪૦૧
'બાબા' અને 'બાઈ'	૪૧૦
વિશ્વપ્રિયાર પ્રેમ	૫૬૬
રવીન્દ્રનાથ ઠાકુર	

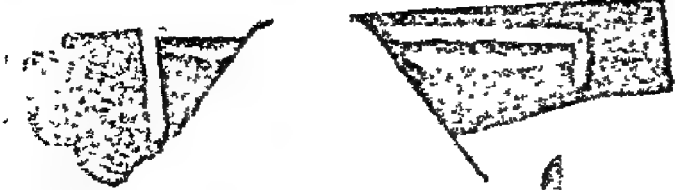
સૂચના.

- * 'અભ્યાસ' દર મહિનાની છેલ્લી તારીખે પ્રસિદ્ધ થાય છે.
- * વાર્ષિક લવાજમ : રૂપિયા દસ, હંમસિક રૂપિયા છ.
- * મની ઓર્ડરથી લવાજમ પુ. ગ. માવળંકર, સંપાદક—'અભ્યાસ', 'પ્રગતિ', ૧૫, મહારાષ્ટ્ર સોસાયટી, એલિસ બ્રિજ, અમદાવાદ-૬ એ સરનામે મોકલવું.
- * અગાઉનાં ચાર વર્ષના પૂરા સેટની દરેકની કિ. રૂપિયા બાર. ટપાલ ખર્ચ સેટ દીઠ રૂપિયા બે.
- * 'અભ્યાસ'માં પ્રકટ થતાં દરેક લખાણની જવાબદારી જે તે લેખકની છે. લખાણ-પસંદગીની તથા પ્રકાશન-સમયની જવાબદારી સંપાદકની છે.
- * 'અભ્યાસ'માં પ્રસિદ્ધિ અર્થે મોકલાતી કૃતિ કાગળની એક જ આણુએ સ્વચ્છ અક્ષરે લખી મોકલવા વિનંતી છે. કૃતિ મળ્યાની પહેાંચ તરત મોકલાય છે. પરંતુ તેના સ્વીકાર-અસ્વીકાર, પ્રકાશન-સમય, ઈ. અગે પત્ર-વ્યવહાર કરવો પોષાય તેમ નથી.
- * જરૂરી પોરટેજ ખીડવું હોય તો અસ્વીકૃત કૃતિ પરત કરાય છે.
- * પ્રસિદ્ધ થએલી દરેક કૃતિ દીઠ લેખકને રૂપિયા પાંચ પ્રતીક-પુરસ્કાર, છાપેલી પાંચ પ્રતો તથા જે અંકમાં કૃતિ પ્રકટ થઈ હોય તે અંક આપવામાં આવે છે.

*

સ્પીકરના અધિકૃત નિવાસસ્થાન-૨૭, અકબર રોડ, નવી દિલ્હી-ની 'દોન'માં લેવાયેલી તાદાસરૂબ માવજંદરની સાક્ષાત્કૃત

Handwritten signature or scribble.

240242

પ્રેરણાનું પાન

મી છુરા કેવળ વર્તમાનમાં જીવતો નથી. જૂતકાળ એને વળગેલો છે નહીં. બલકે એના ભાવિનો આધાર વર્તમાન નેટલો નહીં જૂતકાળ પર રહે છે. જૂતકાળ એટલે પોતાનું નહીં પૂર્વજીવન નહિ પણ પોતાનાં માતા-પિતાનું, પૂર્વજોનું, વડીલોનું તથા દેશના અને જાતના મહાન પુરુષોનું જીવન; જેનો એના વ્યક્તિત્વના ઘડતરમાં કોઈ ને કોઈ ફાળો રહેલો છે. પૂર્વસંસ્કાર તાત્કાલિક રીતે તેનું વર્તમાન ચિંતનમનન કરવું નોંધે છે. એથી સદ્ગત વ્યક્તિઓનું પુણ્યમંડળ જરૂરી છે. એ પુણ્યમંડળ યથાર્થ ત્યારે જ થયું હોવાય ત્યારે માણસ પૂણ્ય વ્યક્તિઓને અનુસરવાનો પ્રયત્ન કરીને તેમનું યોગ્ય તર્પણ કરે. આવાં પુણ્યમંડળ ને તર્પણથી માણસ અર્થપૂર્ણ જીવન જીવવાને સતત જાગૃત રહી શકે અને સદ્ભાવે તેનું જીવન જીવી શકે તો તે ભાવિ પેઢી માટે અતુલકારણીય બને.

સુરજનો અને માતા-પિતાને દેવ સમાન ગણવાનો ભારતીય સંસ્કૃતિનો આદેશ છે. માતા-પિતા નો જન્મ આપે છે તે સાથે સંસ્કાર પણ આપે છે. જગતમાંનાં ને શિશુન માળાપ પોતાનાં બાળકોને સલામતી અને વાતસલ્ય ઉપરાંત સ્વસ્થ અને સુખ જીવનની તાલીમ આપે છે. એવાં માતા-પિતા પોતાનાં મંતાન માટે જે સત્વશીલ અને ચારિત્ર્યમય જીવનનો વારસો મૂકી નાખે છે તે જગતમાં એમ છંદે, પોતાના કુળને દીપાવનારાં બાળકો અવતરે એવી ભાવના સેવે છે સ્વાભાવિક છે. એ ઈચ્છાને પરિપૂર્ણ કરવાનો પ્રામાણિક પ્રયાસ નિરંતર કરતા રહેવું એ પિતૃતર્પણ છે.

બાળક માટે માતા કે પિતા જેવા દેખાવું સ્વાભાવિક છે. લોહીની સમાર્પ હોય ત્યાં શારીરિક સામ્ય જણાય નહીં. પણ બાળક માતા-પિતાના કર્તવ્યમાં એવાદ્યર્થમાં નિર્ધાર કરીને તેમના જેવા, બલકે તેમના કરતાં થોડાં વધારે સારા, થવાની કોશિષ કરવાની છે. એટલે કે માતા-પિતાના રૂપની સાથે તેમના શુભ પણ મંતાને ધારણ કરવા નોંધે છે; ને દ્વારા કુટુંબની રીતિનીતિનું યોગ્ય સંવર્ધન કરવું એ પિતૃતર્પણ છે.

દરેક પિતાને પુત્ર-સંતાન મેળવવાની ઈચ્છા હોય છે તે વંશવિસ્તારને ખાતર જ નહિ, સ્વ-આયનાના વિસ્તાર માટે પણ હોય છે. એક રીતે, પુત્ર દ્વારા પિતા ભવિષ્યમાં ય જીવે છે. પિતાને પગલે પગલે વધુ પરાક્રમશીલ મનઃ કાપનાર, પિતાની પ્રતિષ્ઠિત સમો પુત્ર વાસ્તવમાં, રોજ પિતૃતર્પણ કરે છે. માતા-પિતા અને સંતાનનો પરસ્પર સાથ, સદેહે તો ક્યારેક અટકવાનો જ. પણ અંત આવે છે તે તો રથૂકા દેહનો જ, તેમની ભાવનાઓનો નહિ. આથી પિતાના શરીરના વિયોગથી કોઈ પુત્રે નાસીપાસ થવાનું નથી. ઊંઘ, ચિરવિદાય પછી એક રીતે તો પિતા વધુ ઉદ્ગટતાથી ને ખરે રૂપે પુત્રના અંતરમાં વસે છે. એ વધુ દૃઢ સંબંધ આત્મિક કક્ષાએ બંધાય છે. પિતાનું સમાન સ્મરણ કરવાનું પછી રહેતું નથી. પિતા જ નહીં પુત્રના શરીર-આત્મામાં પ્રવેશે છે. આવા આત્માત્મિક અનુભવ ને પુત્ર કરી શકે છે તે પિતૃતર્પણનો અધિકાર પ્રાપ્ત કરે છે અને તે બરોળ: અદ્ધ કરવાને શક્તિમાન થાય છે. માતા-પિતા પાસેથી સંસ્કારો, આદર્શો અને મૂલ્યોની ને સંપત્તિ મળે છે તેનો અણુભાર સંતાન પર મોટો હોય છે. એને હરખથી હરખેશ ઉપાડીને પુરુષાર્થ ક્યે જરૂર છે તેમનું ખરું કર્તવ્ય છે.

પોતાને મંદલા સંતાન અને પ્રજા તરીકેના વારસાનું ધ્યાન થરી તેને અનુરૂપ આચરણ કરવાની મોટી જવાબદારી દરેક વ્યક્તિની છે ને, સમાજમાં નાણીનાં અગર માનભોલાવાળાં માન્યાપનાં બાળકો પૂરતી જ મર્યાદિત નથી. સમાજમાં અજ્ઞાત એવાં અસંખ્ય ઓ-પુરુષો અસાધારણપણે સંસ્કાર-સરિતા વહેવડાવનાં હોય છે એ ખૂણું નોંધે નહિ. જ્યાંથી સંસ્કાર, જ્ઞાન કે સદ્ગુણ મળે ત્યાંથી તે ગ્રહણ કરી આપણા જીવનને ઉચ્ચ બનાવવું નોંધે. માનવ-સમાજમાં ને કોઈ નામી-અનામી, નાની મોટી, સંસ્કારશીલ વ્યક્તિઓ થઈ હોય તેમનું સહનું પુણ્યમંડળ આપણને પાવનદારી અને ઉપકારક નીવડે. સંસ્કારસમૃદ્ધ જીવનની પ્રેરણાનું પાન કરવા આપણે આપણાં માતા-પિતા તેમ જ સૌ શ્રદ્ધ વ્યક્તિઓનાં સ્મરણતર્પણ કરતા રહીએ.

પુરુષોત્તમ ગણેશ ભાવળંકર

વિભૂતિ વંદના

ધરાતલે કોટિક માનવોનું
રે જન્મવું જીવવું ને વહી જવું
કશું મહાકાલની આહુતિમાં
અશેષ થાવું નિરમ્યું! - સદાય એ
ચલ્યા કરે ચક્ર અનંત ત્યાં કો,
કદીક પ્રાસાદિક શીલ સત્ત્વના
પ્રભાવથી ઉન્નત ને મહાન,
દીપી જીકે કોમલ લબ્ય જિન્દગી!

જે વાણીથી, વ્યક્ત-અવ્યક્ત કાર્યથી
પ્રવૃત્ત નિત્યે નિજ ધર્મને વિશે -
પ્રાપ્તવ્ય એથી અધિકું પરાયે
કર્યે જતા, સાંપ્રતને પૂરેપૂરા
રૂહેતા લજી, તે ક્ષિતિજેની પારના
અનાગતે વિસ્તરતા, પ્રસન્ના
સુવાસ વ્યક્તિત્વ તણી પ્રસારતા
જીવી જતા કોઈક રમ્ય જિન્દગી!

આંહી ખરે માનવરૂપ જન્મવું,
માનવ્યના અંશ પ્રશસ્ત ઉજ્જવલ
આરાધતાં જીવવું ને જીવ્યાનાં
મૂંઢી જવાં ચિદ અગણ્ય દ્રશ્ય વા
અદ્રશ્ય લાવી લખ જીવનોના
આદર્શ ઉત્કર્ષ પ્રકાશ કાળે
એ લાગ્ય ને ચૌરુષનો સુયોગ
અનન્ય, એ ધન્ય કૃતાર્થ જિન્દગી!

અપાર આ કલેશ ભરેલ વિશ્વમાં
જગાડીને આંતર કો' રસાયણ
યથાતથા સ્ફૂર્તિ સમર્થ અન્યનાં
આંસુ લૂછી, લહાણી સ્મિતોની દેતા,
મફલાવમાં, સ્વાર્પણમાંહી - રાચતા
ને રંક એવી પૃથિવીની રિક્તતા
દેતા ભરી પુણ્ય થકી, ઉરોના
જેતા તણી એ સ્મરણીય જિન્દગી!

યુગે યુગે સંભવવું દીસે ખરે,
વિભૂતિઓનું અણુયંત્ર રાખવા
વિકાસને સંસ્કૃતિના, યથાક્રમે
અગમ્ય કોઈ ઋતના બળે, અહીં
અનસ્ત જેના યશની પતાકા
લહેરે સદા, સંસ્મૃતિના નિકેતમાં
રહ્યા વસી જે ચિરકાલ તેનાં
શાં પથ્યરોમાં રચવાંય સ્મારકો!

ઉચ્ચાશયો ને અભિલાષ તેમના
સ્થાપી હિયામાં અનુગામી થાવું,
પહે પહે તત્પરતાથી આપણે
મથ્યે જવું માનવતાની આજની
અનાદ્રે ને ઊપર સોમકામાં
આદર્શનાં કૂલ નવાં ખીલાવવાં
મહામનાને ખરી એ જ અંજલિ,
હા એ જ સાચી વિભૂતિની વંદના!

હેમન્ત દેસાઈ

દાદાસાહેબ માવળંકરની રોજનીશી

(હપ્તો ૪૩ તા. ૨-૮-૧૯૪૮ થી તા. ૨૬-૮-૧૯૪૮)

‘રોજનીશી’નું આ લખાણ અગર તેનો લાભ ધાર્થી પણ સ્વરૂપે ફરી પ્રસિદ્ધ કરવા માટે લેખિત અને સ્પષ્ટ અનુમતિ મેળવવી આવશ્યક છે. -સંપાદક]

તા. ૨ ઑગસ્ટ ૧૯૪૮, સોમવાર

સવારે દિલ્હી સ્ટેશન પર પહોંચ્યાં. ગાડી વખતસર આવી. વરસાદ જરા વધારે હોવાથી સામાન-દાગીના બહાર લાવવામાં અને નીકળવામાં વખત ગયો. શ્રી નાકડેને ત્યાં ચા ને નારતો આટોપીને સાડાનવના અરસામાં બંગલા પર (૨૦, અકબર રોડ, નવી દિલ્હી) આવ્યાં.

પછી ગોઠવાઈ જઈને અમદાવાદ સવિસ્તર કાગળ લખ્યો અને ગ્રિ. સી. તાર્કને પોસ્ટકાર્ડ લખ્યું. ૧૧ થી ૧૨ શ્રી કૌલ ઑફિસના કામ માટે આવ્યા હતા.

ભોજન બાદ મુંબઈ શ્રીદાદામામાને કાગળ લખ્યો અને પછી પરચૂરણ વાચન. ત્યાર બાદ વિશ્રાંતિ. પછી થોડું કામ. ૪ થી ૫-૪૫ મુધી શ્રી કૌલની સાથે ઑફિસનું કામ. શ્રી કૌલ સ્વભાવે જરા વાતોડિયા હોવાથી વખત વધારે જાય છે પણ ઉપાય નથી. પછી અમારી ઑફિસમાંના દીક્ષિત નામના કારકુનની નવવિવાહિત પત્ની અને એના પિતા મળવા આવ્યા હતા. એનું બધું લૂંટી લઈને એને હાંકી કાઢી છે. ગરીબ પિતાએ શું કરવું એ સવાલ એમણે મારી સમક્ષ મૂક્યો. પણ હું ચે શું કરી શકવાનો? પિતાની ઈચ્છા હોય તો છોકરીએ કસ્તુરબા દેડનું કામ ઉપાડી લેવું એવી સલાહ મેં આપી.

સાંજે ૭ થી ૮-૩૦ મુધી શ્રી વલ્લભભાઈ ને સાં અમે બંને ગયાં હતાં. ડૉ. ગિલ્ડર અને ડૉ. જીવરાજ ત્યાં મળ્યા. વાડીલાલ સારાભાઈ હૉસ્પિટલમાં નવા ડૉક્ટરની નિમણૂંક મ્યુનિસિપાલિટીએ કેવી બૂલભરેલી રીતે કરી એની વાત ડૉ. ગિલ્ડર કરતા હતા. વલ્લભભાઈ સાથે ઘણી બધી બાબતો વિષે વાતચીત થઈ : (૧) આયુર્વેદના ચારુતર મંડળે શુજરાત યુનિવર્સિટી સાથે રહેવું જોઈએ. એમના મંત્રમાં સંશયનું ભૂત ભરાયું છે તે બરાબર નથી એમ વલ્લભભાઈ બોલ્યા. (૨) મુદ્દલાની હાલત કહેતા હતા. એણે દરમિયાનગીરી કરીને આશરે ૪૦ હિંદુઓને અકાશનું દિલ્હીના ડેપુટી કમિશનર માર-

ફત પકડાવીને કેદમાં રખાવ્યા! પંડિત નેહરુની પ્રતિનિધિ એ રીતે એનાથી અમલદારો બિચારા ગભરાય છે અને આ બેનના કહેવા પ્રમાણે કરે છે. તપાસ નહિ, પૂછ-પરછ નહિ. એણે કહ્યું એ પરથી લોકોને પકડ્યા અને તપાસ વિના કેદખાનામાં ગોંધી રાખ્યા! કૉંગ્રેસનું રાજ જો આ રીતે જ ચાલવાનું હોય તો સલામત કાણ? સ્વાતંત્ર્યદાને? વલ્લભભાઈની પાસે ફરિયાદો પહોંચી એટલે એમણે અમલદારોને બોલાવીને પૂછપરછ કરી અને જોમને પકડ્યા એમની વિરુદ્ધ મુદ્દલાએ કહ્યું તે ઉપરાંત કશો જ પુરાવો નથી એમ જોમને એમને (એ અમલદારોને) ધમકાવીને એમની બદલીઓ કરી અને આ વાત ડૉ. રાજેન્દ્રપ્રસાદની નજર પર આણી, તથા કૉંગ્રેસના લોકોએ રાજ્યવહીવટમાં માથું મારવું જોઈએ નહિ એવો પરિપત્ર કઢાવ્યો. (૩) રોમ અને લંડનની પરિપત્રો વિષે વાતચીત થઈ. લંડનની પરિપત્રમાં મારે જવું એવું એમણે આગ્રહપૂર્વક કહ્યું.

ભોજન બાદ શ્રી કિશોરલાલ મશરવાળાને ત્યાં જઈ આવ્યો. શુજરાત વિશ્વવિદ્યાલય અને શુજરાત વિદ્યાપીઠ, શ્રી.....નું વર્નન વગેરે વિષે વાતોચીતો થઈ.

પાછા આવ્યા બાદ પરચૂરણ વાચન.

તા. ૩ ઑગસ્ટ ૧૯૪૮, મંગળવાર

સવારે નિત્યવિધિ. થોડો વખત બાકી રોજનીશી. ઑફિસકામ. ૯ થી ૧૦ મુધી પંડિતજી (જવાહરલાલ)ને ઘેર જઈ આવ્યો. રોમ અને લંડન કૉન્ફરન્સીસ માટે દાને દાને મોકલવા એ વિષે ચર્ચા કરી. મારે જવું જ જોઈએ એમ એમનો પણ અભિપ્રાય છે. તેઓ પણ એ અરસામાં લંડન જવાના છે. ઍસેમ્બલીની બેઠકોની તારીખો અવારનવાર બદલી એ બરાબર નથી એવો મુદ્દો નીકળ્યો. એમને પણ એ માન્ય જ છે. પરંતુ આ વખતે રાજેન્દ્રબાણુએ તારીખો બદલી એટલું જ નહિ પણ જે રીતે (manner) બદલી એ રીત પણ

બરાબર નહોતી એમ તેઓ (જવાહરલાલ) બોલ્યા. ઠીક.

પાછા આવ્યા બાદ ફેટલાક કાગળો લખાવ્યા. ડૉ. અરવિંદ તળવલકરના નર્સિંગ હોમની લાગીદારીની બાબતમાં શ્રી અક્ષયસાહેબ તળવલકરને હું જે કાગળ મોકલવાનો છું એનો મુસદ્દો શ્રી અરવિંદને મેં મોકલ્યો. એટની શાળા અંગે શ્રી. રાવજીભાઈ મણિભાઈને વિગતવાર કાગળ લખ્યો. પછી ઇટાલિયન એએસેડર આવ્યા હતા. હું મારી ચઢી અને ખુલ્લા જ એવા વેશમાં બેઠો હતો. ‘આવા વેશમાં હું આપની સમક્ષ છું એ બદલ માફ કરશે’ એમ મેં ઔપચારિકપણે કહ્યું. ‘No, no; I envy you’ એમ તેઓ બોલ્યા. એ પણ ઔપચારિક જ. મારી જનોઈ વિષે એમણે પૂછપરછ કરી; એનો અર્થ મેં એમને કહ્યો.

મારી જિંદગીના ૬૦ વર્ષ પૂરાં થાય છે તેથી તા. ૨૮ ઑગસ્ટને રોજ દિલ્હીમાં સમારંભ યોજવો એમ કહેવાને વાસ્તે શ્રી પતંકિ આવ્યા હતા. જૂઠ્ઠામહારાષ્ટ્રીયો વતી દિલ્હીવાળાઓને પ્રથમ તક મળવી જોઈએ એવો એમનો આગ્રહ; પરંતુ મને ૬૦ વર્ષ ૨૭ નવેમ્બરે પૂરાં થાય છે તો એ અગાઉ સમારંભ કેવી રીતે? આ સવાલ ઉપરાંત, મને આવા સમારંભ વિષે સાવ પ્રત્યક્ષ એવી નાપસંદગી ન હોય તો પણ સંકેત બહુ થાય છે. સમારંભના નિમિત્તે મિત્રોને મળવાનું થાય છે, વિચાર-વિનિમય થાય છે એ ખરું. પણ સહુ લોકો મારા વિષે ગૌરવપૂર્ણ જ બોલવાના એનો સંકેત. મારા આયુષ્યનો સાચો ખ્યાલ અને ચિતાર આપનારા કોઈ મળતા નથી. શ્રી પતંકિને મેં સંમતિ આપી નહિ.

શ્રી સત્યનારાયણ સિંહ આવ્યા હતા. એમની જોડે રોમ અને લંડનની કૉન્ફરન્સીસ વિષે ચર્ચા કરી.

બપોરે ૧૨-૩૦થી ૨ સુધી ગવર્નર-જનરલ શ્રી રાજગજને ત્યાં અમે બંને જમવા ગયાં હતા. કટાક્ષ-ચિત્રકાર (Cartoonist) શ્રી. શંકર અને ઈંગ્લેન્ડના એક અખબારના પ્રતિનિધિ શ્રી Colin Reid પણ ભોજનમાં સાથે હતા. ભોજનની પહેલા અને ભોજન સમયે Trusteeshipના મુદ્દા પર ચર્ચા ચાલી. આપણી બુદ્ધિ, વિદ્યા, પૈસો વગેરે દરેકના આપણે માલિક ન હોઈ વિશ્વસ્ત (Trustee) છીએ એ તત્ત્વ નજર

સમક્ષ રાખીને આપણે વર્તવું જોઈએ એ મારો મુદ્દો. રાજગજને એ ફેટલેક અંશે માન્ય છે. પણ ટ્રસ્ટી પોતાની ફરજ અદા કરે છે કે નહિ એ નક્કી કાણ કરે? આવો મુદ્દો રચી કરીને, સરકાર એ એક જ મંસ્થા એ પ્રકારના કામ માટે યોગ્ય છે એવી રાજગજની વાત મને ગળે ઊતરી નહિ. મને એમ લાગે છે કે જે વ્યક્તિ પોતાને પ્રમાણિકપણે વિશ્વસ્ત (ટ્રસ્ટી) સમજવાની ભૂમિકાનો સ્વીકાર કરે છે એને બહારના અંદાશની અગર ન્યાયાધીશની જરૂર નથી. એ પોતે જ અંતઃસૂત્રિથી પોતાનું કર્તવ્ય યોગ્ય બજાવશે. વળી, સરકાર એટલે શું? એ પણ વ્યક્તિઓ જ ને? એમની દૃષ્ટિ પણ યોગ્ય અને પ્રમાણિક હશે એની શી ખાતરી? ઉપરાંત, કઈ ચીજો પર સરકાર ટ્રસ્ટીપણાનાં કર્તવ્યની બાબતમાં દેખરેખ અને નિયંત્રણ રાખી શકશે? મિલકતની બાબતમાં જ સરકાર બહુ બહુ તો પ્રયત્ન કરી શકે. પણ બુદ્ધિ અને વિદ્યા એ બંનેની બાબતમાં સરકાર શું અને કેવી રીતે કરી શકે? ભોજન બાદ બંધારણ, લંડન પરિપદ, હાલની પરિસ્થિતિ વગેરે વિષે વાતો નીકળી. લંડન પરિપદમાં મારે જવું એમ રાજગજએ પણ આગ્રહપૂર્વક કહ્યું.

બગલા પર આવીને ૪-૩૦ સુધી વિશ્રાંતિ. પછી આફ્રિકાનું કામ. બીજાં પરચૂરણ કામો.

સાંજે ૭ થી ૮-૩૦ સુધી શ્રી વલ્લભભાઈને ત્યાં. શ્રી. બિરલા પણ થોડો વખત ત્યાં હતા. વલ્લભભાઈ સાથે ઘણી બધી વાતોચીતો થઈ. (૧) ગુજરાત યુનિવર્સિટી. ડૉક્ટર મગનભાઈનો એમના પર આવેલો પત્ર એમણે મને વાંચવા આપ્યો. લોકોના મનમાં વિના કારણ સંશય અને ગલત ખ્યાલ ફેટલા છે, અનુમાનો ફેટલા ભૂલભરેલા છે એ આ કાગળ પરથી દેખાય છે! મને આટલી કલ્પના પણ નહોતી. લોકો આટલા વક્ર મનના કેમ? નિર્મળતાનું ઝરણું સુકાઈ જાયું કે શું? “सर्वे भद्राणि पश्यन्तु” એ જ પ્રાર્થના રોજ કરવાની; બીજું શું? (૨) દિલ્હીના ડૉ. જ્નેશીનું ખૂન કરનાર ડૉ. ખુરેશીને થયેલી ફાસીની સજા સરકારે પાકિસ્તાન સરકારના કહેવાથી મોકૂફ રાખી છે એ વિષે ઘણી બધી હકીકત એમણે કહી. પાકિસ્તાનવાળા લોકોને સત્યની પડી નથી. પાકિસ્તાનમાં ફેટલાક હિંદુઓને—સત્ય અને નિર્દોષ હિંદુઓને—આ લોકોએ ભયંકર આરોપો વળ-

ગાડીને ક્રેબખાનામાં ગોંધી રાખ્યા છે. જેટલાક કુમળા વયના વિદ્યાર્થીઓને પણ આ જ રીતે એમના પર ખોટા આરોપો મૂકીને પકડી રાખ્યા છે. એ બધાંના પ્રાણ બચાવવા સારું જો. ખુરેશી જેવા સેતાનને ફાંસીએ ચડાવવાનું મોટું રાખ્યું છે! ફાંસીની સજ્જ ખરાબ છે. એ કાઢી જ નાખવી જોઈએ. પણ એ સવાલ બુદ્ધ છે. અલબત્ત, આપણી સરકાર માટે જૂટકો નથી. પણ પાકિસ્તાની સેતાન નિર્દોષ લોકોને ફાંસીએ લટકાવી રાકે છે એનો અર્થ શો? રાજ્ય કોના માટે અને શાને માટે છે? માનવતા ક્યાં ગઈ? (૩) બારડોલી અને વેડછી આશ્રમેના આશરે દોઢ લાખ રૂપિયા આવ્યા છે એમાંથી ૮૭,૫૦૦ રૂપિયા અઢી ટકાના વ્યાજથી ગુજરાત વિદ્યાસભાને ઉછીના આપ્યાનું મેં એમને કહ્યું. વલ્લભભાઈએ એને મંજૂરી આપી.

ભોજન બાદ થોડી બાકી રોજનીશી. વાચન.

તા. ૪ ઓગસ્ટ ૧૯૪૮, બુધવાર

સવારે નિત્યવિધિ. થોડી બાકી રોજનીશી. પછી ઑફિસનું કામ શ્રી. સત્યનારાયણ અને શ્રી. કૌલ આવ્યા હતા. રોમ અને લંડન પરિષદો વિષે ચર્ચા. બીજી પણ વાતો. પરિષદોના પ્રતિનિધિમંડળોની બાબતમાં પંડિતજીને કાગળ લખ્યો અને એની નકલ શ્રી. વલ્લભભાઈને મોકલી.

ભોજન બાદ થોડો આરામ. પછી ઑફિસનું કામ. આવતી કાલે ઘેર કાગળ મોકલવાનો તે થોડો લખ્યો. બાકી રોજનીશી થોડી આગળ. પછી લોકો સાથે મુલાકાતો.

૬ થી ૬૫ શ્રી. ચેટ્ટી (નાણાં પ્રધાન) મળવા આવ્યા હતા. ઘણી બધી વાતો થઈ. તેઓ વિલાયતમાં હતા ત્યારે એમની ગેરહાજરીમાં ઈન્ડિયન ટેક્સ કમિશનની યાદીની બાબતમાં પંડિતજીએ ક્ષત્રી રીતે હસ્તક્ષેપ કર્યો તેની વાત એમણે કરી. કોઈ એક પ્રધાનના ખાતામાં બીજા પ્રધાને માથું માર્યું એ ખૂબ અયોગ્ય! શ્રી ચેટ્ટીએ પોતાના મિત્ર...આદિ લોકોનાં નામો તપાસ માટેની યાદીમાંથી કાઢી નાખ્યાની બૂમાબૂમ શ્રી. રઢી સાહેબે કરી અને તે ઉપરથી બહુ પ્રકરણ બન્યું થયું! ઠીક. બીજી પણ ઘણી વાતો થઈ.

પછી થોડો વખત ફરવા જઈ આવ્યો. ભોજન બાદ પરચૂરણ વાચન.

તા. ૫ ઓગસ્ટ ૧૯૪૮, ગુરુવાર

સવારે ઑફિસકામ. ઘરનો કાગળ પૂરા કર્યો. બીજા જેટલાક પત્રો લખાવ્યા. કસ્તુરબા ફંડના કામ અંગે જેટલાક પત્રવ્યવહાર. મુખ્યત્વારનામું અને સલાઓની નોટિસોના મુસદ્દા વગેરે જોઈને સુધારવામાં ઘણો બધો વખત ગયો. શ્રી. સત્યનારાયણ સિંહ આવ્યા હતા. એમની જોડે લંડન અને રોમ પરિષદો, ડોપ્યુટી સ્પીકરની નિમણૂક, ઑસ્ટ્રેલિયાના નિયમો પાસ કરવાના, આ અને અન્ય વિષયો પરત્વે વાતચીત અને ચર્ચા. શ્રી. કૌલ પણ ઑફિસના કામ માટે આવ્યા હતા.

ભોજન બાદ વિશ્રાંતિ. ૨-૩૦ થી કામની શરૂઆત. ગુજરાત વિશ્વવિદ્યાલયની મુંબાઈની સલાના છેલ્લા દિવસનો અહેવાલ આવ્યો તે સુધાર્યો. ઑફિસકામ. અમદાવાદ એન્જ્યુક્શન સોસાયટીને શ્રી. કુબેરદાસ મોદીએ આપેલી જમીનની બાબતમાં મહાવીરનગરના પ્લાટ-હોલ્ડરો વતી થોડી ઓછી કિંમત લઈને સમાધાન કરવાની બાબતમાં શ્રી. જીવનલાલ પ્રતાપશી, શેઠ અમૃતલાલને મળ્યા હતા એના મંમંધમાં શેઠ અમૃતલાલનો પત્ર આવ્યો છે એનો વિગતવાર જવાબ મોકલ્યો. બીજા પણ જેટલાક કાગળો.

સાંજે ૬ થી ૭ સુધી ડૉ. મથાઈને ત્યાં સૌ.વતી અને હું બન્નેય જઈ આવ્યાં. શ્રી. ત્રિકમલાલ શાહ (અમદાવાદ) તાજેતરમાં જ પેરિસ જઈ આવ્યા અને એમણે ત્યાંથી જેટલીક ઉપયોગી માહિતી આણી છે એ વિષે એમને (ડૉ. મથાઈને) વાત કરવી એ મળવા જવાનો ઉદ્દેશ હતો. બીજી પણ ઘણી બધી વાતો નીકળી. ત્યાંથી સરદાર વલ્લભભાઈને ઘેર ગયાં. એમની સાથે નીચેની બાબતો વિષે ચર્ચા થઈ: (૧) લંડન અને રોમ પરિષદો. શ્રી. રોહિણીકુમાર ચૌધરી પ્રતિનિધિ તરીકે ન જોઈએ એવો એમનો આગ્રહ. મને જરા એ વંધારે પડતો લાગ્યો, પણ મેં તે માન્ય રાખ્યો. (૨) કસ્તુરબા ફંડની સલાઓ, ઑફિસ ક્યાં રાખવી વગેરે બાબતોના મુદ્દાઓ.

ભોજન બાદ થોડું પરચૂરણ કામ અને વાચન.

આજથી દિવસમાં ત્રણ વાર પેશાબમાંની ખાંડનું પ્રમાણ તપાસવાનું શરૂ કર્યું. ચાર પાંચ દિવસ એ રીતે કરીને પછી બંધ કરીશ.

તા. ૬ ઓગસ્ટ ૧૯૮૮, શુક્રવાર

સવારે નિત્યવિધિ આરોપીને વૃત્તપત્રો, પછી ગુજરાત વિશ્વવિદ્યાલય સમિતિનું કામ. મુદત વધારવા અંગે સરકારને અરજીપત્ર, વગેરે પ્રોગ્રેસિવ ગ્રુપ સમક્ષ મુંબઈમાં તા. ૨૬/૭ને રોજ મેં કરેલા પ્રવચનનો મગફળી સારાંશ 'મોજ'ના શ્રી ભાગવતે મોકલ્યો તેને સુધારવાનું કામ હાથ ઉપર લઇને ભોજન બાદ તે પૂરું કર્યું. આમાં ઘણા વખત ગયો. કસ્તુરબા ફર્યાદ કેટલાક મુસદ્દાઓ અને કાગળો.

શ્રી રામુમામા ચાદરકર અને એમના બનેલી શ્રી પ્રમોદકર ઘાટે આજે સવારે રહેવા આવ્યા, એમની જોડે થોડી વાર વાતો.

ભોજન બાદ વિશ્રાંતિ. ૨-૩૦ થી કામની શરૂઆત. ઑફિસનું ઘણું બધું કામ. થોડી બાકી રોજનીશી. શ્રી. કૌલ સાથે કામ. પછી લોકો સાથે મુલાકાતો. શ્રી. રોહિણીકુમાર ચૌધરી અને શ્રી. તિરુમલરાવ અમારી એસેમ્બલીના સભ્યો છે. લંડન અગર રોમ પ્રતિનિધિમંડળમાં પોતાનો સમાવેશ થાય એમ દરેકે ઇચ્છા દર્શાવી.

ફરવા જઈ આવ્યો. પછી શ્રી. ભાભા મળવા આવ્યા હતા. રોમ કૉન્ફરન્સમાં જવાનું એમણે સ્વીકાર્યું છે.

ભોજનોત્તર થોડો વખત બાકી રોજનીશી. ઑફિસ કામ. શેક કસ્તુરભાઈનો અમદાવાદથી ફોન અપેક્ષિત હતો એની ૧૦-૩૦ સુધી રાહ જોઈ, પણ ન આવ્યો!

તા. ૭ ઓગસ્ટ ૧૯૮૮, શનિવાર

સવારે નિત્યવિધિ. જૂનો, બાકી રહેલો પત્ર વ્યવહાર જોઈને કેટલાક કાગળો લખાવ્યા. થોડો વખત બાકી રોજનીશી. પછી મોતીભવનની બાબતમાં ત્યાં પાસે રહેનારા વકીલો જોડે થોડો વખત ચર્ચા. એક ફોટોગ્રાફર ભાઈ આવ્યા હતા. એમણે ફોટો પાડ્યા. પાસપોર્ટ માટે પણ ફોટા પાડાવ્યા. શ્રી. લોકુર (ન્યૂયમૂર્તિ લોકુરના ચિરંજીવી) અને વૃત્તપત્રકાર લોકુરકર આવ્યા હતા. ઘણા બધા વખત વાતોચીતો. શ્રી. રામુમામા ચાદરકર આજે સવારે મુંબઈ તરફ રવાના થયા.

માગ રોજનીશી-પ્રકાશનના અંથ 'માટે' પ્રસ્તુતિના સખવા સારુ થોડો વેખન માવળકર-સરદેસાઈ પુરુષના ઇતિહાસનો ભાગ જોઈ ગયો.

ભોજન બાદ શ્રી. કૌલ મળ્યા. એમની સાથે થોડું કામ (વિલાયતના પ્રતિનિધિમંડળનું) આરોપીને પંજી વિશ્રાંતિ. ૨-૩૦થી કામનો આરંભ. ઑફિસકામ. આવેલી ને જનારી ટેપાલ. થોડું પરચૂરણ કામ.

૬ થી ૭-૩૦ સુધી કર્નલ બાલિંગા સાથે પાલમની લશ્કરી હોસ્પિટલ જોવા ગયાં. કાશ્મીરની લડાઈમાં ઘાયલ થયેલા સૈનિક અને અફસરોને અમે મળ્યાં. પછી ઘેર પરચૂરણ કામ. પૂનાના ડૉ. દાનાર રાને જન્મવામાં સાથે હતા. વાતોચીતો.

તા. ૮ ઓગસ્ટ ૧૯૮૮, રવિવાર

સવારે ઑફિસકામ. બાકી ટપાલ જોઈને થોડીકનો નિકાલ. ઘણા બધા કાગળો લખાવ્યા. ચિ. બાપુને મુળાઈ સવિસ્તાર કાગળ લખ્યો. ઘેર કાગળો જાય છે પણ વખતના અભાવે ચિ. બાપુ જ એકલો મારા તરફથી પત્ર મળ્યા વગરનો રહી જાય છે એ વાત મારા મનને ખૂંચે છે. માટે આજે ખાસ એને સવિસ્તર પત્ર લખ્યો. શ્રી. જમજીવનરામ (મજૂર ખાતાના પ્રધાન) મળવા આવ્યા હતા. કૉંગ્રેસ વિષે ઘણી બધી વાતો નીકળી. કૉંગ્રેસમાં કેટલાયે બધા સ્વાર્થ-સાધુઓ (opportunists) ધૂસ્યા છે, નૈતિક મૂલ્યો અદૃશ્ય થતાં જાય છે, સત્ય માટે અને સેવાભાવ માટે અવકાશ ઓછો થતો રહ્યો છે, આપણી સરકારો ખટપટ માટેનાં સ્થાન બની રહી છે વગેરે વિચારો એમણે કહ્યા.

ભોજન પછી શ્રી અનંતસયનમ્ આચાર્યગાર આવ્યા હતા. આશરે દોઢ કલાક બેઠા હતા. વિલાયતમાં જે પાર્લિમેન્ટરી પ્રતિનિધિમંડળ મોકલવાનું છે એમાં મેં એમની પસંદગી કરી હતી. પણ તેઓ પોતે રહિયુસ્ત કે જૂનવાણી (orthodox) હોય તો પણ મુખ્યન: તેઓ વૃદ્ધ માણુશ્રી (૮૦ વર્ષના)ની મરજી વિરુદ્ધ આટલે દૂર પરદેશગમન કરવા માટે તૈયાર નથી એ મુખ્ય મુદ્દો. માતાના વિચારથી તેઓ જતા નથી એમ કહેવામાં તેઓ કાર્મિક ચરમાતા હતા (apologetic). પરંતુ તેમ લાગવા નહિ દેવા વિષે મેં એમને કહ્યું.

માતાની વાત બૂલસરેલી હોય તો પણ ન્યાં સુધી તે અનંતિ નથી ત્યાં સુધી પોતાની વાત બાબુ પર મૂકીને માતાની જ વાત સાંભળવી જોઈએ અને સ્વીકારની જોઈએ એવા મતનો હું છું. એક પત્ની જીવતી હોય ત્યારે 'ખીજીને પરણું' એમ જો માતા કહેશે તો હું સાંભળીશ નહિ. પણ, 'મારા ઘડપણના દિવસોમાં તું ૨૪ કલાક મારી પાસે રહે તે ખાતર પાર્લમેન્ટનું સ્પીકરપદ છોડી દે, નંદેર કામો છોડી દે' એવું જો માતા કહે તો હું તે સાંભળીશ અને માન્ય રાખીશ, એમ મને લાગે છે. એવું કરવામાં મારા મનની ખચ-તાણુ થશે, અસંતોષ થશે. પણ માતાને ખાતર તેમ કરવું મારા ધર્મ છે. એને ખાતર મારાં પ્રાણુ-સહિત શ્રેષ્ઠ પણ ત્યાગ મોટા કે વધારાનો નથી એમ મને લાગે છે. હું આજે જે છું તે કોને લીધે? મને નાનાનો મોટો કોણે કર્યો? માતાએ હાડમારીઓ વેડી ન હોત અને પોતાનો જીવ જોખમમાં મૂક્યો ન હોત તો બાળપણમાં મારું સંજોપન કોણે કર્યું હોત? હું જન્મ પણ કેવી રીતે પામી શક્યો હોત? ઠીક. શ્રી. અનંતરાયનમ્ વિષેની મારી આદરલાવના વધી.

પછી વિશ્રાંતિ લીધી. બાદ આવેલી અને જનારી ટપાલ. થોડા વખત રોજનીશીલેખન. રોજનીશી-પ્રકાશનની પ્રસ્તાવનાની તૈયારી.

ખપેરે મોડેથી આપણી માટે ડૉ. અપ્પાસાહેબ પંડિત, એમની પુત્રી, ડૉ. અને શ્રીમતી જીવકર એમ લોકો આવ્યાં હતાં. સાંજે ઓખલા તરફ કાશ્મીરની લઘાઈમાં શહીદ થયેલા શિવેડીઅર ઉસ્માનના કબ્ર-સ્તાનની જગ્યાએ જઈને એમને આદરાંગલિ (Respect) અર્પણ કરી. ઓખલાના રથજ પર જઈને થોડી સંકેદ કરી આવ્યાં.

પછી ભંગી કોલોનીમાં જઈને શ્રી. વિનોબા ભાવેને મળ્યો. શ્રી. જનગૃહ પણ મળ્યા. શ્રી. વિનોબાજી માટે મને આદર છે. તેઓ શ્રેષ્ઠ છે એ બધું ખરું, પણ એકંદર વાતાવરણ, આબુબાબુના લોકો, વગેરે જોઈને ખૂબ જ છારો જણાયો! મહાત્માજીના ઉત્તમ શિષ્યો પૈકી (આધ્યાત્મિક ક્ષેત્રે) ખરા, પણ તેથી કાંઈ મહાત્માજીને "બદલે" રચાત લઈ શકતા નથી. અને એ દૃષ્ટિથી છારો અગર મોટપણનો કાઢ-

માફ લાગ્યો. ઠીક.

ઘેર આવીને પ્રાર્થના. દિલ્હીમાં તા. ૨૭એ અગ્ન્યો ત્યારથી પ્રાર્થના શરૂ કરી છે.

રાત્રે ધારના દીવાન બહાદુર ચાંદોરકર અને ધારના મહારાજના લાઈ આવ્યા હતા. States Union વિષે વણી બધી વાતો નીકળી હતી. બંધાનું Union થયું ખરું. પણ વ્યવસ્થાતંત્ર (administration) રચાવાનું બધું બાકી છે.

તા. ૯ ઓગસ્ટ ૧૯૪૮, સોમવાર
આજે પહેલો આવણી સોમવાર.

સવારે વૃત્તપત્રો. થોડી રોજનીશી. કસ્તૂરબાઈ ફંદના કામના કામગી.

૧૦-૩૦ થી ૫ ઍસેમ્બલી કામ. રોમ અને લંડનનાં પ્રતિનિધિમંડળો નક્કી કર્યાં. ડૉ. કેસકર અને દિવાકર રોમ માટે; અને લંડનના પ્રતિનિધિમંડળમાં (૧) શ્રી. સત્યનારાયણ સિંહ, (૨) શ્રી. કૃષ્ણમૂર્તિરાવ (મુંદસર), (૩) પંડિત કાકુરદાસ ભાર્ગવ, (૪) શ્રીમતી હંસા મહેતા, (૫) શ્રી. ઉપેન્દ્રનાથ બર્મન, (૬) પંડિત બાલકૃષ્ણ ચર્મા, (૭) મિ. ફ્રેન્ક અન્થની, (૮) શ્રી. તિરુમલ રાવ અને (૯) હું, એમ છીએ. પ્રતિનિધિ-મંડળનો નેતા હું છું. સૌવતીને પણ આ વખતે સાથે લઈ જવી એમ ઈચ્છા છે. ખર્ચ વધારે થશે ખરું. પણ ભવિષ્યની વાત કોણે જોઈ છે?

આજે સૌવતીનું Blood Pressure ડૉ. જીવકરે જોયું. Systolic ૧૧૫ અને Diastolic ૮૦ છે. એટલે Low blood pressure છે. એણે વિશ્રાંતિ (માનસિક) લેવી જોઈએ અને ઉપવાસ વગેરે કરવાનું છોડવું જોઈએ. પણ એ કેવી રીતે બને? "પિંડે પિંડે મત્તિમિત્તા". ધર્મના ખયાલો કેવળ અદા ઉપર આધારિત. એ અંગે ચર્ચા કરવાથી શો ઉપયોગ? હું ચર્ચા કરતો રહું છું. પણ હું એ કરું છું એ મારી ફરજ તરીકે. ફળદાયી નહિ! પણ ફળની આશા રાખવાનો મનેય તે શો અધિકાર છે? 'કમળ્યેવાચિકારસ્તે.'

સાંજે ઘેર રોજનીશી-પ્રકાશનની પ્રસ્તાવના લખવી શરૂ કરી. પણ વધુ લખતાં પહેલાં શ્રી. કાકાસાહેબ ગાડગીજ સકુટુંબ (નવાં પત્ની સાથે) આવ્યા. ઠીક

ડીક વખત બેઠાં હતાં. આમ તેમ વાતોચીતો થઈ. આખો વખત શ્રી. કાકાસાહેબની સ્વર્ગસ્થ પત્ની મારી આંખ સમક્ષ જાણે જામી હતી. આટલાં બધાં વર્ષો જે સ્ત્રીએ સહધર્મચારિણી તરીકે પોતાની સાથે પસાર કર્યા, મંસારની અને જીવનની ગાડી હંકારી, એને માણસ આટલું જલદી કેવી રીતે બૂલી શકે છે? બીજી સ્ત્રી સાથે કેવી રીતે રમમાણ થઈ શકે છે? પણ એમા કોયકો શાને સારું? કાકાસાહેબ બૂલ્યા જ ને? ફરી મંસાર માડ્યો જ ને? એ સાધવી પોતાના જીવ સાથે ચાલી ગઈ એટલું જ! મેં પણ બીજું લમ કર્યું. જિંદગીના ઉરમે વર્ષે. પણ એક વર્ષ સુધી લમ કરવાના નહિ એવો જ મારો નિશ્ચય હતો. મારી આંખોમાથી અનેક વાર આંસુ સરી પડ્યાં અને હવે જો કે આખો લીની ન થઈ તો પણ હૃદયનો પ્રયોગ તો થાય છે જ. અલખત, હાલમાં હું પત્નીની બાળપણમાં પૂરો મંતોલી અને ભાગ્યવાન છું તો પણ સદ્ગત પત્ની વિષેનો સદ્ભાવ આવ્યો જાય એ કેવી રીતે શક્ય બને? ડીક.

ધારના ટી. બ. ચાદોરકર અને ધારના મહારામના ભાઈ જમવા આવ્યા હતા. ઘણી બધી વાતો થઈ. પરચૂરણ કામે અને વાચન.

તા. ૧૦ ઓગસ્ટ ૧૯૪૮, મંગળવાર

સવારે શ્રી. કાકાસાહેબ કાસેલકર અને સરોજ નાથાવટી રહેવા આવ્યાં, એમની જોડે ચાના સમયે વાતો. પછી થોડો વખત ઓફિસનું કામ અને રોજનીશી-પ્રકાશનની પ્રસ્તાવનાનું કામ. કેટલાક કાગળો.

૧૦-૩૦ થી ૫ સુધી ધારાસભાનું કામ.

આજે એક ગૌણ પણ મનોવૃત્તિદર્શક વાત બની. શ્રી. કિશોરલાલભાઈ મશરૂવાલાને એસેમ્બલી જોવા માટે આવવું હતું. મારી ગેલેરીનો (Speaker's Gallery) પાસે એટલે મેડા પર જવાનું થાય. એમની તબિયત નબળી, એટલે મેડા પર જવા માટે હું લિફ્ટની સંગવડ કરાવું છું એમ મેં કહ્યું. નો પણ ત્યાં પે નણ ચાર પચિસમાં ચડ્યાં જ પડશે, એટલે ગવર્નર-જનરલની ગેલેરીમાં એટલે કે 'ભોંવતળિયે' બેસવાની સંગવડ થાય તો વધુ સારું, એવું શ્રી. રાધાકૃષ્ણ

બોલ્યા. અલખત, ગવર્નર-જનરલને જોવાં ન હોય તો મને શી હરકત હતી? મને જો કે આ માગણી બરાબર લાગી નહિ. પણ 'ગવર્નર-જનરલને પૂછી જુઓ' એમ મેં કહ્યું. એમણે એ પ્રમાણે પૂછી જોયું. શ્રી. રામજીને (ગવર્નર-જનરલ) એ ગમ્યું નહિ. એમણે પોતાનો વિચાર મને ફાનવી કહ્યો. આવી નાનકડી વાતમાં આબુખાબુના લોકો અમથી મોટાઈ કે આડખર જેવો વાત કેવી રીતે કરે છે એનો દાખલો જોવા મળે છે. એક ગમ્મત તરીકે આ વાત અહીં નોંધી.

રામ પ્રતિનિધિમંડળના સભ્યોને મળ્યો. સામાન્ય વાતો થઈ.

સાંજે નિઝામુદ્દિન રથાન પર નિર્વાસિતો, માટે શરૂ કરેલ ઉલોગ મદિરના ઉદ્ઘાટન-સમારંભ માટે ગયો હતો ત્યાંથી સરદાર વલ્લભભાઈ, કર્ણભાઈ, શકરરાવ દેવ અને ડૉ. કેળવકરને ત્યાં જઈ આવ્યા.

ભોજન પછી પ્રસ્તાવના-લેખનનું કામ થોડું આગળ ચલાવ્યું.

તા. ૧૧ ઓગસ્ટ ૧૯૪૮, બુધવાર

સવારે પ્રસ્તાવના-લેખન થોડું આગળ ચલાવ્યું. કેટલાક કાગળો. ઓફિસનું કામ. ૧૦-૩૦ થી ૫-૧૫ સુધી ધારાસભાનું કામ. વચ્ચે ૩ થી ૩-૪૫ સુધી મુનિસિપલ હેલ્થ સેફેરીટરીમાં સો.વતી, હું અને પ્રતિનિધિમંડળના બીજા કેટલાક સભ્યો જઈને cholera તથા બળિયાનાં injections લઈ આવ્યાં. હવે કાસેરાનું એક અને પીળા તાવનું (yellow fever)નું એક બાકી છે.

ધેર ચા આટોપીને લંડન ડેલીગેશનના સભ્યોને મળ્યો. ત્યાં કેટલીક બાબતો નક્કી કરી એની જુદી નોંધ કરી છે. મુખ્ય મુદ્દાઓ નીચે પ્રમાણે: (૧) પહેરવેશ કેવો હોવો જોઈએ? ટ્રટ, નેક-ટાઈ વગેરે ન રાખતા, તમામ ઔપચારિક અને કામ નિમિત્તેનાં (ceremonial and official) કાર્યક્રમોમાં જવાનું થાય ત્યાં સહુએ અચકન અને સફેદ ટોપી પહેરવાં. બીજા પ્રસંગોએ ચાહે તે પોશાક પહેરવો. (૨) ત્યાંનાં ભોજન-સમારંભો, પાર્ટીઓ વગેરે પ્રસંગોએ દારૂનિષેધ. (૩)

સહુએ દરેક બાબત વિષે વિચાર-વિનિમય કરીને પછી નહીં થાય તે મુજબ બોલવું. (૪) ટ્રાઈ એ પણ અખ-બારી પ્રતિનિધિને મુક્તાકાંત આપવી નહિ. (૫) ચર્ચા અને જે વાતચીત અંદરેઅંદર થાય તે કડક રીતે ખાતગી રાખવી. આમાંની એક અને બે નંબરની બાબતો દરેકની મરજી પર સોંપી છે. ફરજિયાતપણું નથી. બીજી બાબ-તોમાં પણ ફરજિયાતપણું છે એવી વાત નથી. પણ બંધનકારક સંકેત (binding convention) તરીકે એને સમજવાના છે.

સાંજે ૬ થી ૬-૪૫ સુધી ભાષાવાર પ્રાંતરચના સમિતિના સેક્રેટરી ડૉ. તારાચંદ્ર (નિવૃત્ત I.C.S.) મળવા આવ્યા હતા. ભાષાવાર પ્રાંતરચનાની બાબતમાં મારો ભોલો અભ્યાસ નથી. પણ મારા કેટલાક અભિપ્રાયો છે. નિષ્ણાત તરીકે હું બોલી શકીશ નહીં. પણ સામાન્ય માણસ (man in the street)ના અભિપ્રાયને જે મહત્ત્વ આપવાનું તેટલું જ આપજો એમ કહીને મારા અભિપ્રાયોનો સાર મેં નીચે પ્રમાણે આપ્યો : (૧) ભાષા-વાર પ્રાંતો અનિવાર્ય છે. કારણ : પહેલું, કૌએસે ૧૯૨૧ની સાલથી ભાષાવાર પ્રાંતો અમલમાં આવ્યા છે; બીજું, પ્રાંતીય ભાષાઓમાં રાજ્યવહીવટ ન ચલાવ્યો તો પ્રાંતીય ભાષાઓને ઉત્તેજન મળશે નહિ; ત્રીજું, માતૃભાષામાં ઉચ્ચ શિક્ષણ આપવાને વાસ્તે ભાષાવાર પ્રાંતથી મદદ થવાની છે. (૨) ભાષાવાર પ્રાંતને કારણે પ્રાંતીયતા અગર પરસ્પર ઈર્ષ્યા, દ્વેષ વધવાને બદલે ઓછાં થશે. હાલના ખીચકાને કારણે મત્સર તથા સંશય માટે અવકાશ મળે છે તે મળશે નહિ. સહુની સંસ્કૃતિનું મૂળ એક જ હોવાથી આ બધી શાખાઓ લુદી લુદી વધવા દીધી તો મૂળ થતે બાધ નહિ આવે. હાલકું, મજબૂત રીતે તેઓ બધાં એકત્રિત રહેશે. મધ્યસ્થ સરકારને જો કે વધુ સત્તાઓ હોવી ઘટે. બે ભાઈઓના મનમાં અવિશ્વાસ પેદા થયો તો શંકાશીલ વૃત્તિથી ભેગા રહેવાને બદલે લુદા થઈ જવું જેમ સારું એ જ પ્રમાણે ખીચકા કે શંકુમેળા જેવો પ્રાંત ચાલુ રહીને દ્વેષ, મત્સર, ઘુસપુસ ચાલુ રાખવા કરતાં જુદા પ્રાંત થએલા સારા. આંતરપ્રાંતીય વ્યવહાર માટે હિંદી અને પરદેશી વ્યવહાર તથા જ્ઞાન માટે અંગ્રેજી એ પ્રમાણે ભાષાઓનું શિક્ષણ ફરજિયાત રાખવું. હિંદી અને પ્રાંતીય ભાષાઓની માતા એક જ હોવાથી બાળકો

પર વિશેષ ઝોજો પડશે નહિ. (૩) આંધ્ર પ્રાંત લુદા કરવાનું કરાવ્યું. તો પછી હવે બાબીના પ્રાંતો વિષે સિદ્ધાંતનો સવાલ કયાં રહે છે? સગવડનો જ પ્રશ્ન રહે છે અને બધી બાબતોથી જોતાં લુદા પ્રાંતો કરવાનું કેટલે અંશે ફાવે છે અને કેવી રીતે એ ફવડાવવું એટલું જ રહે છે. (૪) દેશી રાજ્યો છોડી દઈએ તો હવે ભાષાવાર પ્રાંતોમાં મહારાષ્ટ્ર, ગુજરાત, કર્ણાટક એમ મુંબઈ પ્રાંતમાં અને મહાકાશલ મધ્ય પ્રાંતમાં એટલાં જ બાબી રહે છે. (૫) મુંબઈ, મદ્રાસ એ શહેરા મોટાં છે. ત્યાં કારખાનાં છે. એ શહેરોને પ્રાંતોમાં જોડવાથી ગુન-વાડો થશે. એટલે ત્યાં જુદા પ્રાંત હોવાને બદલે મધ્યસ્થ સરકારને હસ્તક (centrally administered) તેમને રાખવાં. ત્યાં એક Council of Management રાખવી.

ત્યાર પછી શ્રી દક્ષરબાપાની સાથે મોતીલલન તરફ જઈ આવ્યો. ત્યાંના દૃશ્ય પર પડેશના વકીલ ગુરુચ પોતાના ખર્ચે એંગ્લિન વગેરે મુકાબીને પોતાને માટે નહાકની એમની જગ્યા સારુ પાણીની માગણી કરી રહ્યા છે. અમને પણ તેઓ પાણી આપશે એટલે વ્યવ-સ્થા જોવાને વાસ્તે હું ગયો હતો. કઈ શરતોએ આ પ્રમાણે કબૂલ કરવાનું તે પાછળથી નહીં કરીશું.

બાના અરસામાં પાછો આવ્યો. શ્રી કાકાસાહેબ કાલેલકરને મળવા સારુ શ્રી દેવદાસ ગાંધી, મલકાની વગેરે લોકો આવ્યા હતા. એમને હું મળ્યો.

જમવામાં શ્રી. સરવટે, દિવાકર અને ડૉ. હર્ડોકર (હુગળા) એમ લોકો આવ્યા હતા. મધ્ય ભારત યુનિ-વર્સિટીની બાબતમાં શ્રી. સરવટે સાથે વાતચીત થઈ. શ્રી. હર્ડોકર અને દિવાકર સાથે સામાન્ય વાતોચીતો.

રાત્રે જમણુ પછી થોડી વાર ઓદિસનું કામ.

તા. ૧૨ ઓગસ્ટ ૧૯૪૮, ગુરુવાર

સવારે ચિ. અણ્ણાનો અમદાવાદથી ફોન હતો. એ અને ચિ. બાળાસાહેબ અહીં તા. ૧૪મીએ સવારે આવે છે. એની તબિયત સારી નથી. આ ચિંતાનો વિષય છે. એણે વિચારી લેવી જોઈએ. હું કહું છું, પણ ફરી ફરી કહેવાથી એને થોડી ચીડ ચડે છે. એટલે તેમ ન કહેવું એ સારું એમ મેં કરાવ્યું છે.

ઑફિસનું કામ અને કારજો. તા. ૧૫ (સ્વાતંત્ર્ય દિન નિમિત્તે) મીએ વિદેશમાં વસતા ભારતીય લોકોને ઉદ્દેશીને મારે બોલવાનું છે (વાયુ-પ્રવચન-Broadcast) એનો મુસદ્દો લખાવ્યો. સ્વાતંત્ર્ય એટલે શું, એની પૂર્વ-ભૂમિકા, દેશનું વિભાજન થવાથી પરિસ્થિતિ કેવી વિકટ છે અને નિર્વાસિતોનો પ્રશ્ન એકંદરે આપણે ઠીક હલ કર્યો એટલી જ કામગીરી સંતોષકારક છે એમ મારા મુદ્દાઓ. ભવિષ્ય આશાદાયક અને ચિંતાજનક એવું છે. ઠીક.

૧૦-૩૦ થી ૫ સુધી ધારાસભાની બેઠક. પછી ઘેર આવીને પરચૂરણ કામો. નીચેના જમાણી બાબુના બે દાંત ખૂબ હાલે છે માટે દાંતના ડૉક્ટર શ્રી સોનીને ત્યાં ગયો હતો. સિમલાથી તા. ૧૬મીએ હું પાછો આવું ત્યાર બાદ એમને ત્યાં મારે જવું એમ એમણે સૂચવ્યું છે.

પછી પંડિતજીને ઘેર સંબોને પાટી હતી ત્યાં અમે બંને ય જઈ આવ્યા. ઘણા બધા મિત્રો મળ્યા.

ભોજનોત્તર ઑફિસકામ. સવારે લખેલો Broadcast સુધાર્યો.

તા. ૧૩ ઑગસ્ટ ૧૯૪૮, શુક્રવાર

સવારે જતપત્રો. પરચૂરણ કામો. ઑફિસકામ. ગઈ કાલનો વાયુપ્રવચનનો મુસદ્દો શ્રી. કાકાસાહેબને વાંચવા આપ્યો અને એમણે કરેલી સૂચનાઓની ચર્ચા કરી. કેટલાક કાગળો.

૧૦ થી ૫-૧૫ ધારાસભામાં કામ. પછી ઑલ ઇન્ડિયા રેડિયોના સ્થળે જઈને વાયુપ્રવચન record કરાવ્યું.

ઘેર આવીને પરચૂરણ કામ અને થોડો વખત શ્રી કાકાસાહેબ કાસેલકર સાથે અમારા પૂર્વજ્ઞ-વડિલોનાં સંસ્મરણો કહેતો બેઠો.

રાત્રે ૧૦ વાગ્યે દિલ્હી સ્ટેશને આવ્યો અને રાતની ગાડીમાં કાલ્કા જવા નીકળ્યો. બંને ય. અમારી સાથે પૂર્વ પંક્તિના M. L. A. શ્રી વીરેન્દ્ર હતા.

તા. ૧૪ ઑગસ્ટ ૧૯૪૮, શનિવાર

ચિ. બાળ અને અણજા આજે સવારે દિલ્હી આવ્યા.

સવારે ૮૧૧ વાગે અમે કાલ્કા પહોંચ્યા. ગાડી આ-

શરે દોઢ કલાક મોડી આવી. ત્યાં ચા અને ટેસ્ટ લઈને મોટરમાં સિમલા જવા જીપડયાં. આશરે ૧૨-૧૫ વાગ્યે પહોંચ્યાં. માર્ગમાં દરેક ખૂબ જ સુંદર હતાં. સર્વત્ર લીલુંછમ, વાદળાઓને કારણે વિશેષ શોભા. રથુ-વંશનો ખીન્ને સર્ગ થાદ આવ્યો. 'મા દુષ્પર્યા મનસાપિ દિલ્લૈતિયદિશોમાપ્રદિલેષણેન।' એ અદ્રિશોભા ભેતો હતો. રસ્તામાં સંસારની કેટલીક ચર્ચાઓ નીકળી. મારું દષ્ટિબિંદુ સૌવતીને કહ્યું. અનાસક્તિ રાખવી એ મુદ્દો. એ કહેતી વખતે મારા વિષેની કુટુંબીજનોની દષ્ટિ કેવી બૂલભરેલી છે તે પણ કહ્યું અને મેં જણાવ્યું કે, 'કહેવું એ ધર્મ. ગળે ઊતરે તો કરવું, નહીંતર નહિ. હું અનાસક્ત રહેવાનો પ્રયાસ કરું છું. સુખનો એ જ એક માર્ગ છે. આ અનુભવ હું નવો કરી રહ્યો છું. મારી મહત્વાકાંક્ષાઓ એટલે આસક્તિ જ છે. કુટુંબમાંના લોકો સમજણમાં (understanding) મારાથી આટલા દૂર હશે એવી કલ્પના મને નહોતી. પણ છેલ્લાં ૨-૩ વર્ષોમાં આ મારી ભ્રમણાનું ભોખાણું ફૂટ્યું છે (disillusionment). ઠીક.' મારા સંભાષણથી સૌ વતીને દુઃખ થયું. બહુ ખુલ્લું એવું સત્ય હું અમથું બોલ્યો. મેં બૂલ કરી એવું પણ મને લાગ્યું. મારી સહિષ્ણુતા ઓછી એમ સ્પષ્ટ થયું. ઠીક.

સિમલામાં મુકામ મુખ્ય પ્રધાન ડૉ. ગોપીચંદ ભાર્ગવને ઘેર હતો. ત્યાંના ગવર્નર શ્રી. ચંદુલાલ ત્રિવેદીને ત્યાં અમારો મુકામ રાખવો એમ મિત્રોની અગ્રાહિ યોજના હતી. એ બદલાઈ તે સારું થયું. શ્રી. ત્રિવેદી ગવર્નર ખરા. પણ એથી ખીજું શું? ડૉ. ગોપીચંદ એક જ ખ્યેયને કારણે, જાહેર સેવક તરીકે મારે મન વધુ નજીકના અને એમને ત્યાં હું ઊતરું એ જ યોગ્ય.

મુકામ પર સ્નાન, ઇતર વિધિ, ભોજન વગેરે આટાપટાં ત્રણ વાગી ગયા. પછી વિશ્રાંતિ. ત્યાર બાદ થોડી બાકી રોજનીશી લખી. પંડિત મેલાગમ અને શ્રી મુદ્દેશ્વરે Hindu Code વિષેના પોતાના મુદ્દા કહ્યા, અને એની એક નોંધ આપવાનું કહ્યું.

થોડો વખત ફરી આવ્યો. પછી આવતી કાલના ગાંધીપ્રદર્શનનું સ્થળ વગેરે જોયું. સૌવતીએ વિલાયતની તૈવારીના ભાગરૂપે થોડી ખરીદી કરી.

ભોજન બાદ પરચૂરણ વાચન.

તા. ૧૫ ઑગસ્ટ ૧૯૪૮, રવિવાર

સવારે વહેલા ઊઠીને રત્નાન વગેરે આટોપીને થોડો વખત ધનર વાચન. 'હિન્દી હીંચ આમત્તો સત્તમાપા' એ પુસ્તક પર નજર નાખી. પહેલી નજરે કીક લાગ્યું. આખું પુસ્તક ખરાબર વાંચ્યું નોંધ્યો. આજે બપોરે ગાંધીપ્રદર્શનના ઉદ્દઘાટન સમયે કરવાના ભાષણના મુદ્દાઓનું ટાંચણ કર્યું.

૮૧૧ વાગ્યે અમે સહુ મ્યુનિસિપલ હોલ તરફ ગયાં. 'વ્વન' હાઉસવાની વિધિ ડૉ. ગોપીચંદ લાર્ગવના હસ્તે થઈ. જનતા અને એનો ઉત્સાહ નોંધને આંખમાં આંસુ ઉભરાયાં. ડૉ. ગોપીચંદનું ભાષણ ભાવનાપૂર્ણ થયું.

ત્યાંથી નજીક જ લસકરની સલામી ગવર્નરસાહેબ ઝીલવાના હતા ત્યાં પછી અમે ગયાં. ભીડ અને અવ્યવસ્થા. સ્વરાજ્ય એટલે દરેકે હુકમો પાળવા અને શિસ્તનાં બંધન પોતા પર લગાડવાં એ વાત ટાંચના ખ્યાલમાં જ નથી એમ જણાયું. સલામી લીધા બાદ લસકરને ઉદ્દેશીને ગવર્નરસાહેબ હિંદીમાં બોલ્યા. અંગ્રેજ હુટ અને ટ્રાટને બદલે કાળું અચકન અને ટોપી પહેરીને તેઓ આવ્યા હતા. આ બે મોટા ફેરફારો.

પછી તરત લાલા લજપતરાયનું આવડું લાહોરથી આપ્યું હતું એની અનાવરણવિધિનો સમારંભ હતો. પણ ભીડને કારણે આગળ જતું અશક્ય થયું અને બહાર નીકળતાં નીકળતાં દમ નીકળી ગયો! પંતબ ધારાસભાના સ્વીકાર સરદાર કપૂરસિંગ અમારી સાથે હતા. અમે પગે ચાલીને જ મુકામ પર આવ્યાં. કૉંગ્રેસ-જનો વિખે રસ્તામાં વાતો નીકળી. સરદાર કપૂરસિંગે પોતાનો નિરાશાજનક અનુભવ વર્ણવ્યો.

ઘેર આવીને થોડી વાર વાતોચીતો. બાકી ચેગનીશી. જમ્યા પછી આરામ.

૨-૩૦ વાગ્યે બહાર પડ્યાં. બ્રહ્મોસમાજ મંદિર-માં શ્રીમતી બાળકરામ અને એમના લાઈ શ્રી. સૂરી મળ્યાં. પછી ૩ થી ૩-૪૫ સુધી ગાંધીપ્રદર્શન, જેનું ઉદ્દઘાટન મારે કરવાનું છે તે, જોયું. એકંદરે મંદિર ખૂબ મહેનતથી ભેગો કરેલો છે. અપૂર્વ છે. ગાંધીજીના જીવનની ભુદા ભુદા સમયની-નાનપણથી તે આખર સુધીની-અને ભુદા ભુદા પ્રસંગોની જીખિઓ છે અને આશરે

પાંચસો કરતાં વધુ ગ્રંથો છે.

પછી પંતબ ધારાસભાના પ્રતોદ (દડક) (whip) શ્રી. શેકને ત્યાં ચા. બાદ ૪-૪૫ થી ૫-૫૦ સુધી પ્રવચનના સ્થળે. વરસાદને કારણે પ્રવચન માટે બહુ જ થોડા લોકો શરૂઆતમાં હતા, એટલે પંદર મિનિટ થોભ્યું એવી સૂચનાઓ વિનંતી કાર્યકરોએ કરી. મેં આગ્રહ રાખ્યો નહિ, પણ દરેક કાર્યક્રમ વખતસર શરૂ થાય એમાં જ સ્વરાજ્યની ચાવી છે એમ કહીને શ્રોતૃવંદ એણે હોવાને લીધે દુઃખ લગાડવાનું કારણ નથી એમ કહ્યું. આશરે ૧૦ મિનિટ મોડો કાર્યક્રમ શરૂ થયો. મુખ્ય ભાગ એટલે મારું ઉદ્દઘાટન પ્રસંગનું પ્રવચન. હું અંગ્રેજીમાં જ બોલ્યો.

૧૯૧૫ની સાલ સુધી હિંદુસ્તાનની સ્થિતિ અને રાજકીય ક્રાંતિના વિચારો અને કાર્યક્રમો શા હતા તે જણાવીને ગાંધીજીએ એમાં કેવી રીતે ફેરફાર કર્યો, કઈ નવી દૃષ્ટિ અને નવી શિસ્ત આપી એ કહ્યું. સ્વરાજ્યનો અર્થ કેવી રીતે બદલાતો ગયો અને હવે 'સ્વરાજ્ય એટલે ત્રીસ કરોડ લોકો માટે' એવો અર્થ કેવી રીતે છે, એની સિદ્ધિ એટલે જ રચનાત્મક કાર્યક્રમ એવું સમીકરણ (equation) કેવી રીતે બંધબેસતું થાય છે તે જણાવ્યું. એકંદરે ભાષણ કીક થયું.

ત્યાંથી ૬-૩૦ વાગ્યે મોટરમાં નીકળીને રાત્રે ૯-૩૦ વાગ્યે કાલકા આવ્યાં. અને ત્યાંથી પછી રાત્રે ૧૦-૩૦ની ગાડીમાં દિલ્હી આવવા માટે નીકળ્યાં.

તા. ૧૬ ઑગસ્ટ ૧૯૪૮, સોમવાર

સવારે દિલ્હી આવ્યાં. ગાડી વખતસર જ આવી. ઘેર આવીને નિસવિધિ આટોપીને આવેલી ટપાલ અને ઑફિસનું કામ જોવામાં જ સવારનો બધો વખત ગયો.

૧૧-૩૦ થી ૫ સુધી ધારાસભાનું કામ. મોરેથી બપોરે શ્રી બખ્ષે (Railway Commissioner) સાથે, શ્રી ત્રિકમલાલ શાહે કાંસમાંથી એન્જિનો લેવા અંગે કરેલી સૂચનાઓ વિષે, ચર્ચા કરી. એ ઉપરથી એમની અનેક મુશ્કેલીઓની જાણ થઈ. પૂરી માહિતીના અભાવે આપણી ગેરસમજે કેવી રીતે થતી હોય છે એનું આ ઉદાહરણ છે. ચાર દિવસ પર શ્રી બખ્ષે જ્યારે બોલ્યા કે શ્રી ત્રિકમલાલની સૂચનાઓ સ્વીકાર-

વાનું શક્ય બનશે નહિ ત્યારે મને તરત વિચાર આવ્યો કે શ્રી. બખ્ષેએ official દૃષ્ટિ પ્રશ્નનો જવાબ આપ્યો. પરંતુ એમની સાથે ચર્ચા કરતાં, એમ નહિ હોવાનું સ્પષ્ટ થયું. ઠીક. એ પ્રમાણે શ્રી. ત્રિકમલાલને કાગળ હવે લખું છું. શ્રી સરદાર સંતસિંગ અગાઉ ધારાસભાના સભ્ય હતા એમણે અશોક સિંહ અને ચક્રની એક સુંદર પ્રતિમા કરાવી આણી છે તે મને બતાવી. ધારાસભા માટે એ પ્રતિમા તેઓ ભેટ આપવાના છે. હું તેનો સ્વીકાર કરુ એવો એમનો હેતુ. પરંતુ સુંદર છે. પણ આ બાબતમાં પડિતજી અને વલ્લભભાઈનો અભિપ્રાય મેળવવો જોઈએ એમ મેં એમને કહ્યું. શ્રીયુત બી. શિવરાવ આવ્યા હતા. World Governmentની કોઈ કલ્પના છે એ વિષે ચર્ચા કરવી હતી. આ બાબતમાં શ્રી દાલમિયા આગેવાનો લેવાને તૈયાર છે અને રાજેન્દ્રબાણુએ પણ આ બાબતમાં લખ્યું છે. શ્રી. દાલમિયાનું નામ આવતાં વેત આ સૂચના પ્રત્યે એક પ્રકારનો વિરોધી ભાવ જ મારા મનમાં ઉત્પન્ન થયો! પડિત નેહરુને પણ એવો જ ભાવ થયાનું શ્રી. શિવરાવ કહેતા હતા.

મુકામ પર આવીને ચા અને શીય આટોપીને ટપાલનું કામ આટોપ્યું અને પછી દાતના દાકતર ડૉ. સોનીને ત્યાં ગયો. હાલતા બે દાત કાઢતાં પહેલા એમણે મારી 'અમાનાવર્યા' (anasthetic) કરી દીધાથી કશો પણ ત્રાસ થયો નહિ.

પછી કરતુરખા ફરતા કામ માટે શ્રી વલ્લભભાઈને ત્યાં ગયો. ત્યાં શ્રી. સદાગા પાટિલ અને ગિરલા મજ્યા. ગાંધી સ્મારક ફરતી બાબતમાં અમદાવાદના મિલ જોનર્સ નકામો વાદવિવાદ કરીને પેસા આપવામાં ઢીલ કરી રહ્યા છે એ બરાબર નથી, કંઈ નહીં તો શેક કરતુરભાઈએ તો પોતાના હિસ્સાનો આપવાનો ફાળો આપવો એમ શ્રી. ગિરલાએ કહ્યું મને એમની આ વાત પૂરેપૂરી ગળે નહોતી. પોતાના બધા મિત્રોને બાબુ પર રાખીને કરતુરભાઈએ એકલાએ જ આ પ્રમાણે કરવું તે મને યોગ્ય લાગતું નથી. વિરોધી મિલવાળાઓનો વિરોધ યોગ્ય નથી એ સાચું પણ તેઓ આજે નહિ તો કાલે વિરોધ છેડી દેવાના જ છે. આજ સુધીની આ સોડાની રીત બધાં કામો સર્વાનુમતે કરવાની છે તે છોડી દઈને ૧-૨ મહિના.

એ માટે કાયમના ભાગલા પડે એ બરાબર નથી. મારી વાત શ્રી. ગિરલાને ગળે લીતરી નહિ એમ લાગ્યું. ઠીક. વલ્લભભાઈ આગળ મેં શ્રી. ચેટ્ટીના રાજનામાની વાત કાઢી. થયું એ સારું ન થયું એમ મને લાગ્યાનું કહ્યું. ચેટ્ટીએ કરેલી બૂલ ગંભીર છે એમ તેમણે કહ્યું. પણ જે થયું તે બરાબર થયું એમ પણ એમણે કહ્યું. શેક કરતુરભાઈ ઘેર આવીને ગયા હતા માટે એમને ફાન કર્યો. વિલાયતની તૈયારી વિષે એમની સાથે વાત કરી. ભોજન બાદ પરચૂરણ વાચન.

તા. ૧૭ ઓગસ્ટ ૧૯૪૮, મંગળવાર

સવારે ઑફિસકામ. ટપાલ. ૧૦-૩૦ થી ૩-૧૫ સુધી ધારાસભાનું કામ. પછી કોલેરાનું બીજું ઇન્જેક્શન લેવા માટે અમે ગયાં. ત્યાંથી બારોબાર ઘેર આવ્યાં. ઘોડો વખત પરચૂરણ વાચન, વગેરે.

૬ થી ૭-૩૦ શેક કરતુરભાઈ, શ્રી ભરતરામ (લાલા શ્રીરામના ચિરંજીવી) અને ચિ. બાળ તથા અરુણ સાથે જઈને વિલાયતમાં પહેરવાનાં કપડાં કરાવવાનાં (તેણે અચકન અને એક લાંબા કોટવાળો સૂટ) એ માટેનું કાપડ 'ખરીદ્યું' અને કપડાં સિવડાવવા આપ્યાં. અહીંની પ્રસિદ્ધ દુકાન 'લીલારામ'ને આ કામ સોંપ્યું છે.

પછી હિંદુ કોડની બાબતમાં શ્રી દુરકાળ ડેપુટેશન લઈને આવ્યા હતા, એમની સાથે આશરે અડધો કલાક ચર્ચા.

રાત્રે જન્મવામાં શ્રી. અને સૌ. ચેટ્ટી તથા કરતુરભાઈ એમ આવ્યા હતા. ઘણી બધી વાતો. એમનાં રાજનામાનો અને બીજી વાતો થઈ. મદ્રાસ તરફના બ્રાહ્મણ-અધ્યાત્મી ભેદને કારણે કેટલાક મદ્રાસી સભાસદો એમની પાછળ પડ્યા હોવાનો પોતાનો અભિપ્રાય શ્રી. ચેટ્ટીએ વ્યક્ત કર્યો!

આજે બપોરે ચેટ્ટીએ ધારાસભામાં પોતાના રાજનામા અંગેના ખુલાસો ખૂબ જ સરસ શબ્દોમાં અને સુંદર રીતે કર્યો. એમાં સંપૂર્ણ નિખાલસતા હતી.

તા. ૧૮ ઓગસ્ટ ૧૯૪૮, બુધવાર

સવારે નિત્યવિધિ. ઑફિસનું કામ. Linguistic Provinces Committee આગળ રવિવારે જુબાની આપવાની છે એ અંગેના મુદ્દાઓ લખીને મારું

નિવેદન લખાવવાનું શરૂ કર્યું. આખો વખત એમાં જ ગયો. હજી થોડું બાકી છે.

૧૦-૩૦ થી ૫ સુધી ધારાસભાનું કામ. મોડેથી બપોરે હાઉસ કમિટીના કામ માટે ડૉ. પટ્ટાભિ સીતા-રામિયા મળ્યા. એમના દરાવમાં ખટખટ માટેનો અવ-કાશ ફેવી રીતે છે તે કહ્યું.

ઘેર આવીને સવારનું નિવેદન પૂરું કર્યું. શ્રી. નિયોગી-ને આને બે મહત્વની બાબતોમાં કાગળો લખ્યા : (૧) સ્થાવર મિલકતોની ટ્રાન્સફર માટે ઈન્કમ ટેક્સ અધિકારીઓ પાસેથી પરવાનગી લેવાની બાબત. (૨) Re-recognized Charityની યાદી પ્રસિદ્ધ કરાવવા અંગે.

સ્વામી જ્ઞાનાનંદજી અને શ્રી. મોહનલાલ સકસેના આવ્યા હતા. હું રહું છું એ બંગલો ખૂબ મોટો છે. ગરીબ પ્રજાના પ્રતિનિધિ તરીકે જેવી રહેણીકરણી અમારી હોવી જોઈએ એને આ શોભતું નથી. એવા આદર્શના ચોક્કસમાં આ બંધબેસતું નથી. આ એક મુદ્દો; અને, આજકાલ ઘરોની તંગી આટલી બધી હોય ત્યારે આપણે એકાદ મોટો બંગલો રાષ્ટ્રી રાખવો અને બીજાં કોષ્ટકોને મુશ્કેલીમાં રાખવાં એ બરેબર નથી તે બીજો મુદ્દો. આ બંને બાબતોને લીધે હું અસ્વસ્થ છું. માનવતા, માનવી સહાનુભૂતિ વગેરે આપણે બોલીએ છીએ પણ પ્રત્યક્ષ અમલમાં આપણે કશું જ મૂકતાં નથી. આમ કેમ નથી બનતું? અમારા બંગલામનો ઘોડોક પણ ભાગ ફાળવ કરીને દોષ ને દોષ માટે ત્યાં રહેવાની સગવડ કરી આપવી એવા મારા વિચાર સાથે સંબંધિત અને હોકરાઓ સંબંધિત છે. પણ દરેકને મુશ્કેલી એમ લાગે છે કે જે રહેવા આવશે તે કેવા હશે? એમને કાગળે ત્રાસ તો નહિ વેકવો પડે ને? આવી બીક સાવ કાંઈ નિરાધાર નથી તો પણ ધણે અંશે કાલ્પનિક પણ છે એમ મને લાગે છે. આ રીતે ઘર આપવામાં જેટલુંક જોખમ છે એ સારું. પણ તે અમારે વહેરવું જોઈએ નહિ વારુ? આપણે જે કરવું થાય અને આવશ્યક છે તે ક્યાંતો સંતોષ તો આપણને મળશે એ ખરું જ પણ આપણા વર્તનથી એક થોડું દિશા અગર વળાંક બતાવ્યા જેવું નથી થતું વારુ? સામુદાયિક રીતે જે થવું જોઈએ એમ લાગે છે એની શરૂઆત વ્યક્તિએ કર્યા સિવાય તે સામુદાયિક ફેવી રીતે

બને?— સ્ત્રીઉદ્યોગ વર્ગ (નિર્વાસિતો) માટે શ્રી. મોહન-લાલને કોઈ જગ્યા જોઈએ છે. એનો પણ વિચાર હું કરું છું.

ગરે જન્મવા માટે ડૉ. અબેકર, કાકાસાહેબ ગાડ-ગીળ એમ બંનેને સપત્નીક અને ડૉ. કેસકરને નિમં-ત્ર્યાં હતાં. ઘણી બધી વાતોચીતો થઈ. ભારતીય મુસલ-માનો સાથે ફેવી બતના સંબંધો રાખવા? એમના પર વિશ્વાસ ફેટલો રાખવો? રાષ્ટ્રભાષા હિંદી કે ઉર્દૂ મિશ્રિત હિંદુસ્તાની હોવી જોઈએ? આવા મહત્વના સવાલો ચર્ચામાં નીકળ્યા હતા. પાકિસ્તાન નિર્માણ થયા પછી હવે ઉર્દૂને સ્થાન આપવાનું અગર મુસલમાનોને રીઝ-વવાનું કારણ નથી અને રાષ્ટ્રભાષા હિંદી જ હોવી જોઈએ, લિપિ દેવનાગરી, ઉર્દૂને સ્થાન ન જોઈએ એવા જ સહુનો, શ્રી. કાકાસાહેબ કાલેલકર સિવાય, સામાન્ય અભિપ્રાય બતાવ્યો. ડૉ. અબેકર આટલા બધા કટ્ટર મુસલમાન-વિરોધી હશે એની મને કલ્પના નહોતી. હિંદી ભાષા અને નાગરી લિપિ વિશે હતાવળ કરવી એ જોઈ શૂલસરેલું થશે. દક્ષિણમાં એનો તીવ્ર વિરોધ છે એટલે આવી બાબતો ધીરજથી કરવી જોઈએ એવો ઈશારો એમણે ફરી ફરી આખો એમાં હું સાવ સંમત છું.

૧૦ના અરસામાં મિત્રોની વિદાય પછી Lin-
guistic Provinces Committee સમક્ષના મારા નિવેદનનો મુસદ્દો તપાસ્યો. બીજું પણ થોડું કામ કર્યું.

તા. ૧૯ ઓગસ્ટ ૧૯૪૮, ગુરુવાર

રક્ષાબંધન નિમિત્તે આજે ધારાસભાની બેઠક નહોતી. એને કારણે સવારે ઠીક સમય મળ્યો.

Linguistic Provinces Committee સમક્ષ રજૂ કરવાનું નિવેદન શ્રી. કાકાસાહેબને બતાવ્યું હતું. એમણે સૂચવેલા મુદ્દાઓનો વિચાર કરીને સુધારા-ઓ કર્યા.

હેરાજાદના શ્રી. કાશિનાથરાવ વૈદ્ય આવ્યા હતા. ત્યાંની પરિસ્થિતિની ચર્ચા. હિંદુસ્તાન સરકાર જે જૂના-ગઢ પ્રમાણે મદદ કરે તો ઠીકઠીક પ્રમાણમાં સ્થાનિક વિગ્રહ ફરી શકાશે. ત્યાંની હાલની સ્થિતિ પ્રજા માટે અસહ્ય છે; સલામતી નથી, લૂંટફાટ ચાલુ છે, કૌશ્યુ-નિસ્ત પક્ષે હુલ્લડ મચાવ્યું છે, કિસાન-જમીનદારોનો

લાઈ અને લાલાજીના જ્યેષ્ઠ પુત્રને લઈને 'લીલારામ' કંપનીની દુકાનમાં કપડાં મને બરાબર થાય છે કે નહિ (સિવના આપેલાં તે) તે જોવા ગયો. એમાં હીક હીક વખત ગયો!

ભોજન બાદ ઘણી વાતોચીતો.

ચિ. અરવિંદ તળવલકરનો આજે કાગળ આવ્યો છે. નર્સિંગહોમ પરથી આ લોકોમાં હીક હીક અંધો શરૂ થયો છે! ખૂબ જ દુઃખની વાત. માણસો સ્વાર્થથી આંધળા બનીને સ્વર્ગ-સુખ કેવી રીતે શુભાવી ખેંસે છે એનો આ નમૂનો છે! વારુ, જે કાંઈ સ્વાર્થ એમને જણાય છે તે ખરેખર સ્વાર્થ પણ હોય છે ખરો? સંકુચિત દષ્ટિ વડે જોવાથી તે સ્વાર્થ જણાય છે એટલું જ. હીક.

તા. ૨૯ ઓગસ્ટ ૧૯૪૮, રવિવાર

સવારે નિત્યવિધિ. વૃત્તપત્રવાચન. રોજનીશીલેખન. પછી ઑફિસકામ. વિભાગના કેટલાક કાગળો. પછી કોલ્હાપૂરના Administrator શ્રી નાંજીયા મળવા આવ્યા હતા. ત્યાંની પરિસ્થિતિ વિષે વાત થઈ. સરકારના રોજબરોજના વહીવટમાં કૌંસેસજનો કેવી રીતે માર્યું મારે છે એનું ઉદાહરણ તરીકે એમણે...શ્રી... એ એમની તરફના કેટલાક લોકોને છોડી મૂક્યા માટે ફેરબદલીઓ કર્યાની હકીકત કહી. ... જિલ્લામાં પણ આવી જ દરમિયાનગીરી કૌંસેસના લોકો કરી રહ્યા છે એવું એમણે કહ્યું. હીક.

પછી લાલા દેશમુખ શ્રીમા આવ્યા હતા. ડેપુટી સ્પીકરની જગ્યા માટે એમણે પંડિત ઠાકુરદાસ ભાર્ગવનું નામ સૂચવ્યું. પંડિતજી વિષે મને પણ મનઃપૂર્વક છે. પણ મને લાગે છે કે એમના કરતાં શ્રી અનંતશયનમ્નો હક વધારે પહોંચે છે. તેઓ વધુ સમયથી સજ્યપદ ધરાવે છે અને પંડિતજી કરતા વધુ સમતોલ છે એમ પણ લાગે છે. પણ આ બાબતમાં ખાતરીપૂર્વક કહી શકાય એમ નથી. બન્ને જણ સરખા જ લાવક છે, એમ કહીએ તો પણ વાંધો નથી.

પછી શ્રી લક્ષ્મીકાંત મૈત્ર અને શ્રી મનુમદાર ('અમૃત બજાર પત્રિકા'ના), 'વંદેમાતરમ્' એમણે જૅન્ડ અને ઑર્ગેસ્ટ્રા પર ગીતબદ્ધ કરીને બેસાડ્યું છે એની

રેકૉર્ડિસ લઈને, આવ્યા હતા. એમણે એ વગાડી બતાવી અને એ રેકૉર્ડિસ એમણે મને ભેટ આપી. આ વિષય ગાયન-વાદનના નિષ્ણુતોનો છે. મને એમાં શી સમજ પડે? એમણે Rytham, Harmony, Tune વગેરે મુદ્દાઓ કહ્યા. મેં સાંભળ્યા. અલગતં શ્રી કાકાસાહેબ કાલેલકર હતા એમને એ સમજાયા. પણ મને આ વાદન (જૅન્ડ, ઑર્ગેસ્ટ્રા) અને ગાયનની રીત કાને મધુર લાગી નહિ એ ચોક્કસ. હીક.

આજ સાંજની મહારાષ્ટ્ર સમાજની સભાની વાદ આપવા માટે શ્રી પતંગે આવ્યા હતા. કોલ્હાપુરથી આવેલા શ્રી. નાના ધર્માધિકારી અને શ્રી રત્નાયા કુંભાર મળ્યા હતા. કોલ્હાપુર રાજ્ય મુખાધ પ્રાંતમાં વિલીન થાય એવું રત્નાયાનું કહેવું. મને પણ એ વાત ગળે ઊતરે છે. કેટલાક સ્વાર્થી અને લગલગ અધમ એવા જાત્યંધ-માણસો-એ અસાની પ્રજાજનોની ભાવનાઓને પ્રજ્વલિત કરીને મરાઠી સંસ્થાન હોતું જોઈએ, જનપતિનો વંશ હોવો જોઈએ, તે માટે ખૂમાખૂમ અને ખટપટ ચલાવી છે. એને તાણે થતું જોઈએ નહિ અને સંસ્થાનનું વિલીનીકરણ લંબાવતું જોઈએ નહિ એમ મને પણ લાગે છે.

ભોજનોત્તર શ્રી કાકાસાહેબ સાથે ગાપાંગોઠિ અને પછી થોડી વિશ્રાંતિ.

૩ થી ૪ સુધી શ્રી શકરરાવ દેવને ઘેર ચિ. બાળ અને અણ્ણા સાથે ચા માટે ગયો હતો. શ્રી બાળા-સાહેબ જેર પણ આવ્યા હતા. સ્વતંત્ર મહારાષ્ટ્ર રાજ્યમાં મુખાધનો સમાવેશ થવો જોઈએ કે નહિ એ ભારે વાદવિવાદનો સવાલ હતો મારી દષ્ટિથી આ બાબતમાં શ્રી શકરરાવની વિચારસરણી લાવના પર આધારિત છે. એમાં વિચારોનું સમતોલપણ નથી. હીક.

ઘેર આવીને ચા-શૌચ આટોપીને શુજરાતી સમાજ-મા શ્રી કાકાસાહેબ કાલેલકરના ભાષણમાં ગયો. એમાં અનેક મુદ્દાઓ હતા. પાછળથી સવાલ-જવાબ પણ થયા. ત્યાંથી મહારાષ્ટ્ર સમાજમાં ગયો. ૬-૩૦ થી ૮ સુધી અહીં મારા પ્રમુખપદ હેઠળ સભા થઈ. 'મહારાષ્ટ્ર સમક્ષના સવાલો' એવો ચર્ચાનો વિષય હતો. શ્રીકૃત સ. કા. પાટિલ (મુખાધ), ડૉ. પન્નગરાવ દેશમુખ (નાગપુર). શ્રી નલાવડે (હરિજન-પૂના?) અને શ્રી

કાકાસાહેબ પુરાણિક એમ લોકો બોલ્યા. હું પણ થોડું બોલ્યો. ‘હિંદુસ્તાન મહાન તો મહારાષ્ટ્ર મહાન’ એમ પાટિલના કહેવાનો ચૂર હતો. ઉચ્ચ કક્ષા (level) પરથી તેઓ બોલ્યા. મહારાષ્ટ્રમાંની ગરીબ જનતાનું શોષણ પરપ્રાંતમાંના લોકો કરે છે એવો શ્રી પંજગરાવના વક્તવ્યનો ચૂર હતો. બાકી બંનેનો પણ એ જ ચૂર હતો. મેં પણ મારા વિચારો કહ્યા. આખા દેશમાં એકતાની આવશ્યકતા છે. ચારિત્ર્ય વગર સ્વાતંત્ર્ય ટકાવવું શક્ય નથી. એટલે આર્થિક સવાલની સાથે જ આ

સવાલ પણ ઉદ્ભવે જોઈએ અને એનો ઉપાય એટલે દરેક પોતાનું વર્તન ચોખ્ખું રાખવું જોઈએ.

ઘેર આવીને ભોજનોત્તર ચિ. બાળનો અંગ્રેજી લેખ (‘India’s Foreign Policy’) તપાસ્યો. એકંદરે સારો છે. એ જો વધારે લખીને પોતાના વિચારો વ્યવસ્થિતપણે રજૂ કરવાની ટેવ પાડે તો સારા લેખકો પેદા તે એક જનશે. પછી પરચૂરણ વાચન અને વિચારાંતિ.

(ક્રમશઃ)

*

મૃત્યુ શું છે?

“મૃત્યુ શું છે?” એક બાલિકાને આવો પ્રશ્ન ઉદ્ભવે છે!

તમે મૃત શરીરોને નદીએ લઈ જવાતાં જોયાં છે, તમે શુષ્ક પાંદડાં, ઝાડનાં ફૂંદાં જોયાં છે, તમે જાણો છો કે ફળો વિસાઈને ક્ષય પામે છે. પ્રસાતમાં ચેતનથી હસરાતાં ને અન્યોન્યને નિમંત્રતાં, દિલ્લિકાટ કરતાં પંખીઓ સાંજે અવસાન પણ પામે. આજે જીવતી વ્યક્તિ આવતી કાલે કાલગ્રસ્ત થાય એમ મંત્રવે. આવી ઘટમાળ આપણે નિસ જોઈએ છીએ. મૃત્યુ સૌ કોઈને આવે છે. આપણે બધા એ રીતે જ અંત પામીશું. સુખ અનુભવતાં, દુઃખ વેદતાં જે લય પામતાં તમે ત્રીસ, પચાસ કે એકાદી નેટલાં વર્ષો મૃત્યુ જીવી શકો, પણ અંતે તો તમે હોતા નથી.

જેને આપણે જીવન કહીએ છીએ અને જેને આપણે મરણ કહીએ છીએ તે શું છે? એ ખરેખર એક જટિલ સમસ્યા છે. તમે તેમાં જીવ જીતરવા માગો છો કે નહિ તે હું બોલુનો નથી. જે આપણે જીવન શું છે તે શોધી શકીએ અથવા સમજી શકીએ તો કદાચ મૃત્યુ શું છે તે સમજી શકીશું. આપણાં પ્રિયજનને શુભાવીએ છીએ ત્યારે આપણે વિયોગ અને એકલતા અનુભવીએ છીએ. તેથી આપણે કહીએ છીએ કે જીવન સાથે મૃત્યુને કાંઈ સંબંધ નથી. આપણે જીવન અને મૃત્યુને ભિન્ન ગણીએ છીએ. પણ મૃત્યુ જીવનથી ભિન્ન છે ખરું? જીવન એ મરણની જ પ્રક્રિયા નથી?

કયુંક મેળવવું, પસંદ કરવું, સહન કરવું અને આનંદ માણવો એને જ મોટે ભાગે આપણે જીવન સમજીએ છીએ. અને ભૂમિકાકે, સર્વ આનંદ અને વિપાદની પાછળ લય રહેલો છે. એ લય તે અવસાનનો, કાલે શું થશે તેનો ને સંપત્તિ અને પદ શુભાવનો. જીવન સહિત બધું જ સ્થાયી રહે એમ આપણે ઈચ્છીએ છીએ. પરંતુ મૃત્યુ અનિવાર્ય છે. એથી આપણને ‘મૃત્યુ પછી શું?’ એવો પ્રશ્ન થાય છે.

હવે, મૃત્યુ થતાં કોનો અંત આવે છે? જીવનનો? જીવન એટલે શું? શ્વાસોચ્છવાસની પ્રક્રિયા તે જ જીવન? ઘણુંખરું આપણે સૌ ખાવું, પિયરવું, ચાહવું, મેળવવું, પોતાનું કરવું, સરખાવવું, ઈર્ષ્યા કરવી આદિ ક્રિયાઓને જ જીવન માનીએ છીએ. આપણામાંના ઘણાને મન જીવન એટલે યાતના – સુખ અને દુઃખ, આશા અને નિરાશાનો અવિરામ સંઘર્ષ. શું એનો અંત જ નહિ આવે? આપણે મરવાના નથી? વૃક્ષનાં પર્ણો પાનખરમાં ખરી પડે છે ને વર્ષામાં ફરી પ્રકટે છે. તેવી જ રીતે આપણે પ્રાપ્ત કરેલ સર્વ સંપત્તિ અને સફળતા નાશ નહિ પામે? અને નવા પાંદડાં જેવું માર્દવ અને તાઝગી પુનઃ પ્રાપ્ત ન કરી શકીએ? આ ક્રમને સમજીને વિલયને સતત અનુભવતા માણસ મારે મૃત્યુ નથી. હું કાંઈક છું અને મારું અસ્તિત્વ નિરંતર રહેવું જોઈએ” એમ કહેનાર માણસ મારે મરણ અને સ્મશાન અવશ્ય છે. તેને કોઈ પ્રેમસગાઈ નથી.”

[Life Ahead, pp. 105-6]

જે. કૃષ્ણમૂર્તિ

તા. ૨૪ ઑગસ્ટ ૧૯૪૮, મંગળવાર

સવારે વૃત્તપત્રવાચન. ઑફિસકામ. ફેટલાક કામગીરી.

૧૦-૩૦ થી ૫ સુધી ધારાસભાનું કામ. ઘેર આવીને ટપાલ અને પરચૂરણ કામો. પછી ૬ થી ૭-૩૦ સુધી "ઑખલા" રથજે જઈને યમુનાનું દ્રશ્ય જોયું. અફાટ પાત્ર અને પાણીનો વેગ ખૂબ. દ્રશ્ય મનોહર હતું.

પાછા આવીને કામે લાગી ગયો. પ્રસ્તાવનાનું (રોજનીશી-પ્રકાશન) કામ આગળ ચલાવ્યું. શ્રી. કાકા-સાહેબ કાલેલકર સાથે વાતોચીતો. લેખનની મારી જુદી જુદી યોજનાઓ, રોજનીશી-પ્રકાશનની પ્રસ્તાવના વગેરે.

સૌ.વતી આજે રાત્રે શ્રી. નાકડેને ઘેર મંગળાગૌર નિમિત્તે ગઈ હતી. એને આવતાં મોકુ થયું.

તા. ૨૫ ઑગસ્ટ ૧૯૪૮, બુધવાર

સવારે વૃત્તપત્રો, નિત્યવિધિ. પછી રોજનીશી-પ્રસ્તાવનાનું કામ આગળ ચલાવ્યું. ફેટલાક કામગીરી. ઑફિસનું કામ. Refugee કેંપ્સ જોયા એમાં ૯ થી ૧૦-૪૫નો સમય ગયો.

૧૦-૩૦ થી ૫ ધારાસભા. ચાર વાગ્યે શ્રી મોરારજી-ભાઈ મળ્યા. મહાત્માજીની હત્યાના કેસમાં સાક્ષી માટે આવ્યા હતા.

૫-૧૫ થી ૬ સરદાર બલદેવસિંગને ઘેર ચા-પાર્ટી માટે ગયો હતો. ત્યાં ડૉ. મુકરજી મળ્યા હતા. એમની જોડે ઍન્જિનિયરિંગ કોલેજ માટેનું લોખંડ અને શ્રી ત્રિકમલાલ શાહની સૂચના વિષે વાતચીત થઈ. ડૉ. મથાઈ-એ દેશવે ખાતાને વેગનો આપવા અંગે અમલદારો પર તાર પાડ્યો છે. (લોખંડ લાવવા માટે) એને સારું એમનો આભાર માન્યો. શ્રી નિયોગી મળ્યા હતા એમની જોડે ઈન્કમ ટેક્સ પરમિટ બિલ અંગે વાત કરી. ધારાસભાના કામ અંગે પંડિતજી અને સત્યનારાયણ સાથે તથા સૌ.વતીના વિલાયતના પ્રવાસની બાબતમાં સર ગિરિજાશંકર બાજપાઈ જોડે વાતચીત થઈ. ગાયકવાડે (વડોદરાના) પોતાની (સરદારની) વાત માન્ય રાખ્યાથી વડોદરા-પ્રકરણનો સારી રીતે નિકાલ થયો એવું શ્રી વલ્લભભાઈ એ કહ્યું.

૬ ના અરસામાં ઘેર આવીને રોજનીશી-પ્રકાશનની પ્રસ્તાવના પૂરી કરી અને પછી તે આખી તપાસી જોઈ.

એમાં ઠીક ઠીક વખત ગયો. શ્રી રવીન્દ્ર મહેતા સકુટુંળ આવ્યાં હતાં.

લોજન બાદ થોડું કામ અને પછી આરામ.

તા. ૨૬ ઑગસ્ટ ૧૯૪૮, ગુરુવાર

સવારે વૃત્તપત્ર વાચન. રોજનીશીલેખન. પ્રસ્તાવના-પ્રકાશનનું શુ નામ રાખવું એ સવાલ ઉઠેલો હતો. 'આયુષ્યાવા હિસોવ શાઢા' એવું નામ મેં અગાઉ માન્ય રાખ્યું હતું. પણ એ સારું લાગતું નથી. Prosaic છે. આધુનિક સમયને અનુસરતું અને ભાવનાશાળી એવું કશુંક જોઈએ. એમાં વસ્તુરિધિતિ નિદર્શક (realism) એવું જોઈએ. આયુષ્યના મધ્યકાળથી શરૂ કરીને (આ-શરે ૩૮ વર્ષની ઉંમરથી) રોજનીશીની શરૂઆત છે એટલે, 'માર્ગક્રમણ', 'જીવનક્રમ', 'કાંहीं પાડેલ', એમ ત્રણ શિર્ષકો-નામો શ્રી કાકાસાહેબ કાલેલકરને અને ચિ. અણ્ણાને વધુ પસંદ પડ્યાં. બીજાં નામો: 'જીવનપથ', 'આઠવર્ણી', 'જીવનપ્રવાહ', 'ક્લિનાન્યાકડે', 'સાગરા-તૂન ક્લિનાન્યાકડે', 'સાગરાવે પેલનીરાકડે', 'સાગર પ્રવાસ', 'જીવન-નૌકા'; ઠીક.

ફેટલાક વખત ઑફિસનું કામ. ૧૦-૩૦ થી ૫ સુધી ધારાસભા. ૧-૩૦ વાગ્યા સુધી ત્યાં હતો, પછી ૧-૩૦ થી ૨-૪૫ પંડિત જવાહરલાલને ઘેર જમવા ગયો હતો. કાશ્મિરના શેખ અબ્દુલ્લા, શ્રી અને શ્રીમતી નિયોગી, લાલા દેશબંધુ, પંડિતજીના જમાઈ શ્રી ફીરોઝ ગાધી, વગેરે લોકો હતા. ધારાસભામાં થનારા સવાલ-જવાબ અગાઉથી છાપીને સભ્યોને આપવા કે કેમ? ઈન્કમ ટેક્સ આપ્યાની પરમિટ મેળવ્યા વિના મિલકતના દસ્તાવેજો રજિસ્ટર ન કરવાનો ખરડો; પરદેશી એલમ્બી-ખાતાઓ (Embassies), વગેરે વિષયો પર વાતો નીકળી હતી.

ત્યાંથી ઘેર આવીને ટપાલ જોઈને પછી ઑફિસમાં ગયો. ૪ વાગ્યા સુધી આરામ અને પછી ઈન્કમ ટેક્સ પરમિટ ખરડા અંગે નાણાં ખાતાના શ્રી પાંડે સાથે ચર્ચા. પછી અન્ય કામો. પાંચ વાગ્યે ઘેર.

બાદ, વિલાયત જવા અંગે તૈયારી તરીકે શું શું સાથે રાખવું એનું ટાચણ કર્યું. સૌ.વતી અને ચિ. બાજ અને ચિ. અણ્ણા સાથે એને અંગે ચર્ચા.

ડૉ. પંડિત અને કેળવકર આવ્યા હતા. અમારો

ખંડો એમને રહેવા માટે આપવાની બાબતમાં વાત-ચીત થઈ. ભોજન બાદ વલ્લભભાઈને ત્યાં જઈ આવ્યો. ગ્રાયકવ્રાહ્મી વાત નીકળી હતી. વલ્લભભાઈ આગળ સાષ્ટાંગ દંડવત્ પ્રણામ કરીને તેઓ આજીજી કરતા હતા! હિંદુ શ્રદ્ધ આ બેઠકમાં વિચારણા માટે લેવો એ વિષે આજની પાર્ટી મીટિંગમાં થયેલ ઉદાપોહ વિષેની મનો-રંજક હકીકત વલ્લભભાઈએ કહી.

ગરબે શ્રી શંકરરાવ દેવ એમનાં બહેન સાથે આવ્યા હતા. આમતેમ વાતોમાં મુખ્ય વાત મહારાષ્ટ્ર રાજ્યમાં (ભાષાવાર) મુંબાઈનો સમાવેશ થવો જોઈ એ કે નહિ? પ્રાદેશિક અને ભાષાકીય દૃષ્ટિથી મુંબાઈ મહારાષ્ટ્રમાં છે એમાં શંકા નથી. સવાલ અન્ય કારણોને લીધે છે. મુંબાઈનો સમાવેશ મહારાષ્ટ્રમાં થવો જ જોઈએ ('ક્ષાલાચ્છ પાહિજે') એમ શંકરરાવનું કહેવું છે. મને તે બસખર લાગતું નથી. ઠીક.

પછી શ્રી ચિટણીસને કાગળ. બીજા પત્રો. સૌ. વતી આવતી કાલે સવારે અમદાવાદ જાય છે એની તૈયારી થોડું વાચન.

તા. ૨૭ ઑગસ્ટ ૧૯૪૮, શુક્રવાર

આજે સૌ.વતી વિમાનમાં અમદાવાદ જાય છે એટલે વહેલાં ઊઠીને એ, ચિ. અણ્ણા અને હું એમ પાલમ વિમાનઘર પર ગયાં. ડૉ. જીવરાજ મહેતા અને હંસાબેન, ટ્રિન્સિપાલ મહાજની અને એમનાં પત્ની એમ લોકો ત્યાં મળ્યાં. ૭ વાગ્યે સૌ.વતી રવાના થઈ.

પછી ઘેર આવીને નિત્યવિધિ અને થોડુંક ઑફિસ-કામ. કેટલાક કાગળો. પંડિત હાકુરદાસ લાર્ગવ, એમના બન્ને પુત્રો, પાલણપુરના નવાળ સાહેબના પુત્ર એમ લોકો મળવા આવ્યા હતા.

આજે મને વિશેષ થાક લાગ્યા જેવું જણાતું હતું. કામમાં મન પરવાયું નહિ. આંખો મીંચાતી હતી! જેમતેમ કરીને ખેંચી રહ્યો હતો.

ભોજન બાદ વાતોચીતો. પછી શ્રી મોહનલાલ સક્સેના-ને ત્યાં હરિશ્ચર્તન માટે આશરે ફલાકેકે જઈ આવ્યો. શ્ચર્તન એટલે ભજનો અને ધૂન. ગાનાર લોકો ઠીક લાગ્યા.

પછી વિશ્રાંતિ. બાદ થોડુંક ઑફિસકામ. ટપાલ વગેરે. ઔ. ઇંદ્ર મળવા આવેલા.

સાંજે રાજવાટ પર ગયો હતો. પ્રાર્થના અને પછી શ્રી વિનોબાનું પ્રવચન. હું દૂર જ ઊભો હતો. શ્રી હક્કરબાપા મળ્યા હતા. એમને હરિજન કોલેજનીમાં મુકી આવ્યો.

ભોજનોત્તર ઘરનાં જ જૂનાં સંસ્મરણોની વાતો-ચીતો. પછી પરચૂરણ વાચન.

તા. ૨૮ ઑગસ્ટ ૧૯૪૮, શનિવાર

સવારે વૃત્તપત્રો જોયાં. રોજનીશીલેખન. નિત્ય-વિધિ. પછી ઈન્કમ ટેક્સ પરમિટ લેવા વિષેના ખરડા અંગે અભ્યાસ કરીને એક સવિસ્તર નોંધ લખાવી. એમાં ઘણોખરો વખત ગયો. કેટલાક પત્રો પણ થયા.

૧૦-૩૦ થી ૫ સુધી ધારાસભાનું કામ. વચલા વિરામમાં શ્રીયુત ટી. ટી. કૃષ્ણમાયારી ઈન્કમ ટેક્સ પરમિટ બિલ વિષે મળ્યા. મોડેથી બપોરે ઍસેંબ્લી કામકાજના નિયમો બાબતમાં શ્રી સન્તાનમ્, ડૉ. કેસકર, શ્રીયુત બી. દાસ, અને શ્રી કામત મળ્યા. સાંજે શ્રી બાળાસાહેબ જેર આવ્યા. એમની જોડે ઘેર આવ્યો. નીચેની બાબતો વિષે વાતો થઈ: (૧) ઍન્જિનિયરિંગ કોલેજ. (૨) યુનિવર્સિટી ટ્રસ્ટને માન્યતા. (૩) ભાષાવાર પ્રાંત રચનામાં મુંબાઈનું સ્થાન. (૪) પ્રાંતના વકીલમાં કૉંગ્રેસ-જનોની દરમિયાનગીરી. (૫) ટિળક વિદ્યાપીઠના કુલચુરુ મારે થવું એમ એમણે સૂચવ્યું. મેં ના પાડી.

૬ થી ૭ કૉન્સ્ટિટ્યૂશન ક્લબમાં હિંદી લશ્કર માટે કશુંક કરવું જરૂરી છે એ માટે કમિટીની ચોજના થાય તેને વાસ્તે પંડિતજીના પ્રમુખપદ હેઠળ સભા હતી. તેઓ કાશ્મીર વિષે બોલશે એમ મારી ધારણા હતી. પરંતુ સભા ભુદા જ હેતુ માટે હતી. લશ્કર સાથે આપણો ગાઢ સંબંધ હોવો જોઈએ, લડાઈના કાર્યમાં તેઓ દેશને માટે લડી રહ્યા છે, અને તેમના કામની કદર થઈ રહી છે એવી ભાવના એમનામાં ઉત્પન્ન થવી જોઈએ અને એ માટે લશ્કરના લોકોને ઉત્તેજન આપવા સારુ આપણે એમની જોડે હળીમળીને આત્મીયતાથી વર્તવું જોઈએ. આજ સુધીની પારકી હકૂમતને કારણે આપણે ત્યાં આવી ભાવના નથી અને એટલે જ પ્રચાર કરવો જોઈએ. ઠીક.

ત્યાંથી લાલા શ્રીરામને ઘેર ગયો. ત્યાં શ્રી કર્તુર-

‘તરંગ’

મણેશ વાસુદેવ માવળંકર

[પૂજ્ય દાદાસાહેબના દેહાન્ત પછી થોડા માસ બાદ એમના કાગળ-પત્રો, ઈ.માંથી એક નોટબુક હાથ લાગી. એના પર પૂરું ચડાવેલું અને પૂજ્ય દાદાસાહેબના જ હસ્તાક્ષરમાં મરાઠીમાં લખેલી કાપલી એટિલી: તરંગ-ગ. વા. માવલંકર, અમદાવાદ. પ્રારંભનાં પાંચ પાનાં માંડ એમાં લખાયાં છે. હું એ પૂરાં વાંચી શકેલો નહિ. ચોધાર આંસુ રોક્યા વિના એ લખાણ ત્યારે પૂરું વાંચવું અશક્ય હતું. દસ વર્ષે આજે પણ એ વાંચતાં અને શુભરાત્રીમાં એનું રૂપાંતર કરતાં મન ઢીલું થઈ ગયું. પરંતુ, આવું ધણું અપ્રગટ લખાણ સંયમપૂર્વક અને કર્તવ્ય-શુદ્ધિથી મારે ક્રમશઃ અને પ્રસંગોપાત્ત પ્રકાશિત કરવું જ રહ્યું. ‘તરંગ’નાં ચાર પૂરાં પાનાંમાં માત્ર ત્રણ છૂટક દિવસોની વિચાર-નોંધ પૂજ્ય દાદાસાહેબે સર્જન લખેલી છે અને પાંચમા પાના પર ત્રીજી લીટી લગભગ અધૂરી અને છેલ્લે પૂર્ણવિરામ વિનમ્રની રહી છે. એ સમય લખાણ અહીં રજૂ કરું છું.

‘તરંગ’ નામની આવી નોંધપોથી રાખવાનો વિચાર પૂજ્ય દાદાસાહેબને કેવી રીતે આવ્યો અને એ અંગેનો સંકલ્પ એમણે કેવી રીતે કર્યો એનું વિવરણ એમની રોજનીશીના પુસ્તક ૫૧માં ૫. ૩૨-૩૩ પર જોવા મળે છે. શુરુવાર, તા. ૨૧ જુલાઈ ૧૯૫૫ની રોજનીશી લખતાં તેઓ જણાવે છે કે:

“આઠ વાગ્યે ઘેરથી નીકળ્યો. રેશન પર ધણા બધા લોકો મને વિદાય આપવા સારુ આવ્યા હતા. ૮-૪૦ના દિલ્હી મેલથી દિલ્હી જવા ઊપડ્યો.

ગાડીમાં આખો દિવસ વિત્રાંતિ અને વાચન. Innocent Men નામના M. R. A. (Moral Re-Armament) વિષેના પુસ્તકનાં આશરે ૭૫ પાનાં વાંચ્યાં. લેખક પીટર હાર્વડ છે. એમણે આત્મચરિત્રાત્મક અનુભવો લખ્યા છે. આ પુસ્તક વાચતી વખતે એક વિચાર મને આવ્યો. આ લોકો રોજ સવારે ‘Guidance from God’ માગે છે. એટલે કે સ્વસ્થતાથી બેસીને જે Guidance જેવું લાગે તે લખી લે છે. અલબત્ત, ઈશ્વર પ્રત્યક્ષ બોલે છે એમ મને લાગતું નથી. પણ સદસદવિવેકશુદ્ધિના વિચારો આવે છે, તે માર્ગદર્શન કરે છે અને તેના પરથી જે લાગે તે લખે છે. એનું નામ ભલે ને ગમે તે પાડીએ, પણ આવું લખાણ એટલે સારા વિચારો અને માર્ગદર્શન હોય છે. આપણે ય જો બને તો રોજ સવારે જે પ્રથમ વિચાર આવે તે નોંધી રાખવો એમ મારા મનમાં થયું છે. અલબત્ત, આ ઠેટલુંક શક્ય થાય છે તે જોવાનું રહ્યું.”

ત્યાર પછી રવિવાર, તા. ૨૪ જુલાઈ ૧૯૫૫ની રોજનીશીમાં પૂજ્ય દાદાસાહેબ લખે છે કે:

“તા. ૨૧/૭ની રોજનીશીમાં લખ્યા પ્રમાણે આજે નવી નોટ-વિચારોના ટાચણની-શરૂ કરીને એનું નામ ‘તરંગ’ એવું આપ્યું છે. આ તરંગ લખવામાં થોડો વખત ગયો.”

મંગળવાર, તા. ૨ ઓગસ્ટ ૧૯૫૫ની રોજનીશીમાં પૂજ્ય દાદાસાહેબ આ પ્રમાણે કહે છે:

“રાત્રે બોજન બાદ થોડો વખત સંસ્મરણો લખાવ્યા. પરંતુ આમાં મને મારા પર જ તિરસ્કાર છૂટ્યો અને કામ એકદમ બંધ રાખ્યું. દરેકનું ખરાબપણુ લખવાનો પ્રસંગ પડે છે! એટલે, શા સારુ લખવું? કોલસો ધસવાથી શો ફાયદો? દરેકનું ખરાબ આપણે છોડી દઈએ અને સારું તેટલું જ લઈએ. આ વિચારથી સમાધાન થયું અને એ પ્રમાણે હું જો ચાલ્યો તો મારા જીવનમાં એક પ્રકારનો વધુ સુખનો, આનંદનો સમય આવશે એમ યોક્તસ લાગવા માંડ્યું. ઠીક.”

તા. ૭ ઓગસ્ટ ૧૯૫૫ની રોજનીશીમાં ‘તરંગ’ વિષેનો ડાઈ લેલેખ નથી. —પુ. ગ. મા.]

તા. ૨૪ જુલાઈ ૧૯૫૫, રવિવાર

તા. ૨૧/૭ને રોજ અમદાવાદથી દિલ્હી જતાં
તા. ગાડીમાં Peter Howardનું Innocent Men પુસ્તક વાંચતો હતો. તેઓ M. R. A. વાળા છે. M. R. A. એક રોજ સવારે ઈશ્વરની પ્રાર્થના કરીને માર્ગદર્શન (guidance) માંગે છે અને જે મળે તે મેંધી ગમે છે. અલગત, જે ઈર્ષ પ્રેરણા થાય છે તે એક રીતે ઈશ્વરની બક્ષેલી જ. પણ પ્રત્યક્ષ ઈશ્વર કહે છે એમ માનવાને હું તૈયાર નથી. મને એટલું જ લાગે છે કે મનુષ્યમાં સદૃશવિવેકશુદ્ધિ છે તે માર્ગદર્શન હંમેશા અચૂક કરે છે. એકાંતમાં ઈશ્વર-સ્મરણ કરતી વખતે આપણી અનેક ભૂલો, પાપો આપણને દેખાય છે, જે આપણે બહાર ખુલ્લી રીતે કબૂલ કરતા નથી. એ શુદ્ધિ કહેતી હોય છે કે ‘આમ કર. આમ ન કર.’ એને જ ભ્રમરો તો ઈશ્વરનો અવાજ કહે. આપણે જો આ અવાજ સાંભળીને એ પ્રમાણે વર્તણૂક લાગ્યા તો આપણે હવે માર્ગ તરફ જઈશું, પોતાનું થોડું નુકસાન થઈ એમ દેખાઈ તો પણ આધ્યાત્મિક ઉત્તિ, સમાજહિત વગેરે સાધ્ય કરીશું જ એમ મને લાગે છે. એટલે, અંતરના આ અવાજનો વિશ્વાસ થાય એ ખાતર એ રોજ સંસગાય ત્યારે એને મેંધી રાખવો એમ મને લાગવા માંડ્યું અને એ પરથી મેં આ લખાણ શરૂ કર્યું છે. ગાંધીજી જેને Inner Voice કહે છે તે જ આ છે. એને જ આત્મનિરીક્ષણ (Introspection) એવું પણ કહી શકાય. ઠીક.

તા. ૨૨/૭ને રોજ પહેલો વિચાર આન્યો તે સૌવતી વિષેનો. હું દિલ્હીમાં એકલો રહેવાનો. મારી તબિયત સારી નથી. ‘કાઈ ને કાઈ’ મારી સાથે રહેવું જ નોંધએ એમ એને લાગે છે. મને પણ એમ જ લાગે છે. હમણાં હમણાં તો મને એમ પણ થયાં કરે છે કે મારા અંત ક્યારે આવશે એનો ભરેસો નહિ. એમાં મને લય કે દુઃખ નથી, પણ દેહ અક્ષરશઃ ક્ષણભંગૂર છે એમ લાગવા માંડ્યું છે. એટલે મારી સાથે હંમેશા હોવાની સૌવતીની ઈચ્છા સ્વાભાવિક હોવા છતાં મેં એનાં માનુષીના વર્ણશાદ્ર માટે એણે મુખાષ્ટ જવું એ એનો ધર્મ છે એવું પણ મને લાગ્યા પરથી મેં એને જવાબે આગ્રહ કર્યો. માટે, મારા ટાઇપિસ્ટ શેપાર્ડ

અને પટ્ટાવાળા કરમચંદ એ બંનેએ દિલ્હીમાં, સૌવતી પોતે દિલ્હી આવે. ત્યાં સુધી, મારી સાથે જ રહેવું એવી યોજના એણે, મને ન પૂછતાં, ખાસખાસ એમની જોડે કરી લીધી! મને ધન્યતા થઈ કે પત્નીને ‘છલો તાલાવેલી અને છલો પ્રેમ! પણ હું કેટલીક વાર એની પર નજીવા કાચે ચિઠાઈ છું. અલગત, એ પણ મારી એને માટેની લાવનાને કાચે જ. ચીડ એ પ્રેમનું જ એક સ્વરૂપ છે. અલગત, ત્યાં પ્રેમ નથી, આત્મીયતા નથી ત્યાં ચીડ થાતી ચડે? ઠીક. ટૂંકમાં કહું તો, હું એની પર ચિઠાઈ એ બૂલભરેલું છે. એને હું વિનાશરણુ દુઃખી બનાવું છું એમ મને થાય છે અને ખતાવો થાય છે. અને હવે હું જરા પણ નહિ ચિઠાવાને પ્રયત્ન કરવાનો. ઠીક.

તા. ૨ ઓગસ્ટ ૧૯૫૫, મંગળવાર

હંમેશની જેમ ગમે બિઠાના પર પડ્યાં પડ્યાં હું દિલ્હીની મધ્યસ્થ ધારાસભા અંગેનાં મારાં સંસ્મરણો લખાવતો હતો. ડૉ. રાજેન્દ્રપ્રસાદે જે ખટપટ અને પ્રયત્નો (Speaker પર પોતાનો અંકુશ રાખવા માટે) ચલાવ્યાં હતાં એ પ્રકરણ અંગે લખાવતો હતો ત્યારે એકદમ મારા મગજમાં વિચાર આન્યો: ‘હું શા સારુ લખાવું છું? જે લખાવું છું તે સાચું છે, દુઃખદ છે. પણ એ લખાવીને શો ફાયદો? કદાચ, રાજેન્દ્રપ્રસાદે જ્યાં હતા અને એ સમયમાં ભારતમાં મોટાં સ્થાન પર રહેલા લોકો દેવા કુદ મનના અને દષ્ટિના છે એ કુરવાર થવામાં મદદ થાય; પણ એનાથી ફાયદો શો? હું શું આ રીતે કાલસો જ નથી ઘસી રહ્યો વારુ? આનાથી દેશહિત અગર મારી પોતાની આત્મિક ઉત્તિને બદલે અવનતિ થતી નથી વારુ? આવો વિચાર આવતાં વેંત મેં લખાવવાનું ચંસાવી દીધું. મને આ લખવામાં મારી જ કુદતા લાગવા માંડી. મારો પ્રકોપ ગમે તેટલો સાત્ત્વિક હોય તો પણ મારે આમાં પડવું જોઈએ નહિ એમ મને લાગ્યું અને મને જ મારી જન પર થોડી કૃષ્ણા થઈ. ‘સર્વે મજાણિ પદ્યન્તુ.’ એ પ્રાર્થના યાદ આવી. અને સર્વસામાન્યપણે અનૈતિક બાબતો અંગેની મારી ચીડ, નાપસંદગી એ બધું ખરાબર હોય તો પણ ખીન્નઓનાં ખરાબ વર્તનનો હૃદયેખ મારે કરવો જોઈએ નહિ એ જ ઉત્તમ માર્ગ છે. આ માર્ગ લયને કાચે નહિ

પણ મારી જ ઉત્તિ માટે છે એમ લાગવા માંડ્યું છે. મારી જિંદગીનાં અંભારણાં લખાવવાનાં છે તેમાં કયું ધોરણ રાખવું એ વિષે આગના આ વિચારથી મને સારું માર્ગદર્શન મળ્યું એમ લાગે છે. ઈશ્વરની કૃપા.

તા. ૭ ઓગસ્ટ ૧૯૫૫, રવિવાર

આને કશા પણ આગળપાછળના ખયાલ-વિચાર વિના મોડેથી બપોરે એકદમ વિચાર આવ્યો કે, “હું જીવું છું શા માટે?” મૃત્યુની કલ્પના સુખદ લાગી. દુઃખ થયાથી, નિરાશાથી અગર સંતાપ વડે

આ વિચાર મને નથી આવ્યો. એ ચોક્કસ વાત. પ્રેમ આવી વિચાર કેમ આવ્યો તે જાણું છું, હું કહી શકતો નથી. જીવ્યો તો કામ... ધણું કરીશ એવી ઉમેદ છે. મારાં બધાં આપતેજનોનો મારા પર પ્રેમ પણ છે. હું એમને અને મને તેઓ વહાલસોયાં લાગે છે ને જોષ્ટ્ય છે. તેમ છતાં ક્યારેક ક્યારેક એમ પણ લાગે છે કે, “વધારે આયુષ્ય શા સારું?” આ સવાલ કેમ બન્યો? અને એનો જવાબ શો એ જાણું કે ખબર નથી. મળશે ક્યારેક જવાબ.

મારિત

“ગંગાના કિનારે મકાં બાળવાના એકાંત સ્થળમાં વિચારમગ્ન તુલસીદાસ વિચરતા હતા. લગ્નનાં જવાં વસ્ત્રોમાં આનંદથી સજ્જ થયેલી એક સ્ત્રીને તેના મૃત પતિના પગ પાંસે બેઠેલી તેમણે જોઈ.

તેમને જોતા તે બેઠી, પગમાં પડી અને બોલી: ‘ગુરુદેવ! આપના આશીર્વાદથી, મારા પતિ પાછળ સ્વર્ગમાં મને જવા દો.’

‘દીકરી! આટલી ઉતાવળ શાને?’ તુલસીદાસે કહ્યું, ‘જેણે સ્વર્ગ બનાવ્યું, આ પૃથ્વી પણ તેની નથી?’

સ્ત્રીએ કહ્યું: ‘મને સ્વર્ગની ઇચ્છા નથી, મારા પતિની કામના છે.’

સ્મિત કરીને તુલસીદાસે તેને કહ્યું: ‘બેટી! તારે ઘેર પાછા જા. એક મહિનાની અંદર તું તારા પતિને પામીશ.’

આશાથી મલકાતી તે સ્ત્રી પાછી ફરી. તુલસીદાસ દરરોજ તેને ત્યાં જતા, અને તેનું હૃદય દિવ્ય પ્રેમથી હલોહલ લરાઈ જાય ત્યાં સુધી ચિંતન માટે ઉચ્ચ વિચારોનો ઉપદેશ કરતા.

એક માસ ભાગ્યે જ વીત્યો ત્યાં તો તેના પાડોશીઓ તેની પાસે આવી પૂછવા લાગ્યા:

‘બહેન! તમને તમારા પતિ મળ્યા?’

સ્મિતપૂર્વક તે વિધવાએ કહ્યું: ‘હા, મળ્યા.’

આતુરતાથી તેમણે પૂછ્યું: ‘ક્યા છે તે?’

‘મારી સાથે એક થયેલા મારા સ્વામી મારા હૃદયમાં છે.’ સ્ત્રીએ જવાબ આપ્યો.”

[Fruit-Gathering, pp. 75-76]

રવીન્દ્રનાથ ઠાકુર

શ્રી દામોદર માવળંકર સંબંધી કંઈક!

હરજીવન કાલિદાસ મહેતા (શ્રી. દા. કે. પ્રસાદ)

રશિયન બાનુ મેંડમ હેલના પેટ્રોવના બ્લેવેટ્સ્કી અને અમેરિકન નાગરિક કર્નલ હેન્રી સ્ટીલ આલ્કોટ, ટિબેટવાસી એક મહાત્માની પ્રેરણા અને માર્ગદર્શનથી થીઆસોફિકલ સોસાયટી નામની સંસ્થા સને ૧૮૭૫ના નવેમ્બર માસની ૧૭મી તારીખે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ આફ અમેરીકાના ન્યૂયૉર્ક શહેરમાં સ્થાપી અને તેની બહેરાત અનેક જાપાંઓમાં પ્રગટ થઈ. પછી સને ૧૮૭૬માં તેઓ બન્ને ભારત આવ્યા અને તે જ વર્ષની ફેબ્રુઆરીની ૧૬મી તારીખે મુંબઈના પાલવા બંદરે ઉતર્યાં. અને ગીરગાંવ રોડ ઉપર એક મકાન રાખી ત્યાં રહ્યાં. ત્યાં થીઆસોફિકલ સોસાયટીના પ્રચારનું અને—થીઆસોફીના પ્રકાશનનું કામ, વ્યાખ્યાનો, લેખો અને વાર્તાલાપો દ્વારા શરૂ કર્યું. થોડો વખત પછી વસ્તી તરફ આવેલા—“ક્રોઝ નેસ્ટ” નામના મકાનમાં તે બંને જણ રહેવા ગયાં. ત્યાં મુંબઈ શહેરના તેમજ મુંબઈની બહારના ઘણા લોકો હંમેશા તેમને મળવા અને થીઆસોફિકલ સોસાયટી અને થીઆસોફી સંબંધી ચર્ચા કરવા અને સોસાયટીના સભ્ય થવા આવવા લાગ્યા. એક વખત અમદાવાદના રહીશ શ્રી કેશવરાવ માવળંકર અને તેમના ભાઈ મેંડમ બ્લેવેટ્સ્કીને મળવા આવ્યા અને તેઓ સોસાયટીના સભ્ય થયા. તેમની સાથે એક યુવાન કે જે કેશવરાવ માવળંકરના પુત્ર હતા તે પણ આવેલા. મેંડમ બ્લેવેટ્સ્કીએ તેમને બે મહાત્માઓની જીમીઓ બતાવી. એટલે તે યુવાન શ્રી દામોદર તે બે પૈકીની એક જીમીના મહાત્માને ઓળખી કાઢ્યા અને તેમના પિતાશ્રીને તેમજ તેમના કાકાને કહ્યું કે હું બ્યારે થોડા વખત પહેલાં ગંભીર માંદગીના બિચારે હતો ત્યારે આ મહાત્માએ મને મારા રથૂજ શરીર ઉપર હાથ ફેરવેલો, અને મને તે માંદગીમાંથી બચાવી લઈ જીવતદાન આપેલું હતું. અને થોડીક રાત્રીએ પણ મારી પાસે આવી મારા રથૂજ દેહ ઉપર હાથ ફેરવી મને આશીર્વાદ આપ્યા હતા. ત્યારથી હું તેમને મારા શુરુ માનું છું, એમ કહી તે યુવાને મહાત્માની તે જીમી આગળ સાજાંગ નમસ્કાર કર્યા, અને

પછી તે થીઆસોફિકલ સોસાયટીના મેમ્બર થયા અને પોતાનું જીવન તે મહાત્માના ચરણે અર્પણ કરી દીધું. પછી તો શ્રી દામોદર મેંડમ બ્લેવેટ્સ્કી અને કર્નલ આલ્કોટની સાથે આવીને રહ્યા અને થીઆસોફીના કાર્યમાં મદદ કરવા લાગ્યા. તેમનું આ વર્તન તેમના પિતાશ્રીને અને તેમના કાકાને ગમ્યું નહિ. અને તેથી તેઓ બન્ને જણ સોસાયટીમાંથી છૂટા થયા. પરંતુ શ્રી દામોદર માવળંકર પોતે પોતાના વિચારમાં મક્કમ રહ્યા. અને સોસાયટીનું હેડ ક્વાર્ટર સને ૧૮૮૨ના અંતમાં અને સને ૧૮૮૩ની શરૂઆતમાં—મદ્રાસમાં “અંડયાર” નામના પરામાં ફેરવવામાં આવ્યું, ત્યારે તે યુવાન મેંડમ બ્લેવેટ્સ્કી અને કર્નલ આલ્કોટ સાથે અંડયાર જઈને રહ્યા. અને પોતાનાં કુટુંબની મિલકતમાં જે કંઈ હક હતો તે તેમણે છોડી દીધો. તેમના શુરુ કે જેમણે શ્રી દામોદરને માંદગીમાં મદદ કરી હતી, તેમને ફક્ત શ્રી દામોદર જ જોઈ શકતા હતા, ખીલું કોઈ જોઈ શકતું ન હતું. તે શુરુદેવે શ્રી દામોદરને થીઆસોફીનું શિક્ષણ આપવા માંડ્યું. અને શ્રી દામોદરને પોતાના શિષ્ય તરીકે સ્વીકાર્યા.

શ્રી દામોદર પાણીમાં જતાં કરતા હતા. મેંડમ બ્લેવેટ્સ્કી અને કર્નલ આલ્કોટ બ્યારે બાબુની અંડયાર નદીમાં સ્નાન કરવા જતા ત્યારે શ્રી દામોદર તેમની સાથે તો જતા, પરંતુ તેઓ નદીના કાંઠે બેસી રહેતા, નદીમાં નહાવા પડતા નહિ. મેંડમ બ્લેવેટ્સ્કી શ્રી દામોદરને મસ્કરીમાં કહેતાં કે “જે માણસ પાણીમાં—નદીમાં સ્નાન કરતાં કરે, તે મહાત્મા થઈને જગતનું શું ભયું કરવાના?” એક દિવસ મેંડમ બ્લેવેટ્સ્કી અને કર્નલ આલ્કોટ બ્યારે નદીમાં સ્નાન કરતા હતા ત્યારે શ્રી દામોદરે ઓચિંતા જ નદીમાં ઝંપલાવ્યું અને ફૂળકાંઓ ખાતા ખાતા ફૂળવાની તૈયારીમાં પણ નદીને સામે કાંઠે નીકળી શક્યા, અને આ રીતે તેમણે પાણીનો ભય દૂર કર્યો. જેથી રીતે કુટુંબ અને તેમની મિલકતથી એકાએક મુક્ત મેળવી; તેથી જ રીતે પાણીના ભયમાંથી પણ એકાએક મુક્ત મેળવી.

તેમના ગુરુના શિષ્યશ્રુતી તેઓ રાત્રિના સ્થૂલ શરીર-
માંથી સમજાપૂર્વક બહાર નીકળતા, અને અંતરિક્ષ
ભૂમિક્ષમાં વિચરતાં શીખ્યા, અને તે ભૂમિક્ષાનું કંઈ
જાણુક્ષ અને જીવવા શક્તિમાન થયા.

એક વખત તેઓ કર્નલ ઑલકોટની સાથે
ઉત્તર ભારતની મુસાફરીએ ગયા. તેઓ પંજાબમાં
લાહોર શહેરમાં ગયા, અને એક તંબુમાં બહાર જિતયા.
ત્યાં તેમને તેમના હિમાલયવાસી ગુરુએ ત્રણ રાત્રિ સુધી
દર્શન આપ્યાં અને તેમની સાથે કેટલીક વિચારણા-
કરી ગયા. લાહોરથી કર્નલ ઑલકોટ અને શ્રી દામોદર
કાશ્મીર ગયા, અને કાશ્મીરના મહારાજના મહેમાન
થઈ રહ્યા. એક સવારે શ્રી દામોદર પોતાના ઉતારાના
ઝોરખમાં જણાયા નહિ. કર્નલ ઑલકોટ તપાસ પછી
અડધર મેડમ બ્લેવેટ્સ્કીને તાર કરીને દામોદર બેપતા
થયાનું જણાવ્યું. મેડમ બ્લેવેટ્સ્કીએ તારથી જવાબ
આપ્યો કે: “શ્રી માવળંકર પોતાના ગુરુના આશ્રમે
ગયા છે, અને તે પોતાની મેજે આવી જશે; તેમની
ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. પરંતુ તેમના ખિજાનાને
કાપ્તને પણ અડકવા દેશો નહિ.” બે ત્રણ દિવસે શ્રી
માવળંકર પાછા આવ્યા ત્યારે બહુ જ બદલાએલા હતા.
પછી તે શ્રી દામોદર ‘થીઓસોફી’ માસિકમાં લેખો
લખવા પણ માંડ્યા. તેઓનું શરીર દુબળું પાતળું
હતું. છતાં તેઓ ઘણા લાંબા સમય સુધી કામ કર્યા
જ કરતા હોવાથી તેમને ક્ષય રોગ લાગુ પડ્યો. અને
દોઢ વખત તેમના ગળામાંથી લોહીના ધાગા પણ
નીકળવા માંડ્યા. આમ થતાં શ્રી દામોદરને તેમના
ગુરુ તરફથી ટિપ્પેટ જવા આમંત્રણ મળ્યું, અને તેઓ
સને ૧૮૮૩-૮૪માં ભારત છોડી ટિપ્પેટ ગયા, અને
પોતાના ગુરુજીની સાનિધ્યમાં ટિપ્પેટ જ રહ્યા.

શ્રી દામોદરના કેટલાક થીઓસોફિક મિત્રોને
તેમના આરોગ્ય માટે બહુ જ ચિંતા રહેતી, કારણ કે
હિમાલયની કાતિલ કંડીમા તેમનું સ્થૂલ શરીર ટકવા
સામે તેમને લય હતો. પરંતુ શ્રી દામોદરના ગુરુનો
એક પત્ર કર્નલ ઑલકોટને મળ્યો, તેમાં, “શ્રી દામોદર
અ સ્થળે સહીસલામત પહોંચી ગયા છે” તેવા
સમાચાર હતા, તેથી તેમના થીઓસોફિક મિત્રોને
આનંદ થયો. શ્રી દામોદર તેમના ગુરુના આશ્રમે

ટિપ્પેટમાં છે, એવા સમાચાર સને ૧૮૧૦-૧૨ સુધી
થોડાક આગેવાન સોસાયટીના સભ્યો દ્વારા મળતા
રહ્યા પણ પછીથી તેમના સંબંધમાં કંઈ જાણુક્ષ
મળેલું નહિ.

જે મહાપુરુષે થીઓસોફિકલ સોસાયટી સ્થાપવા
માટેનું સ્વયં સને ૧૮૫૧માં મેડમ બ્લેવેટ્સ્કીને કહ્યું
હતું, તે મહાત્માએ સને ૧૮૬૧-૬૨માં કર્નલ ઑલ-
કોટને માનસિક સંદેશ દ્વારા જણાવ્યું કે: “અમારા
એક દૂત તમારી પાસે આવે છે. તેમને સન્માનવા
તૈયાર રહો.” આ ઉપરથી કર્નલે માનેલું કે, શ્રી દામોદર
પોતાના ગુરુ પાસેથી જ્ઞાન સંપાદન કરી પાછા આવવાના
હશે, એટલે તેઓ ભારત આવે ત્યારે, તેમને મળવા
માટે દાર્જિલિંગ જવા માટેની તૈયારી કરી રાખી.
પરંતુ સને ૧૮૬૨ની સાલ પૂરી થયા છતાં કોઈ દૂત
આવ્યો નહિ. આથી કર્નલને લાગ્યું કે, તે સંદેશ તેમની
માનસિક કલ્પના જ હતી અને ખરો સંદેશ ન હતો.
પરંતુ પછી સને ૧૮૬૩માં શ્રી ઍની બેસન્ટ ભારત
આવ્યા, અને કોલાબો જિતયા ત્યારે તેમને મળવા
કર્નલ ઑલકોટ સીધો જ ગયા, અને તેમને ભારત
લાવી જુદી જુદી થીઓસોફિકલ સોસાયટીની શાખા-
ઓમાં ફરવાનું શરૂ કર્યું. જ્યારે એક શાખામાં તેઓ
હતા ત્યારે તેમના ગુરુએ માનસિક સંદેશ આપી
જણાવ્યું કે, જે દૂતને સન્માનવાનો સંદેશ આ પહેલાં
તેમને આપવામાં આવ્યો હતો તે આ અવેલ દૂત
ઍની બેસન્ટ જ હતાં. આમ કર્નલ ઑલકોટ સને
૧૮૬૩ સુધી શ્રી દામોદરને ભેટવાની રાહ જોવા
કરતા હતા, તે ફળીભૂત થઈ નહિ.

શ્રી દામોદરને તેમના ગુરુદેવ તરફથી ટિપ્પેટમાં
જવાનો સંદેશ મળ્યો હતો, અને એ સંદેશના કારણે
જ તેઓ ટિપ્પેટ ગયા હતા. આ હકીકત માત્ર ચાર
પાંચ વ્યક્તિઓ જ ભારતભરમાં જાણુતી હતી. અને
તે વ્યક્તિઓ હતી, મેડમ બ્લેવેટ્સ્કી, કર્નલ ઑલકોટ,
શ્રી ટી. સુબારાવ અને બનારસનાં એક વૃદ્ધ માણ,
કે જે કર્નલ ઑલકોટના ગુરુજીની શિષ્યા હતાં.
આ ચાર વ્યક્તિઓ ઉપરાંત દાર્જિલિંગ તરફની એક
વ્યક્તિ.

શ્રી દામોદરના થોડા પ્રમંજો પ્રગટ કરતાં એ

પુસ્તક પ્રગટ થયેલાં છે. અને તે પુસ્તકો, થીઓસોફિકલ પબ્લિકશિંગ હાઉસ, અડયાર, મડાસ ૨૦, એ સરનામે ઉપલબ્ધ હોવા સંભવ છે. કદાચ એકાદુ ન મળે તો ખીલ્ડું પુસ્તક તો જરૂરી મળતું હોવું જોઈએ, એવું મારું માનવું છે.

શ્રી દામોદર તેમના અનેક ગતજન્મોમાં તેમના શુરના અને સોસાયટીના ઘોડાક આગેવાન સભ્યોના

સંબંધમાં આવ્યા હતા, અને તેમની સાથે તેમણે કાર્ય કરેલું હતું. તેના લીધે આ જન્મમાં તેમનો સંબંધ યુવાવસ્થામાં જ તેમના શુરદેવ સાથે અને સોસાયટીના આગેવાન સભ્યોની સાથે થયો હતો. અને અત્યારે પણ ન્યાં હશે ત્યાં, તેઓ તેમના શુરદેવના સંબંધમાં જ હશે. અને ન્યાં હશે ત્યાં ઝુખી જ હશે એમ શ્રી દામોદરના પ્રશંસકો માને છે.

*

સત્યનો માર્ગ

“કોઈ પણ આપત્તિ કે નુકસાનની પરવા કર્યા વિના અમે હમેશાં અડગપણે સત્યનો એક સીધો માર્ગ સ્વીકાર્યો છે. સત્યની એ પ્રતિમાને અમે ભજવે છીએ અને પૂજવે છીએ, ગમે તે દિશામાંથી એ મળે તેનો અમે સદાયે સ્વીકાર કર્યો છે અને કરીશું. અને અમારા કાર્ય અંગે એવા જ માણસોની સહાનુભૂતિની ખેવના રાખીએ છીએ જેઓ અમારા જેવા જ સત્યના પ્રેમથી ઉદ્બુદ થયા છે. અણીની વખતે નમાલાની જેમ લાગી ન છૂટતાં જે મૃત્યુને ભેટે અથવા વિજયને વરે એવા સત્યના લીપણ સંગ્રામમાં સાથે રહીને ઝંઝૂમનારા શરૂરીઓની અમારે જરૂર છે. જેને તમે સત્ય ગણો છો અને માનો છો તેને માટેના ઉચિત આચરણ અને પ્રેમની વૃત્તિ તમારા અંતરમાં અધિષ્ઠિત થયેલી જણાય છે. અમે કોઈ વ્યક્તિની સંપત્તિ અથવા તેના લૌકિક અધિકારની દરકાર કરતા નથી કેમ કે એ તો વિધિની ચંચલ સ્વેર ગતિને આભારી છે. આજનો હળખેટ આવતી કાલે સમ્રાટ થયો હોય અને તેથી બિલકુલ પણ થતું હોય એવાં કેટલાં ગદાં દૃષ્ટિ આપણી સગી આંખે આપણે જોઈએ છીએ. વિદગ્ધ અને સદૃશ્ય મનુષ્ય તરફ જ અમારી આદર અને પ્રશંસાભરી દૃષ્ટિ ફળે છે. કેવળ વાણી-વિલાસમાં રાચનારા અને સત્યના ઊર્મિલ ચાહકો તો કેટલાંયે મળી શકે; અમારે તો જેવી વાણી તેવું વર્તન કરે એવા માણસોની ગરજ છે. ‘થોડું બોલો અને ઘણું કરો’ એવા. એ સૂત્ર તેમના મનઃચક્ષુ સમક્ષ નિરંતર હોવું જ જોઈએ. આવી ઉદાત્ત ભાવનાઓથી પ્રવૃત્ત થયેલી અને જેના હૃદયમાં સાચો સ્વદેશ-પ્રેમ ભરેલો હોય એવી દરેક વ્યક્તિએ, ભારતના અને ભારત દ્વારા સમગ્ર જગતના નૈતિક અને આધ્યાત્મિક પુનરુન્નિવનનું મુખ્ય ધ્યેય ધરાવતી કોઈ પણ પ્રવૃત્તિમાં, માત્ર સૈદ્ધાંતિક દૃષ્ટિએ નહિ પણ સક્રિયપણે રસ દાખવવો જોઈએ. સરિતાના પ્રભવસ્થાનની સર્વ મલિનતા દૂર કરવામાં આવે તો જે જે સ્થળેથી તેનો પ્રવાહ પસાર થાય તે સૌ સ્થળો નિર્મળ થઈ જાય છે તેવી જ રીતે સર્વ નૈતિક અને આધ્યાત્મિક મહત્તાનું ઉદ્ભવસ્થાન એવું ભારત જ્યારે અજ્ઞાની અને સ્વાર્થી માણસોએ જન્માવેલી સર્વ કલુષિતતામાંથી સંપૂર્ણપણે મુક્ત થશે ત્યારે તે તેના પ્રસન્ન પ્રવાહ દ્વારા આખા જગતમાં પવિત્રતા ફેલાવશે.”

[Dāmodar and the Pioneers of the
Theosophical Movement, p. 151.]

દામોદર કેશવ માવળંકર

*

યમ અને નચિકેતાનો સંવાદ

એ. જી. ભટ્ટ

[બૌદ્ધ ઇન્ડિયા રેડિયો, અમદાવાદ પરથી તા. ૧ જાન્યુઆરી ૧૯૫૨ને રોજ પ્રસારિત થયેલા વાર્તાલાપ. રેડિયોના સૌજન્યથી, સાભાર]

વેદ સાહિત્યમાં ઉપનિષદોનું સ્થાન અન્યન ઉચિત છે કેમ કે તેમાં વેદનું રહસ્ય અને તાત્પર્ય સમાયેલાં છે. આમ હોવાથી અને તે સાહિત્યને અને આવતાં હોવાથી ઉપનિષદોને 'વેદાન્ત' એટલે અન્તર્થ નામ આપવામાં આવ્યું છે. તેમજ 'વેદમૂર્તી' 'વેદાન્તમાગ' વગેરે શબ્દોથી પણ તેમનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. પરંપરાથી જૂના ગણાતા ઉપનિષદોમાં કદાપિ અત્યંત સૌક્ય અને પ્રસિદ્ધ છે. ઓઞ્ઞસ્વી શૈલી, ગંભીર ચિન્તન અને માર્મિક તથા મનોરંજક લાપાથી તેણે ઉપનિષદ-સાહિત્યમાં અનોખું સ્થાન પ્રાપ્ત કર્યું છે.

આ ઉપનિષદમાં યમરાજ અને ઋષિ ઉદાલક વાજપત્યાના પુત્ર નચિકેતાનો સંવાદ છે. આ સમગ્ર આખ્યાયિકા બ્રહ્મવિદ્યાની રત્ન માટે આપવામાં આવી છે. નચિકેતાના પિતા ઉદાલક વિશ્વજિત યજ્ઞ આદરે છે અને તેમાં સર્વ ધનની દક્ષિણા આપી દીધા પછી યજ્ઞમાં આવેલા બ્રાહ્મણોને તે ધરડી અને અશક્ત ગાયોનું દાન આપવા તત્પર થાય છે. તે સમયે નચિકેતા તેના પિતાને પૂછે છે કે આવી ધરડી અને વસુકી ગમેલી ગાયોનું દાન કર્યા પછી તમે મારું દાન કયા ઋત્વિજને કરવા માગો છો? આ પ્રમાણે બેત્રણ વાર માર્મિક પ્રશ્ન પૂછવામાં આવતાં ઉદાલક ચીદાધિને જવાબ આપે છે કે, 'હું તારું દાન મૃત્યુને એટલે યમરાજને કરું છું.' પિતાના વચનનું પાલન કરવા નચિકેતા યમલોકમાં જાય છે. યમરાજ ઘેર ન હોવાથી તે સ્થાનમાં ત્રણ રાત્રિ નિવાસ કરે છે. ઘેર આવ્યા પછી જ્યારે યમ જાણે છે કે, ત્રણ રાત્રિ પર્યંત આધા વિના પોતાને ત્યાં બ્રાહ્મણ અતિથિને રહેવું પડ્યું ત્યારે તેમને દુઃખ થાય છે અને પોતાના પાપનું પ્રાયશ્ચિત્ત કરવાની ઈચ્છાથી તે નચિકેતાને ત્રણ વરદાન માગવાનું કહે છે. નચિકેતા તેના પિતા તેના પર પ્રસન્ન અને ક્રોધરહિત થાય અને તે ઘેર પાછો ફરે ત્યારે તેનો તિરસ્કાર ન કરે એવું પ્રથમ વરદાન માગે છે.

બીજા વરદાન તરીકે ક્રુધા, તૃષ્ણા, ભય અને વૃદ્ધાવસ્થાથી રહિત સ્વર્ગલોકમાં લઈ જનારી અગ્નિવિદ્યાનો તે ઉપદેશ માગે છે. યમ આ બંને વરદાન આપે છે અને કહે છે કે, સ્વર્ગના સાધન તરીકે તેને ઉપદેશો આપ્યા, તેના જ નામમાં એટલે 'ના ચેદેત અગ્નિ' તરીકે પ્રસિદ્ધ થશે. ત્યાર પછી નચિકેતાને ત્રીજું વરદાન માગવાનું કહેવામાં આવતાં તે આ પ્રમાણે માગે છે :

વેદ્યં પ્રેતે વિચિકિત્સા મનુષ્યેડસ્તીત્યેકે નાયમસ્તીતિ ચૈકે ।
एतद्विद्यामनुष्णिग्भवयाद्धं वराणामेष वरस्तृतीयः ॥
'કોઈ આ મા છે એમ કહે છે અને કોઈ તે નથી એમ કહે છે. આમ મૃત્યુ પછી આત્માના અસ્તિત્વ વિશે સંશય થયા કરે છે. (આથી) મને આત્મા સમ્યક્થી નિર્ણયાત્મક ઉપદેશ આપો.'

મનુષ્યના મ-જોતર લાવિનું રહસ્ય કહેવાં યમ અનિરુદ્ધ દર્શાવે છે અને નચિકેતાને આત્મજ્ઞાન સિવાય બીજું ગમે તે વરદાન માગવાનું કહે છે. યમ કહે છે કે :

देवैरवापि विचिकित्सितं पुरा
न हि सुविज्ञेयमगुरेप धर्मः ।
अग्न्य वरं नचिकेतो वृणीष्व
मा मोररोत्सीरति मा रुजैनम् ॥

'દેવતાઓએ પણ આ વિષયમાં પૂર્વે શકા કરી છે. આ વિષય સૂક્ષ્મ છે - સહેલાઈથી સમજાય તેવો નથી. હે નચિકેતા! આ સિવાય તું બીજું કોઈ વરદાન માગી લે. મને આ બાબતમાં આગ્રહ ન કર.'

યમની આ વિનંતી ન ગણ્યકારતાં જ્યારે નચિકેતા આત્મવિદ્યા જાણવાનો જ આગ્રહ રાખે છે ત્યારે યમ તેને અનંક પ્રકારની સમ્પત્તિ, વિવિધ વૈભવ વગેરે આપવાનું કડી લલચાવે છે અને બીજું કોઈ પણ વરદાન માગવા વિનવે છે. તે કહે છે :

‘યેયેકામા દુર્લભા મર્ત્યલોકે સર્વાન્કામા રુદ્ધન્તઃ પ્રાર્થયસ્વ ।
દ્વિમા રામાઃ સરથાઃ સત્ય્યા ન હીદ્યશા લક્ષ્મનીયા મનુષ્યૈઃ ।
આભિર્મલ્પત્તાભિઃ પરિચારયસ્વ નચિકેતો મરણં માનુડપ્રાક્ષીઃ ॥’

‘જે જે વિષયો મનુષ્યલોકમાં દુર્લભ છે તે તે સર્વ તારી ઇચ્છાનુસાર માગ. રથસહિત અને વાદિય સહિત આ સ્ત્રીઓ છે. આવી સ્ત્રીઓ મનુષ્યો પ્રાપ્ત કરી શકે તેમ નથી. મેં આપેલી આ સ્ત્રીઓ દારા તું તારી પરિચર્યા કરાવ. (પણ) હું નચિકેતા! મરણ મંગેંધી મને પ્રથ્થ પૂછીશ નહિ.’

આમ છતાં જેમ ગૌતમ જુદા મારની કે છસસ કાર્ધસ્ટ સેતાનની લાલચોને વશ થતો નથી તેમ નચિકેતા પણ યમની લાલચોને તાણે થતો નથી અને તેને સાફ સાફ કહે છે કે:

‘શ્વોમાવા મર્ત્યસ્ય યદન્તકૈતલ્સર્વેન્દ્રિયાણાં જરયન્તિ તેજઃ ।
અપિ સર્વે જીવિતમલ્પમેવ તૈવૈવ વાહાસ્તવ નૃત્યગીતે ॥’

‘હું યમ! વિષયો આવતી કાલ સુધી રહેશે કે નહિ તેમાં મંથય છે. તે મનુષ્યોની સર્વ ઇન્દ્રિયોનું તેજ હરી લે છે. દીર્ઘ આયુષ્ય પણ (અનંત કાળનું સ્વરૂપ વિચારતાં) અદ્ય જ છે. (મને આપવા ધારેલાં) તમારાં વાહનો, નૃત્યગીત વગેરે તમને જ મુઆરક હો. (મારે તેમનું પ્રયોજન નથી).’

આખરે યમ નચિકેતાના આગ્રહને વશ થઈ તેને આત્મજ્ઞાનનો ઉપદેશ આપે છે. તે તેને ‘પ્રેય’ અને ‘પ્રેય’નો ભેદ સમજાવે છે. તે કહે છે કે, પ્રેયનું એટલે મોક્ષનું સાધન વિદ્યા અને પ્રેયનું એટલે સંસાર અને તેના વિષયોનું સાધન અવિદ્યા—યજ્ઞાદિકર્મ, જન્મે લિન્ન છે. વિદ્યા એટલે આત્મજ્ઞાન મોક્ષનો હેતુ છે જ્યારે અવિદ્યા જીવને મોહ પમાડી સંસારના બંધનમાં નાખનારી છે. આમ વિદ્યા અને અવિદ્યા, પ્રકાશ અને અંધકારની માફક વિરુદ્ધ સ્વભાવવાળી છે. હું નચિકેતા! તું સંસારની કામનાઓથી લલચાયો નથી. (આથી તું સાચો મુમુક્ષુ છે.)

‘ન સામ્પરાયઃ પ્રતિમાતિ વાલં પ્રમાદ્યન્તં વિત્તમોદેન મૂઢમ્ ।
અયં લોકો નાસ્તિ પર ઇતિ માર્ગી પુનઃપુનર્વશમાપચત મે ॥’

‘દ્રવ્યમોહથી પ્રમાદી અને અવિવેકી થએલાઓને પરલોક છે એમ મનમાં વસતું નથી. આ જ લોક છે

અને પરલોક નથી એમ માનનારા તે વારંવાર મને તાણે થાય છે એટલે જન્મ પામીને મરણ પામે છે.’

આત્મજ્ઞાન સહેલાઈથી પ્રાપ્ત થાય તેવું નથી. યમ સ્પષ્ટ કરે છે:

‘શ્રવણાયાપિ વહુમિર્યો ન લભ્યઃ

શ્રુણ્વન્તોઽપિ વહવો યં ન વિદ્યુઃ ।

આશ્ચર્યો વક્તા કુશલોઽન્ય લઙ્ઘ્યા

આશ્ચર્યો જ્ઞાતા કુશલાનુશિષ્ટઃ ॥

‘પાપસંસ્કારોને લીધે આ આત્મજ્ઞાન સાંભળવું પણ શક્ય નથી અને જ્યાં સુધી અન્તઃકરણ શુદ્ધ થયું ન હોય ત્યાં સુધી સાંભળવા છતાં તે જાણી શકાતું નથી. તેનો વક્તા અદ્ભુત છે અને કુશલ આચાર્ય પાસે શિક્ષા પામેલો તેનો જ્ઞાતા પણ અદ્ભુત છે.’

આ આત્મજ્ઞાન સ્વશ્રુદ્ધિથી કરેલા તર્ક વડે પ્રાપ્ત થાય તેવું નથી. અભેદદર્શી આત્મનિષ્ઠ આચાર્યના ઉપદેશથી તે જાણી શકાય તેમ છે.

‘નૈવા ત્વેન્ન મતિરાપનેયા પ્રોક્તાઽન્યેનૈવ સુજ્ઞાનાય પ્રેષ્ટ ।’

અનિત્ય દ્રવ્યભંડારથી પરમાત્માશ્પી નિધિ પ્રાપ્ત થતો નથી. જે તત્ત્વવિચાર કરવામાં સમર્થ નથી તેમને ઉદ્દેશી યમ ડુંકારની ઉપાસનાનું વિધાન આ પ્રમાણે કરે છે: ‘સર્વે વેદો આ પ્રશુવશ્પી પદનું પ્રતિપાદન કરે છે અને સર્વ તપ તેની જ વાત કરે છે. જેને ઇચ્છનારા બ્રહ્મચર્ય આચરે છે, તે પદ હું તને મંજીપમાં કહું છું. તે પદ ‘ઝ’ એવું છે.

સર્વ વેદો યત્પદમામનન્તિ તપાંસિ સર્વાણિ ચ યદ્વદન્તિ ।
યદિચ્છન્તો બ્રહ્મચર્ય ચરન્તિ તત્તે પદં સંગ્રહેણ વ્રવીમ્યોમિત્યેતત્ ॥

આત્મસ્વરૂપનો ઉપદેશ કરતાં યમ કહે છે:

‘ન જાયતે પ્રિયતે વા વિપશ્ચિ-

ન્નાયં કુતશ્ચિન્ન વમૂવ કશ્ચિન્ ।

અજો નિત્યઃ શાશ્વતોઽયં પુરાણો

ન હન્યતે હન્યમાને શરીરે ॥’

‘આત્મા જન્મતો નથી; મરતો નથી. તે જ્ઞાનવાન એટલે ચેતન્યસ્વભાવવાળો છે. તે કાર્ધ દારણથી ઉત્પન્ન થતો નથી અને તેમાંથી કાર્ધ પદાર્થ પણ ઉત્પન્ન થતો નથી. તે અજન્મ, નિત્ય, શાશ્વત અને પુરાણ છે.

શરીરનો નાશ થયા છતાં પણ તે ઊણાતો નથી.'

‘આ આત્મા પ્રવચન વડે, બુદ્ધિ વડે કે ધર્મના શાસ્ત્રોના અવલુપ્તી પણ જાણી શકાય તેવો નથી. તે જેનું વચન કરે છે-તે જેને પમંદ કરે છે, તેનાથી જ તે જાણી શકાય તેવો છે. તેના અધિકારી સમક્ષ જ આત્મા પોતાનું સ્વરૂપ પ્રગટ કરે છે.’

‘નાયમાત્મા પ્રવચનેન લભ્યો ન મેષયા ન વદુના શ્રુતેન।
યમેવૈષ વૃણુતે તેન લમ્યસ્તસ્યૈવ આત્મા વિવૃણુતેતન્સ્વામ્ ॥’

આ સ્થળે ક્રિશ્ચિયનોના પરણના સિદ્ધાન્ત (The Doctrine of Election)નું સ્મરણ થાય છે અને ભક્તિમાર્ગમાં સ્વીકારાએલા ઈશ્વરપ્રસાદ અથવા દેવી-કૃપાના (The Doctrine of Grace) સિદ્ધાન્તનું ખીજ પણ તેમાં જોવા મળે છે

નૈનિક શિસ્તપાલનની પૂર્વભૂમિકા તૈયાર થયા વિના આત્મજ્ઞાનનો અધિકાર પ્રાપ્ત થતો નથી. એ બાબત પર આ ઉપદેશમાં ખૂબ ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે. તે ઉપદેશ આ પ્રમાણે છે :

‘નાવિરતો દુશ્ચરિતાન્નાચાન્તો નાસમાહિતઃ।
નાચાન્તમાનસો વાપિ પ્રજાનેનૈનમાપ્નુયાત્ ॥’

‘જેણે દુરાચારનો ત્યાગ કર્યો નથી, જે શાન્ત નથી (રિયરતાવાળો નથી) અને જે અસમાહિત એટલે ચિત્તની એકાગ્રતા વિનાનો છે તેવો પુરુષ આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકતો નથી’

અજ્ઞાન નિદ્રામાં સૂતેલાં પ્રાણીઓને ઉદ્બોધન કરતાં યમ કહે છે :

‘ઽત્તિષ્ઠત જાગ્રત પ્રાપ્ય વરાન્નિવોદત।

હુરસ્ય ઘારા નિશિતા દુરત્યયા દુર્ગે પથસ્તત્કવયો વદન્તિ ॥’

‘અજ્ઞાન નિદ્રામાં પોઢેલાં પ્રાણીઓ ! જાગો, જાગો અને આત્મનિષ્ઠ આચાર્યો પાસેથી બ્રહ્મવિદ્યા પામ કરો. જેમ તીથણ અસ્થાની ઘાર પર ચાલવું ખૂબ કઠિન છે તેમ આ તત્ત્વજ્ઞાનને માર્ગે જવું અસંભવ મુશ્કેલ છે એમ જાની પુરુષો કહે છે.’

આ પ્રમાણે કટોપનિષત્તના બંને અધ્યાયો જે ત્રણ ત્રણ વક્ત્રીમાં વહેંચાએલા છે તેમાં આત્મસ્વરૂપનું સુંદર પ્રતિપાદન કર્યું છે. ઇન્દ્રિયોને પરમાત્માએ બહિર્મુખ

બનાવી દેવાથી તે આત્માલિમુખ થઈ શકતી નથી. આત્મા અને અનાત્માનો વિવેક જાણનાર કોઈ વિરલ પુરુષ જ તે ઇન્દ્રિયોને વિષયો તરફ જતી રોકી આત્મ-સાક્ષાત્કાર કરે છે.

પરાઞ્ચિ સ્થાનિ વ્યવૃણુત્સવ્યંભૂ-

સ્તસ્માત્પરાદ્ પચ્યન્તિ નાન્તગત્મન્।

કાશ્ચિદ્ધીરઃ પ્રત્યગાત્માનમૈશ-

દાઽત્તત્તત્તુરમૃતત્વમિચ્છન્ ॥

ઇન્દ્રિયોરૂપી અગીઆર દ્વારવાળા શરીરરૂપી નગરનો આત્મા એ રાજા છે. તે સર્વભૂતોનો અન્તરાત્મા છે. જેમ અગ્નિ કાષ્ઠ વગેરેમાં પ્રવેશ પામીને તે તે સ્વરૂપે જણાય છે તેમ જ આત્મા પણ તે તે વસ્તુઓમાં પ્રવેશ કરી તે તે રૂપે પ્રતીત થાય છે.

‘અમિર્યયૈકો મુવનં પ્રવિષ્ટો

રૂપં રૂપં પ્રતિરૂપો વમૂઘ।

એકસ્થા સર્વભૂતાન્તરાત્મા

રૂપં રૂપં પ્રતિરૂપો વહિશ્ચ’ ॥

ખીજ અધ્યાયની ખીજ વક્ત્રીના બે મન્ત્રો ખૂબ આકર્ષક છે. તે બંનેનું તાત્પર્ય એ છે કે, જે ધીર પુરુષો આત્મસાક્ષાત્કાર કરે છે, તેમને જ શાશ્વત સુખ અને શાન્તિની પ્રાપ્તિ થાય છે; ખીજને નહિ.

આ રહ્યા તે મધુર મન્ત્રો :

एको वशी सर्वभूतान्तरात्मा

एक रूपं बहुधा यः करोति।

तमात्मस्य येऽनुपश्यन्ति धीरा-

स्तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम् ॥

नित्यોનિત્યાનાં ચેતનશ્રેતનાના-

મેકો વહૂનાં યો વિદધાતિ કામાન્।

તમાત્મસ્યં ચેઽનુપશ્યન્તિ ધીરા-

સ્તેષાં શાન્તિઃ શાશ્વતી નેતરેષામ્।

છવ અને કૂટરથ આત્માનો સંબંધ દર્શાવતો, પંડિતોની બુદ્ધિના નિકષપ્રાવા જેવો મન્ત્ર આ પ્રમાણે છે :

ऋतं पिबन्तौ मुकुतस्य लोके

गुहां प्रविष्टौ परमे परार्दे।

छायातपौ ब्रह्मविदो वदन्ति

पञ्चाम्णयो ये च त्रिणाचिकेताः ॥

આ મનનું તાત્પર્ય એ છે કે જીવ અને કૃત્ર્ય (પરમાત્મા) એ બંને હોયા અને પ્રકાશની માફક વિ-લક્ષણ સ્વભાવવાળા છે. જીવ હોયા-સ્વરૂપ એટલે અજ્ઞાનરૂપ—અંધકારગ્રસ્ત અને મંસારી છે, બ્યારે કૃત્ર્ય જ્ઞાનરૂપ—પ્રકાશમય, અમંસારી છે. આ બંને શરીરરૂપી લોકમાં, બુદ્ધિરૂપી ગુહામાં પ્રવેશેલા છે. જીવ જ કર્મફલનો ભોક્તા છે. છતાં જીવ અને કૃત્ર્ય બંને કર્મફલના ભોક્તા છે એવો વ્યવહાર કર્યો છે જેમ બે વટેમાર્ગીઓ જના હોય અને તેમાં એકની જ પાસે જીવ હોય અને બીજા પાસે ન હોય, છતાં દૂરથી જોનાર ‘જીવીવાળા પુરુષો જાય છે’ એમ કહે તે પ્રમાણે.

પારમાર્થિક દષ્ટિએ જીવાત્મા અને પરમાત્મા ભિન્ન નથી અને બ્યારે સર્વ કામનાઓની નિવૃત્તિ થાય છે [બ્યાં મંત્રોના અર્થ આપ્યા છે ત્યાં તેમનો તાત્પર્યાર્થ, ભાવાર્થ કે ત્રિવરણાત્મક અર્થ આપ્યો છે; શબ્દે શબ્દનો અર્થ દરેક સ્થળે આપ્યો નથી. —લેખક]

ત્યારે બ્રહ્મસ્વરૂપની પ્રાપ્તિ થાય છે. સાંભળો :
યદા સર્વે પ્રમુચ્યન્તે કામા ચેડસ્ય હૃદિ શ્રિતાઃ ।
અથ મર્ત્યોડ્મૃતો મવત્યત્ર વ્રહ્મ સમશ્નુતે ॥
કોપનિપત્તની ગીતા પર ખૂબ જોડી અસર છે અને તેના કેટલાક મંત્રો તો ભગવદ્ગીતાએ જોયા છે તેવા જ સ્વરૂપ ફરફાર સાથે ગ્રહણ કર્યા છે. ગીતાના પંદરમા અધ્યાયમાં વર્ણવેલા અશ્વત્થ વૃક્ષના રૂપકનું સૂચન આ ઉપનિષદમાંથી થએલું જણાય છે. આ પ્રમાણે આ ઉપ-નિષદ ગીતારૂપી પ્રસ્થાન પર પડેલી તેની જોડી અસર, તેમાં રહેલી યુવાન નચિકેતાની ઉજાળા મારતી અદમ્ય તત્ત્વજ્ઞાનની ઉત્કંઠા, તેમાં પ્રગટ થતું ભવ્ય અને ઉદાત્ત ચિંતન, તેની માર્મિક ભાષા અને ગૌરવપૂર્ણ શૈલીથી ઉપનિષદ-સાહિત્યમાં અનોખી ભાત પાડે છે.

મનુષ્યની શક્તિ અને ઈશ્વરની સહાય

“આપણને મળેલી શક્તિ આપણે પૂરેપૂરી વાપરીએ નહિ તો પોતાની પાસે રહેલા દીર્ઘલી શક્તિ ઇશ્વરે. આપણને આપવી એ શી રીતે?... પણ ઈશ્વરની બધી એ શક્તિની જરૂર પડે એવું કાર્ય જ કદી જગતમાં પેદા થયું નથી. તેથી માણસ જેટલી શક્તિની જરૂર સાબિત કરી બતાવે તેટલી શક્તિ તેને ઈશ્વર પાસેથી બેલાશક મળતી જાય છે. માણસે કદી એ નિરાશ થવાની કે હારી બેસવાની જરૂર નથી. તેણે પોતાની પાસેની બધી જ શક્તિ વાપરી એટલે તેને વધારે શક્તિ ખાતરીથી મળે જ છે. પોતાની શક્તિ પૂરેપૂરી વાપર્યા વગર ઈશ્વર પાસે માણસ મદદ માગે તો તે તેણે શું કામ આપવી? ઈશ્વરને પોતાની કામ કરવાની શક્તિ દેખાડી કંઈ પોતાનો જશ વધારાવેલો નથી. તેના જશમાં કંઈ ઉમેરો થઈ શકે ખરો કે? તેને તમારો જ વંભવ ને તમારો જ જશ વધારવો છે. તમે તમારું બધું એ જોર વાપરી પ્રયત્ન કરો. તમે થાકો એટલે ઈશ્વરની આગળ ધા નાખો. તે તમને વધારે બળ આપ્યા વગર નહિ રહે.

ગજેન્દ્રમોક્ષનો દાખલો આપતી વખતે ભક્તિમાર્ગમાં એવું સૂચવવાની રીત છે કે પાંદેલાં ગજેન્દ્રે પોતાની શક્તિને જોરે જાય મેળવવાની ટ્રાશિય કરી તેથી ઈશ્વર તેની મદદ ન આપ્યો. તેને પોતાના બળનું અભિમાન હતું. ગજેન્દ્રને પોતાની શક્તિનો અહંકાર હોય તો ઈશ્વરે તેનો ગર્વપરિહાર થયા પછી, તેનું અભિ-માન બિતર્થુ તે પછી જ તેને મદદ કરી તે બરાબર જ થયું. પણ ધારો કે એક એવો ગજેન્દ્ર છે, જેને પોતાની શક્તિનો અહંકાર નથી, પણ પોતાનું બળ અજમાવી જોયા વગર જ તે ઈશ્વરની સહાય માગે છે તો તેમાં તેની પોતાની શક્તિ ન વાપરવાની જક એ અહંકાર જ છે. પોતાની પાસે જે બળ છે તે તેણે શા સારુ ન વાપરવું? તે બળ તેનું પોતાનું થોડું જ છે? તે પણ ઈશ્વરનું જ બળ છે. આપણું જે બળ છે તે પણ ઈશ્વરનું જ છે એવી ભાવનાથી સ્વશક્તિ વાપરવામાં અહંકાર હોતો નથી. બિલકું, પોતાની પાસેનું બળ ન વાપરવામાં અહંકાર, આળસ અને અશ્રદ્ધા છે. જે શક્તિ તારી નથી તે તારે રાખી મૂકવી છે અને ઈશ્વરની સહાય માગવી છે! તારામાં રહેલી ઈશ્વરની શક્તિ નિરહંકારપણે પૂરેપૂરી અજમાવી લે અને પછી વધારે શક્તિનું આવાહન કર. હોય તે શક્તિ પૂરી વાપરી કે ન હોય તે શક્તિ ઈશ્વર આપ્યા વગર રહેતો જ નથી.”

ને માણસ પોતાના ગણે છે એ જ માણસને સજ્જન માનવો અને ત્યાં જ લગવાન વસે છે.)

એક પ્રસંગ યાદ આવે છે. અમારા રસોધ્યાના દીકરા-ને મારાં બાએ કચરો કાઢવા કહ્યું. એને એ કામ કરવામાં નાનમ લાગી. એ ના તો કેમ પાડી શકે? પણ એના વર્નનમાં કચવાટ દેખાયો. એટલામાં દાદા-સાહેબ ત્યાંથી પસાર થતા હશે. એમણે આ જોયું ને સાંજખું. મારાં બાને તેઓ કહે, ‘લાવો, મને જ સાવ-રણી આપો.’ અને એમણે સાચે જ સાવરણી લઈ કચરો કાઢવા માંડ્યો!

દાદાસાહેબ અનેક વાર જાહેર ભાષણોમાં કહેતા કે હોડાએ એમને સ્પીકરમદ માટે નહિ, પણ માનવી-મૂલ્યો પોતે કેટલા અંશે અમલમાં મૂકે છે એ જોધને એ માટે માન આપવું જોઈએ. સમાજમાં ‘સ્પીકર’ની (speaker) જરૂર છે તેટલી જ ‘સ્વીપર’ની (sweeper) પણ જરૂર નથી થી? બંને પોતપોતાની ફરજ નિષ્ઠા ને ખતથી અદા કરે છે કે નહિ એ જોવાનું છે. નાટકમાં પાત્રો પોતપોતાનો ભાગ ભજવે છે, પણ અંતે ન્યાયાધીશો ન્યાય આપે છે તે કંઈ રાજના પક્ષે જ નહિ, પણ જે ઉત્તમ ભાગ ભજવે તેને પક્ષે આપે છે—મહત્ત્વનું છે તે પાત્ર પોતે નહિ, પણ તે પાત્રની પાત્રતા છે.

છાંછાઓ અધૂરી રહી

દાદાસાહેબના ચાર દસકા ઉપરાંતના જાહેર જીવનમાં એમને જે જે અનુભવો થયા એની ખાટીમીઠી વાતો મિત્રોને અને અમને કુટુંબીજનોને કહેવાનો એમને ગજબનો શોખ હતો. વાતોના તે રસિયા હતા! એમનું વાચન-લેખન પણ એમની પ્રવૃત્તિશીલ કારકિર્દીના પ્રમાણમાં વ્યાપક હતાં. પોતાની હેલ્થી માંછીમાં તેઓ ફરીફરી એક વસ્તુ કહેતા, ‘મને ચાર પાંચ વર્ષ વધુ મળે તો મારે કેટલુંક અધૂરું વાચન-લેખન પૂરું કરવું છે.’ અમદાવાદ યુનિવર્સિટીના રાષ્ટ્રીય ચળ-વળમાં ફાળો તથા તેઓ અને સરદાર વલ્લભભાઈનાં સંસ્મરણો એમને લખવાં હતાં; પાર્લમેન્ટ વિષે એમને લખવું હતું; આત્મકથાનું ઈ.સ. ૧૯૨૨ સુધીનું ટાંચણ એમણે કરેલું તે ઉપરથી એમને સળંગ આત્મકથા લખવી હતી; પણ એમની એ બધી છાંછાઓ અધૂરી રહી! એમણે ડિસેમ્બર ૧૯૨૭ થી ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૧૯૫૬ સુધીનો ત્રેગનીશી સળંગ લખી છે. આ ઉપરથી ને અન્ય સંખ્યાબંધ કાગળપત્રો ઉપરથી દાદાસાહેબનું સર્વાંગપૂર્ણ જીવનચરિત્ર કોઈ લખે તો કેવું સારું એમ ઘણી વાર વિચાર થઈ આવે છે.

પિતા પ્રત્યેનું મારું અંગત તથા કેવી રીતે વ્યક્ત કરું? દાદાસાહેબની પ્રેમાળ ને પ્રુષ્યરમ્યતિને શતશઃ પ્રશ્નામ!

*

જીવનની સફળતા

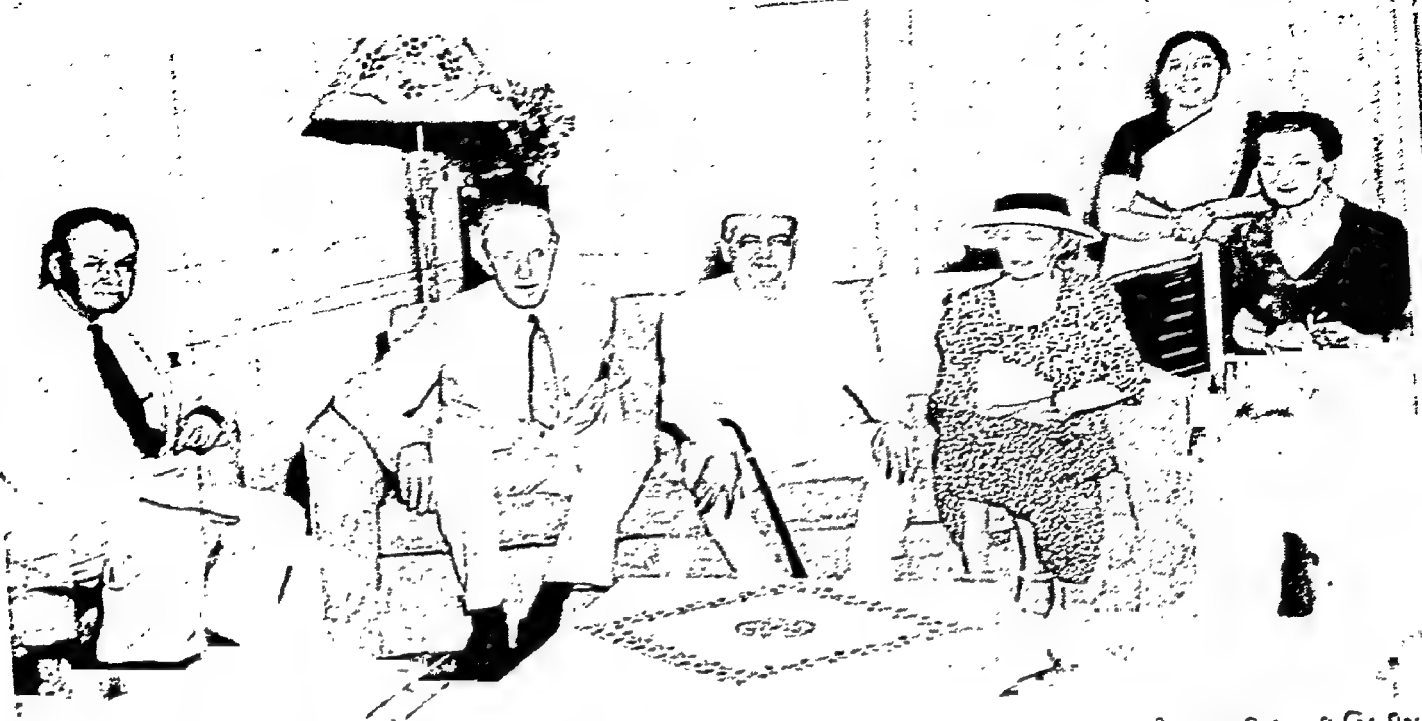
“મારી આખી જિન્દગીમાં મેં બહારનાં રૂપ કે રંગ વિષે મોઠ રાખ્યો નથી. મંરકાર અને કુટુંબનું ચારિત્ર્ય એ બે જ મહત્ત્વનાં છે.”

“પોતાના જે ઉચ્ચ આદર્શો હોય તેને વળગી રહીને નાની નાની બાબતોમાં બાંધછોડ કર્યા જ કરવી પડે. સ્વમાન જળવાય અને પોતાનું વ્યક્તિત્વ હણાય નહિ એ બાબતો મહત્ત્વની છે. ધીરજથી સફળતા મળે છે...બધું કામ લક્ષ્યપૂર્વક, કાર્યક્ષમતાથી કરવું, અને એ કામમાં આનંદ માનવો, જીવનનો આદર્શ જિયો રાખવો અને જીવનની ગંભીરતા પીઠાનવી. પોતાના આદર્શોને વળગી રહેવું.”

(‘સમાજ-દર્પણ’ ૫. ૧૮૯ ૧૯૧)

ડૉ. સુમન્ત મહેતા
શાસ્ત્રદાએન મહેતા

*

માણ વાઈસરોય લોર્ડ ઇરવિન (પછી લોર્ડ હૅલિફોર્ડ) અને માણ બ્રિટિશ સ્પીકર ફ્રેન્ક ક્લિફ્ટન ગ્રાવિન (લોર્ડ રફસાઈટ) નવી દિલ્હીમાં દાદાસાહેબને ઘર-હૅલિફોર્ડ દેખતી વચ્ચે દાદાસાહેબ. ડાબી તરફ રફસાઈટ અને જમણી તરફ છેડે એમનાં પત્ની; પાછળ ડાબેલાં શ્રીમતી સુશીલાબેન. (તા. ૧૨ માર્ચ ૧૯૫૩)

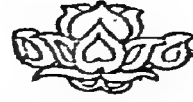
સને ૧૯૪૬માં નવી દિલ્હીમાં ભારતવચ્ચર લોર્ડ ચેમ્બર્લેનને આવકારતા દાદાસાહેબ

લોર્ડ માઉન્ટબેટન સાથે નવી દિલ્હીમાં હિંદુસ્તાન સમારંભમાં વાતચીત કરી રહેલાં માવળંકર દંપતી

સને ૧૯૫૨માં હિંદુસ્તાનના હુમલા બાદ, નવી દિલ્હીમાં માણ બ્રિટિશ વડા પ્રધાન ઍટલીએ દાદાસાહેબની મુલાકાત લીધી તે વેળા. સાથે શ્રીમતી સુશીલાબેન અને પુત્ર ડૉ. વિપ્લુ ડાબેલાં છે.

દાદાસાહેબ માવળંકરની કલમ-પ્રસાદી

મારા ડૉલેજ-દિવસો

[સને ૧૯૦૫ થી ૧૯૧૦]

[શુદ્ધિત ડૉલેજના મહિ-મહોત્સવ નિમિત્તે પ્રકટ થએલ ડૉલેજના વિશેષાંક (માર્ચ, ૧૯૩૯)માં પ્રસિદ્ધ, મૂળ અંગ્રેજી લેખનો અધ્યાપક ઉપેન્દ્ર ર. ભટ્ટે કરેલો ભાવાનુવાદ. આ લેખમાં પૂ. દાદાસાહેબે પોતાના અભ્યાસકાળનાં સંસ્મરણો રજૂ કર્યા છે જે તે સમયની શિક્ષણ-પરિસ્થિતિ અને વાતાવરણનાં પરિચાયક છે.]

એ દિવસોમાં યુનિવર્સિટીની પરીક્ષાઓ નવેમ્બર મહિનામાં લેવાતી, ડિસેમ્બર માસમાં પરિણામો જાહેર પડતાં, અને ડૉલેજનું શૈક્ષણિક વર્ષ નવન્યુઆરીના આરંભમાં શરૂ થતું. મૅટ્રિકની પરીક્ષામાં હું સફળ થયો તેના સમાચાર ૨૩મી ડિસેમ્બર ૧૯૦૪ને રોજ મને મળ્યા. ‘ગવર્મેન્ટ હાઈસ્કૂલ’ (હાલની ‘આર. સી. હાઈસ્કૂલ’)માંથી હું પરીક્ષામાં બેઠો હતો.

હું મૅટ્રિકની પરીક્ષામાં સફળ થઈશ એવી આશા રખાતી હતી, પણ ‘તે પછી શું?’ એવો પ્રશ્ન ૧૯૦૪ની ૨૩મી ડિસેમ્બર પહેલાં મહત્ત્વના નિર્ણય માટે ઉપસ્થિત થયો ન હતો. જે મને પસંદગી કરવા દેવામાં આવે તો મને ડૉક્ટર થવું ગમતું હતું. પીડાતી માનવ-જાતને ડૉક્ટર જીવી રીતે ઉપયોગી થઈ પડે તેનાં મને સ્વપ્નાં આવતાં. ગરીબ લોકોમાં તે જઈ શકે અને દાકતરી સારવાર મેળવવાની જેમની શક્તિ ન હોય તેમને તે દાકતરી મદદ આપી શકે. માનવીઓનાં દુઃખ અને દર્દને દૂર કરવાનો આદર્શ મને હમેશાં આકર્ષતો. વિનયન અથવા કાનૂનનો સ્નાતક, એનું ગમે તેટલું જ્ઞાન હોય તેમ છતાં, દાકતરીના સ્નાતકની તુલનામાં કેટલું

કરી શકે? વિનયનની વિદ્યાશાખાની જગવણી માનવને વિશાળ હૃદયનો બનાવે, તેને સંસ્કાર અને સાહિત્યનો આનંદ આપે પણ હૃદયની વિશાળતા કે સંસ્કાર કે સાહિત્યનો આનંદ વ્યાધિથી પીડાતી માનવજાતને શા કામનાં? વળી, વધીલ થવાનો શો અર્થ હતો? જે એને સેવાની તક મળે તો પણ એ તો માત્ર ધનિકોની જ સેવા કરી શકે. મારા મનને ક્ષુબ્ધ બનાવતા આવા અંતર-પ્રવાહ હતા, અને તેથી મુંબઈની ‘ધી ગ્રાન્ડ મેડિકલ કૉલેજ’માં દાખલ થવા તરફ મારો ઝોક હતો.

હું બ્યારે મૅટ્રિકના વર્ગમાં હતો ત્યારે જ સને ૧૯૦૪ના ફેબ્રુઆરીમાં મારા પિતાજીનું અવસાન થયું હતું. મારા માતામહ મારી સાથે રહેતા અને તેમની ચાર દીકરીઓ વચ્ચે હું એકમાત્ર દોહિત્ર હતો. સ્વાભાવિકપણે જ, મારા માતામહ અને મારાં માતામહી બંને, મારી સોળ વર્ષની કુમળી વયે મને મુંબાઈ શહેરની બધી સાચી કે કલ્પિત અનિષ્ટ અસરો વચ્ચે રહેવા દેવાની રજા આપવાના ખયાલનાં વિરોધી હતાં. દાકતરીનો અભ્યાસ કરવાનો ખયાલ આથી મારે છોડી દેવો પડ્યો હતો.

મારા બનેલી જેમણે મારી સાથે જ મૅટ્રિકની

પરીક્ષા પાસ કરી હતી તે ન્યાં જવાના હતા તે ‘ધી ડેક્કન કૉલેજ’ વિષે મેં વિચાર્યું. ‘ધી ડેક્કન કૉલેજ’ના સુંદર વાતાવરણના, ખાસ કરીને તેની ખોલિંગ ફલજના અને સ્વ. ચિપ્પૂચ્ચકર તથા સ્વ. લોકમાન્ય ટિળક જેવી મહાન વ્યક્તિઓ સાથેના એના સંસર્ગના મને વિચાર આવવા લાગ્યા. જે કૉલેજને પોતાના ભૂતપૂર્વ શિષ્યો તરીકે આવો હિચ્ચ કક્ષાનો તેજસ્વી વ્યક્તિસમૂહ હતો તેના જ મેન્યુએટ મારે પણ થવું જોઈએ એમ મેં વિચાર્યું. પણ એ પણ બનવાનું નહોતું. અમદાવાદ છોડવાની મને રમ્મ આવવામાં આવી નહિ. ત્યારે મારી તબિયત પણ નબળી હતી, અને પોતાનાથી હું દૂર રહું એ વિચાર મારાં બાને પમંદ ન હતો. એટલે મારે ‘શુજરાત કૉલેજ’માં દાખલ થવું પડ્યું — આ અકસ્માત માટે મારે કહેવું જોઈએ કે મને પસ્તાવાનું કોઈ પણ કારણ નથી.

કૉલેજ-જીવનનો એક નવો અનુભવ હતો. અમારા પ્રાધ્યાપકોને અમને ‘જેન્ટલમેન’ કહી સંબોધતા જેવા એ એક રીતે ધણું આનંદભર્યું અને તેમ છતાં મૂંઝવણુ-ભર્યું હતું. અમારામાં સદ્ગૃહસ્થોના શુભ અને સંસ્કાર હતા એ અર્થમાં અમે બધા ચોક્કસ ‘સદ્ગૃહસ્થો’ હતા; પણ એક પખવાડિયાના અરસામાં ‘ઊકરાઓ’માંથી ‘સદ્ગૃહસ્થો’ બની જવું એ પરિવર્તન અણચિત્તવ્યું હતું! અમારા બાળ ચેતનને ટૂંધો દેવાતો હોય એમ મને લાગ્યું; અથવા અમારી બાળ એપ્ટાઓના આનંદને માણવાનો હક ખૂંચવી લેનારું એક પ્રકારનું ભારણ કે બોન્ને હું અનુભવવા લાગ્યો. સમય જતાં, મેં અનુભવ્યું જ કે અમને ‘જેન્ટલમેન’ કહેવામાં આવતા તેમ છતાં એ શબ્દ બાળક અવસ્થાના અમારા બધા જ હક ઝીનવી લેવા માટે નહોતો વપરાતો. અમે ‘બાળ-સદ્ગૃહસ્થો’ અથવા ‘સદ્ગૃહસ્થ-બાળકો’ હતા; આવા પ્રકારનો અનુભવ થવો એ એક રાહત હતી; અને એ પછી જ કૉલેજ-જીવન વધારે માણવાલાયક બની જતું.

પ્રથમ વર્ષમાં — પ્રીવિયસના વર્ષમાં — અમારે અંગ્રેજીમાં ધણું પાઠ્યપુસ્તકો હતાં. પ્રીસનો ઇતિહાસ, બીજ-ગણિત, ભૂમિતિ અને સંસ્કૃતનો પણ અભ્યાસ અમારે કરવાનો હતો. અંગ્રેજી પાઠ્યપુસ્તકો પરત્વે એમ કહી શકાય કે તેમાં આપેલી નોંધનાં પાનાં પાઠ્યપુસ્તકનાં

પાનાં કરતાં અડધો ડઝન ધણું વધારે હતાં. મેટ્રિકના વર્ષમાં હતાં તે કરતાં હવે પાઠ્યપુસ્તકો તરફનો અભિગમ અને પરીક્ષકની અપેક્ષાઓ જુદાં જ હતાં. હવે એ માત્ર લાખાનો જ અભ્યાસ ન હતો, પણ વિવિધ લેખકોની શૈલી વગેરે વિષે અમારે જાણવું જોઈએ અને અમારો અભિપ્રાય પણ વ્યક્ત કરવો જોઈએ એવી અપેક્ષા અમારી પાસેથી રાખવામાં આવતી. પોતાના અભ્યાસ પ્રત્યે વફાદાર વિદ્યાર્થી તરીકે હું, માત્ર અંગ્રેજી નહિ, પણ બધા જ વિષયોમાં પ્રાધ્યાપકો જે લખાવતા તેની સાથે જ કદમ મિલાવવાનો મારાથી બનતો પ્રયાસ કરતો. તેમ છતાં મારે કહેવું જોઈએ કે સંસ્કૃત સિવાય બીજા વિષયોમાં વિવિધ લેખકોએ પ્રગટ કરેલી વિપુલ ‘નોટ્સ’માં ખરેખર હું અક્ષરશઃ મૂંઝવણમાં મુકાઈ જતો.

ગણિતશાસ્ત્ર માટે પ્રોફે. દાર્વાલા અને ઇતિહાસ માટે પ્રોફે. પી. એ. વાડીઆ જેવા માયાણુ હૃદયી, કાબેલ અને પ્રીતિપાત્ર સન્નજનો અમારા પ્રાધ્યાપકો હતા. પ્રિન્સિપાલ હર્ટ અમને અંગ્રેજી શિખવાડતા અને સંસ્કૃતની જવાબદારી ડૉ. આનંદેશંકર ધ્રુવની હતી. ગણિતશાસ્ત્ર સમજવું જરા અધરું પડે તેવું હતું અને ન્યાં સુધી અંગ્રેજી સાથે નિસ્પત્ત હતી ત્યાં સુધી અંગ્રેજીના જ્ઞાન વિષેની મારી કસર માટે મારો દોષ ન હતો; પણ અંગ્રેજીના અને ઇતિહાસના વિષયમાં અમારા પ્રાધ્યાપકો અમને જે કહેવા માગતા તે સમજવું મને અધરું લાગતું, અને હાઈરકુલમાં અંગ્રેજીના અને સંસ્કૃતના વિષયમાં હું હમેશાં પહેલું ઈનામ મેળવતો હતો તેથી તેમાં હું ખાસ નબળો ન હતો. લાપણો એવી ઝડપથી કરવામાં આવતાં અને કોઈકોઈ વાર લાપા એવી તો ભારેખમ હતી કે એકવાર તો મને સંશય ઉત્પન્ન થયો કે મારા જેવો વિદ્યાર્થી યુનિવર્સિટીની પરીક્ષામાં ઇતિહાસના વિષયમાં તેમજ અંગ્રેજીમાં પાસ થવાની તક કદી મેળવે કે નહિ. સમજવામાં મને પડતી મુશ્કેલીઓને પહોંચી વળવા મેં ઘેર વધારે મહેનત કરી વિસ્તૃત નોટ્સ વાંચીને સમજી જવા સખ્ત પ્રયત્ન કર્યો, પણ મારા પોતાના કાર્યથી મને સંતોષ થયો નહિ. સંશય વધવા લાગ્યો અને એના પ્રમાણમાં લાવિ માટેની નિરાશા પણ; પણ આવી લાગણીએ જ જેઓએ યુનિવર્સિટીની પરીક્ષા પસાર કરી

હતી તેમને માટે મારા મનમાં માન વધારી દીધું. હું જોઈ શક્યો કે ડિગ્રી-પરીક્ષા પસાર કરવી એ તેમને માટે કેટલું બધું મુશ્કેલ નીવડ્યું હશે અથવા જોઓએ એ પરીક્ષાઓ પાસ કરી હશે તેઓ કેટલા બધા તેજસ્વી હશે. ગ્રાધ્યાપકોનાં વિદ્વત્તાલ્ભ્યાં વ્યાખ્યાનો માટે મારી માનવૃત્તિ વધવા લાગી હતી; તે બીજા કોઈ પણ કારણને લીધે નહિ સિવાય કે તેમનો સમગ્ર જ્ઞાનપ્રવાહ, ધોધમાર વહેતી નદીની જેમ, મારા માથા ઉપરથી પસાર થઈ જતો અને તેમાંથી કંઈ પણ તાત્ત્વિક હું આત્મસાત્ કરી શકતો નહિ. આ રીતે મારા કૉલેજ-જીવનના પહેલા વર્ષમાં મારે મારી પોતાની જ સામગ્રી ઉપર આધાર રાખવો પડતો અને નવેમ્બરની કસોટી-પરીક્ષા માટે મેં મારાથી બને તેટલી સારી તૈયારી કરી. પ્રથમ વર્ષની પરીક્ષા માટે મેં ઘણી જ સખત મહેનત કરી અને મારા આશ્ચર્ય વચ્ચે મેં જોયું કે હું તૃતીય શ્રેણીમાં આવ્યો હતો તેમ છતાં કસોટીમાંથી પાર ઊતર્યો હતો. આથી લવિષ્ય માટે મને આશા બેઠી.

અદેખાઈ ન કરવા લાયક જણાતી ઘટનામાંથી તે પછીનું વર્ષ ૧૯૦૬ મારે માટે વધારે નસીબવંતું નીવડ્યું. 'નોટ્સ' સહિત મેં પ્રાથમ એટલાં બધાં જ પાઠ્યપુસ્તકો ખરીદી લીધાં અને ઉચ્ચ વર્ગ પ્રાપ્ત કરવાની મહત્વાકાંક્ષાથી નહિ પણ નિષ્ફળતા નિવારવાના હેતુથી જ અભ્યાસ માટે સખત પરિશ્રમ કરવાનો નિશ્ચય કર્યો. પણ ૧૯૦૬ના પ્રથમ સત્રમાં હું મોંઘે પડી ગયો અને ભેગાં કરેલાં બધાં વિવરણો વગેરે વાંચી જવાનું મારે માટે અશક્ય બની ગયું. એટલે પરીક્ષાના ત્રણ મહિના બાકી રહ્યા હ્યારે મેં બીજા પ્રયાસ છોડી દીધા અને 'નોટ્સ' કે વિવરણો બાલુએ મુઠ્ઠા દષ્ટ મેં જે વાંચ્યું હતું તે જ પચાવવાનો અને મારી પોતાની નોંધ કરવાનો નિશ્ચય કર્યો. ત્રણ માસ જેટલા જ ગ્રાણામાં મારે બધો જ અભ્યાસક્રમ તૈયાર કરવાનો હતો. માત્ર, તક ઝડપવા માટે જ હું પરીક્ષામાં બેઠો. હું ધારતો હતો કે પાસ થવાય તેટલા માર્ક્સ મેળવવા જેટલું તો મેં સારી રીતે તૈયાર કર્યું હતું, પણ મને શંકા હતી કે હું સફળ થઈશ કે કેમ. ડિસેમ્બરમાં ન્યારે પરિણામ જાહેર થયું ત્યારે એ જોઈ મને નવાઈ લાગી કે હું બીજા વર્ગમાં પાસ થયો હતો.

શુજરાત કૉલેજના વિદ્યાર્થીઓમાં હું પહેલો આવ્યો હતો અને પ્રથમ વર્ગ આશરે ૨૭ માર્ક્સના ફરકથી જ મેં ગુમાવ્યો હતો. મારે માટે આ જેટલું આશ્ચર્યજનક હતું તેટલું જ આંખ ઉઘાડનારું હતું. એણે મને મારી જીતમાં વિશેષ શ્રદ્ધા પ્રેરી. મને જાણ્યું કે હું યુનિવર્સિટીની જીજ્ઞાસુ માટે પાત્ર હતો અને નામના મેળવવા માટે આવશ્યક શુશુ મારામાં હતા. ખોટ હતી તે તો માર્ગદર્શનની—શું વાંચવું અને કેમ વાંચવું તેનો મને ખ્યાલ ન હતો. ટીકા-ટિપ્પણીઓ મદદરૂપ થવાને બદલે અવરોધરૂપ નીવડી. ટીકા-ટિપ્પણીઓ તૈયાર લાણું વિદ્યા આત્મસાત્ કરવાની શક્તિને કુંડિત કરવા લાગ્યા, અને સ્વપ્રયત્ન માટેની અનુકૂળતાને આધક નીવડ્યાં. ફર્ટ ઇયર આર્ટ્સમાં અભ્યાસ કરતી વખતે મેં કરેલી ભૂલ હું જોઈ શક્યો અને મારી માંદગીનો હું આભાર માનવા લાગ્યો. એ માંદગી ન આવી હોત તો હું ઇન્ટર આર્ટ્સમાં પણ મારી એ જ જૂની અભ્યાસપદ્ધતિને વળગી રહ્યો હોત.

શુજરાત કૉલેજના બી. એ.ના વર્ગમાં હું પ્રથમ રજીસ્ટર હતો. આજે છે તેના કરતાં હ્યારે બી. એ.નો અભ્યાસક્રમ થણો જુદો હતો. અંગ્રજી, સંસ્કૃત, યોલિ-ટિકલ ઇકોનોમી (શાસકીય અર્થવ્યવસ્થા), હિંદ અને ઇંગ્લેન્ડનો ઇતિહાસ અને એક વૈકલ્પિક વિષયનો અમારે અભ્યાસ કરવો પડતો. ભૌતિકવિજ્ઞાન અને રસાયણશાસ્ત્ર કે બીજા વૈજ્ઞાનિક વિષયને વિકલ્પે પસંદ કરનારા વિદ્યાર્થીઓ માટે પ્રૌદ્ધિકલ પરીક્ષા ઉપરાંત એકંદરે દસ પ્રશ્નપત્રો પરીક્ષા માટે હતાં. વિપુલ નોંધ-સામગ્રી(વિવરણ)વાળાં પાઠ્યપુસ્તકો મેં ત્યજ્યાં અને માત્ર અગ્રગણ્ય વિદ્વાનોએ લખેલી નોટ્સવાળાં નિર્ણિત પાઠ્યપુસ્તકો પસંદ કર્યાં. મારી અભ્યાસપદ્ધતિ પણ હવે બદલાઈ ગઈ. નોટ્સમાં તો હું જોતો જ નહિ, સિવાય કે તેમની સહાય સિવાય કોઈ વસ્તુ મારે માટે સમજવી સાવ અશક્ય બને. હું મારી જીતે જ બધું આત્મસાત્ કરવા લાગ્યો, મારી પોતાની નોટ્સ કરવા લાગ્યો અને મેં જીતે જ વિચારવા પણ માંડ્યું. મને ખાતરી થઈ કે વધારે નહિ તો ઓછામાં ઓછા બીજા વર્ગ તો હું મેળવીશ જ.

મારા અભ્યાસ દરમિયાન મને સાચું અને કીમતી

માર્ગદર્શન આપવા બદલ મારે ડૉ. આનંદચંદ્ર બા. કુવ, સ્વ. પ્રોફે. એ. સોઆરીઝ અને પ્રોફે. એમ. એસ. ડૉમિસરેટ- ને નામોદ્દેશ કરી કૃતજ્ઞતા વ્યક્ત કરવી જોઈએ.

ડિસેમ્બર ૧૯૦૬માં જ્યારે હું ઈન્ટર આર્ટ્સની પરીક્ષામાં સફળ થયો ત્યારે દેશ અને ખાસ કરીને જીવાનિધાઓ બંગાળના પ્રગતી ખળભળી ઊડ્યા હતા. હિન્દના ભવ્ય વૃદ્ધ પુરુષ સ્વ. દાદાભાઈ નવરોજજીએ સને ૧૯૦૬ના મહાસભાના કલકત્તા અધિવેશનમાં સ્વરાજ્યનો વાવટો લહેરાવ્યો હતો. ‘સ્વદેશી’ ભાવના- યી દેશ રંગાઈ ગયો હતો. રાષ્ટ્રીય ઈળવણી માટે પણ હાકલ થઈ રહી હતી. જે ત્યારે અમદાવાદમાં કોઈ રાષ્ટ્રીય મંદિરા ખોલવામાં આવી હોત તો મને ખાતરી નથી કે ગુજરાત કૉલેજના વિદ્યાર્થી તરીકે હું આડું રહ્યો હોત કે કેમ. આ તરંગે વૈકલ્પિક વિષયની મારી પર્મદગીમાં તાર્કિક ભાગ ભજવ્યો. મારા દેશની ઉત્તમ સેવા હું કેવી રીતે કરી શકું તેનો હું આતુરતાથી વિચાર કરવા લાગ્યો. અને ‘એન્ગ્લો કેમિકલ વર્ક્સ’ તેમજ ‘એલેમ્પિક વર્ક્સ’ની સ્થાપનાએ મારા મનમાં ભૌતિકવિજ્ઞાન અને રસાયણશાસ્ત્રને વૈકલ્પિક વિષય તરીકે સેવાનો વિચાર જન્માવ્યો, કે જેથી કરીને હું મારા જ્ઞાનનો ઉદ્યોગના વિકાસ માટે ઉપયોગ કરી શકું. શિક્ષણનો ધંધો સ્વીકારીને જીવાન પેઢીને વિજ્ઞાનનું શિક્ષણ આપવાનું કામ પણ હું સ્વીકારી શકું એવો વિચાર પણ મને આવ્યો. એટલે મેં ભૌતિકવિજ્ઞાન અને રસાયણશાસ્ત્રના વિષયો પસંદ કર્યા.

ગુજરાત કૉલેજની આખી પ્રયોગશાળા તેવખતે પહેલા મજલાના મધ્યમાં આવેલા દાદરાની દક્ષિણ ખાજુથી બીજા, એક જ ઓરડામાં હતી. એ ઓરડામાં જ અમે અમારું સમગ્ર ભૌતિકવિજ્ઞાન અને રસાયણશાસ્ત્ર ભણતા. પ્રોફે. બી. પી. દલાલ નિવૃત્ત થતાં જ પ્રોફે. એસ. જે. શાહની નિમણૂક ત્યારે કરવામાં આવી હતી અને પ્રોફે. વી. બી. દિવેટિયા ભણવા માટે ઈંગ્લેન્ડ ગયા હતા. આ વિષય સેનાર અમે સાત-આઠ વિદ્યાર્થી હતા. સાધન-સામગ્રી એટલી અદ્ય હતી કે અમે રસાયણશાસ્ત્રનો જે વર્ણનો અભ્યાસક્રમ દરેક વિદ્યાર્થી દીઠ ફક્ત અર્ધો ડઝન જ ટેસ્ટટ્યૂબની મદદથી પૂરો કર્યો હતો. પણ મારે કહેવું જોઈએ કે સાધન-સામગ્રીની

અદ્યતા અમારા વિષયના સૈદ્ધાંતિક વિભાગના શિક્ષણમાં અંતરાયરૂપ બનતી નહિ, અને અમે પણ અમારા વિષય સાથે એટલા તો તદ્દપ થઈ ગયા હતા કે હું રસાયણશાસ્ત્રની પ્રેક્ટિકલ પરીક્ષામાં સો ટકા અને ભૌતિકવિજ્ઞાનમાં આશરે એંશી ટકા માર્ક્સ મેળવી શક્યો. રસાયણશાસ્ત્ર કરતાં મને ભૌતિકવિજ્ઞાન વધારે ગમતું.

બી. એ.ની પરીક્ષા મેં બીજા વર્ગમાં પસાર કરી અને હું બીજા આવ્યો. સ્વ. રાજરત્ન સી. ડી. દલાલ (જેમણે પછીથી તેમની સેવાઓ નામદાર ગાયક- વાડ સરકારને આપી હતી અને પાટણની જૈન હસ્ત- પ્રતોના અધિકારમાં હતા) સંસ્કૃત અને અંગ્રેજીને ખાસ વિષયો તરીકે પસંદ કરી પહેલા આવ્યા હતા, અને ‘ગુજરાત વર્નાક્યુલર સોસાયટી’ (હાલની ‘ગુજરાત વિદ્યાસભા’)ના સેક્રેટરી સ્વ. હીરાલાલ ટી. પારેખ ત્રીજા આવ્યા હતા. એટલે ૧૯૦૯ના વર્ષ માટે અમે ત્રણેય જણા દક્ષિણા ફેલો નિમાયા હતા. ખરેખર અમારી આ આનંદી ટોળકી હતી.

કૉલેજના દક્ષિણ ફેલો તરીકે મને શું કામ સોંપવામાં આવ્યું હતું તેની કલ્પના કરવાનું મારે વાચકો ઉપર છોડી દેવું? મને લાગે છે કે કોઈને ય એની સાચી કલ્પના આવી શકે નહિ એટલે મારે તે કહેવું જોઈએ. ઈન્ટર આર્ટ્સના વર્ગને ડિક્ટેટિવ લૉજિક શિખવવાનું કામ મને સોંપવામાં આવ્યું હતું. ભૌતિક- વિજ્ઞાન અને રસાયણશાસ્ત્ર ઉપરથી લૉજિક ઉપર કેવો કૂદકો! પણ હું એને મારે મન મારી અંગત પ્રશંસા તરીકે ન ગણાવું? મને લાગે છે કે તર્કશાસ્ત્રનો અભ્યાસ આપણને વધારે તર્કશીલ બનાવે છે કારણ કે વિજ્ઞાન સિવાયની બીજી કોઈ પણ દુનિયામાં તમે ક્યાંય હકીકતો અને પરિણામોની આટલી સુરત અને ચોક્કસ તર્ક- સંગતતા નહિ જુઓ. લૉજિક શિખવવાનું મને સોંપ- વામાં આવ્યું તેનું કદાચ આ પણ કારણ હોઈ શકે. પણ પ્રત્યક્ષ કારણ એ હતું કે લૉજિક શીખવાડનાર માણસની તેમને જરૂર હતી; અને હું ભૌતિકવિજ્ઞાન અને રસાયણશાસ્ત્રનો માણસ હોવા છતાં ૫૯% માર્ક્સ મેળવીને ડિક્ટેટિવ લૉજિકના પેપરમાં ગુજરાત કૉલેજના વિદ્યાર્થીઓમાં પહેલો આવેલો હતો. લૉજિકના

વર્ષમાં મારે અઘવાડિયામાં ફક્ત એક જ વાર જવાનું હતું. ઘણાખરે વખત ભૌતિકવિજ્ઞાનની પ્રયોગશાળામાં જ રહેવું મને ગમતું અને મારા પ્રોફેસર એસ. જે. શાહની મદદથી હું ત્યારે અમારે હતી એટલી નાની પ્રયોગશાળામાં પ્રલેક્ષિકાનાં અને ખીજાં સાધનો વ્યવસ્થિત કરી શક્યો હતો. સાધનો અજમાવવાં, તેમનો અભ્યાસ કરવો, એમની આવશ્યકતાઓ સમજવી અને તેમને મારી જતે બનાવવાં અથવા અહીં કોઈ જગ્યાએ બનાવરાવવાં એમાં એક જાતની મજા આવતી, કારણ કે અમારી પાસે તેમના સમારકામ માટે કે તેમના છૂટક ભાગ ખરીદવા માટે પૈસા નહોતા. એક્ઝોટ ઍરપંપના એક નમૂનાનો હું અહીં ઉલ્લેખ કરું છું. મારે ઘેર સુથારની પાસે બેસીને મેં એને બનાવરાવ્યો હતો. હું માનું છું કે આજે પણ 'એમ. આર. ઈન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ સાયન્સ'માં એને માનભર્યું સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે. ધૈર્યનિક સાધનો તરફના મારા આ ધ્યાને મારામાં સ્વદેશી ભાવનાનો ઉત્સાહ જન્માવ્યો એટલું જ નહિ, પણ મારી ફેલોશિપના એ આખા વર્ષ દરમ્યાન મને એણે હમેશાં પ્રયોગોમાં રાહી રાખ્યો; અને હું એમ પણ કહી શકું કે એણે મને વધારાનામાં હસ્તો-દોગોની કેળવણીના પ્રયોગોમાં દૃષ્ટિ સામે રાખેલા કેટલાક અનુભવ છેક સને ૧૯૦૬માં કરાવ્યા હતા. મને વિશ્વાસ છે કે વાયકો ગેરસમજ ઊભી નહિ કરે. આમ, ફેલોશિપનું આખું વર્ષ મેં ઘણા સુખમાં પસાર કર્યું. સ્ટાફના એક સભ્ય તરીકે ગણાવાનું માન પણ મને મળ્યું હતું.

ઐચ્છિક વિષય તરીકે ભૌતિકવિજ્ઞાન લઇને મેં એમ. એ. થવાની ઈચ્છા રાખી હતી, અને સ્ટાફમાં નવા જ ઉમેરાયેલા પ્રોફે. સ્વામીનારાયણ પાસે મેં ખપ-પૂરતું ગણિતશાસ્ત્ર શીખવાનું પણ શરૂ કર્યું હતું, પણ મારા ભાગ્યમાં એવું થવા નિર્માયું ન હતું. બેમાંથી એક પણ નહિ થવાનો મારો નિર્ણય હોવા છતાં મારે એલએલ. બી. શા માટે થવું પડ્યું અને ત્યાર પછી વડીલાત પણ ક્રમ કરવી પડી એ અંગત સલાહમાં અહીં હું ઊંડો નહિ બિતરું. મુક્ત ઈચ્છા અને પૂર્વ-નિર્ણયના સિદ્ધાંતોના ટેકારો કે વિરોધો માટે એ વાત સારો વિચાર-ખોરાક પૂરો પાડે. ગમે તેમ, પણ

એ વાત આ નોંધના અવકાશની બહારની છે.

મારા જમાનામાં હું ધારું છું કે કૉલેજમાં વિદ્યાર્થી-ઓની સંખ્યા આશરે ૩૫૦ જેટલી હતી. અત્યારના જેવો વિસ્તાર ત્યારે એણે નહોતો ધારણ કર્યો અને (મને માનવા દેવામાં આવે કે) અમારી ગુણવત્તા કંઈ ઓછી ન હતી. જે કૉલેજે ડૉ. આનંદશંકર ધ્રુવ, સ્વ. ન્યાયમૂર્તિ લલ્લુભાઈ આ. શાહ અને ખીજા ઘણા જેમણે સરસ હિન્દીઓ તરીકે પોતાની નામના મેળવી છે તેમને પેદા કર્યા છે તે જ કૉલેજનો વિદ્યાર્થી હોવાનું હું ગૌરવ લઉં છું. ત્યારે કૉલેજનું, આજનું જે મુખ્ય તે, ફક્ત એક જ મકાન હતું અને આજના ચાર નિવાસ-સ્થાનોને બદલે માત્ર બે જ હતાં. હૉસ્ટેલ જીવનનો આનંદ માણવા હું ફક્ત એક જ ટર્મ હૉસ્ટેલમાં રહ્યો હતો, અને હૉસ્ટેલ નિવાસ સહિત કૉલેજનાં આ પાંચ વર્ષનાં સંસ્મરણો ખરેખર ઘણાં મધુરાં છે. ૧૬ થી ૨૧ વર્ષનો છોકરો હું ફરી બની જાઉં, અને ફરીથી એક વાર કૉલેજના દરવાજામાં પ્રવેશ કરી શકું એવા કયાકલ્પમાં મને કોઈ મદદ કરી શકે કે કેમ તેની મને ખબર નથી! માનસિક રીતે એવો જ 'જુવાન છોકરો' રહ્યાનો આજે પણ મારો દાવો છે. ત્યારે તો અમે હતા ફિક્કર-ચિંતા વિનાના કે ઈર્ષા વગરના સંપૂર્ણ ઉત્સાહીઓ, નિર્દોષો અને આદર્શવાદીઓ.

કૉલેજ જીમખાનાને એ દિવસોમાં બે શાખાઓ હતી—ક્રિકેટ અને ટેનિસ. ડાહ્યોડી મિ. પરમાનંદ વ્યાસના હાથમાંથી ઉજળેલો બૉલ મને વાગતાં મારા હાથનો નખ ઉખડી ગયો હતો. આમ, ક્રિકેટનો મારો પહેલો જ અનુભવ ઘણો દુઃખદાયક હતો. ક્રિકેટ નહિ રમવાના મેં શપથ તો ન લીધો, પણ મેં તે રમવાનું છોડી દીધું. તે પછી કૉલેજની ક્રિકેટ ટીમ સાથે હું સ્કોરર તરીકે જતો અને ક્રિકેટની રમત સાથે મારે એટલો જ સંબંધ રહ્યો હતો. સ્વ. આર. બી. જાતની અમારા કૅપ્ટન હતા, અને આજના અમદાવાદ મ્યુનિસિપાલિટીના ચીફ ઍક્ઝિસર મિ. આઈ. આર. ભગત એવી તો શુદ્ધિપૂર્વકની અને 'સ્ટાઈલ'થી રમત રમતા કે તે અમારા ઉત્તમ બેલાડીમાંના એક હતા. મેં ટેનિસ ઉપર હાથ અજમાવ્યો પણ ટૂંક સમયમાં જ તે છોડી દીધું; બે કે ગ્રેન્ડુએટ થયા પછી મેં એને

તરત જ ફરીથી હાથમાં લીધું હતું અને મારી પોતાની રીતે એમાં એટલી સફળતા મેળવી હતી કે ‘યુજરાત ફલ્ગ’ તરફથી ‘કન્ટર ફલ્ગ ટ્રેનમિન્ટ’માં પણ એલાડી તરીકે મારી પસંદગી થતી. ટેનિસના એલાડીઓમાં મને મિ. ટી. કે. ઉમરવાડીઆ અને મિ. આઇ. આર ભગત યાદ છે જેઓ સુંદર, ઝડપી અને સ્ટાઇલિશ રમત રમતા.

કૉલેજની બીજી પ્રવૃત્તિઓમાં હું ‘ડિબેટિંગ યુનિયન’ ગણાવી શકું. એક વર્ષ માટે હું તે યુનિયનનો સેક્રેટરી હતો. મને યાદ છે કે લગભગ અડધો કઝન જેટલાં વિવિધ વ્યાખ્યાનો ગોઠવવામાં મને સફળતા મળી હતી. વાર્ષિક મનોરંજન કાર્યક્રમમાં ‘સેમ વેલર’નું પાત્ર ભજવી મેં પ્રેક્ષકોને આનંદ આપ્યો હતો.

આજના કૉલેજ-જીવન સાથે સરખાવું તો અમારું કૉલેજ-જીવન સાદું હતું—અને તે એટલે અંશે કે અમારા તે વખતના પોશાક અને બાહ્ય દેખાવને જોતાં તો આજની પેઢી અમને ગામડિયા જ માની લેવાની ભૂલ કરી જોશે! સ્વ. બાલમુકુંદ એ. દેસાઈ અને સ્વ. એમ. સી. મુનસિફના અપવાદ સિવાય, અને થોડાક જ પારસીઓ અને મુસ્લિમો સિવાય, કોઈ પણ વિદ્યાર્થી પાટલૂન કે ટાઈ પહેરીને કૉલેજમાં આવતો હોય એવું મને યાદ નથી. જો કોઈ વિદ્યાર્થી પશ્ચિમી ઢબના પોશાકમાં આવે તો ચોક્કસ તે ઉપહાસનું પાત્ર બની જતો, તેમ છતાં હું માનું છું કે અમારો પોશાક ખૂબ સુધક અને રાષ્ટ્રીય ઢબનો હતો. અમારામાંનો મોટો ભાગ સ્વદેશી

કપડાં પહેરતો. ત્યારે ખાદીનો જન્મ નહોતો થયો અને શુદ્ધ સ્વદેશીવાદીને પણ ફેસ્ટ ટોપી પહેરવાં દેવામાં આવતી.

અમે ત્યારે ‘નેન્ટલમેન’ હતા (અને આજે પણ છીએ જ) એટલે સ્ત્રી-દક્ષિણનો જમાનો ત્યારે જતો નહોતો રહ્યો. અમારામાંથી કોઈ તેમના તરફ વિશેષ ધ્યાન આપે તો જ થોડી ગણીગાંડી ‘લેડી સ્ટુડન્ટ્સ’ હતી તેમાંની એક પણ કદી ફરિયાદ કરતી નહિ, કે તેઓ અમારી સાથે સમાન હક્કનો દાવો પણ કરતી નહોતી. કદાચ તેઓ વિશેષ હક્કો ભોગવતી હતી.

મારી દષ્ટિ સમક્ષ અસંખ્ય મિત્રો યાદ આવે છે પણ એમની યાદી બહુ લાંબી થઈ જાય એવા ભયને લીધે તેમનાં નામ આપવાની સાલચ હું રોકી શકું છું. જિંદગીનાં ભુદાં ભુદાં ક્ષેત્રોમાં તેમનું કામ સારી રીતે કરતા હું તેમનામાંના ધણાને જોઈ છું, અને અમે સાથે ગાળેલા સુખી સમયનો વિચાર કરવો તે પણ ધણું આનંદભર્યું છે.

આ સંભારણું બંધ કરતાં પહેલાં મારે પટાવાળા હરિલાલને (જે અમને ચાર મિત્રોને સેન્ટ્રલ હોલમાં રિસેસ દરમિયાન ચા પાતો) અને તેના ભાઈ પુરુષોત્તમ મહારાજને (જેણે દશકાઓ સુધી કૉલેજના વિદ્યાર્થીઓની જળતૃષા છિપાવી હતી અને કદાપિ તપાસ પણ નહોતી કરી કે તેમને યાનતૃષા હતી કે કેમ અને આ કૉલેજના મકાનના કાર્યક્ષેત્રમાં તે છીપી હતી કે નહિ!) યાદ કરવા જ જોઈએ.

*

શારીરિક કેળવણી

“આપણી આખી કેળવણીમાં શરીરનું સ્થાન ક્યાં આવ્યું, એ આખો પ્રશ્ન જ વિચાર્યો ગયો હોય એમ મને લાગે છે. નિવેદનોના ગ્રંથોમાં એક-એ ફકરા, એકાદ પ્રકરણ કે જ્યાં અનુકૂળ પડે ત્યાં એકાદ બે સૂચનો દરકાર વગર ફેફા શારીરિક કેળવણીના પ્રશ્નનો ઉકેલ ક્યાંનો સંતોષ લેતા આ મહાન કેળવણીકારો હજી નક્કી કરી શક્યા નથી કે વિદ્યાર્થીના વ્યક્તિત્વને પાચે બેટેલો દેહ અને દેહરૂપી પાયાની કેળવણીનું સ્થાન આખી કેળવણીમાં કયે સ્થાને છે? જોને આઘ મહત્ત્વ આપવું જોઈએ, એ દેહનો પ્રશ્ન બાબુએ રહી જાય છે અને આ અર્થે વિદ્યાનો કેળવણી વિષયક લહેકા ક્યે જાય છે, પોતપોતાની ધૂનનાં ગીતો ગાયે જાય છે, યોજનાઓના ગંજી-મહેલો રચ્યા કરે છે અને બે પાંચ વર્ષે વળી પાછા મહાન નિષ્ણાતોનાં કમિશનો નિમાઈ, નવા ગંજીના મહેલ રચાય છે અને જૂના મહેલો તોડી પડાય છે, આમ નિષ્ણાતો, શિક્ષકો અને શિષ્યો વચ્ચે અથડાતી કેળવણી પ્રત્યેક નિવેદને એકએક ધા ખમી પાંગળી બનતી ચાલી આવે છે અને એમાં વિદ્યાર્થીઓનો દેહ ધક્કે ચડાવવા યોગ્ય અડચણ બની રહે છે.”

(‘શિક્ષણ અને સંસ્કાર’, પૃ. ૧૬૮)

રમણલાલ વ. દેસાઈ

*

ગુજરાતમાં સત્યાગ્રહના પ્રારંભના પ્રયોગો

૦૦

[શ્રીયુત ઇ. સી. સોંઠી સંપાદિત Congress Commemoration Volume 'To the Gates of Liberty'
(નવ્યુઆરી, ૧૯૪૮)માં પ્રસિદ્ધ થયેલ લેખ 'Early Satyagraha Experiments in Gujarat'
(પૃ. ૧૭૮-૧૮૧)નો અધ્યાપક હપેન્દ્ર ર. ભટ્ટે કરેલો ભાવાનુવાદ.]

હિન્દુસ્તાનના રાજકારણી ક્ષેત્રમાં ગાંધીજીના આગમન સુધી હિન્દી રાષ્ટ્રવાદીઓને સ્વરાજની દિશામાં રાજકારણીય પ્રગતિ સાધવા માટે ફક્ત બે જ કાર્ય-માર્ગ દેખાતા હતા. લિબરલ કે ઉદારમતવાદીઓ અગર ભવાલોએ, અને કહેવાતા ઉદારમતવાદીઓ કે જહાલો-એ-થોડેધણે અંશે પશુ-સ્વીકારેલો એક માર્ગ હતો ઠગવો પસાર કરવાનો, અરજીઓ કરવાનો, સરકારની ટીકા અથવા નિંદા કરવાનો તેમજ ખળભળાટ મચાવવાનો અને લોકમત કેન્દ્રિત કરવાનો. 'ખળવાખોર' કહેવાતા બુવાન વર્ગે સ્વીકારેલો બીજો માર્ગ હતો બાળ્યનો તેમજ હિંસાની બીજી પદ્ધતિઓનો આશરો લેવાનો. પહેલો માર્ગ બિન-અસરકારક હતો અને બીજો જલિયાનવાલા બાજના પ્રસંગથી અને સરકારી નીતિથી સ્પષ્ટ થયેલો, અને પ્રતિહિંસા તેમજ દમન માટેની સરકારની અતિશય શક્તિને લીધે બહુ થોડાક જ માટે શક્ય અને મોટા પ્રયા હિંસા વ્યવહારમાં મૂકવો મુશ્કેલ હતો. દેશના બુવાનોનાં મન નિરાશા અને લગ્નાશાલ્યો અસંતોષની લાગણીથી ખળભળા ઊઠ્યાં હતાં.

પહેલાં 'પૅસિવ રેઝિસ્ટન્સ' કહેવાતી, અને તે પછી, જે સિદ્ધાંતોને આધારે એ લડત ચાલતી તેમાંના મહિતાર્થને લીધે 'સત્યાગ્રહ' તરીકે વર્ણવાયેલી, સીધાં પગલાંની પોતાની પદ્ધતિને દક્ષિણ આફ્રિકામાં ગાંધીજીએ સફળતાથી અજમાવી હતી. એવો લય સેવવામાં આવતો હતો કે દક્ષિણ આફ્રિકામાં વસતિનું ઓછાપણું અને તેથી હિન્દી કોમનાં વિલિન તરવોનો સંયુક્ત મોરચો રચવાનું શક્ય હતું તે પુષ્ટળ વસતિ અને લિન્ન લિન્ન તરવોવાળા બુદ્ધા બુદ્ધા ધર્મ, પ્રાંતો, સંપ્રદાયો, ભાષાઓ, હિંતો વગેરે ધરાવતા હિંદમાં શક્ય ન હતું. પશુ ગાંધીજીને તો હિંદની પરિસ્થિતિ બેતાં પોતાની પદ્ધતિની સદાચાર પરાયણતા અને સ્વીકાર્યતામાં અતિ-શય શ્રદ્ધા હતી. એટલે બિહારના મળ્લૂયોની સ્થિતિની તપાસ કરવા સામેના મોતીહરીના મેનિફેસ્ટોના મનાઈ

હુકમને તાબે થવાનો ઇનકાર કરીને તેમણે પોતાના પ્રયોગનો આરંભ કર્યો.

એ સમયે અમદાવાદમાં 'ગુજરાત સભા' નામે એક જૂની સંસ્થા હતી; અને ગુજરાતની રાજકીય, સામાજિક અને આર્થિક આબાદી માટે કામ કરતી હતી.. સરકારની સાથે નિરખત હતી ત્યાં સુધી અરજીઓ કરવાની અને પ્રતિનિધિ-મંડળો મોકલવાની જૂનવાણી પદ્ધતિ પ્રમાણે એનું કામ ચાલતું. આ સભાનું પ્રમુખપદ લેવા ગાંધીજીને નિમંત્રણ આપવામાં આવ્યું હતું અને એથી એમણે એ સભામાં નવો હિસાબ પ્રેર્યો હતો.

સને ૧૯૧૭નું ચોમાસું કનિષ્ઠ હતું અને ખેડા જિલ્લામાં પાક નિષ્ફળ ગયો હતો. પોતાની પુરાણી આચાર-પદ્ધતિને વળગી રહી સભાએ પરિસ્થિતિનું સર્વેક્ષણ કર્યા પછી સરકારને પ્રતિનિધિ-મંડળ મોકલ્યું અને અરજ કરી કે પાક નિષ્ફળ નીવડ્યો હોવાથી સરકારે મહેસૂલમાં છૂટ આપવી જોઈએ. સ્વ. વિઠ્ઠલભાઈ પટેલ, સ્વ. ગોકળદાસ કહાનદાસ પરીખ, સ્વ. સર રમણભાઈ મહીપતરામ નીલકંઠ અને સ્વ. દીવાન બહાદુર હરિલાલ દેસાઈ (૧૯૨૬-૩૦ સુધી મુંબાઈ સરકારના પ્રધાન) જેવી અગ્રગણ્ય વ્યક્તિઓએ આ સ્થિતિની તપાસ કરી હતી અને તેને પીઠબળ આપ્યું હતું. સભાએ વિલાગીય કમિશનરને અપીલ કરી અને તેમણે રાખેતા મુજબ કલેક્ટરનાં પગલાંને ટેકા આપ્યો હતો. સભાએ સરકારને અપીલ કરી.

આ તબક્કે સીધાં પગલાંની દિશામાં એક નવો ચીલો પાડવા ગાંધીજીએ સભાને દોરવણી આપી. સભાએ સરકારને કરેલી અપીલનો જવાબ મળે તે પહેલાંના સમય દરમ્યાન સરકાર ખેડૂતો પાસેથી લેણું વસૂલ કરતી હતી. બ્યાં સુધી સભાની અપીલનો જવાબ સરકાર ન આપે ત્યાં સુધી ખેડૂતોને તેઓ ભરણું ન ભરે એવી સૂચના આપવા ગાંધીજીએ સભાને સમજાવી. કોઈ પણ જાહેર કાર્ય કર-

વાની એમની પદ્ધતિની લાક્ષણિકતા પ્રમાણે એમણે સલાહ મંત્રીઓને (જેમાંના એક આ લેખના લેખક પણ હતા) સૂચના આપી કે તેઓ એક નકલ ખેડૂતોને અને બીજી કિવિઝનલ કમિશનરને મોકલે. સરકારના નિર્ણયને અવરોધતા અમલદારી હુકમોને તાબે થવામાં વિલંબ કરવાની લોકોને સલાહ આપવાની હિમ્મત જેનામાં હતી તેવી એક જાહેર સંસ્થા માટે અમલદારશાહી સામે દૃઢ પગલે ઊભા રહેવાનો આ પહેલો જ પ્રસંગ હતો. બહાર પાડવામાં આવેલી સૂચનાઓમાં કશું જ ગેરકાયદેસર કે અબંધારણીય હતું નહિ, પણ કાર્યવાહક અધિકારીઓ સામે અત્યાર સુધી આવી પરિસ્થિતિ ઊભી થઈ નહોતી. અદાલતની કાર્યપદ્ધતિની એક એવી સામાન્ય બાબત છે કે અસંતોષ અનુભવતો પક્ષ જે નીચલી કોર્ટના ચૂકાદા સામે અપીલ કરે તો એ અપીલનો નિર્ણય ન આવે ત્યાં સુધી નીચલી કોર્ટના હુકમનો અમલ મોકૂફ રાખવામાં આવે છે.

સલાહ ખેડૂતોને આપેલી સૂચનાઓનો અર્થ વિભાગીય કમિશનરે એમના તાબાના અમલદારોના હુકમના ઉલ્લંઘન માટેની પ્રત્યક્ષ હાકલરૂપ ગણ્યો, અને એ સંજોગોને અનુરૂપ પગલાં લેવાની ધમકી એમણે આપી. સ્વાભાવિક રીતે જ લિબરલ પ્રકારની જૂની પદ્ધતિથી ટેવાએલી સલાહી કાર્યવાહક સમિતિની નજરે આથી ઘણી ગંભીર પરિસ્થિતિ ઉત્પન્ન થઈ. આ તબક્કે ગાંધીજીએ આ બાબતમાં હવે પછીનું કામ સલાહી સ્વતંત્ર એવા કોઈ મંડળ પર છોડી દેવાની સલાહ સલાહ આપી, જે કે સ્વાભાવિક રીતે જ એ મંડળ મોટે ભાગે સલાહના સભ્યોનું જ બનેલું હતું. ત્યાર પછી ગાંધીજીએ આ બાબત પોતાની અંતર દેખરેખ નીચે લીધી અને અમદાવાદથી મુખ્ય મથક ખેડા જિલ્લાની મધ્યમાં આવેલા નડિયાદ મુકામે ખસેડ્યું. બધા કાર્યકર્તાઓએ પણ પોતાનાં મથક ખસેડ્યાં અને ગાંધીજીએ જાતે જ ઘણા ગામડાઓમાં જઈને, માહિતી મેળવીને, તેમજ પાક બાબત તપાસ કરવા મોકલવામાં આવેલા પ્રતિનિધિ કાર્યકર્તાઓના અહેવાલો ઉપરથી સરકાર સાથે પત્રવ્યવહાર ચાલુ રાખ્યો. સ્વતંત્ર તપાસ સમિતિથી ગાંધીજીને સંતોષ થયો હોત. ખેડૂતો અને સરકાર વચ્ચેની તકરાર નાની હતી, પણ એ

જે દષ્ટિબિન્દુને કારણે મહત્વની હતી. એક તો એ કે લોકો તરફથી મોકલવામાં આવતાં પ્રતિનિધિમંડળ પરત્વે સરકાર માનતી કે અમલદારો સાચા હતા અને લોકપ્રતિનિધિમંડળને આપવામાં આવેલી માહિતી અસત્ય હતી અથવા તેના ખયાલ ખોટા હતા. આ રિયલિટી અસહ્ય હતી. બીજું એ કે જે ઉચ્ચ સત્તાવાળાઓ લોકોના પ્રતિનિધિઓને સાંભળે નહિ, તો પોતાની ફરિયાદો યોજી કરાવવાનો બીજો ધર્મ ઈલાજ લોકો પાસે હતો નહિ. પોતાના અગાનને લીધે, લોકો સરકારે લીધેલા પ્રતિકૂળ નિર્ણયને પોતાનું કમનસીબ સમજવા ટેવાએલા હતા અને તેથી તેમણે સામનો કરવાની, પોતે જેને ખરું માને તેને વળગી રહેવાની અને તેમની આવી માન્યતાનાં જે પરિણામ આવે તે સહન કરવાની તાકાત ગુમાવી લીધી હતી.

અગાઉથી ધાર્યા પ્રમાણે જ, સરકારે તપાસ સમિતિ નીમવાની ના પાડી, કારણ કે કિવિઝનલ કમિશનરે રાજીનામું આપવાની ધમકી આપી હતી. અમલદારશાહી માટે આ આબરૂનો સવાલ હતો. લોકો ત્યારે એવું વિચારવાને ટેવાએલા ન હતા કે લોકોની આબરૂ તેમના નોકરોની આબરૂ કરતાં વધારે મૂલ્યવાન હતી. વાસ્તવિક રીતે, નોકરોને શેઠ તરીકે સ્વીકારવામાં આવેલા હતા અને નોકરો પણ ખરેખર પોતાને શેઠ જ માનતા.

સરકારે ઈનકાર કર્યો અને તેથી, ‘પાક નિષ્ફળ નીવડ્યો નથી’ એવા ખોટા પાયા ઉપર નક્કી કરાએલી કરની રકમ નહિ ભરવાની ગાંધીજીએ ખેડૂતોને સલાહ આપી. હિન્દમાં મોટા પાયા ઉપર સીધાં પગલાંનો આ પહેલો જ પ્રયોગ હતો. મોતીહરીના લોકોએ મૅજિસ્ટ્રેટના હુકમને તાબે થવા ના પાડી એ વ્યક્તિત્વ સવિનય કાનૂનભંગની બાબત હતી. પણ આ તો સામૂહિક કાનૂનભંગની વાત હતી, જે કે તે એક નાના તાલુકા પૂરતી જ મર્યાદિત હતી, અને તે પણ એકાદ નાનકડી બાબત પરત્વે. આ લડત થોડાક મહિના ચાલી પણ અંગ્રેજોને જશ આપવા ખાતર પણ કહેવું પડે કે આપણા પોતાના દેશના માણસો કરતાં ઘણા વહેલો તે આ અઘડામણનો અર્થ સમજી ગયો હતો. જમીન જપ્ત કરવાની નોટિસો આપીને

ખેડૂતો ઉપર બધી જ નતનું દબાણ કરવામાં આવ્યું હતું. પણ આભાર ગાંધીજીનો અને આખા તાલુકામાં એક સ્થળેથી બીજે સ્થળે તેમણે કરેલી હેરફેરનો કે લોકો અહિંસક રહ્યા હતા એટલું જ નહિ, પણ દર હતા અને સામાન્ય કાર્ય માટે ગમે તે ભોગ આપવા પણ તૈયાર હતા. આખી ય લડતનો ઇતિહાસ રસિક તેમજ બોધક છે અને એક બુદ્ધ જ પુસ્તક માગી લે તેમ છે. વસ્તુતઃ, આખી લડતનો અહેવાલ આપતું પુસ્તક ગુજરાતીમાં ક્યારનું ય પ્રગટ પણ થઈ ગયું છે.

સલાતા પ્રતિનિધિમંડળે રજૂ કરેલી સત્ય હકીકતો સરકારે સ્વીકારી લીધી અને તેથી સરકાર સાથે માન-ભર્યું સમાધાન થતાં આ બાબતનો અંત આવ્યો. જાપાની નોટિસો પાછી ખેંચાઈ અને જપ્ત કરવામાં આવેલી જમીનો પાછી આપવામાં આવી. આ રીતે માટા પાયા ઉપર આ પ્રયોગ સફળ રીતે કરવામાં આવ્યો અને એણે નવી શ્રદ્ધા અને નવો દૃષ્ટિકોણ પ્રેર્યો. લોકોએ જોયું કે, આખરે એક નવો માર્ગ તેમની સમક્ષ ખુલ્લો હતો જેના વડે તેઓ પોતાની વાત કહી શકે અને પોતાને જે જોઈએ તે મેળવી શકે. એ માર્ગ હતો સત્યાગ્રહનો. અને તેની બે આવશ્યક શરતો હતી અને તે એ કે (૧) કાર્યની પ્રામાણિકતા અને (૨) બિનતાબેદારીનાં બધાં જ પરિણામો ભોગવવાની તૈયારી સાથે અહિંસક પ્રતિકાર.

શ્રમ અને સંપત્તિના ખીજ સ્ત્રેષ્ઠમાં પણ એ જ સિદ્ધાંતોને ફરી અમલમાં મૂકવામાં આવ્યા હતા. શ્રીમતી અનસૂયાબહેન સારાભાઈએ પીટિયન આપેલી મજૂર સંસ્થાઓને અને મજૂર ચળવળને ૧૯૧૬-૧૭થી ૧૯૨૨-૨૩ સુધી ગાંધીજીએ નિકટ સંબંધ રાખી દિગ્દર્શન અને પ્રેરણા આપ્યાં હતાં. આ સમય દરમિયાન મજૂરોએ બે વાર નોંધપાત્ર હડતાળો પાડી હતી, અને એ બંનેમાં માનભર્યું સમાધાન થયું હતું. હડતાળનો આરંભ કરતાં પહેલાં ગાંધીજી બધી જ વાટાઘાટો કરતા અને ઉચિત પતાવટ માટે બધી જ છૂટછાટ મૂકતા. પ્રથમ ન્યાયભર્યો અને વાજબી હતો કે જેમ તેની પણ પોતે જ ખાતરી કરી લેતા અને પછી ભારપૂર્વક કહેતા કે લડતમાં ફતેહ મળે કે ફના થવાય તો પણ

હડતાળ પાડનારાએ એને માન આપવા યોગ્ય માનવું જોઈએ. ખીજ પક્ષને હલકા પાડવાનો તો એમાં સવાલ જ નહોતો એટલે પ્રત્યેક નવા પગલામાં અદાવત કે ખૂરી ધમ્મનો દોષ પણ ખયાલ જ નહોતો કે જે પ્રગતિની આડે આવે. આજે પણ અમદાવાદમાં મજૂરોનું ખાસ જોર અને મૂડીવાદીઓ અને મજૂરોના સંબંધ સારા દેખાય છે તેનું આ જ કારણ છે. અમદાવાદના મજૂરો રાજકારણની દૃષ્ટિએ વધારે સજાગ છે અને ૧૯૪૨ના ઑગસ્ટની લડત દરમિયાન તેમણે લગભગ સાડા ત્રણ મહિના સુધી શાંતિમયી હડતાળ ચલાવી હતી.

ગુજરાતમાં મહત્વનાં સીધાં પગલાંના મેર્યાનો વૃત્તાંત ૧૯૨૧-૨૨માં જિગવણીની બાબતમાં મ્યુનિસિપાલિટીએ કરેલો અસહકાર અને ૧૯૧૭-૧૮ની ખેડાની લડત જેવા જ પ્રકારની અને એવા જ પ્રશ્નની ૧૯૨૮ની બારડોલીની લડતના ઉલ્લેખ સિવાય અધૂરો જ ગણાય.

આપણી સ્થાનિક સ્વરાજની સંસ્થાઓનાં સાચાં લક્ષણો અને કાર્ય સંબંધી યોગ્ય દૃષ્ટિકોણ અમદાવાદના મ્યુનિસિપાલિટીના બુવાનવર્ગને ગાંધીજીએ જ આપ્યો હતો. સ્થાનિક સંસ્થાઓનો વહીવટ એટલે રસ્તા, દીવાળતી, પાણી, ગટર વગેરેની સગવડ એટલું જ નહિ પણ એમાં જ સ્થાનિક સ્વરાજનો આત્મા રહેલો છે. ગાંધીજી દલીલ કરના: “એટલે, જે તમે તમારી સ્થાનિક સંસ્થાઓ સ્વરાજની જ સંસ્થાઓ તરીકે સમજ વસતિ માટે ન ચલાવી શકો તો તમારા પ્રાંત માટે કે રાષ્ટ્ર માટે સ્વરાજ્ય માગવાનું ન્યાય જેવી રીતે ગણી શકો?” આ ખયાલે સ્થાનિક સંસ્થાઓના વહીવટનો દૃષ્ટિકોણ એના પાયામાંથી જ બદલી નાખ્યો; અને તેમની ગણતરી, આપણે માગતા હતા તે સ્વરાજને માટે આપણી નતને જિગવણની નાની પ્રયોગશાળાઓ તરીકે થવા લાગી. જે સ્થાનિક સંસ્થાઓ પરત્વે આ અખતરો સફળ થયો હતો તો વિશાળ ક્ષેત્રમાં એ સફળતા મેળવે તે નિશ્ચિત જ હતું.

અમદાવાદ મ્યુનિસિપાલિટીમાં નવા લોહીએ ઉપરના ખયાલમાંથી પ્રેરણા મેળવી અને સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ-

ની ઘેરવણી નીચે પોતાનું કામ આગળ ચલાવવું શરૂ કર્યું. ૧૯૧૮-૧૯ પછીનો આ મ્યુનિસિપાલિટીનો આખો ઇતિહાસ એટલો ઉજ્જવળ છે કે એણે સ્વરાજના આદર્શને આગળ ધપાવવા માટે જે રાષ્ટ્રીય અને રચનાત્મક કાર્ય કર્યું છે અને કરે છે તે માટે એક મોટો ગ્રંથ લખાવે જરૂરી છે. કૉંગ્રેસના આદર્શોને જ મ્યુનિસિપાલિટીએ અપનાવ્યા છે એમાં કંઈ ત્વરછ જણાશે નહિ.

૧૯૨૦ના સપ્ટેમ્બરમાં કલકત્તામાં ભરાયેલા કૉંગ્રેસના ખાસ અધિવેશને અસહકારનો પ્રખ્યાત દરાવ પસાર કર્યો ત્યારે અમદાવાદ મ્યુનિસિપાલિટી પણ એને અનુસરી. એણે સરકારને જણાવી દીધું કે કેળવણી માટે સરકાર તરફથી મળતી ગ્રાન્ટ એ જતી કરશે અને પ્રાથમિક કેળવણીની બાબતમાં મ્યુનિસિપાલિટીના વહીવટમાં સરકારે માથું મારવું નહિ. પહેલાં તો સરકારે સર આર. પી. પરાજીને જેવા લોકપ્રિય પ્રધાનના સમયના દ્વિમુખી સત્તાના દિવસોમાં સમજાવટનો અને પછી અસહકારનો પ્રયાસ કર્યો. એણે દલીલો કરવા માંડી અને પછી આકારણી અધિકારીઓ નીમવાની ના પાડી, રસ્તાઓ પહોળા કરવા વગેરે બાબતો માટે માલ-મિલકત મેળવી આપવાની ના પાડી, અને તેના અધિકારીઓને કેળવણીવિષયક વહીવટ માટે કામ કરવાની ના પાડી. મ્યુનિસિપાલિટી મક્કમ હતી અને કોઈ પણ સરકારી નોકરને મ્યુનિસિપાલિટીની નિશાળોનું ઈન્સ્પેક્શન કરવા દેવાની એણે ના પાડી. સરકારે સભ્યોને જોરજુલમથી નમાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો અને કાયદાનું ચમકાવે એવું એક વિધેય રજૂ કર્યું કે ઈન્સ્પેક્શન કરવા દેવામાં નહિ આવે તો પ્રાથમિક શાળાઓના નિભાવ માટે મ્યુનિસિપાલિટીએ ખરચેલી રકમ મ્યુનિસિપાલિટીના ભંડોળનો દુરુપયોગ ક્યાં બરાબર ગણાશે, અને 'એન. સી. ઓ.'ના કાર્યક્રમને મત આપનાર સભ્યોની એની અંગત જવાબદારી ગણાશે. પણ સભ્યોને

મચક નહિ આપતા જોઈ સરકાર એટલી હદ સુધી ગઈ કે તેણે મ્યુનિસિપાલિટીને ફેબ્રુઆરી ૧૯૨૨માં બે વર્ષ સુધી ગેરકાયદેસર જાહેર કરી અને 'તે ઉપરાંત જે ૧૯ સભ્યોએ ઈન્સ્પેક્શન કરવા દેવાની ના પાડી હતી તેમના ઉપર રૂ. ૧,૬૩,૦૦૦નો ગેરવહીવટ ક્યાં બદલ એટલી રકમ વસૂલ લેવા માટે દીવાની કોર્ટમાં દાવો કર્યો. નડિયાદ અને સુરતની મ્યુનિસિપાલિટીએ પણ એવું જ વલણ અપનાવ્યું કર્યું અને એમની પણ એ જ દશા થઈ. અમદાવાદમાં મ્યુનિસિપાલિટી ગેરકાયદેસર કરી. એટલે એન.સી.ઓ.ના સભ્યોએ પ્રાથમિક શાળાઓ શરૂ કરી. પ્રાથમિક શાળાના લગભગ બધા જ શિક્ષકોએ તેમની નોકરીઓ છોડી દીધી અને નવી શરૂ થયેલી પ્રાથમિક શાળાઓમાં નોકરીઓ લીધી. પ્રત્યેક મહિને રૂ. ૧૨,૦૦૦ જેટલી રકમનો સ્વૈચ્છિક ફાળો આપી જાહેર જનતાએ પણ આ શાળાઓ માટે ખર્ચમાં સુંદર સહકાર આપ્યો. મ્યુનિસિપાલિટીને ફરી માન્યતા મળી ત્યાં સુધી એ શાળાઓ ચલાવવામાં આવી હતી. ત્યાર પછી ફરીથી બધા જ શિક્ષકોને તેમની નોકરી પર મ્યુનિસિપાલિટીએ પાછા લીધા હતા. નીચલી કોર્ટમાં સરકારે કરેલા દાવામાં એની પોતાની જ હાર થઈ અને ઉપલી કોર્ટે અપીલમાં પણ નીચલી કોર્ટનો ચુકાદો જ માન્ય રાખ્યો.

બારડોલીની ૧૯૨૮ની સાલની લડત પણ એટલી જ બાણીતી છે એમાં કરની આકારણીનો સવાલ હતો અને આકારણી કમિટીની નિમણૂક ન થાય ત્યાં સુધી કર નહિ ભરવાનું નક્કી થવાથી સરકારને કમિટી નીમવાની ફરજ પડી હતી. આ લડતનો ઇતિહાસ સ્વ. મહાદેવભાઈ દેસાઈએ ગુજરાતીમાં 'બારડોલીના સત્યાગ્રહનો ઇતિહાસ' (૧૯૨૯) નામે અને અંગ્રેજીમાં 'The Story of Bardoli' (1929) નામે અને બુદ્ધ પુસ્તક રૂપે લખ્યો છે.

~

“દેશજન્યું એક ભગ્ન આપવા જેવું છે. ધીરને વિનંતી કરે છે કે, ‘તારું દર્શન ન થાય તો કાંઈ નહિ; તને જોવાની તૃષ્ણા તો તું ચિરંજીવ રાખજે. એ તૃષ્ણા જીવંત રહે એટલું મેં મારે માટે ખસ છે.’”
(‘મહાદેવભાઈની કાયરી’, પુ. આક્રમ. ૫. ૨૦૪)

મહાદેવભાઈ દેસાઈ

*

મહારાષ્ટ્રના સોલાપુર જિલ્લાના બાર્શી ગામની સુલાએ હાઈસ્કૂલના આચાર્ય શ્રી જનાર્દન
ગંગાધર કરંદીકરે લખેલ મરાઠી જીવનચરિત્ર 'વિઠ્ઠલભાઈ પટેલ (ચરિત્ર વ આઠવણી)'
ની પ્રસ્તાવનાનો સાવાનુવાદ. મૂળ લખાણની તા. ૧૫ ઓક્ટોબર ૧૯૪૭]

અધારભૂત માહિતી ધરાવનારું એવું સદ્ગત
વિઠ્ઠલભાઈનું સવિસ્તર ચરિત્ર મહારાષ્ટ્રીય
જનતા સમક્ષ રજૂ કરવાનું કામ રાષ્ટ્રીય દૃષ્ટિથી અને
આધુનિક ઇતિહાસનાં સાધનો સંગ્રહિત કરીને કાયમ
રાખવાની દૃષ્ટિથી બહુ મહત્વનું છે, અને શ્રી. કરંદી-
કરે એ કામ પરિશ્રમપૂર્વક કર્યું છે તે બદલ તેઓ
અભિનંદનને પાત્ર છે.

સદ્ગત વિઠ્ઠલભાઈની કામગીરીનું યોગ્ય આકલન
અને મૂલ્યાંકન કરવા માટે તેઓ જે સમયમાં અને
પરિસ્થિતિમાં હતા તેને ધ્યાનમાં રાખવાં જોઈએ. એ
વખતની સ્વાભાવિક મર્યાદાઓ અને મુશ્કેલીઓ નજર
સમક્ષ રાખીને, એમનાં જીવનકાર્ય તરફ જોવું જોઈએ.
કોઈ પણ મહાન પુરુષના ચરિત્ર વિષે વિચાર કરતી
વખતે આ પ્રમાણેની જ દૃષ્ટિ જે રાખી તો જ
એમનાં કાર્યોનું મહત્ત્વ અને એ કાર્યોની આપણને કેટલી
સહાય થઈ તે આપણે સમજી શકીએ.

વિઠ્ઠલભાઈનો સમય એટલે ઇ. સ. ૧૮૭૧ થી
ઇ. સ. ૧૯૩૩ સુધીનો (જન્મ: ૧૮-૨-૧૮૭૧ અને
મૃત્યુ ૨૨-૧૦-૧૯૩૩). હિંદુસ્તાનના રાષ્ટ્રીય જીવન-
ની દૃષ્ટિથી આ ૬૨ વર્ષનાં ત્રણ કાલખંડ સ્થૂણ રીતે
ગણાવી શકાય:

(૧) ઇ. સ. ૧૮૦૫-૬ સુધીનો એક કાલખંડ. ૧૮૮૪
-૮૫ની સાલમાં રાષ્ટ્રીય મહાસભા (કોંગ્રેસ)ની સ્થાપના
થઈ ત્યારથી શરૂ કરીને બંગાળના લાગણા વિરુદ્ધ પ્રયંક
ભૂમિતિ અને ચળવળ થઈ તે અને બાદ ૧૯૦૬ની સાલની
કલકત્તાની રાષ્ટ્રીય મહાસભાની બેઠકમાં 'સ્વરાજ્ય'નું
જોય નક્કી થઈને એ પ્રાપ્ત કરવા સારુ સ્વદેશી,
બહિષ્કાર અને રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ એ સાધનોનો ઉપયોગ
કરવાનો દરાવ થયા સુધીનો સમય.

(૨) ૧૯૦૬ની સાલથી શરૂ કરીને રાષ્ટ્રીય સભાના
૧૯૨૦ની સાલમાં સપ્ટેમ્બર મહિનામાં કલકત્તામાં

બરાએલા ખાસ વધારાના અધિવેશનમાં અસહકારનો
કરાવ પસાર થઈને ૧૯૨૦ની સાલના ડિસેમ્બરમાં એ
કરાવ નાગપુર અધિવેશનમાં પસાર થવા સુધીનો સમય.

(૩) ૧૯૨૧ની સાલથી શરૂ કરીને ૧૯૩૭ની
સાલમાં પ્રાંતિક ધારાસભાઓમાં પ્રવેશ કર્યા બાદ સત્તાનાં
સૂત્રો હાથમાં લેવાનો નિશ્ચય રાષ્ટ્રીય મહાસભાએ કર્યો
ત્યાં સુધીનો સમય.

૧૯૩૭ની સાલ પછીના સમયના યે ખંડ પાડી
શકાય, પરંતુ એની જોડે આપણા ચરિત્રનાયકનો
સંબંધ આવતો ન હોવાથી એમનો ઉલ્લેખ આ પ્રસ્તા-
વનામાં અપ્રસ્તુત છે.

આપણી રાજકીય, સામાજિક, શૈક્ષણિક, આર્થિક
વગેરે સમસ્યાઓ અને પરિસ્થિતિ તરફ જોવાની
આપણી દૃષ્ટિ અને વિચારોની ભૂમિકા દરેક કાલખંડમાં
બદલાએલી હતી. આ ફેરફાર અમુક દિવસે થયો અને
અમુક દિવસ સુધી કાયમ હતો એમ નહિ પણ ત્રણ
કાલખંડમાંના ત્રણ પ્રવાહો સ્પષ્ટ અને અલગ દેખાય
છે એટલું જ મારે કહેવું છે.

પ્રથમ કાલખંડમાં રાજકીય કહી શકાય એવી ભૂમિકા
એટલે અંગ્રેજોની ન્યાયશુદ્ધિ પર વિશ્વાસ. એમનું રાજ
અહીં સ્થપાયું, અંધાધૂંધી જઈને સુવ્યવસ્થા ઊભી થઈ,
'લાકડીને સોનું બાંધીને રામેશ્વરથી માંડીને કાશી સુધી
જવાનું' શક્ય બન્યું, એમાં ઈશ્વરનો સંદેહ છે, અંગ્રેજો-
ના હાથે જ આપણું ભલું થયે, એવી શ્રદ્ધા. માટે
રાજકારણ એટલે અંગ્રેજો આગળ દુઃખો રજૂ કરવાં,
આપણી સ્થિતિ વિષે એમને માહિતગાર કરવાનો
પ્રયત્ન કરવો એમ લાગતું હતું, અને આપણા સમાજ-
માંના દોષો કાઢી નાખીને સુધારાઓ કરવાનું આવશ્યક
છે એમ માનવામાં આવતું હતું. વિચારવાનું લેણી
સામાજિક સુધારાઓ તરફ વળ્યા એનો અર્થ આજે જો
આપણે એવો કરવા ખેંચીએ કે એ લેણી પાસે રાજ-

કાય દષ્ટિ નહોતી અગર રાજકીય ધક્કામુક્કીમાં ભાગ લેવાની એમનામાં હિંમત કે તાકાત નહોતી, ત્યાગ માટે તેઓ તૈયાર નહોતા, એમની દેશભક્તિ આપણા જેટલી પ્રખર નહોતી, તો આપણી માન્યતા ભૂલભરેલી છે એટલું જ નહિ પણ એમને આપણા હાથે ભયંકર અન્યાય કર્યાનું પાપ આપણે માથે લાગશે.

ખીજ કાલખંડમાં અગાઉનો વિશ્વાસ અને પહેલાંની શ્રદ્ધા હીલાં પડી ગયાં હતાં. રાજકીય સત્તા એક વાર હાથમાં આવી તો પછી ચાહે તે સામાજિક સુધારાઓ આપણે કરી શકીશું અને રાજકીય સત્તા હસ્તગત કરવા સારું દેવળ અંગેને પર વિશ્વાસ અને શ્રદ્ધા રાખીને કશું પણ વળશે નહિ; ખરેખર તો આપણે આપણી શક્તિ-પ્રજ્ઞશક્તિ-વધારવી જોઈ એ, તો જ રાજકીય સત્તા હાથમાં આવશે, એવા પ્રકારની વૈચારિક ભૂમિકા ખીજ કાલખંડમાં અસરકારક બની, અને માટે ‘સ્વ-રાજ્ય’નું ધ્યેય, સ્વદેશી, બહિષ્કાર અને રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ એ ત્રણે શક્તિવર્ધનનાં સાધનો તથા જ્યાં કાલે ત્યાં સરકારને મદદ અને આવશ્યક જણાય ત્યાં વિરોધ એટલે જ પ્રતિયોગી સહકાર (Responsive Co-operation) એ રાજકીય લડતનું ધોરણ બન્યું. સામાજિક સુધારાઓ માત્ર રહ્યા તો પણ એમના પર મુકાતો ભાર ઝાંઝો થયો. આ કાલખંડને સર્વસામાન્યપણે મહારાષ્ટ્રમાં ‘ટિળક-યુગ’ વર્ણવી શકાય.

ત્રીજે કાલખંડ નિર્લેખ અસહકારનો-પ્રજ્ઞશક્તિના વિકાસનો-અંગેને પરના સંપૂર્ણ અવિશ્વાસનો-અંગેને આપણને સ્વરાજ્ય આપશે અને આપણને તે મળી જશે એવો વિચાર સરખો પણ ગાડપણનો લાગવા માંડ્યો હતો. અંગેને સાથે સંગ્રામ ખેલવો જ રહ્યો-આપણામાં જેટલી શક્તિ હશે તેટલું જ આપણે મેળવી શકીશું-એ રીતની વિચારની ભૂમિકા બધાઈ. પ્રજ્ઞશક્તિનો વિકાસ એટલે સમાજનાં તમામ અંગોનું સામર્થ્ય વધાર્યું; માટે સામાજિક, આર્થિક વગેરે દરેક ક્ષેત્રને રાજકારણની પાર્શ્વભૂમિકા મળી. આ કાલખંડને ‘ગાંધી યુગ’ના નામે ઓળખાવી શકાય.

સદ્ગત વિઠ્ઠલભાઈનો જન્મ, એમનું બાળપણ, શિક્ષણ અને એમની વડીલાતનો પ્રારંભ પહેલાં કાલ-

ખંડમાં; એમના જાહેર કાર્યનો આરંભ, અને એ કાર્યનો પાયો ખીજ કાલખંડમાં તથા એનો વિસ્તાર ત્રીજા કાલખંડમાં થયો હતો. આ વાત ધ્યાનમાં રાખીએ તો સદ્ગત વિઠ્ઠલભાઈનું લોકમાન્ય ટિળક સાથેનું તાદાત્મ્ય કેમ અને કેટલું હતું તથા મહાત્માજીની વૈચારિક ભૂમિકા સાથે એમને મતભેદ શા સારુ હતો તેની સ્પષ્ટતા થવામાં મદદ મળશે.

સમયની પ્રગતિ સાથે પરિસ્થિતિનું ફરી ફરી નિરીક્ષણ કરીને મહાન પુરુષો પોતપોતાના વિચારોમાં અને ધોરણોમાં ફેરફાર કરતા હોય છે. તેમ છતાંયે જૂના કાળમાંથી વર્તમાનકાળમાં થઈ રહેલા પ્રવાસમાં પૂરેના સંસ્કાર અને મનની ભૂમિકા કોઈ પણ બદલી શકતું નથી. નવીજૂનીનો એટલે પાછલી પેઢીનો અને યુવાન પેઢીનો મતભેદ સ્વાભાવિક અને તેથી હમેશને માટે ટકનારો હોય છે. તો પણ જૂનાના પગ ઉપર જ નવાની રચના થએલી છે; જૂનાના અનુભવો, એમના પ્રયોગો, એમની ભૂલો એ બધાનો પરિચય નવાઓને થવાથી જ તેઓ પ્રગતિના માર્ગ ઉપર છે, એ વાત નવા લોકોએ ભૂલવી નેહએ નહિ, એટલી સૂચના અગર વિનંતી, સદ્ગત મહાન પુરુષોનું ચરિત્ર વાંચતી વખતે કે અભ્યાસતી વખતે, યુવાન દેશભક્તોને કરવી આવશ્યક છે. અસહકાર-યુગમાં શ્રી વિઠ્ઠલભાઈ પટેલ અને રાષ્ટ્રીય સભાના એમના સમકાલીન આગેવાનોના, ગાંધીજીના અનુયાયીઓ સાથેના જે મતભેદો થયા એમાં કોઈ ખાસ અગર વ્યક્તિગત કારણો હતાં એવી શંકા લાવવાની જરૂર નથી. નવાજૂનાના સંગમમાં થોડોક વખત બંને પ્રવાહો જુદા દેખાય એ અનિવાર્ય છે.

સદ્ગત શ્રી વિઠ્ઠલભાઈ અને એમના લાઈ સરદાર વલ્લભભાઈ બંનેએ પોતાની તમામ શક્તિઓનો ઉત્તમ ઉપયોગ દેશનાં કામોમાં કરી શકાય એવી પરિસ્થિતિ પોતાને માટે નિર્માણ કરી એ એમના જીવનની બહુ મોટી વિશેષતા છે. યુજરાતમાં પારીદાર માતિના બે વર્ગો છે: (૧) લેઉઆ અને (૨) કડવા. જુદિમાન, મહેનતુ, હિંમતવાળા એવી એમની ખ્યાનિ છે. ખેતીમાં તેઓ એકા છે. જીવનના દરેક ક્ષેત્રમાં તેઓ ધૈર્યશીલતાથી ચમકી રહ્યા છે. મોટામોટા કારખાનદારો, સમાજસુધારકો, જાહેર કાર્યકરો, બહુ આય.

સી. એસ. અમલદારો, વગેરે ધણા બધા લોકો આ જાતિમાં છે. પરદેશગમન કરીને, ત્યાં વેપારઉદ્યમ કરીને એમણે પોતપોતાનાં ગામ સંપત્તિ કર્યાં છે. ગુજરાતમાં બધે દેકાણે પાટીદાર વસતી છે, અને ગામડાંનું પૂર્ણ સ્વરાજ્ય બ્રિટિશ હકૂમતની પહેલાં હતું એમાં પાટીદાર જાતિ જ મુખ્યત્વે ગામનો વહીવટ કરતી હોવાથી ગામડાંમાંથી કોઈ પણ પાટીદારને આજે ય અન્ય લોકો ‘બાપા’ તરીકે સંબોધે છે. પાટીદારોનો વધુ વિખ્યાત એવો સમૃદ્ધ ખેડા જિલ્લામાં અને આસપાસના એમના પ્રદેશમાં—જેને ‘ચરોતર’ (ચારોતર) કહે છે— છે. આ પ્રદેશ ખેડા જિલ્લામાં અને ગાયકવાડી રાજ્યમાં છે. ‘ચરોતર’ના પાટીદારોમાં પણ જેઓ વિશેષ કુળવાન અને આદરને પાત્ર ગણાય છે એમાં ‘કરમસદ’ ગામના પાટીદારોની ગણના થાય છે. પટેલ ભાઈઓ ‘કરમસદ’ના. એમના લોહીમાં શુદ્ધિ, ધૈર્યશીલતા, મહેનત, ઉદારતા, ત્યાગ વગેરે સદ્ગુણો જન્મથી જ હતા; અને એ બધાનો ઉપયોગ એમણે ગામડાંના નાનકડા ક્ષેત્રમાં ન કરતાં અગર મંકુચિત નહિ બની રહેતાં વિશાળ ક્ષેત્રમાં અને વિશાળ દૃષ્ટિથી કર્યો એ હકીકત પટેલભાઈઓની અસાધારણ મહત્તા બતાવે છે. આજે પણ ગામડેગામડે અને દેકેદેકાણે આવા અમોલ ગુણો ધરાવનારા માણસો નહિ મળે એવું નથી. પરંતુ અંગ્રેજોના અમલ દરમિયાન સાચું રાજકારણ પારકાંઓના હાથમાં જનિત થઈ જવાને કારણે આવા ગુણો ધરાવતા લોકોની દૃષ્ટિ સામાન્યપણે દૂષમંકુક જેવી થઈ અને ગામડાંના ઝઘડાટંટામાં, ખટપટોમાં અને ચાડીયુગલીવાળા રાજકારણમાં જ એમના કર્તૃત્વને તક મળી. પટેલભાઈઓએ નાનપણથી જ વિશાળ દૃષ્ટિ અને ઉચ્ચ આદર્શ રાખીને દુઃખ સહન કરીને અંગ્રેજી શિક્ષણ લીધું અને પોતાના બળ ઉપર વિલાયતમાં જઈ આવીને ધંધામાં અને જાહેર જીવનમાં માનભર્યું સ્થાન મેળવ્યું, દેશની ઉત્તમ સેવા કરી. તેઓ નાનાના મોટા કેવી રીતે થયા, દેશના રાજકારણમાં એમનું મહત્ત્વ કેવી રીતે વધતું ગયું, એની ઉદ્દેશોધક હકીકત શ્રી. કર્દીકરે આ ચરિત્રમાં આપી છે જે વાચનીય બની છે.

સરદાર વલ્લભભાઈ સાથેનો મારો પરિચય તેઓ અમદાવાદમાં ઍરિસ્ટરીનો વ્યવસાય કરવા માટે ૧૯૧૩ની

સાલમાં આવ્યા ત્યાર બાદ તરત જ આશરે એક વર્ષની અંદર થયો, અને ત્યાર પછી થોડા જ વખતમાં એમની જોડે જાહેર કાર્ય કરવાનું સદ્ભાવ્ય મને સાંપડ્યું. એમને કારણે સદ્ગત વિઠ્ઠલભાઈનો નિકટનો પરિચય આશરે ૧૯૧૬ની સાલથી થયો. ૧૯૧૭-૧૮ની સાલમાં ખેડા જિલ્લામાં પાક પરની આકારણી પરથી હિંદુસ્તાનમાંની સામુદાયિક સત્યાગ્રહની પ્રથમ ચળવળ મહાત્માજીની નેતાગીરી હેઠળ થઈ. એ વખતે પાક અંગે સરકારની સમક્ષ પ્રથમ ફરિયાદ રજૂ કરનારી ગુજરાત સભાનો હું મંત્રી હતો. વલ્લભભાઈ પટેલ કારોબારી સમિતિના સભ્ય હતા અને સરકાર આગળ ધારાસભા મારફત ફરિયાદ રજૂ કરનારા સદ્ગત વિઠ્ઠલભાઈ હતા. તે વખતથી શરૂ કરીને આગળ ઉપરના સમગ્ર જીવનમાંના જાહેર સહકાર્યના અનેક પ્રસંગો મારી આંખ આગળ ખડા થાય છે. પણ આ પ્રસ્તાવનાની મર્યાદામાં તે બધા સામેલ કરી શકાય નહિ એટલે લખવાનો મોહ અટકાવવો તે ઉત્તમ.

સદ્ગત વિઠ્ઠલભાઈનો સ્વભાવ ખૂબ પ્રેમાળ અને વિનોદી હતો. બંને ય ભાઈઓ એક સરખા જ. કોણુ ઊતરે અને કોણુ અડે એ કહેવું કઠણ. બંનેના ય અહેરા ગંભીર, ગૌરવાંકિત અને દેખાવમાં કઠોર, પણ હૃદયની મૃદુતા નવનીત જેવી. એ જોવાને વાસ્તે અને અનુભવવાને વાસ્તે નિકટ અને રોજરોજનો એવો પરિચય જોઈએ. વિરોધી પક્ષને કઠોર ભાષામાં સીધાસટ જવાબો આપવામાં બંને ય કુશળ.

સદ્ગત વિઠ્ઠલભાઈ કેવળ બડબડિયું રાજકારણ કરનારા નહોતા. શબ્દની પાછળ પ્રજાસંગઠનની શક્તિ જોઈએ; તો જ એ બોલમાં જોમ આવે છે. તપશ્ચર્યાના પીઠબળ સિવાય કેવળ ભાષાને જોર મળતું નથી. એવી ભાષાનો કોઈ ભાવ પણ પૂછતું નથી. સદ્ગત વિઠ્ઠલભાઈએ બોલવા કરતાં કૃતિ અધિક કરી બતાવી. સામાજિક, શૈક્ષણિક ક્ષેત્રોમાંના અને સ્થાનિક સ્વરાજ્યની સંસ્થામાંના (મ્યુનિસિપાલિટી) એમનાં સ્વનાત્મક કાર્યો આ વાતની સાક્ષી પૂરે છે.

કોઈ પણ સવાલ આવે. એનો સંપૂર્ણ અભ્યાસ કરીને પછી અભિપ્રાય બાંધવાનો અને ત્યારબાદ બોલવાનું. એ પ્રમાણે વર્તવાની સરકારને ફરજ પાડવા માટે ચિકાટી

(ચોકસાઈ)થી, ધીરજથી, મહેનત કરવાની. ઘાઈનો ગેપ, ઘાઈની અપ્રીતિ આપણા પર ઊતરે, દુઃખો સહન કરવાં પડે, વગેરે તરફ બિલકુલ જોવાનું નહીં. એને કારણે જ તેઓ યુનિસિપાલિટીમાં અને ધારાસભાના કામમાં સભ્ય તથા અધ્યક્ષ તરીકે સફળ થઈ શક્યા. દરેક ક્ષેત્રમાં એમણે નવી દિશા અને પદ્ધતિ ખોસાડી આપી. લોકપ્રિયતા ખાતર પોતાના પ્રામાણિક અભિપ્રાયોને એમણે ઠોકરે માર્યા નહિ. પરંતુ એ અભિપ્રાયોને વળગી રહીને પોતાનો પ્રભાવ પાડ્યો, અને આજન્મ દેશસેવા કરી. દેશને ખાતર સંન્યાસવૃત્તિ ધારણ કરી.

સરદાર વલ્લભભાઈ નાશિક જેલમાં હોવાથી અને હું રત્નાગીરીમાં સ્થાનબદ્ધ હોવાથી અમે બન્ને ય સદ્ગત વિઠ્ઠલભાઈનું અલ્પદર્શન ચૂકી ગયા! એ વખતે બહુ દુઃખ થયું. પણ શો ઉપાય? તેઓ વિદેશ ગયા તે વખતે એમનાં દર્શન અને મેળાપ ફરી નહિ થાય એવો સ્વપ્ને ય ખ્યાલ નહોતો. આ પ્રસ્તાવનાને નિમિત્તે થોડોક સમય પણ એમના સાન્નિધ્યમાં ગયો એનું સમાધાન આજે પણ થાય છે.

સને ૧૯૪૬ના જન્યુઆરી માસમાં હું મધ્યસ્થ ધારાસભાનો પ્રમુખ ચૂંટાયો. આ વિજય ક્ષેત્ર રાષ્ટ્રીય મહાસભાનો (કોંગ્રેસનો). તેમ છતાં, સદ્ગત વિઠ્ઠલભાઈ પટેલ એ સ્થાને હતા માટે જ એની જવાબદારી અને મમત્વ પણ મને વિશેષ લાગ્યાં. મધ્યસ્થ ધારાસભાના અગાઉના એક અધ્યક્ષના ચરિત્ર માટે હાલના અધ્યક્ષે પ્રસ્તાવના લખવી એવી ચરિત્રલેખક શ્રી કરદીકરની લાવના હોવાથી તેઓ મારી પાસે આવ્યા. પણ એમની આ વિચારસરણીને કળૂલ થઈને મેં એમને હકાર આપ્યો નથી, પરંતુ સદ્ગત વિઠ્ઠલભાઈ સાથેનો આત્મીયતાનો મંબંધ, એમના પ્રત્યેનો આદર, મારા પર એમનો પુત્રવત્ પ્રેમ - એ બધાંને લીધે, તથા એમને મારી સ્મરણાંજલિ અર્પવાની આ એક તક મળે છે તે ઝડપી લેવી એ જ દૃષ્ટિથી, હું કળૂલ થયો. એને કારણે સદ્ગત વિઠ્ઠલભાઈનું ‘સાન્નિધ્ય’ મને થોડો વખત મળ્યું. જૂના મં-સ્મરણો તાજાં કરવાની તક મળી.

ચરિત્રગ્રંથ ઉદ્દ્યોધક અને માહિતીપૂર્ણ છે એ જુદું કહેવાની લાગ્યે જ જરૂર હોય.

*

આપણી શક્તિઓ અને મર્યાદાઓ એાળખીએ

“તમારી પાસે જે ગુણો છે તેમાં કાઈક વધારો કરું તો જ તમારી સેવા થાય. એટલે તમારી એઓ જે દેખાતી હોય તે મારે પ્રેમભાવે વર્ણવવી જોઈએ. તમારી જીલની મીઠાશ મારામાં હોત તો તમને પ્રેમભાવે તમારી એઓ કહી સંભળાવત. પણ હું તો ખેડૂત રહ્યો. એક ધાંચે બે ટુકડા કરવાની મારી જન્મની ટેવ છે. એટલે તમને કહું છું કે વિવેક અને પુશામદમાં ભેદ પાડવાની ટેવ પાડો.

હું વૃદ્ધ નથી, તેમ જીવાને નથી. પણ વૃદ્ધાવસ્થાના અને યુવાવસ્થાના સંગમના તટ ઉપર બેઠેલો છું. મને જીવાનોના ખેલ ખેલવાનું મન થાય છે, પણ વૃદ્ધોનો અનુભવ મને સંયમ પણ શીખવે છે. જીવાનીના ઉત્સાહમાંથી જે પ્રેરણા મેળવું છું તેની સાથે વૃદ્ધોનો અનુભવ પણ જોડવા માગુ છું. વૃદ્ધોની હાંસી કરનાર બાપનો વારસો ઉડાવી દે છે. આજે બળવાની જૂઓ આખા દેશમાં સાલ્યું છુ. પણ રાડો પાડનારાઓએ બળવો કર્યો નથી જાણ્યો. બળવો કરનાર મૂંઝા રહે છે. પોતાનું જ્ઞેશ પોતામાં ભરી રાખે છે અને વખત આવ્યે જ તે બહાર કાઢે છે....

આપણામાં તાલીમ અને વ્યવસ્થાની ખામી છે, સિપાઈગીરીની ખામી છે. આપણને હુકમ હોવાવાની ટેવ નથી પડી. આ વ્યક્તિસ્વાતંત્ર્યના જમાનામાં આપણે સ્વચ્છંદને સ્વતંત્રતા માની બેસા છીએ.”
(નરહરી દા. ચરીખ કૃત ‘સરદાર વલ્લભભાઈ’ ભા. ૧, પૃ. ૪૭૧-૭૨)

વલ્લભભાઈ પટેલ

*

[રાષ્ટ્રીય ચળવળ દરમિયાન પૂનાથી પ્રકટ થતા પ્રસિદ્ધ મરાઠી દૈનિક લોકશક્તિના સંપાદક શ્રી. હરિ મોરેશ્વર જોશીએ લખેલ ચરિત્ર પુસ્તિકા 'ત્યાગમૂર્તિ દરબાર ગોપાલદાસ'ની પ્રસ્તાવનાનો લાવાનુવાદ. મૂળ લખાણની તારીખ: ૨૨ ફેબ્રુઆરી, ૧૯૩૮. સદ્ગત આચાર્ય શંકર દત્તાત્રેય જાવડેકર અને શ્રી શંકરરાવ દેવ જેવાએ અગાઉ જેનું સંપાદન કર્યું હતું તે લોકશક્તિ પર બંધ થયું એ ખેદજનક છે.]

શ્રી સમર્થના સમયનો અગર શ્રી શિવરાયના કાળનો મહારાષ્ટ્રનો ઇતિહાસ વાંચતી વખતે, વાંતો સાંભળતી વખતે, અનેક વાર નવાઈ લાગે છે કે આટલા સારા માણસો આટલી મંજ્યામાં સમ-કાલીન જેવી રીતે નિર્માણ થયા? શ્રી સમર્થ અને આગળ જતાં શિવાજી મહારાજે પહેલ કરીને મહારાષ્ટ્રમાં દરેક બાબતમાં હિંમતપૂર્વક ક્રાંતિ કરી, પણ એમના શિષ્ય-વર્ગની અને સાથીદાર-ગોષ્ઠિયાઓની તાકાત વિના એવી ક્રાંતિ કરવી શક્ય હતી ખરી? એક જ સમયે અલૌકિક રત્નો એમને જેવી રીતે સાંપડ્યાં? એમના ખજાનામાં અનેક નરરત્નો દેખાય છે. અને તેથી જ તેમાં ઈશ્વરનો હેતુ અને ઈશ્વરની રચના હશે, તથા મહારાષ્ટ્રમાંના આ અલૌકિક પુરુષદય ઈશ્વરાંશ, ધરાવનારા હતા, જનતાના ઉદ્ધાર માટે જ એમનો અવતાર હતો, એવી સ્વાભાવિક માન્યતા થાય છે.

એ સમયમાં આપણે જન્મ પામ્યા હોત તો કેટલી કમાલ થઈ હોત! શ્રી સમર્થના અગર શિવરાયના અગર એમની હારમાળામાંના મહાન પુરુષોના પ્રત્યક્ષ સાનિધ્ય-માં રહેનારા લોકો કેટલા ભાગ્યશાળી!

કાંઈકે આવા જ પ્રકારના વિચારો મહાત્મા ગાંધી અને ગુજરાતમાંની એમની ખજાનારૂપ હારમાળાને જોઈને આવે છે. મહાત્માજીના નિવાસને કારણે પુનિત થયેલી આ ગુર્જર ભૂમિમાં, બહારના પ્રદેશોમાં જેમની ઝાઝી અગર બિલકુલ જ માહિતી નથી. એવાં, અનેક અલૌકિક અને મહાન નરરત્નો છે. સને ૧૯૧૫થી શરૂ કરીને મહાત્મા ગાંધી સાથે તથા ગુજરાતમાંના કાર્યકરો સાથે ઓળાવના પ્રમાણમાં પ્રત્યક્ષ અને ગાઢ પરિચયનો લાભ મને મળવાને કારણે, શ્રી સમર્થ અને શિવકાલીન સમય જેવા જ ઐતિહાસિક અને સંક્રાંતિ સમયમાં

આપણે છીએ અને શ્રી સમર્થ-શિવાજીની જોડી અને એમની ખજાનારૂપ હારમાળા જેવા જેટલું જ સદ્ભાગ્ય આપણને પ્રાપ્ત થયું છે એમ મારા જેવાને લાગે છે. આત્મીયતાને કારણે, નિકટ પરિચયને લીધે કદાચ મારી દષ્ટિ આંધળી અગર વિકૃત થઈ હોવાનું દોષા-રોપણ મારા પર કાઢ્યું થઈ તો, 'તેનું નથી' એટલું બરાબર ધ્યાનપૂર્વક કહ્યા ઉપરાંત હું વધુ પુરાવો તો શો આપી શકવાનો? હું જે લખું છું એમાં અતિશયોક્તિ નથી અને તે નિર્ભેળ સત્ય છે એટલું જ કહું છું. ઠીક.

ગુજરાતના આવા રત્નસંકારમાંના એક અત્યંત દૈદિધ્યમાન અને અલૌકિક રત્નનું આજું દર્શન મારા મિત્ર શ્રી હરિભાઈ જોષી આજે મહારાષ્ટ્રને કરાવી રહ્યા છે. એમનું (દરબાર ગોપાળદાસનું) દરેક પાસું જેવા જેવું છે. શ્રી હરિભાઈએ એકંદરે ઉદ્ગ્રીકૃત ખૂબ જ સંક્ષેપમાં આપી છે, અને હૈયું ઊસરાઈ આવે એવા કેટલાક પ્રસંગો વર્ણવ્યા છે. મહારાષ્ટ્ર અને ખાસ કરીને યૌદ્ધિક મહારાષ્ટ્રે ગુર્જર ભૂમિના રત્નસંકારનો વધારે પરિચય મેળવવો, ખુલ્લા મને અને સહાનુભૂતિ વડે એની પારખ કરવી અને રાષ્ટ્રીયતાની કડી વધારે મજબૂત તથા ઘટ્ટ કરી લેવી, એમ મને અનેક વાર લાગે છે. એ દૃષ્ટિથી પણ શ્રી. હરિભાઈનો પ્રયત્ન અસિનંદનીય છે.

ગુર્જર ભૂમિના કાર્યકર્તાઓ પૈકી એક મારા મિત્ર શ્રી રવિશંકર વ્યાસ વિશેની કશી માહિતી ગુજરાતની બહાર કાઢીને પણ હોય એમ લાગતું નથી. એમને એક પણ અંગ્રેજી શબ્દ આવડતો નથી. પરંતુ કેવળ નૈતિક અને સેવામય ઉપર એકંદર જનતામાં એમની પડેલી છાપ અને પ્રતિષ્ઠા જોઈએ તો તેઓ પ્રાતઃમરણીય છે એમ લાગ્યા વિના રહેશે નહિ. એવાં હજી અનેક રત્નો છે. એ બધાંમાં દરબારસાહેબ મુકુટમણી છે.

પ્રસ્તાવના તો નાનકડી જ જોઈએ અને શું અને કેવી રીતે લખવું એની વિમાસણમાં શ્રી. હરિલાલેએ માગેલી પચાસ લીટીઓ કેવી રીતે લખાશે એ બૂલી જઈને જે સૂઝવું તે લખ્યું, અને મર્યાદા તો માત્ર પ્રસ્તાવનાની લંબાઈની-ખીજ નહિ-છૂટી થઈ હોય તો પણ એક પ્રસંગ રદ કરવો નહિ એમ લાગવાથી એ વિષે લખીને આ પ્રસ્તાવના પૂરી કરુ છું.

શ્રી શિવરાયના સ્વરાજ્ય-સંસ્થાપનના સમયની યાદ આવે છે એવું મેં શરૂઆતમાં કહ્યું છે. અને શ્રી. દરબાર-સાહેબના જીવનમાંનો એક પ્રસંગ લગભગ જૂજ ફેરફાર સાથેનો એ જ પ્રકારનો છે. કોંડાણા પર સ્વરાજ્યની મુહૂર્ત-સ્થાપના કરવાનો હુકમ થતાં જ રાયખાનાં લગ્નની કામગીરી છોડી દઈને તાનાજીએ ગઢ તરફ દોટ મૂકી. દરબાર-સાહેબના જ્યેષ્ઠ પુત્ર શ્રી. સૂર્યકાંતના લગ્ન થયા એ જ દિવસે જિલ્લાની સત્યાગ્રહ સમિતિને હુકમ મળ્યો કે, 'આવતી કાલે મીડાનો સત્યાગ્રહ શરૂ કરો.' એ વખતે સમિતિના અધ્યક્ષપદે સદ્ગત અબ્બાસ તૈયબજી હતા અને લગ્નના સહેલ-સમારંભો ખીજે દિવસે એક દહાડામાં જ પૂરાં કરીને દરબારસાહેબ સત્યાગ્રહ માટે જઈ શક્યા હોત. પરંતુ

કોંડાણા લેવા માટે જે તત્પરતાથી, રાયખાનાં લગ્ન બાજુ પર મૂકીને, તાનાજી ગયા એ જ તત્પરતાથી દરબારસાહેબ લગ્નસમારંભની પરિપૂર્ણતાની, વર-વોડાની, વહુરાણીનું મુખ્ય જોવાની વાટ જોયા વિના સત્યાગ્રહમાં સામેલ થયા અને ખીજે જ દિવસે બે વર્ષની સખ મેળવેલા કેદી તરીકે સાબરમતી જેલમાં આવ્યા. એક અઠવાડિયાની અંદર-બે ચાર દિવસોમાં જ-આખું કુટુંબ-નવી વહુ સહિત-જેલમાં દાખલ થઈ ગયું! સિપાઈની અદાથી. વર્તવામાં દરબારસાહેબે કમાલ કરી દીધી.

દરબારસાહેબના મહત્વના ગુણોનું વર્ણન શ્રી. હરિલાલેએ કર્યું જ છે. એમાં હું શું ઉમેરો કરી શકવાનો હતો? એમનું નિરભિમાનપણું અને એમની સેવાવૃત્તિ, એમનો ત્યાગ, એમની ટેક અને એમનું પ્રેમાળપણું-એ બધાંનું વર્ણન કરવાથી કાંઈ જરૂરી કલ્પના આવવી શક્ય નથી. આપણા દેશના ઉદ્ધાર માટે આ બધા ગુણોની ખૂબ જરૂર છે. દરબારસાહેબના આ નાનકડા ચરિત્ર વડે આપણને સહુને પ્રેરણા મળે એવી પ્રજા પાસે પ્રાર્થના કરું છું.

આપણું મહત્કાર્ય

“રાજકારણ અને માનવજાતનું ભાવિ ભાવનાડીન અને પામર મનુષ્યોથી ઘડાય છે. મહાન પુરુષો રાજકારણમાં પડતા નથી. આ હકીકત દરેક બાબતને લાગુ પડે છે. પરંતુ હવે આપણું મહત્કાર્ય આપણામાંથી નવા માનવનું સર્જન કરવાનું છે. આપણે આપણા ક્રિયાશીલ મનુષ્યોને ભાવનાશીલ અને આપણા કવિઓને ઉદ્યોગના કર્ણધાર બનાવવા જ જોઈએ. આપણે આપણાં સ્વપ્નેને જીવનમાં સાકાર બનાવતાં અને તેમને કાર્યમાં પરિણત કરતાં શીખવું જોઈએ. પહેલાં મનુષ્યો તેમનો માર્ગ છોડી દેતા અથવા ચૂકી જતા. આપણે ન તો આપણો માર્ગ ચૂકવો જોઈએ, ન તો છોડી દેવો જોઈએ.”

(Carnets : 1935-1942, p. 44)

આલબર્ટ કામૂ

[સદ્ગત પુન્ય સાને શુદ્ધ સ્થાપિત 'માવના' સંપાદકના હાલના સંપાદક શ્રી ચંદ્રનાથ ચત્તો સંપાદિત 'યુવકાંસ' પુસ્તિકામાં પ્રકટ થયેલ લેખનો શ્રીમતી પ્રદિપા પુ. માવળકરે કરેલો ભાવાનુવાદ. માર્ચ, ૧૯૩૮માં પ્રસ્તુત પુસ્તિકા પ્રસિદ્ધ થઈ હતી.]

યુવાનો !

જિંદગીનો સર્વોત્તમ સમય એટલે વિદ્યાર્થી-કાળ. સાંસારિક જવાબદારી વિનાનું, નિષ્પાપ અને પ્રેમાળ મન ધરાવતું, નિઃસ્વાર્થ શુદ્ધિવાળું આ જીવન. આ કાળમાં અનેક ગોઠિયાઓ હોય છે. આ કાળ એટલે આનંદનો, પ્રસન્નતાનો કાળ. પોતાની સમક્ષ મોટા આદર્શ રાખીને એને ખાતર પોતાની નાનકડી, બિન-અનુભવી પરંતુ આત્મવિશ્વાસયુક્ત પાંખો વડે આકાશમાં જાયે જ જાયે ઉડીને કરતાં રહેવાનું ધ્યેય રાખવાની આ ઉંમર હોય છે. આ સમય સર્વોદ્દૃષ્ટ ખરો, પણ એનું લાન જો કે એ કાળ પછીના આયુષ્યમાં ઘણા બધા વર્ષે થાય છે. મારી આ વાતને અપવાદો હશે, પોતાના ગૌરવિદા જીવનમાં જ, જીવનનું સોનું કરવા મથતા લોકો જોવા મળશે ખરા; પણ તેઓ માત્ર નિયમને વધુ મજબૂત બનાવનારા અપવાદો નેટલા જ !

જિંદગીનો આ સમય જેમ ઉત્તમ તેમ જ તે મહત્ત્વનો. પણ છે એનું લાન સામાન્યપણે વિદ્યાર્થીદશામાં થતું નથી. સામાન્ય રીતે એ આયુષ્ય કાળની ઉદ્દૃષ્ટતાનું લાન એ કાળ ઇતિહાસના પાને જમે થાય પછી જ ઘણા-ખરાને થાય છે. પરંતુ એ વખતે એનો ખાસ ઉપયોગ હોતો નથી. પરંતુ પાછળથી પોતાનાં પૂર્વ આયુષ્યની ભૂલોનો ઇતિહાસ જોતાં ખેંસવા કરતાં ચાલુ સમય જ નિઃશયિ-પણાથી (સાવધાનીપૂર્વક) વાપરવાની જરૂર છે. આવી રહેલ દરેક ક્ષણ ચાલી જતાં આપણા આયુષ્યનો એક લાગ ખવાઈ જતો હોય છે. આપણું કામ અટકાવી સૂતાં તો કંઈ આપણો સૂર્ય કંઈ અટક્યો નથી. આપણાં આયુષ્યને ઓછું કરનાર કાળનો સપાટો ચાલુ જ છે; તેથી આપણે આ જ વખતે નિઃશયિ રહીને વર્તવું જોઈએ.

આપણાં વિચારવંત પૂર્વજોએ માનવી આયુષ્યને ચાર લાગમાં વહેંચી નાખ્યું. પ્રજ્ઞયર્થ, શૃદ્ધય, વાનપ્રસ્થ ને સંન્યાસ એ તે ચાર લાગ. આ દરેક લાગને આશ્રમ કહે છે. પાછળનાં ત્રણે આશ્રમ આ પહેલાં આશ્રમ પર એટલે કે પ્રજ્ઞયર્થાશ્રમના પાય પર જ અધિષ્ટિત હોય

છે. પાયો નેટલા પરિશ્રમથી રચ્યો હશે, એ નેટલો દરેક હશે એટલી જ આગળના આયુષ્યની ઈમારત મજબૂત હોય છે. પ્રજ્ઞયર્થાશ્રમના પર્વાય અર્થમાં જ વિદ્યાર્થીદશા એ શબ્દપ્રયોગ મેં કર્યો છે.

શુરુકુળ કે શાળા-કોલેજ વગેરે શિક્ષણસંસ્થાઓમાં વિદ્યાર્થી કેમ જાય છે? વિદ્યા મેળવવા માટે જ એ જતો હોય છે. એ માટે જ એણે જતું જોઈએ એમ સૌ કહે છે. પરંતુ વિદ્યા એટલે શું? બજારમાં જેમ ખીજ વસ્તુઓ મળે છે તેવી જ વિદ્યા એ પણ વસ્તુ છે શું અને શાળા એટલે શું વિદ્યાનું બજાર છે? શેને વિદ્યા કહેવાય? પુષ્કળ લાભો ખોલતાં આવડવી, ઉત્તમ રીતે લખતાંવાંચતાં આવડવું, લલિતકળાનું સામાન્ય જ્ઞાન લેવું, આગળની જિંદગીમાં અર્થોત્પાદનની તૈયારી કરવી એટલે શું વિદ્યા? સામાન્યપણે આવો જ અર્થ આને ઘટાવવામાં આવે છે; પરંતુ આને ઘણાખરા લોકો આ જ અર્થ ઘટાવે છે તેથી એ ખરો જ હોવો જોઈએ એમ નથી. આને બધાએ વિદ્યાને એનાં માનસરી ને ઉચ્ચ ભૂમિકા પરથી નીચે ખેંચી કાઢી છે. વિદ્યા એટલે અર્થની માતા એ અર્થ આને કરવામાં આવતો હોવાથી એ લયંકર અનર્થ ઘસડી લાવે છે. વિદ્યાનું આવું શુદ્ધક, આવું શુદ્ધ ધ્યેય નથી. માખીઓ મારવા તલવારની શું જરૂર! અર્થોત્પાદન એ જ વિદ્યાનો મહાન (!) ઉદ્દેશ નથી ! શાળા-કોલેજમાં મળતું પુસ્તકિયું જ્ઞાન એટલે વિદ્યા નહિ. વિદ્યાનો એક મહાન ઉદ્દેશ છે. 'સા વિદ્યા યા વિમુક્તયે' આવી આ સુંદર વ્યાખ્યા આપણા મહાન પૂર્વજોએ કરેલી છે. જે મુક્ત કરે તે વિદ્યા. બાકીનું ગમે તે જ્ઞાન એટલે વિદ્યા નહિ. જે આપણને બંધનમાં રાખે છે તે વિદ્યા નથી જ. માનવી જીવનનાં હેતુ જે બાબત મેળવવાથી ઉદ્દૃષ્ટપણે સાધ્ય કરી શકાય તે બધી બાબતો એટલે વિદ્યા. આને આવી વિદ્યાની જરૂર છે. બંધનમાં રાખવા ક્ષમ્યતી કારકૂની વિદ્યા આને પારકી સરકાર બજાર ગોલીને આપી જ રહી છે; પણ એ વિદ્યા નથી. વિદ્યા એટલે તો મુક્તિનો માર્ગ. આ રીતે વિદ્યાર્થીદશા

એટલે ભાવિ જીવન માટેની તૈયારીનો, તપસ્યાનો કાળ. પરંતુ આજે વિદ્યાર્થીદશાની કેવળ 'દશા' જ 'યંએલી' આપણને જોવા મળે છે. વિદ્યાર્થી અવસ્થા દરમિયાનની તૈયારી જેટલી ઉત્તમ તેટલો ભવિષ્યકાળ ઉજ્જવળ અને એવી તૈયારીમાં જેટલી જીણપ, અગર એવી તૈયારીની દિશામાં જેટલી ભૂલ, તેટલી જીવનમાં તો અપૂર્ણતા જ એ ભૂલીને નહિ ચાલે. પૂર્વતૈયારી પર જ સફળતાનો આધાર હોય છે. જેમ વાવીએ તેમ જોએ છે અને તે પણ એના કરતાં અનેકગણું યદ્યપે. ખરાબ ચીજોને જો વિદ્યાર્થીદશાનાં વર્ષોમાં વાવશે તો તે ખરાબપણું પણ અનેકગણું વધીને મળશે કે જીમશે. સારું વાવશે તો તે પણ અનેકગણું યદ્યપે મેળવશે. અને આ વાવવાનું છે તે પણ છિંડું વાવવું જોઈએ. જીવનમાં સદૃશ્યો જેટલા છિંડા વાવશે તેટલા તે ફૂલો-ફાલો. ભાવિ જિંદગીમાં સન્કાર્યોના પાકની ઇચ્છા હશે તો વિદ્યાર્થીદશાનાં વર્ષોમાં જ સદૃશ્યોને છિંડાં વાવવાની ધણી જરૂર છે.

જીવનની સફળતા એટલે શું? જીવનની આ સફળતા કેવી રીતે માપવાની? જીવન-સુવર્ણને કયો દડ લગાડીને એની શ્રેણી નક્કી કરવાની? કેટલાં વર્ષો જીવ્યા, કેટલી પદવીઓ પ્રાપ્ત કરી એ પરથી શું જીવનની સફળતાની કિંમત માપવાની છે વારુ? મારાં આટલા ઘરો બધાવા, મારો પરિવાર આટલો વધ્યો, એ પરથી કાંઈ મારું જીવન સફળ કહી શકાશે નહીં. આવી તુલ્ય વસ્તુઓ વડે શું જીવનને માપવાનું વારુ?

આલ, આલ પ્રાણી જન્માસ આલ।

જાલ, જાલ વાદલ થોર જાલ।

કેલ, કેલ વ્યાપદિ સર્વ કેલ।

મેલ, મેલ માપુડા વ્યર્થ મેલ।

(‘પ્રાણી જન્મ પાગ્યો, નાનાનો મોટો યયો, બધા વ્યાપ જ કર્યો અને ગયો, છેવટે બિચારો નકામો ગયો.) આવી સમર્થ ઊક્તિ પ્રમાણે જ આજે ધણાખરાનું જીવન ગુજરતું હોય છે. જે ખરો વિદ્યાવાન છે, ‘વિમુક્ત્યે’ એવી વિદ્યા જેણે મેળવી છે અગર મેળવવા માટે જેણે અથાગ પરિશ્રમ કર્યો છે, જેણે મયામણ કરી છે, જેણે પોતાનું જીવન વધુમા વધુ ઉપકારક કેવી રીતે યશે એ જોઈ, એના જ જીવન પરથી જીવ્યાનું માપ આપણે નક્કી કરવું જોઈએ. આ નશ્વર દેહમાંનો આત્મા અમર

છે. દેહરૂપે ભલે જગતમાં કાયમ અગર દીર્ઘકાળ રહી શકાયું નહિ, તો પણ કાર્યરૂપે થા સારુ રહી ન શકાય? ‘મરાવેં પરી કીર્તિવેં ઝરાવેં’ (મરવું તો ચે કીર્તિરૂપે ચાલુ રહેવું) એનો અર્થ પ્રસિદ્ધિરૂપે ચાલુ રહેવું એવો નથી પણ જે સત્કૃત્યો વડે કીર્તિ મળી શકે છે, જેને લીધે મનુષ્ય દુનિયામાં સારો ગણાય છે, જે કૃત્ય આખી દુનિયા સમક્ષ કરવામાં ચે શરમ લાગતી નથી, એવાં સત્કૃત્યો કરતાં કરતાં જીવન ગુજરવું, બધું આવાં સત્કૃત્યો કરતી વખતે મૃત્યુનો પ્રસંગ આવી પડતો તો હસતાં હસતાં મરવું પણ ખરું; આ જ આ સમર્થોક્તિનો અર્થ મને તો દેખાય છે.

આવા જીવનની તૈયારી વિદ્યાર્થીદશામાં બહુચર્ચા-વચ્ચામાં કરવી જોઈએ; એ જો આ અવસ્થામાં ન કરી તો પછી આગળ ક્યારે યશે? આ તૈયારી એટલે જ શરીરબળ, મનોબળ, બુદ્ધિબળ અને ચારિત્ર્યબળ એમ ચતુર્વિધ બળોની એકાગ્રતા વડે ઉપાસના, સાધના. પણ આ બળોમા આજે સર્વત્ર ફરી વળેલા ‘કેવળ વાગ્-બળનો’ સમાવેશ નથી. આ બધી ઉપાસના આપણું જીવન સમર્થ અને સફળ થાય એ માટે કરવાની છે એ જો કે સૂલીજઈને નહિ ચાલે. એનું સદૈવ રમરણ જોઈએ જ. આ બધાં બળોમાં શ્રેષ્ઠ અને જેના વિના બીજાં ત્રણે બળો નિરુપયોગી જ નહિ પણ હાનિકારક બને છે એવું બળ તે ચારિત્ર્યબળ છે. ચારિત્ર્યબળ તો બધાં બળોનો આધાર, પાયો જ છે. ચારિત્ર્યબળ ઉપર જ બીજાં બળોની પ્રતિષ્ઠા અવલંબે છે. એકલા ચારિત્ર્યબળ સિવાયનાં બીજાં બધાં બળો એટલે મીઠું. ચારિત્ર્યબળની કિંમત અનંત છે. આવું અનંત કિંમતનું ચારિત્ર્ય હોય એટલે પછી બીજાં બળોની થોડીધણી કિંમત રહે; પણ બીજાં બળો ન હોય તો ચે ચારિત્ર્યબળ તો અનંત મૂલ્યનું છે જ એ આપણે રખે ભૂલીએ. અનંત એવું બળ સંપાદન કરવાનો પ્રયાસ કરતાં રહેવું. ખાકીનાં બળો એની જોડે આવે છે જ. ચારિત્ર્યબળ વગર જીવનની ઈમારત ટકી શકશે નહિ. રેતીના કિલ્લાની જેમ તે સૂકમ એવા પહેલા જ ધડકે ગળડી પડશે.

આઘ કવિ વાલ્મીકિએ રામાયણમાં આ જ દર્શાવ્યું છે. રાવણની તપશ્ચર્યા, એનું સામર્થ્ય, એની સમૃદ્ધિ બધું મહાન હતું. પણ એકલા ચારિત્ર્યનો

થાંલલો હાલી જવાથી બધી સમૃદ્ધિ, બધાં બજો માટીમાં મળી ગયાં. એનાથી ઊલટું, જેમના મનુષ્યત્વ વિશે 'વાનર' તરીકે શંકા રખાતી હતી એમણે ચારિત્ર્યબળ પર ચાલનારા સમયંદ્રની નેતાગીરી હેઠળ, એ ચારિત્ર્યબલવિહીન બલવાન સવશ્યને ચિત કર્યો. એક નૈતિક બળ સિવાય બીજાં બધાં બજો એક બનીને પણ ને આવ્યાં તો યે એમનો પ્રભાવ શૂન્ય જ છે. મહાભારતનું પણ આ જ સારતત્ત્વ છે. કૌરવોનું અદાર અક્ષોહિણી સૈન્ય એક માત્ર ચારિત્ર્ય-બળના આધાર વિના ગમડી પડ્યું. ચારિત્ર્ય પર કદાચ અચારિત્ર્ય વિજયી નીવડ્યા એવું ક્ષણમાત્ર લાગે, પણ તે ક્ષણમાત્ર જ. અંતિમ વિજય ચારિત્ર્યનો જ છે, ચારિત્ર્ય એ જ છેવટે શ્રેયસ્કર હોય છે, એ ભૂલીને નહિ ચાલે.

સમાજનો પાયો નીતિ જ છે. નીતિવિહીન સમાજમાં જ ઉત્પાત થાય છે. વિપમતા, લડાઈ, રક્તપાત વગેરેનાં મૂળમાં તરતો નથી પણ નીતિ-શૂન્ય સ્વાર્થ જ હોય છે. પણ એ નીતિશૂન્યતા પોતે જીવતી રહે એવી ન હોવાથી એને તરતોનો આધાર મેળવવાનો પ્રયત્ન પડે છે. મનુષ્યની નીતિવિહીન અવસ્થા એ કાંઈ કુદરતી નથી. જે પ્રમાણે પૂર એ કાંઈ નદીની કુદરતી અવસ્થા નથી, તે તો તાત્કાલિક જ હોય છે; એ પ્રમાણે જ મનુષ્યનું મન તાત્કાલિક નીતિવિહીન અવસ્થામાં પહોંચી જાય છે, પણ ફરી પાછું તે નીતિના માર્ગ પર આવે છે જ. મનુષ્યની મથામણુ હંમેશ નીતિમાર્ગ તરફ જવાની જ હોય છે. આજે આપણે એવા સંક્રમણકાળમાં છીએ. કદી ન અનુભવેલી, અસાધારણ અને વિચિત્ર એવી પરિસ્થિતિ-માં જગત અને એમાંના જ આપણે સહુ છીએ. પણ એને જ લીધે અગાઉ ક્યારેય નહોતી એવી તક આપણી કર્તૃત્વશક્તિને આજે છે. આજનો યુવાનવર્ગ આ વસ્તુ સમજશે ખરો કે? અને ધારો કે એણે એ વાત સમજી લીધી તો યે એ પ્રમાણે તે કામે લાગશે ખરો અને કામની દિશા પણ એની યોગ્ય જ રહેશે ખંરી?

માનવીની ઉચ્ચ, કુદરતી ભૂમિકા પરથી કેવળ ને આજનો યુવાન વિશ્વસ્થિતિનો વિચાર કરશે, શાશ્વત હિત અને શાશ્વત રિયલિટી એ દૃષ્ટિથી ને એ

પક્ષવિહિન દૃષ્ટિથી વિચાર કરશે, તો તો ખાતરીથી જ એ યોગ્ય માર્ગ પર ચાલુ રહેશે. માનવસમાજને એકત્ર રાખનારું, એને પ્રગતિના અને સાચા શાશ્વત સુખના માર્ગે લઈ જનારું એક જ અધ્યાધિન સૂત્ર એને જગત-ઇતિહાસમાંથી નેવા મળશે. આ નત્ત્વ કદી પૂરેપૂરું સ્પષ્ટ એવું સહજ દેખાઈ જાય છે, તો ક્યારેક તે ઢંકાઈ જાય છે, પણ તે હોય છે જ એ માત્ર યોક્ત્સ. આ સૂત્ર સિવાય, આ નીતિ વિના, ચારિત્ર્ય વિના જગત ટકી જ શકશે નહિ. આજના યુવાનોએ ભાવિ જીવનની તૈયારી તરીકે અત્યારે જ ચારિત્ર્યબળ વડે બળવાન બનવાના પ્રયત્નોમાં લાગી જવું જોઈએ. બધા દેશોના અને બધા સમયના સાધુસંતોની શિખા-મણનો અને જીવનનો આ જ સાર છે.

ચારિત્ર્યબળ એટલે પુરતક્રિયું જ્ઞાન નહિ. વિદ્યાની જેમ જ એની સાધના 'ક્ષણશઃ' અને 'ક્રણશઃ' એ રીતે અક્ષરશઃ કરવી જોઈએ. નાની નાની આપતો-માં પણ ઉપેક્ષા કરવાથી તે લોહીમાં પેસે છે અને પછી મોટી આપતોમાં પણ એ ઉપેક્ષા જણાઈ આવે છે અને અક્ષમ્ય એવી ઉપેક્ષા કરનારા લોકો નેવા મળે છે. ચારિત્ર્ય એ તો મનની સ્વાભાવિક અવસ્થા હોવી જોઈએ, લોહીમાં એ લળા ગયેલી હોવી જોઈએ, આપણા દરેક કામમાં એ દેખાવું જોઈએ. બધી જ ચીજો સાવધાનીપૂર્વક કરવી જોઈએ; ખેદિકર રહીને નહિ ચાલે. આટલું સ્વાભાવિક થયા પછી જ ચારિત્ર્ય એ બળ બની શકે છે. નહીંતર પછી એ ઢોંગ બનવાનો જ ભય વિશેષ, અને ચારિત્ર્યનું આવું નકલી ચલણ ફરી રીતે ચાલી શકે?

વિદ્યાર્થીદશા એટલે આચરણનો કાળ. 'ત્રોલે તૈસા ચાલે। તાચી વંદાવી પાઝલે।' (જોલવા પ્રમાણે જે ચાલે એનાં પગલાં વંદનીય છે) એ અભંગમાં તુકોખા-રાયે જીવન સફળ બનાવવાનો મહાન સાધનામાર્ગ વર્ણવ્યો છે. આજે દેશને શબ્દ-પંડિતો અગર વાગ્વીરો નથી જોઈતા. યુવાન પેઢી સમક્ષ મેરુતુલ્ય કામો પડેલાં છે. લગીશ્ય પ્રયત્નો અને તે પણ ચારિત્ર્યબળ પર અધિષ્ટિત એવી રીતે કરનારા સેવા-સૈનિકોની જ આજે જરૂર છે. આવો યુવાનવર્ગ આગળ આવો અને કામે લાગો એ જ પ્રાર્થના!

જ્ઞાતિસંગઠન અને રાષ્ટ્રીય એકતા

૨૨૨૨૨૨

[મુંબાઈના કહાડે બ્રાહ્મણ સંઘના પાંચમા સ્નેહસંમેલન પ્રસંગે તા. ૨૫ જાન્યુઆરી ૧૯૪૨ને રાજ અધ્યક્ષપદેથી કરેલા મરાઠી પ્રવચનનો ભાવાનુવાદ. રાષ્ટ્રીય એકતાને અનુલક્ષીને જ્ઞાતિસંગઠનની કામગીરી અને મર્યાદાઓ વિષે પણ આ પ્રવચનમાં મનનીય વિચારો વ્યક્ત થયા છે.]

રાવબહાદુર પાધ્યે અને બહેનો તથા ભાઈઓ !

આ જના આપના આ વાર્ષિકોત્સવમાં આપે મને પ્રેમથી અને આદરપૂર્વક નોતરું આપું અને એ રીતે અહીં હાજર રહેવાની જે તક આપી તે બદલ હું સહુ પ્રથમ આપ સહુનો અંતઃકરણ પૂર્વક આભાર માનું છું.

આપના સંઘ સાથે સમરસ હોય એવાં અને સંઘના કામમાં રસપૂર્વક ભાગ લેનારાં આટલાં બધાં લોકો—ભાઈઓ અને બહેનો, બન્ને—દશે એની કદપના પણ મને અહીં હું આપ્યો ત્યાં સુધી નહોતી; પરંતુ સવારથી હું જે આ દૃશ્ય જોઈ રહ્યો છું તેનાથી ઘાઈને પણ આનંદ થાય અને એની લાગણીઓ ઉલ્લસાર્થ આવે એ હું સ્વાતુલ્ય પરથી કહું છું. આટલી બધી ભાવના સાથે લોકો અહીં ભેગાં મળશે એનો મને ખ્યાલ નહોતો.

સવારથી જુદા જુદા જે કાર્યક્રમો ચાલી રહ્યા છે તે બધા જ મધુર થયા. હવેનો આ કડવો લાગે તો પણ ત્યાર પછીના મધુર થશે.

ગુજરાતીમાં જેમને “મુરબ્બી” કહે છે એવા વયોવૃદ્ધ રાવબહાદુર પાધ્યે સાથેનો મારો જાણાનુબંધ બહુ જૂનો છે. એમના અને મારા રાજકારણવિષયક વિચારો ભિન્ન બંને વિરોધી ભૂમિકા પર આધારિત હોવા છતાં યે અત્યારે પણ અમારા વ્યક્તિગત સંબંધો પ્રેમભર્યા અને આદરસુક્ત છે. એમનો ને મારો સંબંધ ગુરુશિષ્યનો છે, એમ હું માનું છું. મારા બહેર જીવનને ૧૯૧૩ની સાલથી જે વળાંક મળ્યો તે વળાંક આપનારા રા. બ. પાધ્યે જ છે. કામ કરવાની મારી ઉત્સુકતાને રાવબહાદુરે જ યોગ્ય દિશા દેખાડી. વકીલાતની (LL.B.) પરીક્ષા આપ્યા બાદ “શું કરવું?” એ સવાલ મારી સમક્ષ ખડો થયો. મેં નક્કી કર્યું કે, “ભારત સેવક સમાજ” (Servants of India Society)માં જવું. એ દૃષ્ટિથી પૂનામાં

કેટલાક દિવસો ખાસ રહીને મેં એ સમાજનું નિરીક્ષણ કર્યું. એક દોઢ વર્ષ ત્યાં શીખવું અને ગુજરાતમાં શાખા સ્થાપવી એવો વિચાર કરીને હું અહીં (મુંબાઈ) આવ્યો અને વડિલજનોને મળ્યો. રા. બ. પાધ્યેને ત્યાં ગયો. એમણે કહ્યું કે, “તમે કહો છો તે ઠીક છે. સેવાનો આદર્શ યોગ્ય જ છે. રાજકારણનો વ્યવસાય પણ જિયા પ્રકારનો છે. વકીલાત અને રાજકારણ વચ્ચે કુદરતી એવો વિરોધ નથી. વકીલાત કરીને કદાચ જિંવી રીતની દેશ સેવા કરવાની તક મળશે. છુદ્ધિવાન લોકોએ પોતાની છુદ્ધિ અને કર્તવ્યશક્તિને વધુમાં વધુ ઉપયોગી માર્ગે કામે લગાડવી જોઈએ. વકીલાત માટે બહેર કાર્ય કરવાનું નથી; ઊલટું, બહેર કામ માટે વકીલાત કરવાની—” આ પ્રકારની સલાહ રા. બ. પાધ્યેએ આપી અને એ મુજબ મેં મારા આયુષ્યકામની શરૂઆત કરી. અમદાવાદમાં આવીને દીવાન બહાદુર અંબાલાલ સાકરલાલને ગુરુ કર્યા અને એમના હાથ નીચે બહેર કામ કરવા લાગ્યો.

ઘણા સમય બાદ, ઈ. સ. ૧૯૩૭માં, ધારાસભામાં મારો પ્રવેશ થયો અને ત્યાંનું અધ્યક્ષપદ મને સોંપાયું. થોડી વાર પહેલાં રા. બ. પાધ્યેએ કહ્યું તેમ, એમને અભિનેદનનો કાગળ જેમ મને સહુ પ્રથમ મળ્યો તેમ સદર સ્થાન મને મળ્યા વિષેનો કાગળ પણ મેં સહુ પ્રથમ એમને જ લખ્યો. શરૂઆતમાં હું આ જવાબદારીથી ગભરાયો. એનું કારણ કે મેં ધારાસભાના કામકાજના નિયમો પણ વાંચ્યા નહોતા. એટલે ઘટું કે, આપણા હાથે આટલું મોટું જવાબદારીભર્યું કામ કેવી રીતે પાર પડશે? પણ એ બાબતમાં રા. બ. પાધ્યેએ મને એક જડીપુટી જણાવી કે, “વાદવિવાદબાળી બાબતોમાં, અધ્યક્ષ તરીકે તમને જે ન્યાય જણાય તેવા નિર્ણયો આપજો; કારણે જો કે કહેશો નહિ. કારણ કે, કારણે કહેવા જશો તો નિર્ણય વિષે મત ભેદ થવાની શક્યતા છે.” એમ કહીને રાવબહાદુરે

ઉમેર્યું કે, “ઘોડા વખત પર એક વ્યવહારમય શાસ્ત્ર પણ કાયદાનું ખાસ જ્ઞાન નહિ ધરાવનારા ગૃહસ્થની દ્રષ્ટિ એક ખ્રિષ્ટિય વસાહતમાં મુખ્ય ન્યાયાધીશ તરીકે નિમણુંક થઈ ત્યારે વડા પ્રધાને એમને એ જ મંત્ર આપ્યો હતો કે, નિર્ણય આપજો, પણ કારણો કહેવા બેસશો નહિ.” એ મંત્ર ધ્યાનમાં રાખીને આજે પણ મને શું લાગે છે તે ઝાઝાં કારણો ન કહેતાં બોલવાનો છું.

બ્રાહ્મણ સંઘ જેવા - એમાં યે વળી કાડારે બ્રાહ્મણ સંઘ જેવા - પેટા જ્ઞાતિના સમાજ હાલના સમયમાં હોવા જોઈએ કે કેમ એવો એક સવાલ રહે છે. આવા પ્રકારના સંઘ-વિશિષ્ટ જ્ઞાતિઓના સંઘ-ની જરૂરિયાત શી? આવો સવાલ મને મારા કેટલાક મિત્રોએ પૂછેલો છે. રત્નાગીરી, પૂના વગેરે સ્થળોએ આવાં જ્ઞાતિસંમેલનોમાં હું ગયો છું અને ત્યાં વિચારવિનિમય પણ કર્યો છે. રાષ્ટ્રીય મહાસભા (કોંગ્રેસ)નું રાજકારણ જ્ઞાતિનિષ્ઠાની વિરુદ્ધ છે, અને મને તે માન્ય છે. આજે અહીં આવવાનું મેં સ્વીકાર્યું, એ વખતે દ્રષ્ટિ એક લાઈ આ સવાલ પૂછશે એમ મને લાગ્યું હતું અને એનો જવાબ આપવાનો પ્રયત્ન કરવો એ મારી ફરજ છે. હવે, હું મારી વિચારસરણી આપની સમક્ષ રજૂ કરું. એનાથી સહુને સંતોષ થશે કે નહિ તે કહી શકાય નહિ. મારું પોતાનું વંશજી આવી સંસ્થાઓ પ્રત્યે, તેઓ ફક્ત અમુક જ્ઞાતિ પૂરતી મર્યાદિત છે એટલા ખાતર જ, પ્રતિકુળ નથી એ હું શરૂઆતમાં કહી દઉં.

આજનો જમાનો સંગઠનનો છે. આજે સંગઠન જરૂરી છે એનો અર્થ અગાઉ સંગઠન નહોતું એમ નહિ. માનવસમૂહના જૂથો-મૂળ સંઘ-બુદ્ધ બુદ્ધ સમયે હતા. એનું સ્વરૂપ જો કે આજના કરતાં બુદ્ધ હતું, એ વાત ઇતિહાસ પરથી સ્પષ્ટ જણાય છે. સો વર્ષ પહેલાંના અને આજના સ્વરૂપમાં પણ ઘણો ફેરફાર થયેલો જણાયો. આજે સમય બદલાયો છે. ઇખલા તરીકે, “જાવિષ્ણુઃ વૃષ્ટિવીપતિઃ” એ તત્ત્વ માન્ય કરીને સમાજ, વ્યક્તિનું વર્તણૂક અને સત્તા, સ્વીકારતો હતો. આજે જોઈશું તો એમ દેખાશે કે “લોકશાહી” (ડેમોક્રસી) તત્ત્વ એટલે લોકોના સુખ માટે, લોકોના જ તંત્ર વડે અને લોકોના પ્રતિનિધિઓ

મારફત રાજ્યવ્યવસ્થા ચલાવવી એવો મત પ્રચલિત થયો છે. પણ જ્યાં જ્યાં “લોકશાહી” છે ત્યાં ત્યાં આ સવાલ આવીને ઊભો જ છે કે, ત્યાં સાચી “લોકશાહી” છે ખરી? અંગ્રેજો એમ કહે છે કે, સાધારણી લોકશાહી ખાતર જ આજે લડી રહ્યાં છે. લોકો ગાંડો કહેશે એટલે બોલવાનું નહિ, ખાખા ઇંગ્લેન્ડમાં યે સાચી “લોકશાહી” છે ખરી? લોકશાહીમાં વ્યક્તિના સંપૂર્ણ વિકાસ અર્થે વ્યક્તિસ્વાતંત્ર્ય જોઈએ પણ એને ઘણી મર્યાદાઓ છે. માનવજૂથની પ્રગતિ સાધવી હશે તો વ્યક્તિના સ્વાતંત્ર્ય ઉપર કેટલાક અંકુશો તો આવવાના જ. લોકસમુદાયના સારા માટે આવી મર્યાદાઓ તો મુકાશે જ. સમાજનો વિચાર કર્યો તો ઇંગ્લેન્ડમાં યે દરેક અંગ્રેજ આર્થિક પરિસ્થિતિની દૃષ્ટિથી સ્વતંત્ર છે ખરો? પ્રાતિનિધિક છે ખરો? જો ન હોય તો આ લોકશાહી છે ખરી? કશીક “શાહી” છે એટલું સાચું! વિશ્વયુદ્ધ શા સારું છે એનાં કારણો આપણને વાંચવા મળે છે. એમાંનાં કેટલાં સાચાં છે એ નક્કી કરવું મુશ્કેલ છે. સહુ રાષ્ટ્રો પોતાની જ ભૂમિકા સાચી એમ આગળ આવીને કહે છે. એમાં હિંદુસ્તાન કયાં છે? એની દશા શી છે? આવો સવાલ સ્વાભાવિક જ ઊભો થાય છે. ઠીક.

મેં હમણાં કહ્યું તેમ, આ જમાનો સંગઠનનો છે. રાષ્ટ્ર પ્રભાવશાળી બનવા માટે સંગઠન જોઈએ. આ દેશ માટે અને લોકો માટે દરેકને આત્મીયતાની લાગણી થવી જોઈએ. વખત આવ્યો ‘તુકસાન વેઠીને પણ આ સંગઠન કરવું જોઈએ.

આ સંગઠનનું સ્વરૂપ કેવું હોવું જોઈએ તે હવે જોઈએ. એક રાષ્ટ્ર નિર્માણ કરવાની વાત કહી એટલે સહુની-હિંદુ, મુસલમાન, પારસી, ખ્રિસ્તી ઇત્યાદિ સહુની-એકતા નિર્માણ થવી જોઈએ. દરેકને પેટ ભરીને ખાવાનું, અને શરીર પર પૂરતું ઓઢવાનું વસ્ત્ર, બહુ ભરડું પણ લલે ને, મળે એવી યોજના કયા પ્રકારની રાજ્યવ્યવસ્થાથી કરી શકાશે એનો વિચાર કરવો જોઈએ. મુશ્કેલીઓ આવશે તે દૂર કરવાનો પ્રયાસ કરવો જોઈએ અને અનુભવ મળતા રહેશે તે પ્રમાણે ફેરફાર કરીને ભાવિ માર્ગ કાપવાનો સંકલ્પ કરવો જોઈએ. સંગઠન કરતી વખતે પહેલું પગલું કયું

ભરવું, યોજના કેવી હોવી નોંધવું, મતદાર-મંડળો દેવાં નોંધવું કે નહિ, હોય તો કેવાં નોંધવું વગેરે બધી બાબતો આજે ચોક્કસ કહી શકાશે નહિ, બીજા પ્રકારનાં સંગઠનો માટે આવી શંકાઓ જાગશે, પણ એના પ્રમાણમાં રાતિ-સંગઠનનો માર્ગ સહેલો છે. સહુનાં શરીરમાં એક લોહી વહે છે. સામાજિક દરજ્જા અને વિચારોની ભૂમિકા લગભગ એક સરખી હોય છે; એને કારણે માણસો જલદી ભેગા મળે છે. વંશ, રાતિ એ બધા પરથી પણ આ જ વાત ધ્યાનમાં આવશે.

આજે આપણે રાષ્ટ્રીય સંગઠન કરવાનું છે. ઈમારતના બુદ્ધ બુદ્ધા ભાગ બુદ્ધાં બુદ્ધાં કામ માટે હોય છે, એ જ પ્રમાણે અમલિયાજનના તત્ત્વ પર દરેકે પોતપોતાની પસંદગી મુજબ ઝીલી શકાય તેટલા કાર્યો કરવાં અને સંગઠન કરવું એમાં ખરાબ શું છે? જ્યાં એવી ભાવના છે કે પોતાની રાતિ બીજી રાતિઓથી ચડિયાતી છે, અન્ય રાતિઓ માટે જ્યાં અનુદારતા અને સંકુચિત વૃત્તિ છે એવી રાતિનિષ્ઠા ખરાબ છે એમ હું કહીશ. અત્યારે આપણા દેશમાં શી પરિસ્થિતિ છે? જીવનનિર્વાહ કಷ್ಟ બન્યો છે, સાધનો પારકાંના હાથમાં છે, પરાક્રમ માટે અવકાશ નથી, મલાઈ કાઢી લેવાની અને બાકી રહેલા પદાર્થ માટે ઝંઘડા કરવાના! બુદ્ધાં બુદ્ધાં મતદારમંડળો શા સારુ, તો ભેદ-અંતર પાડવા માટે! એનાથી રાજ્યકર્તાઓને આર્થિક લાભ તો થાય છે જ, પણ “બુદ્ધ થાઓ અને મોજ કરો” એવી નીતિમાંથી જ ઉદય પામેલી રાતિનિષ્ઠા, એ તો બૂલભરેલા પાયા પર રચાયેલી રાતિનિષ્ઠા છે. એ તો ખરાબ જ છે એ વિષે કોઈએ શું બુદ્ધ કહેવું પડે વારુ?

સારી ચીજોનો ખરાબ ઉપયોગ કર્યો તો એ દોષ ઉપયોગ કરનારનો—એ તો મને સારે ય ખરાબ જ; શસ્ત્રવૈદ્ય શસ્ત્રનો ઉપયોગ શસ્ત્રક્રિયા કરીને દરદીને નિરોગી બનાવવામાં કરવાને બદલે દરદીને મારવામાં કરે તો એ એના શસ્ત્રોનો દોષ કહી શકાય ખરો? ઉપયોગ કરનાર પર આ વાત અવલંબે છે. બીજાઓને ચગદી નાખવામાં ઉપયોગી થાય એવું સંગઠન આપણને નોંધવું નથી.

હાલનો સમય બદલાયેલો છે. પહેલાંનો કાળ વર્ણાશ્રમધર્મથી ચાલી આવતા રિવાજો આજે

હતો. હવે એ રહ્યો નથી. રાષ્ટ્રને મંવર્ધક એવા પ્રયત્નો કરવા નોંધવું. બીજાઓને ત્રાસદાયક થાય એવું કરવું નથી.

આપણી જાનને આપણે બુદ્ધિમાન મનુષ્યો તરીકે ગણીને સ્વરાજ્ય માગીએ છીએ; પરંતુ બુદ્ધિમાન માણસે બધી બાબતોથી વિચાર કરવો રહ્યો. પારકાંનું રાજ્ય નહિ નોંધવું એમ કહેવું અને એમની સેવા કરવી એ શું બુદ્ધિમાન માણસને માટે ખરાબ છે? આપણામાંથી કોઈ પારકી સરકારી હકૂમતમાં મોટા હોદ્દા પર ચડે તો આપણને આનંદ, કૌતુક અને અભિમાનની ભાવના થાય છે તે ખરાબ છે ખરી? એનો અર્થ તો રાષ્ટ્રીય દૃષ્ટિથી સીધેસીધો એવો નથી થતો વારુ કે આપણામાંનો એક કુશાગ્ર બુદ્ધિનો માણસ પારકાંની શુભામગીરીની સાંકળમાંની એક કડીરૂપ બની ગયો? આપ જ વિચારી નેશો. બ્રાહ્મણોએ વ્યક્તિગત સ્વાર્થબુદ્ધિ રાખી. સરકાર બ્રાહ્મણોને નોકરીએ રાખતી નથી એ એક રીતે, રાષ્ટ્રના હિતની દૃષ્ટિથી, સારું જ થયું છે. કારણ કે, નોકરી નહિ, તો હવે પેટ ભરવા માટે સમાજસંઘાટક દૃષ્ટિથી વિચારો તો શરૂ થયા! સરકારી નોકર દેના પક્ષે રહેવાનો? એટલે, સરકાર નોકરીએ રાખતી નથી એ બદલ એક રીતે તો સરકારનું અભિનંદન કરવું નોંધવું. બુદ્ધિમાન લોકોએ નોકરી વિષેની પોતાની દૃષ્ટિ બદલવી નોંધવું. સમાજ સારો તો રાષ્ટ્ર સારું. માટે બુદ્ધા બુદ્ધા સમાજોનો અને રાતિઓનો ઉત્કર્ષ સાધવા ઇચ્છતી મંરથાઓ અવશ્ય ને હરહંમેશ ખરાબ જ એવું કહી શકાય નહિ.

આખા દેશનો વિચાર ન કરતાં કેવળ પ્રાંતિક સ્વરાજ્યની જ વાત કરીશું તો ઝંઘડા થશે. બધા પ્રાંતો એક ધ્યેયથી ચલાવવાના; જુદા અલગ ભાઈબંધ જીલા કરીને ચલાવું નથી, એવો આદર્શ નોંધવું. પ્રાદેશિક સંઘ પછી ઈલાકા સંઘ, સાર બાદ અખિલ ભારત સંઘ એમ બંધારણનાં પગથિયાં છે. ધાર્મિક સંઘ પણ નોંધવું. હિંદુત્વ શામાં છે એ મને ખરાબ કહેતાં નહિ આવડે—વર્ણાશ્રમધર્મનાં તત્ત્વથી નોંધવું તો મહાત્મા ગાંધીમાં બ્રાહ્મણ છે. મુઢો એ જ કે ધર્મ પર આધારિત સંઘ સંસ્કૃતિરક્ષણ માટે ઈષ્ટ છે; એ નામ તો હાલમાં દેખાતા સંઘ એવા પ્રકારના

છે ખરા? હિંદુ સભા, મુસ્લિમ લીગ જેવી સંસ્થાઓ છવનકલહના, રાજકીય સત્તાના અધકા માટે છે. સંસ્કૃતિ માટે અને સંસ્કૃતિ એ જ મુખ્ય ધ્યેય એવું એમનામાં જણાતું નથી. આર્થિક અને રાજકીય ભૂમિકા રાખીને જ્ઞાતિનિષ્ઠ અગર ધર્મનિષ્ઠ સંઘ શરૂ કરવા તે અનિષ્ટ થશે. હું કૌએસમેન છું, તો પણ એને કારણે મારું હિંદુત્વ છોડવાને હું તૈયાર નથી. મને પણ હિંદુસંગઠન જોઈએ છે એવું જ હું કહીશ. જે સંઘ ખીન્ન ધર્મેના અગર અન્ય જ્ઞાતિઓનો વિરોધ કરતો નથી અને આખા દેશની આર્થિક તથા રાજકીય ઉન્નતિ સાધવામાં જ પોતાની કાયમની ઉન્નતિ થવાની છે એમ માનીને એ પ્રમાણે વર્તન રાખે છે એ સંઘનો, તે કેવળ એક જ્ઞાતિ પૂરતો જ છે એટલા જ કારણે, હું વિરોધ કરતો નથી. ધ્યેય શું હોવું જોઈએ? રાષ્ટ્રીય દૃષ્ટિ રાખીને સંઘ કાર્ય કરે તો ખોટું શું?

અમદાવાદમાં મહારાષ્ટ્ર સમાજ છે. પોતાની માતૃ-ભાષા, સાહિત્ય, પૂર્વેતિહાસ, શુશુપરંપરા અને સંસ્કૃતિ ટકાવવાં જોઈએ, માટે મહારાષ્ટ્રીય સંઘ જોઈએ. શુજરાતી ભાષાઓની ટીકા કરવા માટે સંઘ નથી. આપણે આપણી જાતને શ્રેષ્ઠ ગણીએ છીએ; પરંતુ પારકી સત્તા આગળ તો આપણે બધા સરખા જ નાલાયક છીએ! હવે, આપણામાંના જેટલાક આવી શ્રેષ્ઠતાના મિથ્યાભિમાનમાં મહાસત્તા હોય છે; પણ શેરખાતર, વેપાર, વગેરે આપણા હાથમાં કેમ નથી એનું કારણ કોઈ તપાસે છે ખરું? ‘કડાં ગયાં અને કાણાં રવાં’ એવી આપણી સ્થિતિ થઈ, અને આવી સ્થિતિ કાયમ રાખનારું સંગઠન આપણને જોઈતું નથી. મહારાષ્ટ્રીય અને શુજરાતી એ બન્ને પાસે શુભો છે. અમારા શુભો સ્વીકારે એમ કહેવું તે ખરાબ. જોણે તેણે સમજીને ખીન્નતા શુભ લેવા જોઈએ. એ બંને તાર્ત્વિક વિવેચન ઘણું કરી શકાય. દરેક પ્રયત્ન કરવો; પરસ્પરને સહાય કરવી; વિરોધ ન કરતાં ઉન્નતિ કરવી.

આપણે સહુએ ભેગાં મળીને ભવ્ય સ્વરાજ્ય-મંદિર રચવાનું છે. આ મંદિરની રૂપરેખા આપણી નગર સમક્ષ રાખીને, એ મંદિરના કાર્યમાં દરેક

વ્યક્તિએ અને સમાજે પોતપોતાનાથી જેટલું થઈ શકે તેટલું કામ શા સારુ નહિ કરવું જોઈએ વારુ? આખું મંદિર હું બાંધી શકું એમ નથી. તો પણ જે એક ઓરડી, જે એક ભોંત બાંધનાં આવડે, જે એક જ છંટ મૂકતાં આવડે તે શા સારુ ન મૂકવી? સારુ એટલો જ કે, એક મોટા રાષ્ટ્રનાં આપણે ઘટકો છીએ અને એ રાષ્ટ્રની ઉન્નતિ માટે કાર્યક્ષેત્ર જે પ્રમાણે પ્રાદેશિક તેમ જ ઇતર પ્રકારે મર્યાદિત કંઈ તો એ મર્યાદાને કારણે જ અનિષ્ટ છે એમ કહી શકાય નહિ.

મહારાણી લક્ષ્મીબાઈ વિધેનો આજ સવારનો ગવાએલો પોવાડો હૃદય હચમચાવી મૂકે એવો છે. ગોવિંદ પંત જુદેલે કાઢાડા જ હતા. હાલના ગોવિંદ વલ્લભ પંતની અટક ખેર છે. આવા લોકો માટે મને અભિમાનની ભાવના થાય છે. જે પ્રકારની પરિસ્થિતિમાં મહારાણી લક્ષ્મીબાઈ, ગોવિંદ પંત જુદેલે વગેરે લોકો આગળ આવ્યાં તેવી પરિસ્થિતિ આજે નથી. અસારનો જમાનો બુદ્ધ છે. અગાઉ ભગવો ઝંડો અટક ગામની પેલે પાર ગયો હતો. સંગ્રાહક રાષ્ટ્રીયતા જોઈએ. આ તત્ત્વ જો બ્યાનમાં રાખીએ તો આપને આ સંઘ મારક બનશે નહિ, બલ્કે ઉપયોગી જ નીવડશે.

હવે, સંઘના કાર્યક્ષેત્રમાં બંધબેસતાં થાય એવાં જેટલાંક ચિત્રવિચિત્ર સૂચનો પરત્વે એ શબ્દો બોલીને હું મારું ભાષણ પૂરું કરીશ.

આપણા બધાની આગળ હરહંમેશ આવનારા પ્રશ્નોમાં મુખ્ય છે (૧) લક્ષ્મીબાઈ (૨) શિક્ષણનો પ્રશ્ન અને એ બન્નેનું મૂળ એવો (૩) આર્થિક પ્રશ્ન.

લક્ષ્મીબાઈ પહેરામણી અને ચાંદલો એ બન્ને બાબતોમાં આપણી જ્ઞાતિની સ્થિતિ ટકી રહે અને વધે એવી છે કે કેમ તે જોજો. આપણી જ્ઞાતિ ખૂબ ખર્ચ કરનારી; ગરીબાઈ દબૂલ કરવાની આપણને શરમ લાગે. આ બાબતમાં શુજરાતી પદ્ધતિ ખૂબ સરસ છે. દરેક જ્ઞાતિએ પહેરામણીની રકમ નક્કી કરી રાખેલી છે. એ ઉપરાંત માનપાન વગેરે કંઈ નહિ. પછી, આપનારો ગમે તેટલો શ્રીમંત ભલેને હોય, એણે જ્ઞાતિના ડરાવ પ્રમાણે જ વર્તવું રહ્યું.

ચાંલો પણ એ જ રીતે દરેકે ર થી ૫ રૂપિયા સુધી જ આપવાનો. આપણે ચાંલો કરીએ છીએ એને માટે ઓછામાં ઓછા ૧૫ થી ૨૦ રૂ. પડે છે. એટલે પેલી પદ્ધતિ સારી એમ મને લાગે છે.

શિક્ષણનો સવાલ આપણા પૂરતો જ છે એમ નથી; સાર્વત્રિક છે. શિક્ષણનો હેતુ જો કે સંસ્કાર આપવાનો હોય તો પણ એને પ્રત્યક્ષ વ્યવહારમાં અર્થસંપાદનની શક્તિનો પણ ટેકો જોઈએ. આ દૃષ્ટિથી કયા પ્રકારના શિક્ષણ માટે નાતિબંધુઓને

મદદ કરવી એ નક્કી કરવું ઈષ્ટ છે. શ્રીશિક્ષણ પણ અવશ્ય જોઈએ. આ બધી બાબતોમાં શાંતિના નિયમો હોય એ જરૂરનું છે અને એક વાર નિયમો નક્કી કર્યા કે પછી તે પૂરી ચોકસાઈથી પળાય છે કે નહિ એ તરફ કારોબારી સમિતિએ ખરાબ ધ્યાન આપતા રહેવું જોઈએ; આવી રીતે શાંતિનિયમો કરીને એ મુજબ જો ચાલીશું તો સંઘ સફળ થશે.

ફરી એક વાર સંઘનો આભાર માનીને હું આપની રજા લઉં છું.

સ્વદેશાલિમાન

“ધર્મી અને ખંત રાખી સર્વ નાતના ગૃહસ્થોએ પોતપોતાનાં કુળનું, નાતનું, તથા શહેરનું ભલું કરવું અને તેની સાથે સર્વ શહેરોનાં માણસોને સુખપ્રાપ્તિ થાય અને છેવટે દેશમાં તવંગર ને ગરીબ યશસુખ ભોગવે, મોટ મોટાં કારખાના નીકળે, ઊપજ ઘણી અને સુંદર થાય, દેશની ઉત્તમ જાણસો પરદેશમાં જ્યાં અછત હોય ત્યાં વેચાય, વિદ્યા બહોળા લોકમાં પાણીમાં નાખેલા કાંકરાથી જેમ ફૂડાળાં મોટાં થતાં જાય તેમ ફેલાય,—એવી એવી વાતોનાં સાધન કરવાની ઊલટ લાવવી અને તેમ કરવા મંડી પડવું એનું નામ દેશાલિમાન. સ્વદેશહિતેષુ કહેવડાવનાર તો ઘણા જ છે, પરંતુ કરવાની વેળા તેઓ ખૂણા શોધે છે. માત્ર એ નામ મેળવવાને ઘણાઓ મહેનત કરે છે. પણ તેઓ કંઈ દેશહિતકર્તા નથી કહેવાતા. માણસ પોતાને નામ મળે તેને સારું વિદ્યાભ્યાસ, ધંધા, ધર્મજ્ઞાન વગેરે સાધ્ય કરે છે, તે તેના કુટુંબમાં, નાતમાં, શહેરમાં અને દેશમાં સારો કહેવાશે, પણ દેશનું સારું કરનાર એમ લગાર પણ કહેવાશે નહિ—જ્યાં સુધી તે કુટુંબ નાતિ વગેરેનું ભરણપોષણ ને શહેરી ને પછી દેશી લોકોને હમેશના હિતના ઉપદેશો વગેરે કરતો નથી ત્યાં સુધી. તેમ દેશને પરદેશીઓના હુમલામાંથી સંરક્ષવાને રાજ અને યરા માણસો રણસંગ્રામમાં પડે છે તેઓ જ માત્ર ખરા દેશાલિમાની છે એમ ન સમજવું. જે ગરીબ વિદ્વાન અરણ્યમધ્યે ઝૂંપડામાંના ખૂણામાં બેસી લોકનું સારું થાય એવી વાતો અંતે તેનાં સાધનો ઝાડનાં પાંદડાં ઉપર લખી લોકમાં આપી જાય છે તે પણ ખરેખરો ને મોટો સ્વદેશાલિમાની છે એમ જાણો. માણસ સ્વાર્થ વિના કંઈ જ કરતું નથી ખરું, પણ તેણે સ્વાર્થ છતાં લોકહિતાર્થો થવું એ દેશાલિમાનીનું કર્મ અને તેનો ધર્મ છે.”

[‘નર્મદનું મંદિર’-ગદ્યવિભાગ, સંયોજક વિશ્વનાથ શાસ્ત્રી. પૃ. ૮-૯]

કવિ નર્મદાસંકર

મહારાષ્ટ્રનો ધર્મ - રચનાત્મક કાર્ય

[‘સ્વાતંત્ર્યોત્તર ભારતમાં મહારાષ્ટ્ર પ્રાંત વિવિધ ક્ષેત્રોમાં પાછળ રહી ગયો છે કે કેમ?’ એ વિશે મુંબાઈના ‘મૌજ’ સાપ્તાહિકમાં લાંબા સમય સુધી (તા. ૯ માર્ચ ૧૯૪૯ થી તા. ૨૧ સપ્ટેમ્બર ૧૯૪૯ સુધી) ચર્ચાવિચારણા ચાલી હતી, જેમાં મહારાષ્ટ્રના અને મહાનમહારાષ્ટ્રના અનેક અગ્રણી વિચારકોએ કલમ ચલાવી હતી. એ બધા લેખો પાછળથી ગ્રંથસ્થ થયા હતા (‘મહારાષ્ટ્ર મહોદય’). તેમાં પ્રકટ થયેલ મરાઠી લેખનો ભાવાનુવાદ. પ્રાંતીયતાની સંકુચિત વૃત્તિ એ આપણી પ્રજા તરફની નબળાઈ છે, જેના વિશે પૂરતું ઘાઘસાહેબે યોગ્ય ટીકાર કરી ગુજરાત-મહારાષ્ટ્રના સંબંધની પણ ભાવપૂર્ણ વાત રજૂ કરી છે.]

મહારાષ્ટ્ર આને રાજકારણમાં અને જીવનનાં અન્ય ક્ષેત્રોમાં પાછળ રહી ગયો છે, એટલે અગાઉનું મહત્ત્વનું સ્થાન મેળવવા માટે એણે શું કરવું જોઈએ?’ એવા પ્રશ્નનો જવાબ આપતાં પહેલાં, સાચું રાજકારણ હું કયું ગણું છું તેની સ્પષ્ટતા કરી લઉં. રાજકારણ એટલે દેશમાંની રાજ્યસત્તા મેળવવાને વારંતે અને રાજદંડ વડે તેને ટકાવવા સારુ ચાલી રહેલું કામ-કાજ એટલું જ આજ લગી આપણે માનતા આવ્યા અને આને પણ માનીએ છીએ. હું એને રાજકારણનો મહત્ત્વનો ભાગ માનતો નથી. રાષ્ટ્રની સર્વાંગી રચના એ સાચું રાજકારણ મને લાગે છે. એને માટે આપણે સ્વરાજ્ય મેળવ્યું. પાંચપચીસ માણસોના હાથમાં સત્તા આવે અને એને કારણે તેઓ મહાસત્તા ફરે એ ખાતર કાંઈ સ્વરાજ્ય માટે આપણે લડ્યા નહોતા. રાજ્ય-સત્તામાં અંતર્ગત એવા કેવળ સત્તાના સ્વરૂપનો સ્વરાજ્યનો આશય ગાંધીયુગમાં પલટાઈ ગયો. અહિંસક સમાજની સ્થાપના એમ નવો આશય સ્વરાજ્યની કલ્પનામાં ઉમેરાયો. વિષમતા ઉપર આધારિત એવી સમાજ-વ્યવસ્થા નાશ પામીને માનવની સમાનતાના આધાર પર એની પ્રતિષ્ઠાપના થાય એ રાજકારણનો સાચો ઉદ્દેશ છે. રચનાત્મક કાર્ય વડે એ સાધ્ય થાય છે; સત્તાની હરીફાઈ વડે નહિ. માટે બાલસંગોપન, આરોગ્ય, ગ્રામોદ્યોગ ઇત્યાદિ રચનાત્મક અને વિધાયક કાર્યક્રમમાં પરાવાએલા માણસો એ મને યથાર્થ રીતે રાજકારણી પુરુષો લાગે છે. યોગ્ય પ્રકારનું શિક્ષણ મળવાથી ચારિત્ર્યસંપાદન થાય છે. લૌગોલિક મર્યાદા ઓળંગવાથી દષ્ટિ વિશાળ બને છે, માનવતા લોહીમાં આવે છે, સમાનતાની વૃત્તિ નિર્માણ થાય છે. એ જ વાત અન્ય

રચનાત્મક કાર્યોની. આ બધાં કાર્યો વડે જ રાષ્ટ્રની સર્વાંગી રચના થઈ શકશે.

આવા આ સાચા રાજકારણમાં આખો દેશ જ પાછાત કે પાછળ પડેલો છે, એટલે મહારાષ્ટ્ર પણ પાછળ છે જ. સાચું પૂછો તો, સદૃશ ન્યાયમૂર્તિ રાનડેના સમયથી મહારાષ્ટ્રની પરંપરા વિધાયક છે. ટિળક, આગરકર, ગોખલે, આણ્ણાસાહેબ કર્વે વગેરે બધાએ કેવળ યુક્તિવાદો કર્યા નહોતા, સેવાનું વિધાયક કાર્ય એમણે કર્યું. આ પરંપરા ગાંધીયુગમાં શ્રી આત્મા-સાહેબ પટવર્ધન આદિ લોકોએ ચાલુ રાખી. તેમ છતાં રાજકારણની જૂની જ કલ્પનાનો પ્રસાવ ઔદ્ધિક મહારાષ્ટ્રના મન ઉપર વધારે પડવાને કારણે આ કામને જોમ ન મળ્યું, તે સંગઠિત ન બન્યું, તે પાછળ પડ્યું. સમાજસુધારો પહેલો કે રાજકીય સ્વાતંત્ર્ય પહેલું એવો વાદવિવાદ ટિળકના સમયમાં ઉદ્ભવ્યો; લોકમાન્યે એનો નિર્ણય પોતાના કાર્ય વડે રાજકીય ચળવળને પાછો આણ્યો. એને કારણે રાજકીય બનતાં બનતાં છુદ્ધિમાનોનો એક વર્ગ સમાજથી દૂર જતો ચાલ્યો. મહાત્મા ગાંધીએ આ વાદવિવાદને મિટાવ્યો. સામાજિક ક્રાંતિ વગર રાજકીય ક્રાંતિ જો થઈ તો તેનો અર્થ નથી, એમ કહીને સામાજિક ક્રાંતિનું વિધાયક કાર્ય એમણે સર્વશ્રેષ્ઠ રાજકારણ માન્યું. ગાંધીજીએ સ્વરાજ્ય અને રાજકારણના આશયો (contents)માં કરેલી આ ક્રાંતિ મહારાષ્ટ્રના ‘રાજકારણ’નિષ્ઠ છુદ્ધિમાનોને ઝાઝી સમજાઈ નહિ.

છુદ્ધિમાન મનાએલા મહારાષ્ટ્રીય નેતાવર્ગને આ વિષયનું આકલન કેવી રીતે ન થયું એ એક કોયડો છે. રાજકીય સત્તામાં રહેલ વરિષ્ઠત્વનો અને સ્વાતંત્ર્યનો

મહારાષ્ટ્રનો ઇતિહાસ તાજે હતો. મહારાષ્ટ્રના એ ઇતિહાસ માટેનું અભિમાન જીવતું હતું. લૌગીક પરિસ્થિતિ, સમાજસ્થિતિ, ઇતિહાસ એ બધાને કારણે મહારાષ્ટ્રીયોની પ્રકૃતિ પણ વિશિષ્ટ પ્રકારની બની છે. એમાં સ્વાતંત્ર્યવૃત્તિ છે, જીવનસંગ્રામ વૃદ્ધનાત્મક રીતે જોતાં કઠણ અને તેને કારણે જીવનમાં ખડતલપણું અને સાદાઈ અને સહનશીલતા છે, બુદ્ધિ તીવ્ર છે, વૃત્તિ લડાયક છે—એક પ્રકારે ટોળીબાજ (Clanish) પ્રવૃત્તિ છે. વ્યાપક એવી સહકારી ભાવના નથી; ઊલટું બધાને માટે એક પ્રકારની સંશયવૃત્તિ છે. પેશવાઘનાં સંસ્મરણોમાં મન રંગાયેલું. એમાં વળી જિંદી કક્ષાનું ઈંગ્રેજ શિક્ષણ મળ્યાથી સરકાર-દરબારમાં મોભો મળ્યો એને કારણે અભિમાન જન્મ્યું; એ જ રીતે આર્થિક સ્વાસ્થ્ય પણ મળ્યું. તેની આ લોકો પર એવી અસર થઈ કે એમની સ્વતંત્ર કર્તૃત્વશક્તિ જ ચાલી ગઈ. રાજકોટ માટે ફાંસી પર લટકવાની તૈયારી રાખનારો મહારાષ્ટ્રીય પ્રસંગ આવે પોતાની પાસેના સિલકના સો રૂપિયા પોસ્ટલ બેંકમાં જ રાખતો હતો! આનાથી ઊલટું, શિક્ષણ વડે જ નિમ્ન થયેલી પારતંત્ર્યવિરોધી ભાવનાનું ટિળક આદિ નેતાઓએ નેતૃત્વ સ્વીકાર્યું, એનો અહંકાર પણ જીડો જતર્યો. આ બધી બાબતોને કારણે છેલ્લાં ૧૫૦ વર્ષમાં ફેરફાર પામતી પરિસ્થિતિ સાથે મહારાષ્ટ્રીય લોકો બરાબર સમરસ થયા જ નહિ. સમગ્ર જીવનનો ફેરો કરીને, આખા દેશના લક્ષા માટે સહકારી ભાવનાને પોષીને સહનું હિત સાધવું એ એમને શબ્દ નહિ.

પરંતુ, બુદ્ધિના આંધળા અહંકારને કારણે, જે દોષોને લીધે આપણે પાછળ પડી રહ્યા છીએ તે જોઈને એમને દૂર કરવાનો પ્રયત્ન કરવાને બદલે અન્ય સત્તાધારી પ્રાંતો અમને મુશ્કેલીમાં મૂકી રહ્યા છે એવું આત્મ-વંચક ગાગું મહારાષ્ટ્રમાં ક્યાંક ક્યાંક દેખાય છે. ગુજરાતી-મહારાષ્ટ્રીય ઝઘડો આ જ પૈકીનો છે. ખરેખર જોઈએ તો ગુજરાતી-મરાઠી વિરોધી ભાવના બન્ને પ્રાંતની સર્વસામાન્ય જનતામાં નથી. બુદ્ધિમાન લોકોના મનમાંનું આ દ્વેષ છે, અને એમના પ્રચારને કારણે સામાન્ય લોકોમાં તે ફેલાતું જતું લાગે છે. ઉદ્યોગ-ધંધા, વેપાર જેવા અર્થવિષયક ક્ષેત્રોમાં મહારાષ્ટ્રીયોને ગુજરાતીઓ સાથે બરાબરી કરતાં આવડતી નથી

અને એક પ્રકારની અદેખાઈ થાય છે. આ જ વાન શિક્ષણ-સંશોધન આદિ જ્ઞાનક્ષેત્રોમાં કેટલાક ગુજરાતીઓને મહારાષ્ટ્રીયો વિષે લાગતી હોવાનું જણાય છે. પરંતુ મને લાગે છે કે બન્ને પક્ષે રહેલી આવી ભાવના ભૂલભરેલી છે. ગુજરાત અને મહારાષ્ટ્ર બન્નેની પ્રકૃતિ જુદી છે. આવા પ્રકૃતિ ભેદને માટે એમની પરિસ્થિતિ જવાબદાર છે. મહારાષ્ટ્રની પ્રકૃતિ વિષે મેં આગળ વાન કરી જ છે. સંપન્ન પ્રદેશમાંનો ગુજરાતી માણસ વેપારી-વલણનો અને વૃત્તિનો છે. પોતાનો વેપાર સફળતા-પૂર્વક કરવા તરફ એનું બધું ધ્યાન હોય છે; માટે બાકીની બધી બાબતોમાં એ ઉદારવૃત્તિનો, તબક્કા કરનારો, મીઠાબોલો અને સ્નેહશીલ હોય છે. સહકારની પ્રવૃત્તિ એનામાં વધારે. એને લીધે, બદલાતી પરિસ્થિતિ સાથે મેળ રાખવાનું એને સહેલું અને શક્ય બને છે. પોતપોતાનો આવો લિન્ન પ્રકૃતિધર્મ જોળખીને, આ બન્ને પ્રાંતોએ વ્યાપક દેશહિત નજર સમક્ષ રાખીને, પરસ્પરને પૂરક બનવું એમ મને લાગે છે.

મહારાષ્ટ્રીયોએ જોઈએ તો ઉદ્યોગધંધાઓમાં ખૂબ પ્રગતિ કરવી. તેમ છતાં સમાનતા એટલે એક જ પ્રકારનું કામ નથી એ જોળખવું, અને પોતપોતાના પ્રકૃતિધર્મ પ્રમાણે પ્રગતિ કરવી. પ્રાંતો લિન્ન હોય અને તે તે પ્રાંતની વિશિષ્ટતાઓ હોય, તો પણ આખરે ભારતની સંસ્કૃતિ એક અને એકતા અખંડ છે ને! તો પછી આ ગેરસમજો, આ દ્વિધાભાવ અને આ હરીફાઈ શા સારું? ગુજરાતી માણસ આપણે માનીએ છીએ તેટલો પ્રાંતીય નથી. અમદાવાદમાં મારા જેવા મહારાષ્ટ્રીયની પ્રગતિમાં એણે અંતરાયો મૂક્યા નથી. એટલું જ નહિ પણ મને પોતાનામાંનો એક ગણીને, પ્રેમથી અને આદરપૂર્વક મારી સાથે વર્તીને, મારી શક્તિ અનુસાર સેવાઓ લે છે. પ્રોફેસર કાયવટે, ગોપાળરાવ દેશમુખ એ જૂના લોકો અગર કાકાસાહેબ કાલેલકર જેવા આગળના નેતાઓ ત્યાં માન્યતા પામ્યા જ છે ને? એટલે, ત્યાં આપણા વિષે દ્વેષભાવ બંધ પારકાઈનો ભાવ ભર્યો છે એવું કેવી રીતે માની શકાય?

તાત્પર્ય કે, કોઈ આપણી બાણી જોઈને હાલાકી કરે છે એવું માનવાને બદલે આત્મપરીક્ષણ કરીને, આપણે પાછળ કેમ રહી ગયા છીએ તે આપણે શોધવું

રહ્યું. બદલાતી પરિસ્થિતિ સાથે સમરસ થઈને, સાચું રાજકારણ એટલે સત્તાનિરપેક્ષ રચનાત્મક કાર્ય એમ સમજીને મહારાષ્ટ્રે કામે લાગી જવું જોઈએ. હિંદુસ્તાનમાં લોકશાહી રાજ્યતંત્ર આવી રહ્યું છે. આ દેશની સમાજરચના સમાજવાદી બને એ અનિવાર્ય છે. એને માટે સત્તાનું અને સંપત્તિનું વિદેન્દ્રીકરણ થવું જરૂરી છે. પણ સહકાર વડે એને માટે તૈયાર થવું જોઈએ. આજ સુધી અપરિચિત રહેલી સહકારલાવના, પરિસ્થિતિના દળાણ તળે છીડી ઊતરીને મૂળિયાં પકડવા લાગશે એમ મને લાગે છે. તોજકાર્થ અને તડ ને ફડ

એટલે સ્વાનંત્ર એવું મહારાષ્ટ્રીયોએ સમજવું નહિ; મળતાવડાપણું અને સૌજન્ય એટલે ખુશામત એવું માનવું નહિ; સહકાર માટે આપ-લે કરવાની વૃત્તિને “હાજી” વૃત્તિ અગર “શુભામી-વૃત્તિ” ગણવી નહિ. મહારાષ્ટ્રીયોમાં જે શુણ્ણ છે એને માટે અન્ય પ્રાંતીયોના મનમાં આદર છે, પ્રેમ છે એ હું સ્વાનુભવ પરથી કહી શકું છું. એનો ઉપયોગ ભારતીય રાષ્ટ્રકાર્યની દિશામાં સેવાધર્મની નિરંતરકારી વૃત્તિથી, શ્રેષ્ઠતા કે ક્ષુણ્ણા-અન્યના ચક્રાવામાં સપડાયા સિવાય, કરી શકાય તો જીવી કમાલ થાય!

*

આપણો ધર્મ - નિર્ભયતા

“અમારા કુટુંબમાં વંશપરંપરા એક ખોડ ચાલતી આવે છે કે ખરી ખીના જ તડ ને ફડ મોઢા ઉપર કહી દેવી. આથી કરીને મારી વાણીમાં કેટલીક કડવાશ આવે છે. માખણિયા વાણી બોલતાં મને આવડતી નથી....

...અમદાવાદમાં ટ્રેન ભરાય એટલા ગેજન્યુએટો છે, છતાં મારે દિલગીરી સાથે જલ્યાવવું જોઈએ કે, જ્યાં કામ કરવાનો વખત આવે છે કે, પવન આગળથી જેમ પીંછાં ઊડી જાય છે તેમ ભણેલા મંથુઓ આઘા ખસી જાય છે....

...મારે ભણેલા મિત્રો જેઓ લાણીગણીને સૂકા લાકડા જેવા ધર્મ જાય છે તેઓ ખીને ધૂણ મરે છે. જેમ રોટલીના એક કટકા પાછળ સો ફૂતરા ભમે તેમ સરકારી જગા પાછળ તેઓ ભગ્યા કરે છે, અને ફલાણી મંડળી કે ફલાણી કલમમાં જમ્યું તો સરકારના ગુનેગાર દરીશું, રોટલી જતી રહેશે એમ મનમાં સમજી દંઈ સાર્વજનિક કામ તેઓ કરતા નથી. તેવાઓને હું સવાલ કરું કે જગતનું પૂરું કાચું કરે છે? સરકાર રેવતનું પૂરું કરે છે કે રેવત સરકારનું પૂરું કરે છે? જગતનું પૂરું કરનાર ઈશ્વર છે અને રેવત સરકારનું ખચ્ચ પૂરું કરે, તો પણ તે પોપણુ કરતી નથી. આ વાતો પ્રસિદ્ધ છતાં માત્ર સરકારના રોટલાની આશાથી જેઓ રેવતનું હિત કરનાર કૌએસને વખોડે છે અથવા તેથી અળગા રહે છે તેઓ ખરેખર રાજદ્રોહી અને લાલચુ ફૂતરા જેવા હોવા જોઈએ. આપણે શા સારુ કાષ્ઠતાથી ડરવું જોઈએ? તમારા મનને સવાલ કરો કે શું પાપ, શું ત્યા અપરાધ આપણે કર્યો છે? શી અનીતિ કરી છે કે આપણે નકામા ડરવું પડે? આપણે નીતિમાન છીએ, આપણે રાજભક્ત છીએ, છતાં અન્યાયથી, ખોટા તહેામતથી અને ગેરધ્નિસાધથી કદી કાષ્ઠને જેલમાં જવું પડે, તો તે માણસ જેલમાં નહિ પણ સ્વર્ગમાં ગયો સમજવો.”

[ભરત્ય ટિરિટ્રક્ટ એસોસીએશન સમક્ષ તા. ૨૬ મે ૧૯૦૬ને રોજ આપેલા બાપણુમાંથી. ‘સ્વ. દી. બ. અંબાલાલ સાકરલાલ દેસાઈનાં બાપણુ અને લેખો.’ અંબાલાલ : વેકુંભલાલ શ્રી. ઠાકોર. પૃ. ૧૬૬-૧૭૧]

અંબાલાલ સાકરલાલ દેસાઈ

*

[સ્વામી શ્રી શુકદેવાનંદજીના આમહલર્થા નિમંત્રણથી, પૂન્ય દાદાસાહેબ મુમુક્ષુ આશ્રમ (શિડાજીડાંપુર, ઉત્તર પ્રદેશ)ની એક દિવસની મુલાકાત માટે સફરનું ગયા હતા-તા. ૨૦ માર્ચ ૧૯૫૫ને રોજ. આખો દિવસ એમણે આશ્રમની વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ રસપૂર્વક નિહાળી અને ત્યાર બાદ દેવી સંપદ મંડળના સ્થાનિક તથા બહારગામના પ્રતિનિધિઓ અને કાર્યકરો સમક્ષ હિંદીમાં કરેલા વિચારપ્રેરક પ્રવચનનો અધ્યાપક રણધીર ઉપાધ્યાયે કરેલો ભાવાનુવાદ.]

મે અહીં દેવી સંપદ મંડળના મહોત્સવ પ્રસંગે આવવાની સ્વીકૃતિ એટલા સારુ આપી કે હું અહીં આવીને કંઈક શીખી શકું. હું તો અહીં વિદ્યાર્થી તરીકે જ આવ્યો છું, શુરુ રૂપે નહિ. શુરની જેમ મારી પામે કશું જ આપવાનું નથી. આ વાત હું વિનમ્રતા પ્રદર્શિત કરવા કે શિષ્ટાચાર દાખવવા માટે ઉચ્ચારતો નથી. હું તો જિજ્ઞાસુ છું. મારામાં વિચાર-વિનિમય કરવાની પાતતા છે, પણ ઉપદેશ આપવાની યોગ્યતા જરા પણ નથી.

જગતમાં, તેમાં મુખ્યત્વે ભારતમાં, કેળવણી એ એક કાયદો છે. કેળવણી કેવી અને શી રીતે આપવી જોઈએ? આ એક વિચારણીય પ્રશ્ન છે. આજના યુગમાં ધૃદ્ધિની સાથે હૃદયની પણ જરૂર છે. આપણે પશ્ચિમના દેશોના સંપર્કમાં આવ્યા છીએ, તેથી આપણી રહેણી-કરણીમાં ઘણો ફેર પડી ગયો છે. પશ્ચિમના વ્યવહારની વિશિષ્ટ રીત છે. પણ તેને સંસ્કૃતિ (Culture)નું નામાલિધાન આપવું એ ખરેખર નથી. તેનામાં કેટલાક ઉત્તમ ગુણ પણ છે જે આપણે જરૂર અપનાવી શકીએ, જેમ કે સત્ય-વ્યવહાર, સાહસ, વિદ્યોપાસના વગેરે. આપણે એટલું તો સ્વીકારવું જોઈએ કે આપણા કરતાં પશ્ચિમના લોકોમાં ઘણા વધારે ગુણો છે. અલબત્ત, આપણા દેશમાં ગાંધીજી જેવા કેટલાક મહાન પુરુષો એવા જરૂર થઈ ગયા છે જેમના ચારિત્ર્ય-બળથી આપણો દેશ રડો-રપાળો બન્યો છે. પણ સામાન્યતઃ લોકો એવા નથી.

ઘણી બધી ભાષાઓ લોકો બોલી શકે અથવા લખી શકે એવો અર્થ કેળવણીનો કદી થતો નથી. ભાષા-જ્ઞાન કેળવણીનું એક અંગ છે. પણ ખરો કેળવણીએલો માણસ તો તે જ ગણાય જેનામાં માનવતા અને ચારિત્ર્ય-બળ હોય. જે વાંચી કે લખી શકતો ન

હોય, પણ ચારિત્ર્યશીલ હોય અને જેનામાં માનવતા પૂરી રીતે પાંગરી હોય, તે જ સાચી રીતે કેળવણીએલ વ્યક્તિ કહી શકાય. કેળવણીનું સાચું માપ આ જ છે. જે ભણેલા લોકો છે તેમનામાં ખરી કેળવણી નથી. ખરી કેળવણીની આજે બહુ જરૂર છે. જ્યારથી પશ્ચિમના શિક્ષણની આપણે ત્યાં અસર વધી છે ત્યારથી સાચી કેળવણી આપણા દેશમાંથી અદૃશ્ય થતા માંડી છે. આજે એવી કેળવણીનો અભાવ વરતાય છે. ભારે શોધ પછી આંગણીના વેઢે ગણીએ એટલા માણસો સાચી કેળવણી પામેલા નજરે પડશે. અંગ્રેજી શિક્ષણ પામેલા લોકોમાં આપણા દેશના સાંસ્કૃતિક જીવનના આદર્શનો કોઈ ખ્યાલ જ હોતો નથી. આજનો દષ્ટિકોણ પૂરેપૂરો ભૌતિક જ છે. જગતમાં આજે ભૌતિકવાદનો જ સૌથી મોટો ભય છે. ભૌતિક દષ્ટિકોણવાળા લોકો જ દુનિયાને હેતરે છે. ભૌતિકવાદનો અધ્યાત્મવાદ સાથે સમ્યક્ સમન્વય ન થાય ત્યાં સુધી આ ભય દૂર થનાર નથી. હું ઇચ્છું છું કે બંગલો, મોટર ઈત્યાદિ સાંસારિક સુવિધાઓ સૌને પ્રાપ્ત થાઓ; પણ તેની સાથે તે કેવળ ઉપભોગ્ય છે, અને તેમનો ઉપભોગ કરતી વેળા પણ માનવીની કોઈ પણ પ્રકારની સેવા કરવી જ જોઈએ એ વાત વિસરાવી ન જોઈએ. જો આટલો વિચાર મનમાં નહિ ઉદ્ભવે તો તો બહુ પ્રપચ જ છે. આજે ભણેલા સૌ પ્રપચમાં પંજા છે.

પુરાતન કાળમાં જેમનામાં બ્રાહ્મણત્વ હતું તેમનો પ્રભાવ રાજા કે શાસક પર પડતો હતો. તે કાળે ખરેખર તો બ્રાહ્મણો જ સાચા રાજા હતા, કેમ કે બ્રાહ્મણો રાજાને જેવો ઉપદેશ આપતા, તે પ્રમાણે રાજાઓ પોતાનું બંધારણ ઘડતા. યોગી, ઋષિ અને મુનિ જે વિચાર કરતા, તેની અસર રાજકારણ અને સમાજ બંને ઉપર પડતી. રાજસત્તાને માર્ગદર્શન તે કાળે મનીષી ઋષિ-

મુનિ નર આપતા હતા. સમય જતાં આ પરંપરા અટકવા માંડી અને અંગ્રેજોના શાસનકાળમાં તો તે નષ્ટપ્રાયઃ જ થઈ ગઈ.

રાજકારણની અસર આજે તો જીવનના લગભગ બધા જ ક્ષેત્રો પર છે. પણ આત્મિક થતું નોંધવું નહિ. આપણી મંદિરોની અસર રાજકારણ પર પડે એવું કરવું નોંધવું. પણ આજે તો સમયની ગતિ વિપરીત છે. આ વિકટ સમસ્યા છે. બિલાડીના ગળામાં કયો છાંદર ઘેટ બાંધે એ જ આવડતો પ્રશ્ન છે.

જીવણીનો પ્રશ્ન અગત્યનો છે. શિક્ષિત લોકો ન્યારે ભૌતિકવાદ તરફ આકર્ષાઈને તેના પ્રવાહમાં તણાવા લાગે છે ત્યારે તેની અસર બીજાઓ પર ખરાબ પડે છે. એક સમય એવા હતા ન્યારે હું પણ સાર્વત્રિક અનિવાર્ય શિક્ષણનો સમર્થક હતો. પણ હું ન્યારે નગરપાલિકાનો પ્રમુખ ચૂંટાયો ત્યારે લોકોને સ્વચ્છતા તથા સ્વાસ્થ્યના જ્ઞાનની કેટલી બધી જરૂર છે એ પ્રત્યક્ષ જોવાની મને તક મળી. તરત જ મારા મનમાંથી અનિવાર્ય શિક્ષણનો પ્રશ્ન પાછળ ધકેલાઈ ગયો અને સફાઈનો સવાલ આગળ તરી આવ્યો.

મારા સમાજમાં રહીને જ માનવી સારો બની શકે છે. શિક્ષણ અને વિદ્વતાનું મહત્ત્વ છે જ; પણ એક માણસ પચીસ ભાષાઓનો વિદ્વાન હોય અને સત્ય જોલવાનો ઉપદેશ પણ પચીસ ભાષાઓમાં એક-ધારી રીતે આપી શકતો હોય, પણ જો તે પોતે સત્ય જોલતો ન હોય તો તેના ઉપદેશની કોઈ અસર થશે ખરી? એના કરતાં તો જે કોઈ પણ ભાષા બોલતો નથી, પણ સત્ય જોલે છે, એવા માણસનો પ્રભાવ, અન્ય લોકો પર અવશ્ય પડશે જ.

શુરના આચરણ અને અનુભવોની અસર શિષ્ય પર પડે જ છે. તેથી જ આશ્રમની જીવણીમાં શુર-શિષ્યના સહજીવનની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી. શુર વડે શિષ્યને પુસ્તકોના જ્ઞાનની સાથે સાથે તેમનાં ચારિત્ર્ય અને અનુભવનું પણ શિક્ષણ મળતું રહે એ જ સાચી જીવણી છે. આજની યુનિવર્સિટી-ઓના શિક્ષણથી શું લાભ? યુનિવર્સિટીમાં શ્રમની મહત્તાનો વિષય ભણાવનાર અધ્યાપક પોતે તો કદી

શ્રમ કરતો જ નથી. તેનામાં ફક્ત વાક્યોટા હોય છે, ક્રિયાબળ નહિ.

રાજકારણ, વેપાર, નોકરી બધે જ આજે તો ચોર બજાર ચાલે છે. આ ખોટી વસ્તુ છે. પણ ખોટું કામ કરવા છતાં ખોટું કામ કરીએ છીએ તેનો મનમાં વિચાર પણ ઉદ્ભવતો નથી એ સૌથી વધારે ખરાબ વસ્તુ છે. માન્યું કે આખું જગત ખરાબીઓથી ભરેલું છે. પણ તેને દૂર કરવા આપણે કંઈક કરવું જ નોંધીએ? જે પરિણામ આવવાનું હોય તે આવે, પણ આપણે તો કશુંક કરવું જ નોંધીએ. ૧૯૧૩ થી હું જાહેર જીવનમાં પહોં છું. મને ઘણા અનુભવ થયા છે. સમય પ્રમાણે મારા વિચાર બદલાતા રહ્યા છે. આજે હવે હું એવા નિશ્ચય પર આવી પહોંચ્યો છું કે પ્રત્યેક પુરુષ અને સ્ત્રીએ પોતપોતાની નબળાઈઓ સમજી લેવી નોંધીએ અને તેમણે પોતે જ તે દૂર કરવાનો પ્રયત્ન કરવો નોંધીએ. એ જ સાચો ઉપદેશ છે. ઉપદેશના શબ્દો તો સાચા હોય છે; પરંતુ તે શબ્દોની પાછળ તપશ્ચર્યાનું બળ નહિ હોય તો તેમને કોઈ માનનાર નથી, તેમની કોઈ અસર થવાની નથી. જો તેમાં તપશ્ચર્યા અને વર્તનનું બળ છે તો લોકો પૂછતાં પૂછતાં ત્યાં આવી પહોંચશે. કેટલાક લોકોએ મને જણાવ્યું કે અહીં ન્યારે સ્વામીજી પધાર્યા ત્યારે બધે જંગલ જ હતું. આજે આટલો સુંદર આશ્રમ છે, વિદ્યાલય છે, સ્કૂલ છે. તપશ્ચર્યાનું આ ફળ છે.

પ્રયોગની શરૂઆત તો પોતાનાથી જ થવી નોંધીએ. સમાજસેવાથી બુદ્ધિનો વિકાસ થાય છે. માણસ પોતે જ પોતાને સુધારી શકે છે. મારા પોતાના જીવનનો એક પ્રસંગ ટાંકું:

“યુવાવસ્થામાં એક શેઠની પાસે ગૌશાળા માટે ફાળો ઉઘરાવવા ગયો. શેઠે એક મંદિર બંધાવ્યું હતું. તેમની શ્રદ્ધા એ મંદિરના દોરણ પ્રત્યે હતી. શેઠે કહ્યું— ‘ગાંધીજીના આવવાથી ગામડાંઓનો કયો સુધારો થઈ ગયો?’ મેં શેઠને પૂછ્યું— ‘મંદિર બંધાવવાથી તમે પોતે પૂરેપૂરા સુધારી ગયા ખરા? મહેરબાની કરી મને આપ આ વાત કહેશો?’ જવાબ આપતાં શેઠ ત...ત...ક...ક થઈ ગયા. હું પૂછું છું કે ભગવાન બુદ્ધ પછી ઈસ્ટ ખ્રિસ્તની જરૂર શી હતી? અવાન-નવાર અવતારો શા માટે થાય છે? વાત એવી છે કે આ દુનિયા તો આમ

જ ચાલ્યા કરે છે. પણ સેવા કરવામાં જે લોકોની શ્રદ્ધા હોય છે તેઓ પોતાના કર્તવ્યમાં લાગેલા જ રહે છે. નાની જ્યોતથી જ મોટી જ્યોત સળગે છે એવી કહેવત છે. નાની જ્યોતને સળગતી રાખવાની આજે જરૂર છે. અનુયાયીઓની સંખ્યા પર પ્રગતિનો આધાર નથી. પ્રગતિ તો તેમના શુદ્ધો પર જ અવલંબે છે.”

મહાભારત, પુરાણ, રામાયણ વગેરેની કથાઓ સાચી હશે કે નહિ, પણ તેમના વડે સ્ફૂર્તિ તો મળે જ છે એ વિષે જરા પણ શંકા નથી. જીવન વિષે જેવું તત્ત્વજ્ઞાન ભારતમાં છે, તેવું દુનિયામાં ખીજે કયાંયે નથી. ગીતાનું જ્ઞાન કેવળ હિંદુઓ માટે જ નથી, પણ માનવમાત્ર માટે છે.

‘કર્મણ્યેવાધિકારસ્તો માફલેપુ કદાચન’

આ મંત્ર આપણને પુરુષાર્થની પ્રેરણા આપે છે, ભલેને કર્મ કર્યા પછી આપણે સફળતા મેળવીએ કે નિષ્ફળતા. ગીતાના આ દૃષ્ટિકોણ વડે જો આપણે આગળ વધીશું તો જરૂર લાભ થશે.

મને અહીંનું કાર્ય જોઈ બહુ આનંદ થયો છે. આપણા સાધુઓના ‘મર્યાદિત કર્મકાંડ, પૂજાપાઠ વગેરે જે કંઈ હતું તે બરોબર જ હતું. પણ છેલ્લા સો-

બસો વર્ષોમાં કોઈ સાધુએ આવું કાર્ય કર્યું નથી જે આજે હું અહીં જોઈ છું. આવા સાધુ-વર્ગને જોઈ હું બહુ રાજ થઈ છું. અહીં સાધુ-વર્ગ જીવનના પ્રત્યેક ક્ષેત્રમાં રચનાત્મક કાર્યક્રમની સાથે આગળ વધે છે. અહીં દેવી સમ્પદ મંડળમાં માત્ર સંકુચિત કર્મકાંડ નથી, પણ ભારતીય સંસ્કૃતિની સર્વદેશીય યોજના છે.

સત્ય વિષે મને પ્રશ્ન પૂછવામાં આવ્યો છે. સત્ય બોલવામાં શ્રદ્ધા હોવી જોઈએ એવી મારી માન્યતા છે. એક ગાય દોડતી જાય છે; એક કસાઈ ઇંદો લઈ તેની પાછળ પડ્યો છે. તેણે તમને પૂછ્યું-ગાય કયાં ગઈ? તમે વિચારશો કે શાસ્ત્ર જૂઠું બોલવા ના પાડે છે અને ગાયને બચાવવી જરૂરી છે. તેથી તમે તેને ગાળ-ગાળ વાત કહી જૂઠું તો કહેશો જ. પણ હું તમને કહું કે તમે તે વખતે છાતી કાઢીને ટટાર જિભા થઈ જાઓ અને કહો કે હું જાણું છું ગાય કયાં ગઈ છે, પણ કહીશ નહિ. ખરી વાત તો એ છે કે તે વખતે તમને ગાય કરતાં વિશેષ પોતાને બચાવવાની ચિંતા છે. પેલા કસાઈના ચમકતા ઇરાનો તમને પોતાને ભય છે. મનમાં જે વાત હોય તે જ કહેવી એનું નામ વાસ્તવિક સત્ય.

જીવમાત્ર પ્રત્યે આદર

“લાગવતે કહ્યું છે કે ‘તમારે જો ઈશ્વરની લાકિત કરવી હોય, તો જીવમાત્ર પ્રત્યે આદર રાખવો જોઈએ—દયા નહીં; પણ આદર, પૂજ્યભાવ. દયા કરનાર તમે કોણ છો? તમે તો મનથી ગ્રાણીમાત્રને અતિ આદરભરે પ્રણામ કરો; કેમ કે એ ગ્રાણીમાત્રના હૃદયમાં તો જીવરૂપે ઈશ્વર બેઠો છે, લગવાન બેઠો છે. કોઈ પણ જીવની અવગણના કરશો, તેને હલકા ગણી તેનો તિરસ્કાર કરશો, તો તે લગવાનની અવગણના, તેનો જ તિરસ્કાર થશે. લગવાન કહે છે કે મહાન અને શાન્ત એવા જે સમદર્શી મુનિ હોય તે તો જીવમાત્ર પર વાત્સલ્ય રાખે છે.”

(‘મંદિરપ્રવેશ અને શાસ્ત્રો,’ પૃ. ૧૦)

ચંદ્રશંકર બ્રાહ્મચંકર શુક્લ

[આલ ઇન્ડિયા રેડિયો, અમદાવાદ પરથી મંગળવાર, તા. ૩૦ ઑક્ટોબર ૧૯૫૧ ને રેડિયો પ્રસારિત થએલો વાર્તાલાપ. રેડિયોના સૌજન્યથી, સાભાર.]

વીતી જતા સંવત ૨૦૦૭નો આજે છેલ્લો દિવસ છે. આવતી કાલે સંવત ૨૦૦૮ શરૂ થશે. આ દિવસે આપણે આપણા આઝાદ રાષ્ટ્રજીવનની ટૂંકમાં સમીક્ષા કરી ભવિષ્યના માર્ગદર્શનને આજોખયાલ મેળવવા શ્રેયશ્રી કરીશું. આ વર્ષમાં આપણા ઉપર અનેક પ્રકારની આપત્તિઓ આવી પડી છે. તેમાંની કેટલીક કુદરતી અને કેટલીક દુનિયાના અને આજીવનના મંજેજોને લીધે આવેલી છે. એ બધાનો આપણે જે રીતે સામનો કરીશું તે ઉપર આપણા ભવિષ્યનો આધાર છે.

આજી વર્ષમાં ભારતના ઘડવંયા એવા આપણા ત્રણ પીઠ આગેવાનો ઈશ્વરશરણ થયા છે.

સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલનું માર્ગદર્શન અને હિંમતભરી આગેવાની આપણને જે સમયે અત્યંત જરૂર હતી એવા સમયે તેઓ સ્વર્ગે સીધાવ્યા અને તેથી આપણે સહુ ભારે દુઃખ અને મૂંઝવણમાં આવી પુજ્યા છીએ. આપણા માર્ગમાં ઊભી થતી અડચણોનો સામનો કરવામાં આપણે નબળા પડ્યા છીએ. પણ એ તો કુદરતનો ક્રમ હોવાથી આપણું તેમાં કંઈ ચાલે એવું નથી. કાળે કરી દરેકને જવાનું છે એમ સમજી તેની જગ્યા પૂરવા માટે હંમેશ તૈયારીઓ કરતા રહેવું એ એક જ રસ્તો માનવી પાસે છે. જૂનાઓની જગ્યાઓ કાળે કરી ખાલી પડવાની જ છે. અને તેથી તે જગ્યાઓ માટે નવાઓને તૈયાર કરવા જ જોઈએ. એ વાત લોકશાહી તંત્રની સફળતા માટે ખરું જ અગત્યની છે.

આપણને બીજી મોટી ખોટ પાંડીચેરી આશ્રમના મહાન યોગી શ્રી અરવિંદની પડી છે. પોતાની ભુવાનીમાં વડોદરામાં કોલેજના અધ્યાપક તરીકે અને પછી ગંગાળમાં રાજદારી નેતા તરીકે હિંદુસ્તાનના યુવાનોને રાષ્ટ્રીયત્વનો પાઠ આપી એમણે યુવકોમાં ભુસ્સો અને પ્રાણ

પૂર્યાં. પછી તેમણે આપણું સમગ્ર જીવન ઊંચી કક્ષાએ પહોંચાડવાના પ્રયાસો, પોતાના આશ્રમજીવનથી દીર્ઘકાળ પર્યંત કર્યા, અને ભારતની શ્રેષ્ઠતા અને શક્તિનાં દર્શન આપણને કરાવ્યાં.

આપણી ત્રીજી મોટી ખોટ તે પૂજ્ય દક્ષરણાપાના અવસાનથી પડી છે. એમની ઉંમર તો ૮૧ વર્ષની થઈ હતી અને કેટલાક વખતથી બીમાર પણ હતા. છતાંયે એમનાં પ્રેમ અને સેવાભાવથી આપણને અખંડ પ્રેરણા આપતા હતા. દક્ષરણાપા એટલે સેવાનાં જીવતાં જગતાં અને જ્યેષ્ઠ ઝરણાં.

આ ત્રણે આત્માઓને અંજલિઓ આપી તેમના આશીર્વાદ આ દિવસે આપણે માગીએ, અને ઈશ્વરને પ્રાર્થના કરીએ કે જે ત્યાગ, હિંમત, કુનેહ, ઈશ્વરભક્તિ, સચ્ચાઈ, પ્રેમ અને સેવાનો માર્ગ એમણે પોતાની જિંદગીભર અનુસર્યો તે માર્ગે જવાનું ઈશ્વર આપણને સહુને બળ આપે.

જેની ગણના ઐતિહાસિક બનાવમાં થઈ શકે એવા એક કામનું ઘડતર આપણે આ વર્ષમાં કર્યું. લોકશાહી મંધરાજ્યમાં ધારાસભાઓ અને સરકારોની રચના માટે પુખ્ત મતાધિકારથી ચૂંટણીઓ કરવાની જે જોગવાઈ આપણે બંધારણમાં કરી છે તેને અમલી બનાવવાને માટે અનેક પ્રકારની પૂર્વ તૈયારીઓની જરૂર હતી. મતદારોની યાદીઓ, મતદારમંડળોની રચના, મતો નોંધવાની પદ્ધતિ વગેરે પ્રયોગો સાથે જ ચૂંટણીનું આખું ચે તંત્ર મોટા પાયા ઉપર વ્યવસ્થિત રીતે ઊંચું કરવું, એ કંઈ નાનીસૂની વાત નથી. એમાં આપણી વ્યવસ્થા શક્તિની ઠીક ઠીક કસોટી છે. આ કામને અંગે આપણી પાલમિન્ટે બહુ જ કાળજીપૂર્વક વિચાર તથા ચર્ચાઓ કરી જરૂરી કાયદાકાનૂનો ઘડ્યા છે, અને ચૂંટણીઓની જોગવાઈ અંગે જે જે કરવાનું હોય તેને માટે ધારાધોરણો ઘડ્યાં છે. અને હવે, આપ જાણો છો

તેમ, જનતામાં સહુથી મોટા પાયા ઉપર અતિશય વિશાળ રીતે, આવના જનન્યુઆરી અને ફેબ્રુઆરી મોસમાં ભારતમાં ચૂંટણીઓ થવાની છે. લોકશાહી તંત્રના ઇતિહાસમાં આ ચૂંટણીઓ એક મહાન અને નોંધપાત્ર ઘટના છે.

ભારત તેમજ જુદા જુદા રાજ્યોની આપણી સરકારોએ પ્રજાનાં સુખ-સગવડ માટે દૂરગામી એવી યોજનાઓ કરી તેમાંની કેટલીક અમલમાં મૂકવાની શરૂઆત થઈ ચૂકી છે. અર્થાત્ આ યોજનાઓ દીર્ઘકાળ ચાલે એવી અને બહુ ખર્ચાળ છે. અનાજનો પ્રશ્ન સહુથી વિકટ અને મહાન હોવાથી તે અંગે નહેરોની વિશાળ યોજનાઓ, નાનામોટા ઉદ્યોગો માટે ધીજળી શક્તિની યોજનાઓ સરકારે હાથ ધરેલી છે. અને તેની સાથે અનાજના ઉત્પાદનમાં વધારો થાય તે માટે ખાતર બનાવવાનાં કારખાનાંઓ અને વિધવિધ પ્રકારની શાસ્ત્રીય પ્રગતિ માટે સંશોધનની વિધવિધ શાળાઓ મોટા પાયા ઉપર જાલી કરી છે. અર્થાત્ આ તમામનું પરિણામ તો અમુક કાળ પછી જ નજરે દેખાય.

આપણા દેશની તમામ કોમોની કેળવણી, પછાત વર્ગોને ખાસ મદદ, રાહત વગેરે દિશામાં પણ ખૂબ પ્રયાસો ચાલી રહ્યા છે.

આપણા દેશની રાષ્ટ્રીય મહાસભા (કોંગ્રેસ)ના બંધારણમાં કેટલાક ફેરફાર થયા છે. જુદી જુદી દૃષ્ટિવાળા તમામનું એકચ સાધી શકાય, અને સહુ એકબીજા સાથે ખભેખભા મિલાવી દેશસેવાનું કામ આગળ ધપાવી શકે એ માટે પ્રયાસો થયા છે, અને થઈ રહ્યા છે. આપણા અંદર અંદરના મતભેદોથી કોઈ પણ રીતે નાસીપાસ થવાનું કારણ નથી. લોકશાહી પદ્ધતિમાં અનેક વિચારવંતો ભેગા થતાં વિચારોની સંપૂર્ણ એકતા ન જ હોઈ શકે. પરંતુ એ ભિન્નતાનાં મૂળ દેશહિત અને દેશસેવાની તમન્નામાં હોય તો એ ભિન્નતા આવકારૂપ છે. આપણે જરૂર આશા રાખીએ કે વ્યક્તિગત રાગદ્વેષ કે સ્વાર્થ ઉપર એ વિચારભિન્નતા ન હોય.

તાજેતરમાં જ પડિત નેહરુએ દિલ્હી ખાતે આપણી વિદેશ નીતિ, આર્થિક નીતિની ચોખવટ કરી છે અને કોમી માનસ દૂર કરી આત્મેક્ય કરવાની પ્રજાને હાકલ કરી છે. ભારત જેવા વિશાળ દેશને સંગઠિત કરી એનું જીવંત સ્થાન મેળવવું એ એક મહાન કાર્ય આપણી સમક્ષ છે.

ગાંધીજીનો રચનાત્મક કાર્યક્રમ એ જ એમનું ખડુ સ્મારક છે, એમ સમજી તે કામ ધપાવવાના ગાંધી સ્મારક તથા કરતુરખા સ્મારક નિધિ તરફથી પ્રયત્નો થાય છે, તે આપને સુવિદિત છે. ગાંધીજીનાં નિવાસસ્થાનો, તેમનાં લખાણો, હસ્તલિખિતો વગેરે કાયમી સ્વરૂપમાં રાખવાં; દિલ્હીમાં રાજઘાટ સમાધિ તેમજ સાબરમતી અને સેવાગ્રામના આશ્રમો મહત્વનાં રાષ્ટ્રીય સ્મારક તરીકે કાયમ રાખવાં; ગાંધીજીની વસ્તુઓનાં મંચરૂ-સ્થાનો રાખવાં, આદિમ ભૂતિઓ તથા હરિજનોની સેવા, પાયાની કેળવણી, આમોદ્યોગ વગેરે રચનાત્મક કાર્યો, તેમજ સ્ત્રીઓની કેળવણી, સુવાવડની વ્યવસ્થા વગેરે કામો આગળ ધપી રહ્યાં છે. ભારત દેશ ગામડાંઓમાં પથરાયેલો હોવાથી આ તમામ કાર્યો ગામડાંઓમાં જ કરવામાં આવે છે, એ એની ખાસ ખાસિયત કહી શકાય. આખા હિંદુસ્તાનમાં કરતુરખા દ્રુટતાં આશરે ૩૦૦ સેવાકેન્દ્રો છે. અને એ જ રીતે ગાંધી સ્મારક નિધિ અંગે ગાંધીધર નામથી સમગ્ર ગ્રામસેવાનાં કેન્દ્રો જુદે જુદે ઠીક સમયે જામાં કરવામાં આવશે. ગાંધી સ્મારક નિધિ તરફથી કુષ્ઠરોગ-નિવારણનું કામ મોટા પાયા ઉપર ઉપાડવામાં આવ્યું છે એ પણ એક નોંધપાત્ર હકીકત કહી શકાય. આ રથજે ગાંધીજીના અનન્ય શિષ્ય પૂજ્ય વિનોબાજી લાવેએ પગપાળા પ્રવાસ કરી ભૂમિયત પ્રવૃત્તિ આદરી છે તેનો પણ ઉલ્લેખ કરવો જોઈએ. આવા પ્રયાસોથી જ અનેક પ્રકારના વાદો અને હિંસા નાબૂદ કરી દેશમાં અહિંસક સમાજનું સર્જન કરી શકાશે.

આપણી પાસે ઉકેલવાના અનેક નાનામોટાં કોયડાઓ છે. દેશી રાજ્યોને વિલિન કરી ભારતનો એક સંઘ આપણે કર્યો, પરંતુ હજી એ સંઘને વ્યવસ્થિત કરવાનું કામ ખાડી જ કહી શકાય. ભગતિક સ્થિતિના કારણે મુશ્કેલી ઝબૂમતો લય, અતિશય મોંઘવારી, આવશ્યક વસ્તુઓની અછત, એ સવાલો તો હવે લગભગ રોજબરોજના થઈ ગયા હોય એમ લાગે છે. પણ આમાં આપણે તો જગતની સાથે ઘસડાવું રહ્યું. પાકિસ્તાન સાથે આપણા સંબંધો જે પ્રકારના આપણે ઇચ્છીએ તેવા નથી. અત્રે પાકિસ્તાનના પંતપ્રધાન જનાબ લીઆકતઅલીનું ઘોષ વખત ઉપર ખૂન થયું એ અંગે આપણો અણગમો જાહેર કરી પાકિસ્તાન તથા બેગમ લીઆકતઅલી પ્રત્યેની આ-

પણી હમદર્દી ગરેર કરવાની હું તક લઉં છું.

નવા વડા પ્રધાન જનતા નાજમુદ્દીનખાને આપણી સાથેના સંબંધો મીઠા થવાની આશા વ્યક્ત કરી છે તેને વધારી લઈ આપણે આશા રાખીશું કે કાસ્તીર સહિત તમામ સવાલોનો સંતોષકારક ઉકેલ આવે. અધૂરા-માં પૂરું, ચાલુ સાથે ભારતના ઘણા ભાગોમાં વરસાદની અછત થવાને કારણે દુકાળ ઉગ્રરૂપે સામે ખડો છે. ગુજરાતમાં લોકોને રાહત આપવા માટે સડુ પોતાથી બનતું કરી રહ્યા છે. દુકાળની પરિસ્થિતિમાં મુખ્ય મંત્રવંશ, ઘાસચારો અને પાણી મેળવવાની છે. એ પ્રકારે આપણી સામેના અનેક પ્રશ્નોનો ઉકેલ ટ્રેષ પશુ સરકાર એકલે હાથે નહિ કરી શકે. પ્રજાના સમગ્ર

સહકારથી જ આ આપત્તિઓની ઉગ્રતા ઓછી કરી શકાય. આવે પ્રસંગે ગણરાટ કે ઉકળાટથી પરિસ્થિતિ સુધરી નહિ થકે. પ્રયત્ન કરવાથી જ આપણે આ વસ્તુ-ઓનો સામનો કરી શકીશું.

આ સંજોગોમાં આવતી કાલથી ખેડના વર્ષ ઉપર નજર કરતાં, વીતેલું વર્ષ એકંદરે આપણે સારું ગણી શકીએ. આપણે નવા વર્ષના શ્રીકરંકટમાં દાખલ થઈએ છીએ ત્યારે આજે દેખાતી લાવિ પરિસ્થિતિનો સામનો કરવાનું ધ્વજ આપણને બળ આપે એવી પ્રાર્થના સાથે, આવતી આપત્તિઓ ટાળવા માટે આપણે દરેક પોતાથી બનતું બધું કરી જૂટીએ એવો નિશ્ચય આજે જ કરી લઈએ.

*

વિદ્યાર્થીઓને શીખ

“હિંદુસ્તાનના સૌ વિદ્યાર્થીઓ સમક્ષ બે વસ્તુ મૂકું છું. તમારું જ્ઞાન સેવાયે વાપરે અને કેવળ આજીવિકા મેળવવા ખાતર એનો દુરુપયોગ કરશો નહિ. જ્ઞાન તે કહેવાય કે જે આપણું નૈતિક જીવન ઊંચું લાવે, જે આપણને આત્માની પ્રતીતિ કરાવે અને જેનાથી, આપણને જેનાનો આપણો સર્ગનહાર છે એનું આપણને ભાન કરાવે.

આ મારી નમ્ર શિખામણ તમારે ગળે ઊતરે તો, તમારે ખીન્ને એક ધંધા શીખી લેવો પડશે, તે છે, જ્વતમહેનત - જ્વતમહેનત કે જેનાથી શરીરને પોષણ મળે. મગજ ખીલવવા માટે માછલી કે મરઘાંની જરૂર નથી. શરીરનું પોષણ શરીરના શ્રમથી જ મેળવવું જોઈએ. ટ્રાંસક્રાયે ટ્રાંસક્રાયે દેશણે કહ્યું છે કે જે મનુષ્ય કામ કરે તે જ રોટી પામે. એવું કહેનાર મહાન છે. ભગવદ્ગીતા પણ એવું જ કહે છે. એ કહે છે, કે તમારા શરીરને જેમ કસશો તેમ તમે વધુ ઊર્જા દેખાશો અને વધુ પચાવી શકશો. તમારાં ટેનિસ ટ્રાઈ આ પરિણામ લાવી શકશે નહિ. પણ ખેતરોમાં અને રસ્તાઓમાં કામ કરો અને જેમ એ વધુ કરશો તેમ તમને તમારાં શરીરશ્રમ અને ત્યાગના ફળના ભંડાર મળશે.

આને માટે મેં એક અમૂલ્ય ચીજની શોધ કરી છે. એ છે રેટિયો. આજે લોકો છટાદાર લાપણ કરનાર ગાંધીને પૂંજે છે પણ કામ કરનાર અને લાંબી ગાંધીનો તો ટ્રાંસ લાવ પણ પૂછતું નથી. અહીં આવવા બ્યારે હું સંમત થયો ત્યારે આ વાત તમારા મનમાં ફસાવવા મેં વિચાર્યું હતું. મારા વડીલાતના દિવસોમાં મેં કાંઈ જોઈ કામ કર્યું નહોતું અને તેથી તમને પણ આજે કહું છું કે તમારે તમારી જ્વતની અને પડોશીની સેવા કરવી હોય તો આ હું કહું છું તે માનજો. હિંદુસ્તાનની મુક્તિ ઉત્તમ લાપણથી નહિ થાય પણ કેવળ રેટિયાથી જ થશે, હિંદુસ્તાનમાં ભૂખમરો છે એનું મુખ્ય કારણ આજસ છે. આજસ હું એને કહું કે જે નવલકથાઓનાં પાનાં અને પાનાં વાંચે છે, અને જે જેથામનું ચિયરી ઓફ લેજરલેશન વાંચે છે. એ વાંચવા સમય ન કાઢવો એમ હું નથી કહેતો, પણ શારીરિક શ્રમ માટે પણ સમય કાઢવો જોઈએ. જે તમે ગોલ્ડ રમવા માટે બે કલાક કાઢી શકો તો રેટિયો ચલાવવા માટે કેમ ન કાઢી શકો? એક અંગ્રેજે કહ્યું છે કે કાંતવું એક ઉત્તમ આડકામ (Hobby) છે. મારું માયું એની આગળ નચ્યું. પણ રેટિયો કાંતવો એ આડકામથી કાંઈક વિશેષ છે. હિંદુસ્તાનમાં તો એ, જનતા અને આપણી વચ્ચે સાંકળરૂપ છે. એઓને મારી આંખમાં રેટિયો દેખાય છે. એઓ માને છે કે એમને માટે મારી પાસે કાંઈક સુંદર વસ્તુ છે. હું પણ એક મજૂર અને ગરીબ માણસ છું એમ જાણતાં એઓ આશ્વાસન મેળવે છે.”

(‘મહાદેવભાઈની ટાયરી’ - પુસ્તક સાતમું, પૃ. ૨૭૧-૨)

*

ગાંધીજી

નામાંકિતોની ચિરવિદાય

[તા. ૧ જૂન ૧૯૬૫ થી તા. ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૧૯૬૬]

[કાળના નિરંતર વહેતા પ્રવાહ સાથે અનેક નામી-અનામી વ્યક્તિઓ અનેતમાં વિલીન થાય છે, પરંતુ નામાંકિત વ્યક્તિઓની સિદ્ધિઓ અને સુવાસ તો સતત આપણને સહુને સ્પર્તિ આપે છે. જ્ઞાન-વિજ્ઞાન, સાહિત્ય-સંસ્કાર, કલા-લોકસેવા, સમાજજીવન-રાજકારણ આદિ વિવિધ ક્ષેત્રોમાંનાં દેશવિદેશનાં પ્રતિભામંપ્રત અને પુરુષાર્થી સ્ત્રીપુરુષોનું પુણ્યસ્મરણ પ્રેરણાદાયી નીવડે છે; અને એમના જીવનકાર્યોની સ્મૃતિ આપણને આપણાં કાર્યોમાં હંફ અને વેગ આપે છે. સ્વજનોની તેમજ નામાંકિતોની ચિરવિદાય ક્યારેક અસહ્ય લાગે ખરી; પણ, આપણામાં ચેતના હોય અને તે હંમેશા પ્રબલિત ને હોયે જતી ને વિકસતી હોય તો દેહનો વિયોગ આપણને સતાવશે નહિ અને દિવંગત આત્માઓનો સાથ-સંદેશો આપણાથી છૂટા પડશે નહિ. -પુ. ગ. મા.]

ફેડરિક મેટકાફ

ખિટનની આમની સભા (House of Commons)માં ઈ. સ. ૧૯૪૮ થી ઈ. સ. ૧૯૫૪ સુધી મુખ્ય સચિવપદે (Clerk) રહેલા સર ફેડરિક મેટકાફનું શુરવાર, તા. ૩ જૂન ૧૯૬૫ને રોજ દુઃખદ અવસાન થયું (સર ફેડરિકનો જન્મ: તા. ૪ ડિસેમ્બર ૧૮૮૬). પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધમાં સક્રિય લશ્કરી કામગીરી બજાવ્યા બાદ ૧૯૧૬ની સાલમાં સર ફેડરિક પહેલવહેલા પાર્લમેન્ટરી સચિવાલયમાં 'આસિસ્ટન્ટ ક્લાર્ક' તરીકે દાખલ થયા. ૧૧ જ વર્ષમાં તેઓ સભાગૃહમાંના Table પર Second Clerk Assistant સુધીની જવાબદારી પર પહોંચી ગયા. સને ૧૯૩૭માં એમને બઠતી મળી અને ૧૯૪૮માં જ્યારે સદ્ગત લૉર્ડ કેમ્પબેલ નિવૃત્ત થયા ત્યારે મુખ્ય સચિવ તરીકે સર ફેડરિક નિમાયા. એ અતિહાસિક અને અતિ મહત્વની જવાબદારી સર ફેડરિકે ૭ વર્ષ સુધી જવલંત રીતે પાર પાડી. જુલાઈ, ૧૯૫૪માં જ્યારે તેઓ નિવૃત્ત થયા ત્યારે પાર્લમેન્ટમાંની એમની ૩૫ વર્ષની દીર્ઘ સેવાઓને સભાગૃહના સહુએ ઉમળકાભેર બિરદાવી. સર ફેડરિક માત્ર પાર્લમેન્ટરી પદ્ધતિના પડિત નહોતા; એમનાં વાણીવર્નનમાં અખૂટ ધીરજ, અનેરી સમજ અને અસાધારણ સુજનતા ને મિત્રતા હતી. નિવૃત્ત બાદ પણ મેટકાફની પાર્લમેન્ટરી કારકિર્દી આજુ રહેલી; કારણ કે ૧૯૫૫ની સાલમાં તેઓ નાઇજીરીયાના હાઉસ ઓફ રેપ્રેઝેન્ટેટિવ્સના સ્પીકર બન્યા. મેસ્ટમિન્સ્ટરમાંના એમનો કીમતી અનુભવ એ રીતે લાગોસમાં સરસ

અપમાં આવ્યો. ૧૯૬૦ના ઍક્ટોબરમાં નાઇજીરીયા સ્વતંત્ર થયું ત્યાં સુધી મેટકાફે લાગોસમાં કામગીરી બજાવી. છેલ્લાં વર્ષોમાં સર ફેડરિક ક્યારેક કૉમન્સની મુલાકાતે જતા ત્યારે એમના જૂના મિત્રો અને સાથી-દારો સાથે સર ફેડરિક પાર્લમેન્ટરી બાબતો ઉપરાંત ગોલ્ફ, સંગીત વગેરે પોતાના શોખના વિષયોની પણ વાતોચીતો કરતા. ઈ. સ. ૧૯૫૧ થી ઈ. સ. ૧૯૫૩ નાં બે વર્ષો દરમિયાન, પાર્લમેન્ટરી પદ્ધતિના મારા વિશેષ અભ્યાસને કારણે, લંડનમાં હું અનેકવાર હાઉસ ઓફ કૉમન્સની ચર્ચાઓ સાલજવા-જોવા જતો ત્યારે સભાગૃહમાં સ્પીકરના મેજની નીચે બદાધી ત્યાં મેટકાફનું દર્શન થતું. એમનો થોડોક અંગત પરિચય પણ મને થયોલે. મારા જેવા લુપાન પરદેશી વિદ્યાર્થીને પણ મેટકાફ ઉખાલરી રીતે આવકારતા અને તમામ શક્ય સહાય અને માર્ગદર્શન આપતા. હસમુખા અને હોશિયાર સર ફેડરિકને હું હાર્દિકે અંજલિ અર્પું છું.

પુરુષોત્તમ મણેશ ભાવબેકર

+ + +

માર્ટિન બ્યૂબર

૮૭ વર્ષના જુઝર્મ ડૉ. માર્ટિન બ્યૂબર જેક્સેલમમાં તા. ૧૩ જૂન ૧૯૬૫ને રોજ અવસાન પામ્યા (ડૉ. બ્યૂબરનો જન્મ: તા. ૮ ફેબ્રુઆરી ૧૮૭૮; ઍસ્ટ્રિયાની રાજધાની વિયેનામાં). ડીજી સુનિવર્સિટીમાં તેઓ સામાજિક તત્વજ્ઞાનના માનાર્હ પ્રાધ્યાપક હતા. દાર્શનિક અને સમાજ-શાસ્ત્ર ડૉ. બ્યૂબરના દેહાન્તથી ચઢ્ઢી ઇતિહાસનો અભ્યાસ

ચાલ્યો ગયો છે. યહૂદી ધર્મ અને પંથના તેઓ અચ્છા વિવેચક હતા. એમની સંદેહ લાંબી દાદી અને તેજસ્વી મુખમુદ્રા આપણને ગુરુદેવ સ્વીન્દનાથનું સ્મરણ કરાવે! માર્ટિન બ્યૂઅર માત્ર ત્રણ વર્ષના હતા ત્યારે એમના માતૃપિતાએ છૂટાછેટા લીધેલા અને તેથી બાળક માર્ટિનનો ઉછેર દાદાને ઘેર થયો. દાદા શ્રીમંત યહૂદી શાહુકાર હતા અને વિયેનાની યહૂદી કામના આગેવાન હતા. એટલે બચપણથી જ માર્ટિનને સારા સંસ્કારો અને ઉમદા સંસર્ગ સાંપડ્યાં. હીબ્રુનો શ્રવંત ભાષા તરીકેનો એમનો સંપર્ક ઉપકારક બન્યો. પણ ડૉ. માર્ટિન રૂઢિચુસ્ત કે ધર્મીય નહોતા. વિયેના ઉપરાંત બર્લિન, લિપ્ઝિગ અને ઝ્યૂરિચમાં તેમણે ઉચ્ચ અભ્યાસ કર્યો. પછી તેઓ 'Zionist' ચળવળમાં સક્રિય બન્યા, અને વીસમી સદીના પ્રારંભમાં જ એ ચળવળના પ્રાણુ-સમા એમ વાર્ષિકમનના નિકટ પરિચયમાં આવ્યા. ૧૯૨૩ની સાલમાં એમનું સર્વોત્તમ પુસ્તક પ્રસિદ્ધ થયું જે પાછળથી, સને ૧૯૩૭માં, *I and Thou* નામે અંગ્રેજીમાં ગ્રંથાકાર બન્યું. "Life is meeting" એ ડૉ. બ્યૂઅરનું મહત્ત્વનું મુદ્દા હતું. પોતાનો એક કંરુણ પ્રસંગ ને અનુભવ ડૉ. બ્યૂઅરે ટાંક્યો છે: લેકિમાં તેઓ સારા એવા જાણીતા થયેલા. અનેક જણ મળવા આવતા, ચર્ચાઓ થતી, સલાહ-સૂચનોની આપલે થતી. એક વાર એવું બન્યું કે ડૉ. બ્યૂઅરને એક લુવાન મળવા આવ્યો. બ્યૂઅર ખૂબ કામમાં રોકાયેલા હતા. એમણે એને આવકાર્યો ખરો અને એની જોડે વાત પણ કરી. તેમ છતાં તેઓ એને "મજા" નહોતા. લુવાન પછી ચાલ્યો ગયો અને એણે આત્મહંસા કરીને જિંદગીનો અંત આણ્યો! "જીવન એ મિલન છે" એ એમના મુદ્દાનો સાક્ષાત્કાર ડૉ. બ્યૂઅરના સંવેદનશીલ મનને તે વખતે ખરાબર થયો. ડૉ. બ્યૂઅરે અનેક નામાંકિત યુનિવર્સિટીઓમાં અધ્યાપનનું કાર્ય કર્યું. સાથે સાથે એમણે વિપુલ લેખનકાર્ય ચાલુ રાખ્યું. ૧૯૩૮ની સાલમાં એમણે જર્મનીથી વિદાય લીધી અને જેક્સેલમ જઈને લાંબી હીબ્રુ યુનિવર્સિટીમાં પ્રોફેસરશિપ સ્વીકારી. ૧૯૫૧માં તેઓ નિવૃત્ત થયા, અને પછી માનાર્હ શિક્ષણસેવા જીવનના અંત સુધી આપી. એમને અનેક પારિતોષિકો એનાયત

થયાં. યુરોપીઅન સંસ્કૃતિ અને વિચારના ક્ષેત્રોમાં ડૉ. માર્ટિન બ્યૂઅરે ગૌરવયુક્ત અને ગણનાપાત્ર પ્રદાન કર્યું છે. જીવનની મંથામાં એમણે નવું લખાણ ખાસ ન કર્યું, પણ પોતાનાં સમગ્ર લખાણોની નવી સંગ્રહ આવૃત્તિ તૈયાર કરવામાં તેઓ છેક સુધી પૂરા પ્રયત્ન રહેલા. ડૉ. બ્યૂઅરની ચિરવિદાયથી યહૂદી જગતે જ નહિ પણ આખી દુનિયાએ એક શાણો દાર્શનિક અને તપસ્વી મહર્ષિ ગુમાવ્યો છે.

‘દેશેશ’

+ + +

બર્નાર્ડ બારુચ

રવિવાર, તા. ૨૦ જૂન ૧૯૬૫ને રોજ મિ. બર્નાર્ડ બારુચ ન્યૂયૉર્કમાં અવસાન પામ્યા [બારુચને જન્મ: તા. ૧૯ ઓગસ્ટ ૧૮૭૦]. હૃદયરોગના હુમલાના ભોગ બનેલા બારુચની ઉંમર ૯૪ વર્ષની હતી, અને તેઓ ઘોડા વખતથી ખીમાર જ હતા. બારુચની વિદાયથી એક મહાન ધનાઢ્ય, ઉદારદિલ દાનવીર અને બહુશી ખેલાડી વિશ્વના મંચ પરથી અદૃશ્ય થાય છે. અમેરિકાના જાહેર અને રાજકીય જીવનમાં પણ બારુચે નામના મેળવેલી. પ્રમુખ વૂડ્રો વિલ્સનથી માંડીને અનેક પ્રમુખોના સલાહકાર બનવાનું માન બારુચે મેળવેલું. સને ૧૯૪૫થી સને ૧૯૫૩ સુધી પ્રમુખપદે રહેલા હૅરી ટ્રુમને બારુચને દેશના મહાન નાગરિક પૈકી એક એમ વર્ણવ્યા. રાજકારણીઓ પર બારુચની અસર ઘેરી હતી. ન્યૂયૉર્કની 'વૉલ સ્ટ્રીટ'માં એમણે અદળતક ધન એકઠું કર્યું, પણ તે સાથે જ એમણે સત્તાપ્રતિષ્ઠાની ટોચ પરની વ્યક્તિઓ જોડે પણ ગાઢ મિત્રતા અને ઉત્કટ પ્રભાવ સંપાદન કર્યાં. તેઓ શરણજીરિયા નહોતા! પોતે કદી સત્તાપ્રતિષ્ઠાના સ્થાને નહિ ખેટેલા. બારુચની શાખ સત્તાધારીઓના વર્તુળોમાં જળ્યરી હતી. સદ્ગત સર વિન્સ્ટન ચર્ચિલ સાથેની બારુચની દીર્ઘ અને ગાઢ મિત્રાચારી સુવિદિત છે. છ દૂટ, ત્રણ ઈંચની ઊંચાઈ ધરાવનારા બારુચ અમેરિકન પ્રજાજીવનમાં પણ ઊંચાઈભર્યું અને ઉભા-ભર્યું સ્થાન પામેલા. વિન્સ્ટન યુનિવર્સિટીને એમણે પોતાના કાગળપત્રો સુપ્રદ કર્યા તેમાં નવ અમેરિકન પ્રમુખોના બારસો પત્રો તથા ચર્ચિલના સાતસો કાગળ-

સંદેશાઓનો સમાવેશ થાય છે એ પરથી બાહ્યની 'રેઈન્જ' કેટલી લાંબી અને અસરકારક હતી તેનો ખ્યાલ આવે છે. બાહ્યની આત્મકથા બે ખંડમાં પ્રસિદ્ધ થઈ છે: *My Own Story* (૧૯૫૮ની સાલમાં) અને *The Public Years* (ઈ. સ. ૧૯૧૧માં). અગાઉ (સને ૧૯૫૩માં) એમનું *A Philosophy for our Times* પુસ્તક પ્રસિદ્ધ થયેલું. 'શેમેરા'

+ + +

મેશે શરિયત

ઈઝરેલના જૂતપૂર્વ વડા પ્રધાન મિ. મેશે શરિયત હુધવાર તા. ૭ જુલાઈ ૧૯૬૫ને રોજ જેરૂસેલમાં ૭૦ વર્ષની ઉંમરે અવસાન પામ્યા [શરિયતનો જન્મ: ઑક્ટોબર, ૧૮૯૪માં]. આખર સુધી તેઓ 'Zionist' કારોબારીના અધ્યક્ષપદે હતા. ઈઝરેલની સ્થાપના મે ૧૯૪૮માં થઈ ત્યારથી એની પાર્ટીમેન્ટ નેસેટ - Knesset-માં પણ તેઓ છેક સુધી સભ્યપદે ચાલુ રહ્યા. ઈઝરેલી સરકારે શોકદર્શક જાહેરાતમાં જણાવ્યું કે શરિયતની વિદાયથી દેશે એક માન્ય રાષ્ટ્રનેતા, પહ્લવીઓની ચળવળના સમર્થ સૂત્રધાર અને પહ્લવી પ્રજાના આદરણીય ગુરુ ગુમાવ્યા છે. ૧૯૫૩ થી ૧૯૫૫ના ગાળામાં શરિયત વડા પ્રધાનપદે રહ્યા હતા; પણ ખરેખર તો એમણે ઈઝરેલના વિદેશ પ્રધાન તરીકે જ લાંબી અને ઐતિહાસિક કારકિર્દી જીવી બતાવેલી. ૨૩ વર્ષો સુધી શરિયતે વિશ્વની સાથે ઈઝરેલનો સંબંધ ને સંઘર્ષ જોયો, જાણ્યો, ધક્કો ૧૯૪૭ની સાલમાં પેલેસ્ટાઈનનું વિભાજન આરબ અને ઈઝરેલી રાજ્યોમાં કરવાનું યુનાઈટેડ નેશન્સે ફાળું ત્યારે ન્યૂયૉર્કથી ખાસ જીડીને સ્વદેશ આવેલા શરિયતને રાજધાની ટેલ અવીવ-માં પ્રમુખજનોએ વિજયનીર તરીકે ઉત્સાહથી વધાવી લીધા. સ્વાતંત્ર્યના જાહેરનામા પર જ્યારે શરિયતે સહી કરી ત્યારે અસંખ્ય લેક્ષીએ શરિયતનો જયજયકાર કર્યો. એ વખતની શરિયતની જબરદસ્ત લોકપ્રિયતા જોકે પાછળથી ઠીક ઓસરી હતી. શરિયતનું બાળપણ અને પછીનું જીવન ઝંઝાવાતભર્યું હતું. એમને ઘણી લાપાઓ આવડતી હતી. લાપાશાસ્ત્ર એમનો શોખનો વિષય હતો. લંડન સ્કૂલ ઓફ ઇકોનોમિક્સ

અન્ડ પોલિટિકલ સાયન્સમાં તેઓ સદગત પ્રોફેસર હૅરલ્ડ લૅસ્કીના વિદ્યાર્થી હતા. શરિયતનું વાચન અને લેખન વિશાળ હતું.

પુ. મ. મા.

+ + +

મહાદેવ રામચંદ્ર તાંબે

મારા માસા શ્રી માધવરાવ તાંબે છેવટે ચાલ્યા ગયા તા. ૧૨ જુલાઈ ૧૯૬૫ને રોજ મુંબઈમાં, ૮૧ વર્ષની વયે, એમનું દુઃખદ અવસાન થયું. લાંબી અને કષ્ટતી તથા ગંભીર તબિયત પછી આવેલું મૃત્યુ એક રીતે એમને માટે શારીરિક વ્યાધિઓથી મુક્તિ મેળવ્યાના સહતરૂપે હતું. પણ માયા અને ખેંચાણ ક્ષણ સ્વજનોને વિલાપ કરતાં રોકી શકે છે? મારા માસાના એકના એક દિકરા ભાઈ બાળ (અનંત) પોતાના પિતાને 'પાપા' કહેતા એ જ હુલામણા નામથી અમે સદા એમને ઓળખતાં અને સંબોધતાં. પાપાની નજર અને વર્તણૂક ક્યારેક ઘણી કરડી અને કડક અને મલમલ સાથે, પણ તેઓ ખૂબ વતસલ અને વિનોદી પણ હતા અને એમના નિવૃત્ત જીવનમાં તો એમના હાથ-હેંચા ફાળ નીતરતી કલાત્મકતા અને પદમયતા સરસ જોવા અનુભવવા મળતી.

પાપાનો જન્મ તા. ૩ મે ૧૮૮૪ને રોજ થયો હતો. આર્ટ્સ ગ્રેજ્યુએટ થયા બાદ એમણે ઍન્જિનિયરિંગ, ઍકાઉન્ટન્સી અને ઍકચ્યૂરીઅલ સાયન્સનો અભ્યાસ કરીને તે વિષયોનાં પદવી-પ્રમાણપત્રો પ્રાપ્ત કર્યા. ૧૯૧૧ની સાલમાં, ઍકચ્યૂરીઅલ સાયન્સનો સર્વિશ અભ્યાસ કરવા સાર ઈંગ્લેન્ડ જવાની પહેલ કરનાર ભારતીય જુવાનો પૈકી પાપા તાંબે હતા. ઉચ્ચ વિદ્યાભ્યાસ સફળતાથી સંપાદન કરીને પાપા સ્વદેશ પાછા ફર્યા અને થોડો વખત એમણે વ્યક્તિગત રાહે વ્યવસાય કર્યો. ત્યાર પછી તેઓ મુંબઈ મ્યુનિસિપાલિટીમાં (કોર્પોરેશનની રચના અને એવું નામકરણ પાછળથી આવ્યાં) જોડાયા. શરૂઆતમાં 'ઍસેસમેન્ટ ઍન્ડ કલેક્શન' ખાતામાં એમણે નોકરી કરી. થોડા જ સમયમાં એમની વરણી ડેપુટી ઍકાઉન્ટન્ટ તરીકે થઈ. થોડાં વર્ષો બાદ મુખ્ય હિસાબનીસ તરીકે કામ કરતા અંગ્રેજ અમલદાર (Mr. Waite)નું અવસાન થતાં, પાપા તાંબેને

તરત જ બઢતી મળી અને પંદર વર્ષ સુધી પપ્પાએ મુંબાઈ મ્યુનિસિપાલિટીના ચીફ ઍક્ઝાઇન્ટન્ટ તરીકે નોંધપાત્ર અને નક્કર કામગીરી કરીને સરસ નામના મેળવી. ૧૯૩૯ની સાલમાં પપ્પા વયમર્યાદા અનુસાર નિવૃત્ત થયા.

મ્યુનિસિપલ કારકિર્દી દરમિયાન પપ્પાએ ખૂબ કુશળતાથી અને સમજદારીથી કોર્પોરેશનનું લેડેગ અને નાણાંતંત્ર સંભાળ્યું. પપ્પાની કાબેલિયત અને સેવાઓથી તે વખતના બધા મ્યુનિસિપલ કમિશનરો મંતુષ્ટ અને કૃતજ હતા. ક્લેટન (Clayton), ફિરપાલાની અને ટૅન્ટન (Taunton) જેવા કમિશનરોને શ્રી તાંબે માટે ખૂબ પ્રેમ અને માનની લાગણી હતી. પપ્પાની કારકિર્દી દરમિયાન બનેલો એક પ્રસંગ ખાસ નોંધવા જેવો છે. મુંબાઈ બંદરનો વહીવટ ચલાવવા સારુ ‘ધી બોમ્બે પોર્ટ ટ્રસ્ટ’ નામની સ્વાયત્ત સંસ્થા કાયદાથી સ્થપાએલી હોઈ વર્ષોથી તે કામ કરે છે. એનું ટ્રસ્ટીમંડળ આજે આટલાં વર્ષો પછી પણ દીક દીક રૂઢિચુસ્ત છે અને એના અડધોઅડધ સભ્યો સરકારનિયુક્ત હોય છે. પપ્પા તાંબેના સમયમાં (સને ૧૯૨૭-૨૮) તેા ઘણાખરા સભ્યો ગોરા ગર્વિષ્ટ અમલદારો હતા, અને પોર્ટ ટ્રસ્ટના ખાતાંઓમાં પણ અંગ્રેજો જ મહત્ત્વની બધી જગ્યાઓ પર હતા. પોર્ટ ટ્રસ્ટના ચીફ ઍક્ઝાઇન્ટન્ટની જગ્યા તે વખતે ત્યારે ખાલી પડી ત્યારે રીતસર અખબારોમાં જાહેરાતો છપાઈ એ મુજબ શ્રી તાંબેએ તે જગ્યા માટે અરજી કરી. મહિને બે હજારથી વધુ પગાર-લથ્થાવાળા આ મહત્ત્વની જગ્યા મેળવવા માટે અનેક અરજદારો હતા, એમાં ‘ઈટરવૂ’ વખતે પપ્પા તાંબે સર્વશ્રેષ્ઠ માલમ પાયા. પરંતુ આવી મોટી અને મહત્ત્વની જગ્યાએ કાંઈ હિંદી આવે તે વાત અંગ્રેજ ઉપરીઓને જરા પણ પસંદ નહોતી. તેમણે એક સામાન્ય શુશ્રુષ્તાવાળા ઍક્સેન્ડેન્ટિયનની પસંદગી કરવા ધાર્યું. તરત જ પોર્ટ ટ્રસ્ટના બધા હિંદી ટ્રસ્ટીઓએ એની સામે સખત વાંધો ઉઠાવ્યો. સદ્ગત સર પુરુષોત્તમદાસ ઠાકુરદાસે વિરોધનો આ અવાજ અસરકારક રીતે વ્યક્ત કર્યો, અને ગોરા ટ્રસ્ટીઓ ન માને તેા આ આખું પ્રકરણ ભારત સરકાર આગળ અને દિલ્હીની વડી ધારાસભા સમક્ષ પણ લઈ જવાની ધમકી આપી. મુંબાઈના પ્રસિદ્ધ રાષ્ટ્રીય અંગ્રેજ દૈનિક

‘The Bombay Chronicle’ એ જોરદાર અને કડક લાપામાં આ બાબત પર ખાસ મુખ્ય તંત્રીલેખ પ્રસિદ્ધ કર્યો, અને યુરોપીઅન ટ્રસ્ટીઓની આડાઇને ઉઘાડી પાડી. છેવટે, મુંબાઈના ગવર્નર સર જ્યોર્જ હોઈડને દરમિયાનગીરી કરવાની ફરજ પડી અને બધા ‘ગોરાઓ’એ ભેગા મળીને ચીફ ઍક્ઝાઇન્ટન્ટની નિમણુંકનો પ્રશ્ન જ મુલતવી રાખ્યો, તથા ડેપુટી ઍક્ઝાઇન્ટન્ટને વચગાળાના સમય માટે ચીફ ઍક્ઝાઇન્ટન્ટનું કામકાજ થોડો વખત સંભાળવાનું જણાવ્યું! આમ ગોરી બહુમતીએ પોતાનો મિજબજ તો બતાવી આપ્યો જ, અને તોફાન મચાવીને શ્રી તાંબે જેવા લાયક અને શક્તિશાળી માણસના વાજખી ઉછો પર એણે તરાપ મારી. ખેર! પપ્પાને પોર્ટ ટ્રસ્ટના મુખ્ય હિસાબનીસનું પદ ન મળ્યું એ કમનસીબી હતી. પણ નૈતિક દૃષ્ટિથી અને જાહેર લોકમતની દૃષ્ટિથી તેા પપ્પાનો જ ખરો વિજય થયો હતો.

પપ્પાને લક્ષણવતનું મુખ્ય કમલાએ જાણું ન મળ્યું. ૧૯૨૨ની સાલમાં એમનાં લક્ષ થયાં; ૧૯૨૫ની સાલમાં પુત્રરત્નનો આનંદ મળ્યો; ૧૯૩૨ની સાલમાં પત્ની (શ્રીમતી સુમતીબાઈ-મારાં માશી. મારાં બા કરતાં બે જ વર્ષે તેઓ નાનાં હતાં-૧૯૦૬માં ૩૧મી માર્ચે એમનો જન્મ. ૨૯મી એપ્રિલ ૧૯૩૨ને રોજ તેઓ ચાલ્યાં ગયાં ત્યારે હું તેા ખૂબ જ નાનું બાળક-પણ માશીનાં વહાલ-લાડનો આસ્વાદ મેં પણ ચાખેલો.)નું કરુણ અને અકાળ અવસાન થયું. મુંબાઈમાં દાદરમાં પોલીસ લાઈન્સ પાસેનાં બે મોટાં મકાનો પપ્પા તાંબે અને એમના મોટા લાઈ લાઉકાકા તાંબેએ ખરીદેલાં. પાછળથી બન્ને ઘરો એમણે વેચ્યાં. પણ આજે ય દાદરમાં સર્વત્ર લોકજીભે એ ઘરો ‘તાંબે હાઉસ’ તરીકે ઓળખાય છે. પપ્પાને રમત-ગમતનો જગરો શોખ હતો. નિવૃત્તિ પછી એમણે વિશેષ જોરથી અને રસથી અનેક શોખ કેળવ્યા અને વધાર્યા. જૂના જી. આય. પી. સ્ટેશન (દાદર) પાસે પપ્પાએ ‘દાદર સ્પોર્ટ્સ ક્લબ’ સ્થાપી. સવારસાંજ તેઓ એ ક્લબમાં રમવા, ગપ્પાં મારવા અને પત્તાં રમવા જતા. નિયમિતતા પૂરેપૂરી. ટેનિસ રમવામાં તેા તેઓ કાબેલ હતા. વ્યાયામ અને કસરત એ રીતે રોજ કરે. હમણાં હમણાં સુધી પપ્પા ટેનિસ સરસ રમતા મેં કેટલીયે વાર જોયા છે. દાદર સ્પોર્ટ્સ ક્લબમાં પપ્પા

એટલા બધા એાતપ્રોત થયા હતા કે એ ફલબને લોકો આજે પણ 'તાંબે કલ્પ' તરીકે ઓળખાવે છે. ફ્રેટ-આફીનો પણ પપાને જવરો હંદ હતો. બાળ તાંબેમાં પણ એ, સુંદર છતાંથી ને વારસાગત, જીવ્યો છે. કેઈ ક્ષણ નકામી ન જાય એ માટે નિવૃત્તિકાળમાં પણ પપા ખૂબ કાળજી રાખતા. જુવાનીમાં અને જવલન કારકિર્દી દરમિયાન ગાદેર નાણાંની કરકસર, કાળજી અને હિસાબી ઓખવટ વ્યવસ્થિત રાખનાર પપા તાંબેએ પોતાના અંગત જીવનની મૂલ્યવાન ક્ષણોને પણ વિવિધ શોખ દ્વારા સરસ વાપરી હતી. સીવણનો અને ભરતગૂંથણનો પપાનો શોખ કેઈ પણ કાબેલ ધંધાધારીને અને કુશળ નારીને મુકાબલે આવે એવો હતો! ઘડપણમાં યે સોય-કામ અને ઝીણું ગૂંથણકામ પપા કેવી આસાનીથી અને કલાત્મક રીતે કરતા! ફેટવર્કનો પણ એમને શોખ હતો. કચારેક તેઓ અન્ય નાના શોખ પણ રાખી લેતા. એમને ઈતર વાચનનો પણ નાદ હતો. કામઘડા પિના અમરતુ આમતેમ ફરવામાં અને ગામગપાટાં મારવામાં કે લોકનિંદા કરવામાં પપાએ કદી રસ ન દાખવ્યો. પૂજ્ય દાદાસાહેબ અને અમારી સાથે તેઓ દિલ્હી ઉપરાંત અન્ય કેટલીક મુસાફરીઓમાં પણ જોડાતા. પપા તાંબે ઘણી વાર એવા સરસ વિનોદ સંભળાવે કે એમની 'કંપની' છોડવાનું જ ન ગમે! તેમનું જીવન અને કાર્ય સમૃદ્ધ અને સંગીન હતું. પપા તાંબેને હું ભાવપૂર્વક અને પ્રેમાદરથી વંદું છું.

પુરુષોત્તમ ગણેશ આવાળંકર

+ + + **ઐડલે એવિંગ સ્ટીવન્સન**

ગવર્નર ઐડલે સ્ટીવન્સનનું અચાનક અવસાન આજે પણ અપાર આપત્તિ સમાન-એકલા અમેરિકા માટે નહિ પણ આખા જગતને વારસે-છે. લંડનમાં મિત્રોને મળવા ગયેલા સ્ટીવન્સનને ઓચિંતું મૃત્યુ મળી ગયું! શ્રાવનેર સપ્તેરમાં આવેલી અમેરિકન એલયીકયેરી પાસે જ એક રસ્તા પર ચાલતા જતા સ્ટીવન્સન એકદમ ઢળી પડ્યા તે ચિરવિદાય લેવાને જ! છુધવાર તા. ૧૪ જુલાઈ ૧૯૬૫ને રોજ, ૬૫ વર્ષની વયે, ઐડલે સ્ટીવન્સન ચાલ્યા ગયા (ઐડલે એવિંગ સ્ટીવન્સનનો જન્મ: ઈ. સ. ૧૯૦૦માં; લૉસ એન્જેલિસમાં). સંયુક્ત રાષ્ટ્રમંથ

ખાતે અમેરિકાના રાજદૂત તરીકે સ્ટીવન્સન છેલ્લાં વર્ષોમાં કુશળ કામગીરી બજાવી રહ્યા હતા. વર્ષો સુધી સ્ટીવન્સનની ગેરહાજરી વિશ્વસમસ્યામાં સદુને સાકશે.

સ્ટીવન્સનના આઘાતજનક અવસાનથી અમેરિકાનો અનેરો અવાજ એકાએક ચંભી ગયો છે. પ્રમુખ જૉન્સને ગદગદ કંઠે અંગ્રેજી અર્પી કે, 'U. S. has lost its finest voice.' સ્ટીવન્સનના રણકારમાં સહાયતા હતી, સચ્ચાર્ધ હતી, સહાયુક્તિ હતી. એમના ઉદાર-મતવાદી વિચારો અને ઉત્તમ આદર્શો એ અવાજ દ્વારા વિશ્વ આગળ વ્યક્ત થતા. સ્ટીવન્સનની પ્રગતિશીલ દષ્ટિ અને દષ્ટિવંત પ્રતિભા એ અવાજને અહર્નિશ આકાર અને ઓપ આપતી. આધુનિક અમેરિકાનો અંતરાત્મા ઐડલે સ્ટીવન્સનની વાણી અને કલમ મારફત આબાદ વ્યક્ત થતો હતો. સ્ટીવન્સનની ઓચિંતી વિદાયથી, મહાપુરુષોની નાનકડી અટારીમાં વિહરતી અસાધારણ વ્યક્તિની ભારે મોટી ખોટ પડી છે. સ્ટીવન્સનની બરાબરી કરી શકે એવા બહુ ઓછા રાજપુરુષો છે એટલે એમની કક્ષાએ અટારી તો નાનકડી જ રહેવાની; આખી દુનિયા માટે આવા મહાપુરુષો સતત સચિત રહે છે અને માનવજાતનાં સ્વાતંત્ર્ય, ન્યાય, સમૃદ્ધિ, સમાનતા અને કલ્યાણ માટે હરહંમેશ મથામણ કરતા હોય છે. આખી દુનિયાનાં સ્વપ્નોને આકાર અને પ્રકાશ આપતી જ્યોત છુટાઈ ગઈ એમ જૉન્સને કહ્યું તે સાર્થ છે.

ગવર્નર ઐડલે સ્ટીવન્સનની આદર્શપ્રીતિ અને એમનું શાંત, છુદ્ધિયુક્ત શાશ્વપાયુ આજની વિશ્વસમસ્યાઓને જોવા માટે અને હલ કરવા માટે બહુ જરૂરી હતાં. સ્ટીવન્સન પાસે અસાધારણ મનોબળ અને જ્વલંત ચેતનાવૃત્તિ હતાં. માનવની શક્તિ અને સર્જકતામાં એમને અપાર શ્રદ્ધા હતી. અન્યાય સામે તેઓ અડીખમ ઊભા રહ્યા. વિશ્વશાંતિ પ્રસ્થાપિત કરવા માટે એમની પાસે અનેરી સૂઝખૂઝ હતી અને એ દિશામાંની એમની મથામણ એકધારી ચાલુ હતી. અમેરિકામાંનાં ઉત્તમ તરવોના ઉત્તમ પ્રતિનિધિ તરીકે સ્ટીવન્સનને હું બિરદાવું છું. સદ્ગત પ્રમુખ જૉન એફ. કેનેડી અને સદ્ગત વડા પ્રધાન પંડિત જવાહરલાલ નેહરુનાં જેવાં હિમાલયી વ્યક્તિઓ જોડે સ્ટીવન્સનનું વ્યક્તિત્વ, દૂધમાં સાકર ભળે તેમ, સમરસ થયું હતું. ગણેશી પરમપરની મૈત્રી અને

આદરભાવના ગાઢ હતી. એકમેક પ્રત્યેની એમની આવી આરથા અને હ્રદ્ય ખરેખર તો સમાન ધોરણો, સમાન આદર્શો અને સમાન સ્વપ્નાં માટેની સહિયારી દોસ્તી-યાત્રા હતી.

અમેરિકાના પ્રગ્નજીવનમાં અને જાહેરજીવનમાં ઝંડલે સ્ટીવન્સનનું સ્થાન અનેકું હતું. લાગલાગટ બે વાર તેઓ પ્રમુખપદની હરીફાઈમાં (સને ૧૯૫૨ અને ૧૯૫૬) હાર્યા હતા; પણ જનરલ ટ્રાઈટ આઈઝનહૉવરની હિમાલય જેવડી લોકપ્રિયતા સામે ટક્કર ઝીલવી એ જ મોટી વાત હતી. સ્ટીવન્સને એવી હિંમત અને હરખ ખતાવ્યાં, કારણ કે એમના હિંયામાં અમેરિકાનાં સ્વાતંત્ર્ય અને લોકશાહીનંત્ર માટેની જાગરૂત-હિમાલય જેવડી-તાલાવેલી હતી. અમેરિકાનો અવાજ એટલે સ્વતંત્રતા, સમાનતા અને માનવતાનો અવાજ છે એમ એમને વિશ્વના દરબારમાં સતત સહુને કહેવું હતું. સ્ટીવન્સન પ્રખર ધૃદ્વિશાળી હતા, સમર્થ તાર્કિક હતા. તેઓ બહુ યુદ્ધિજીવી છે એ રીતે એમની ક્યારેક ક્યાંક મનક પણ ઉડાવાતી. રાજકારણમાં તો તેજસ્વી યુદ્ધિજીવીઓને બદલે વ્યવહારુ કર્મવીરોનું જ સ્થાન અને મહત્ત્વ છે એવું જાણે સ્ટીવન્સનને જાશવારે સંભળાવાતું હતું! છતાં, પચાસના દસકામાં બે વાર ડેમોક્રેટિક પક્ષના ઉમેદવાર તરીકે સ્ટીવન્સને રાષ્ટ્રીય ધોરણે ચૂંટણીમાં અંપલાવ્યું, અને રાજકારણમાં જ યું પણ સમગ્ર જીવનમાં વિચાર, તત્ત્વ અને આદર્શનું જેવું ઉત્તુંગ અને અવિચલ સ્થાન છે એ અમેરિકાને અને દુનિયાને ખતાવી આપ્યું. એક સમયે સ્ટીવન્સન ઇલિનોય રાજ્યના ગવર્નર હતા, અને છેલ્લે જેનેડીતંત્ર વખતે (પાછળથી જન-સનતંત્ર હેઠળ પણ) તેઓ મંચુક્ત રાષ્ટ્ર સંઘમાં અમેરિકાના વાયરપતિ પણ રહ્યા. આમ છતાં, ઝંડલે સ્ટીવન્સનનું માન અમેરિકાના જાહેર જીવનમાં ખૂબ જ ઊંચું રહ્યું તે કોઈ એમના રાજકીય કે અન્ય સ્થાન ને પદને કારણે નહિ, પણ એમની પોતાની વિરલ શુશ્રુષાને લીધે જ. વસ્તુતઃ, મોભો કે હોદ્દો હોય તેના પ્રમાણમાં ઘણી વધારે પ્રતિષ્ઠા અને પ્રીતિ સ્ટીવન્સને સંપાદન કરી હતી. ગવર્નરો અને રાજદૂતો તો અનેક યઈ ગયા અને યશે; ચૂંટણીઓમાં હારી ગએલા ઉમેદવારોને કોઈ લાંબો વખત યાદ કરતું નથી. કાળના પ્રવાહમાં એવા તો દેટલા થે માણસો તણાઈ જતા હોય

છે. પણ ગવર્નર ઝંડલે સ્ટીવન્સનનું જીવનકાર્ય એ રીતે સહેલાઈથી કેજલદી ધોવાઈ જાય એવું નથી એમાં એમનાં કર્તૃત્વની અને વ્યક્તિત્વની વિશેષતા રહેલી છે. રોબિંટી ઘટમાળ અને ઘરેડમાં ઘણી વાર સ્ટીવન્સન અથડાયા અને હાર્યા; પણ એવી દેખીતી હાર છતાં યે સ્ટીવન્સનની પ્રજા અને પ્રતિષ્ઠા નિરંતર વધતી રહી. અમેરિકન લોકમન પર સ્ટીવન્સનની છાપ અને અસર ઊંડી હતી. સ્વાભાવિક જ, એમના ‘જીહ્નૂરિયાઓ’ કોઈ ન હતા! પણ એમના ઉત્સાહી ચાહેર, વકાદાર મિત્રો તથા શિષ્યો અને ભકતો લગભગ-એવા ઘણા હતા. અમેરિકન લોકોએ સ્ટીવન્સનને ચૂંટણીવિજયો ન આપ્યા તો પણ ચિત્તાનંદ ઘણો આપ્યો એમ કહી શકાય.

વ્યવહારમાંના સ્ટીવન્સનના વિવિધ પરાજયો વિશે પૃથક્કરણ કરવાનું આ સ્થાન નથી, અને એને માટેના આ સમય પણ નથી. છતાં સ્ટીવન્સનની નિષ્ફળતા પાછળ એક રીતે એમની ભારે મોટી, સમર્થ એવી શુશ્રુષા અને વિચારશીલતા હતી! એમના જન્માનાથી એ ઘણા આગળ હતા; અથવા તો, એમના સમયચરેક સ્ટીવન્સનની ખૂબ પાછળ રહી ગએલા જેવા હતા એમ કહો! સ્ટીવન્સન જે સમયમાં જીવ્યા તે સંજોગો પણ એમની પ્રતિફૂળતાઓ માટે ઓછા જવાબદાર નહોતા. સારી અને સમયસરની તકે ઝડપી લેવા માટે સ્ટીવન્સનને બહુ ઓછા અનુકૂળ સંજોગો મળ્યા એ કમનસીબીની વાત હતી. કદાચ, સ્ટીવન્સનમાં પૂરે આત્મવિશ્વાસ પણ નહિ હોય. અલખત, પોતાની શ્રદ્ધા-ઓને તેઓ દઢપણે વળગી રહેલા; પણ એમને વ્યવહારમાં ઉતારવા સારુ પોતાની પાસે પૂરતી તાકાત છે કે કેમ એ વિશે ક્યારેક સ્ટીવન્સન જાણે સાશંક હોય એમ જણાતું. એમની પાસે નેતાગીરી માટેની બધી સામગ્રી કદાચ નહોતી. સર્વસંપ્રાહકની વૃત્તિમાં પણ તેઓ સંભવતઃ પાછા પડતા હતા. સમજૂતી અને સહકારના તેઓ આગ્રહી હતા; પણ ગમે તેમ કે ગમે તે ભોગે હા-ના કરવા-કરાવવાની કરામત એમને આવડતી નહોતી.

ઝંડલે એવિંગ સ્ટીવન્સને જન્મથી જ જાહેર જીવનનો સમૃદ્ધ વારસો મેળવેલો. સ્ટીવન્સનનાં માતૃપિતા અને પૂર્વજો અમેરિકાના રાજકીય જીવનમાં, ઘટક-

રાજ્યોનાં ક્ષેત્રે, હીક હીક અગ્રેસર હતાં. પ્રખ્યાત પ્રિન્સ્ટન યુનિવર્સિટીમાંથી એડવે સ્નાતક થયા. ત્યાર પછી તેઓ રાજધાની વૉશિંગ્ટન ડી. સી. જઈને રૂઝવેલ્ટ તંત્ર હેઠળ સરકારી કામમાં જોડાયા. કાયદાનો અભ્યાસ પણ એમણે કરેલો જે પાછળથી શિકાગોમાં વકીલાત દ્વારા એમણે અજમાવ્યો. ૧૯૫૨ની સાલની હાર પછી તે ખાસ જોરથી તેમણે જૂનો વ્યવસાય ચાલુ કરેલો. સરકારી તંત્ર અને વહીવટનો તથા નાનામોટાં જાહેર સ્થાનોનો વિશાળ અનુભવ સ્ટીવન્સન મેળવતા જ રહેલા. ખીજા વિશ્વયુદ્ધ દરમિયાન નાવિકખાતામાં કામ કરી રહેલા સ્ટીવન્સને ૧૯૪૩ની સાલમાં ઈટાલીની મુલાકાત લીધી. પોતાના અહેવાલમાં તે વખતે સ્ટીવન્સને ૨૫૪ ઈશારો કર્યો હતો કે ઈટાલિયન લેડિને સમયસર ને સારી એવી સહાય નહિ અપાય તો સામ્યવાદના પ્રસારનો ભય વધશે. વર્ષો પછી સેનેટર મેકાર્થીએ સ્ટીવન્સનને સામ્યવાદીઓ પ્રત્યે કુણા નજર રાખનાર તરીકે વખોડેલા! પણ જે ભય જામક રીતે મેકાર્થીને પાછળથી દેખાયો તે વાસ્તવિક રીતે સ્ટીવન્સને પહેલેથી દેખ્યો હતો. સામ્યવાદ સામેની મેકાર્થીની જડ અને લગભગ જંગાલિયતભરી જીદ સામે સ્ટીવન્સને જહાલવૃત્તિથી અને ધૈર્યશીલતાથી કામ કરીને, અમેરિકન સ્વાતંત્ર્ય અને સહિષ્ણુતાની પતાકા વિજયવંતી ફરકતી રાખવામાં નોંધપાત્ર ફાળો આપ્યો હતો.

પયાસના દસકામાં સ્ટીવન્સનની કારકિર્દી એક રીતે પરાજયની પરાકાષ્ઠા સમાન લાગે તો પણ ખીજી રીતે જોઈએ તો એ જ દસ વર્ષોમાં સ્ટીવન્સને જે વેગવંતો, વિચારશીલ, વીરતાભર્યો પ્રચાર આપ્યા અમેરિકામાં કર્યો તેને પરિણામે સાડના દસકાના ઉદય પ્રસંગે જૉન એફ. કેનેડીની "નવી ક્ષિતિજો" ("New Frontiers") રાજકીય આકાશમાં ૨૫૪ દેખાવા લાગી અને સરસ તપવા લાગી. ૧૯૬૦ની સાલમાં પ્રમુખપદ માટે લાગલાગટ નીજી વાર ઉમેદવારી કરવાની સ્ટીવન્સનની ઇચ્છા હતી કે કેમ એ વિષે પૂરી સ્પષ્ટતા ક્યારેય કોઈને ન મળી! કેનેડી-જૉન્સનની સ્પર્ધા વચ્ચે સર્વસંમત એવા નીજા ઉમેદવાર તરીકે પોતાના પર ડેમોક્રેટિક પક્ષનો પસંદગીનો કળશ ટોળાય એવી

મધુર કલ્પના સ્ટીવન્સનના મનમાં તે વખતે રમતી હોય તો નવાઈ નહિ. સદ્ગત પ્રમુખ ફ્રેંકલીન ડી. રૂઝવેલ્ટનાં પત્ની સદ્ગત એલેનર રૂઝવેલ્ટ સ્ટીવન્સનની ઉમેદવારીની તરફેણમાં ખૂબ જામજાસોર પ્રચાર ને પ્રયાસ કરેલો, પણ સ્ટીવન્સને ઉમેદવારી માટે જાહેરમાં હા ન પાડી તેમ ના પણ ન પાડી! સ્ટીવન્સનની આવી અધકચરી વર્તણૂકને કારણે અને અધૂરી મહત્વાકાંક્ષાને કારણે એમને પછીથી વિદેશ પ્રધાનપદ પ્રમુખ કેનેડીએ નહીં આપ્યું હોય એવું અનુમાન કરી શકાય. કેનેડીનંત્ર હેઠળ સ્ટીવન્સન વિદેશખાતાનું સેક્રેટરીપદ સંભાળશે એવી જોરદાર વાતો તે વખતે હવામાં હતી ખરી. જે. પાછળથી સ્ટીવન્સને સંયુક્ત રાષ્ટ્રસંઘમાંની કામગીરી સ્વીકારી અને જોતજોતામાં ત્યાં તેઓ ઘણાં નાનામોટાં રાષ્ટ્રોના પ્રતિનિધિઓના મિત્ર, ફિલસૂફ અને માર્ગદર્શક બની ગયા. વડિય ગજપુરુષ તરીકે અને સ્વસ્થ, શાણા તથા કરેલ સંવાદ-કાર તરીકે સ્ટીવન્સને ન્યૂયૉર્ક ખાતે વિશ્વસંસ્થામાં ખૂબ મોટી અને વાજખી કીર્તિ સંપાદન કરી.

તા. ૧૭ જૂન ૧૯૬૫ને રોજ-અવસાનના એક માસથી પે ઓછા સમય પૂર્વે-ગવર્નર સ્ટીવન્સનને વિશ્વવિખ્યાત હાર્વર્ડ યુનિવર્સિટીએ 'ડૉક્ટર ઓફ લૉઝ' ની માનદ પદવી બ્યારે એનાયત કરી ભારે એ અમેરિકન યુનિવર્સિટીએ સ્ટીવન્સનનો પરિચય આ શબ્દોમાં મૌરવભરી શૈલીમાં આપ્યો: "Generous spirit, instant spokesman for freedom in the councils of the world; his intelligence and ready wit have informed and enlightened the political experience of a generation."

સ્ટીવન્સનના વ્યક્તિત્વમાં વિનમ્રતા અને સુજનતા હતી. વાતો સાંભળવામાં અને વાતો કરવામાં તેઓ ખાહોશ હતા. એમનો વિનોદ બૌદ્ધિક ને માર્મિક સ્વરૂપનો હતો. એમને અનેક વિષયોમાં જીવન રસ હતો. સાહિત્ય અને કલાના પણ તેઓ પૂરા રસિયા હતા. એમનો જોલવા ચાલવામાં સ્વાભાવસંહજ સફૂતા અને મધુરતા હતી. સ્ટીવન્સનનું અંગત ને કૌટુંબિક જીવન કાંઈક અંશે કમનસીબ જેવું

હું. ૧૯૨૮ની સાલમાં તેમનાં લગ્ન થયાં; તેમના ત્રણ પુત્રો હયાત છે; સને ૧૯૪૯માં સ્ટીવન્સનનું લગ્નજીવન, જૂટાછેડને કારણે, ખતમ થઈ ગયું.

ગવર્નર ઍડલે સ્ટીવન્સનના વિચારો સ્ફૂર્તિદાયક અને મનનીય છે. અનેક લાપણો અને લખાણોમાં એ સુંદર અને સચોટ શૈલીમાં વ્યક્ત થયાં છે. સ્ટીવન્સનનાં ત્રણ મહત્વનાં પુસ્તકોનો ઉલ્લેખ હું અહીં કરીશ: (1) Adlai E. Stevenson-Speeches, with an Introduction by the Author. (2) The New America, (3) Call to Greatness. પહેલા પુસ્તકમાં સને ૧૯૫૨ની પ્રમુખ-પદની ચૂંટણી પ્રસંગેનાં મહત્વનાં લાપણો ગ્રંથસ્થ થયાં છે. વિચારશીલતા—reason—પર સ્ટીવન્સનની કેટલી મોટી મદદર હતી તે આ લાપણોમાંથી જોવા મળે છે. વિચારોની અસર ભલે ધીમી, મોળી, નળળી લાગતી હોય તો પણ છેવટે વિચારોનું જ સામર્થ્ય અને અધિપત્ય જગતમાં શાશ્વત રહે છે એવી બુલંદ ઘોષણા સ્ટીવન્સનના શબ્દો દ્વારા વ્યક્ત થાય છે. સાચો રસ્તો જ લાંબે ગાળે ઉત્તમ રાજકારણ હોવા વિષેની શ્રદ્ધા સ્ટીવન્સન રજૂ કરે છે. માનવીની પાયાની આધ્યાત્મિક ગરજો પર સ્ટીવન્સન આગ્રહ અને ભાર મૂકે છે. લોકશાહી ટકાવવી ને વધારવી હોય તો નેતા-ગીરી પ્રામાણિક અને સન્નિષ્ઠ જોઈએ એ વિષે સ્ટીવન્સનને ચર્ચિત્વિત શંકા નથી. સરતી ને સહેલી લોકપ્રિયતા પાછળ દોડનારા નેતાઓ માટે સ્ટીવન્સનને ઝાઝી પરવા કે આશા નથી. બિલકુલ, વાસ્તવિકતા અને યથાર્થતા તથા સત્ય, પછી ભલે તે તે ગમે તેટલું અણગમતું કે કડવું લાગે, પર જ બધું ધ્યાન કેન્દ્રિત કરનારા નેતાઓ લોકશાહીને પુષ્ટિ અને પ્રેરણા આપશે એમ સ્ટીવન્સને માન્યું અને એ રીતે કામ કર્યું. ૧૯૫૨ની સાલના ચૂંટણી-પ્રચાર વખતના એક લાપણમાંનાં એમનાં આ વાક્યો અમર છે: “Let’s talk sense to the American people. Let’s tell them the truth, that there are no gains without pains... Better we lose the election than mislead the people; and better we lose than misgovern

the people” ઈ. સ. ૧૯૫૬ની પ્રમુખપદ માટેની ચૂંટણી વખતનાં લખાણો તથા લાપણો બીજા પુસ્તકમાં સંગ્રહિત થયાં છે. સેમૂર હૅરિસ તથા અન્ય બે યુનંદા અભ્યાસીઓએ એનું સંપાદન કર્યું છે. હાર્વર્ડ યુનિવર્સિટીમાં માર્ચ ૧૯૫૪માં સ્ટીવન્સને આપેલ ‘ગોડકિન લેક્ચર્સ’ (“A Troubled World”) શિર્ષક હેઠળ) ત્રીજા પુસ્તકમાં, સુધારા-વધારા સાથે, પ્રસિદ્ધ થયાં છે. જીલમ અને આપખુદશાહી સામે સ્વાતંત્ર્યની સીધી અને ભયંકર ટક્કર વીસમી સદીમાં ચાલી રહી છે ત્યારે વિશ્વનાં સહુ આઝાદીપ્રેમી લાઈબરેલોનો દરજ્જો અને જવાબદારીઓ શી છે તેનું સ્ટ્રેટક, રોયક અને વિચાર-પ્રેરક વિવેચન સ્ટીવન્સને આ ત્રીજા પુસ્તકમાં કર્યું છે અને માનવમાં રહેલી મહત્તાને કૃતાર્થ બનવાનું આહ્વાન કર્યું છે. ગવર્નર સ્ટીવન્સનનાં આ ત્રણે પુસ્તકો દરેક જગત અને વિચારશીલ નાગરિકે અવશ્ય વાંચવા રહ્યાં અને એ અંગે મનન તથા જરૂરી વર્તન કરવું રહ્યું. સ્ટીવન્સનના અમર વારસાનું સાચું જતન એ રીતે જ થઈ શકે.

સ્ટીવન્સનને જોવાનો ને મળવાનો લહાવો મને ન મળ્યો એનો મને રંજ છે. સને ૧૯૫૮-૫૯માં ન્યારે હું અમેરિકામાં હતો ત્યારે કનેટિકટમાં નાર્થ સ્ટોનિંગ્ટન ખાતે એક અગ્રહા અમેરિકન મિ. ઑપ્રે (‘ગિલ’) વ્હાઈટલો સાથે મારો પરિચય અને મિત્રતા થયાં. વ્હાઈટલોએ મને ત્યારે ઍડલે સ્ટીવન્સનનાં પ્રેરક લાપણોમાંના થોડાક ઉતારાઓની ‘લોંગ પ્લેઈગ રેકર્ડ’ ભેટ આપેલી તે હું ટ્રાઈ ટ્રાઈ વાર સાંભળું છું અને સ્ટીવન્સનનો સહકર્મી તથા જોરસાલર્યો સંદેશો સાંભળું છું. એ રણકાર અને એ શબ્દો આજે પણ મને પ્રેરણા અને તાકાત આપે છે. એ રેકર્ડ (Adlai Stevenson Speaks. Edited and Narrated by James Fleming)માં સચવાએલો સ્ટીવન્સનો અવાજ મારા જોવાને વાસ્તે આજે કેટલો મુશ્કેલ અને મહત્વનો બની રહ્યો છે એ હું કેવી રીતે વર્ણવું?

ગવર્નર સ્ટીવન્સનને ‘A True American’ તરીકે ઓળખાવતાં લંડનનું જગપ્રસિદ્ધ દૈનિક ‘The Times’ એના તા. ૧૫ જુલાઈ ૧૯૬૫ના અંકમાં તંત્રીલેખમાં લાવપૂર્ણ અને અર્થપૂર્ણ અંગલિ આપે છે. એ લેખનો પ્રત્યેક શબ્દ મનનીય છે એટલે એમાંનો

ધાર્મિક લાગ અહીં દાખવાનો મોહ હું રોકી શકતો નથી:

"Adlai Stevenson was one of the tragic figures of American history. He was a prophet before his time, who received honour but not power. More than anyone on the political scene he appeared to speak only from his own convictions, yet he ended as the spokesman for policies in which he had almost no say. Even his hopes of using the United Nations to forge a new relationship between the United States and the emerging countries were largely frustrated. He died full of disappointments

Yet his life has left a mark that will not be eradicated. Abroad he came to represent that aspect of his country which most sustains foreign confidence in the fundamental virtue of its intentions even when its actions seem wrong. Through all the placid confidence of the Eisenhower era and the clumsy crusades of Mr. Dulles, he reminded the world that there was another America—sensitive, self-critical, thoughtful and visionary. At home he kept the light of intellect burning through a period when it was not fashionable to think....He won the support of all those who longed for a new style, for the elegance, honour, and responsibility that seemed demanded by America's new role in the world. Just because he was not 'political', because he seemed only half interested in power, because he spoke with unusual honesty, he came to represent for many the conscience of his country

Partly for the same reasons he never achieved power. Admittedly it was part of his tragedy that he sought it at an impossible moment, for General Eisenhower was probably unbeatable by anyone. But it became obvious in 1960, if it had not been obvious before, that the essential mechanics of the American political system were simply too

alien to him. He was a navigator, not a driver. He saw the road the country had to travel—the social problems at home, the true shape of the world abroad—but it cannot be assumed that even if his hands had been miraculously planted on the wheel, he would have been able to steer effectively. There was an element of Hamlet in him. It remained for President Kennedy to begin the task of harnessing the intellectual and political communities together, and of putting power at the disposal of thought. It will remain Mr. Stevenson's great contribution that he showed the way even if he never reached the destination"

ગવર્નર સ્ટીવન્સનને હું પ્રેમાદરપૂર્વક અંગ્રેજિ અર્પું.

પુરુષોત્તમ ગણેશ ભાવજેકર

+

+

+

સિંગમન રી

૯૦ વર્ષની પાકટ વયે ડૉ. સિંગમન રી, અમેરિકાના ૫૦મા ધટકરાન્ય હવાઈની રાજધાની હોનોલોલુમાં તા. ૧૬ જુલાઈ ૧૯૬૫ને રોજ મરણ પામ્યા (ડૉ. રીનો જન્મ: તા. ૨૬ માર્ચ ૧૮૭૫). કોરિયન પ્રજાસત્તાકના તેઓ પ્રથમ પ્રમુખ હતા અને કોરિયાની જનતાના સ્વાતંત્ર્ય-સંગ્રામના તેઓ અગ્રણી અને પ્રતિક સમા હતા. ડૉ. સિંગમન રીનું જીવન ઝંઝાવાતોથી ભરપૂર અને રોમાંચક એવું હતું. એમનામાં મહત્તાના અંશો જેમ હતા તેમ લઘુતાના પણ! છેક સુધી એમની મર્યાદાઓ અને નયનાઈઓ એમને નકચા કરી. એમણે બાંધછોડો કરી, સમજૂતીઓ કરી, હારજીત મેળવી. ડૉ. રીની સહાયતા અને વસંદતા વિશે શંકા નહોતી. કોરિયન પ્રજાને એમણે પુનઃવસત માની અને પપાળી. એમ કરવામાં ડૉ. રીએ જાકીપણુ થે ઓછું નહિ દાખવ્યું. કોરિયન પ્રજા ન છૂટે તો યે સત્તારથાને વળગતા રહેવાની એમની ઈમેદ હતી. હકૂમત ચલાવવા માટે એમણે લાંચરશ્વતના પ્રયોગો ઓછા અજમાવ્યા નહોતા. એ કારણે કોરિયન સમાજમાં પોલીસતંત્ર તરફ ખૂબ સુગ જન્મેલી. માર્ચ, ૧૯૬૦ની ચૂંટણીમાં ઘણી ગરબક થઈ. ખીજે જ મહિને

દારિયન વિદ્યાર્થીઓ અસંતોષ વ્યક્ત કરતા દેખાવો કરવા લાગ્યા. લશ્કરે ત્યારે દેખાવકારો પ્રત્યે સહાનુભૂતિ દર્શાવી અને અમેરિકનો અગાગા રહ્યા ને પછી ચાલ્યા ગયા ત્યારે સિંગમન રીનું રાજકીય 'સહાયાર-તંત્ર' એકદમ ખરી પડ્યું! મે, ૧૯૬૦માં રીએ રાજીનામું આપીને સ્વદેશ-યાગ કર્યો અને હવાઈ (અમેરિકા)માં હવા ખાવા ચાલી ગયા. આખી જિંદગી અળવળિયા રહેલા રી છેવટે સ્વબાંધવોની અળવળના જ લોગ થઈ પડ્યા! ડૉ. રી જૂનવાણી હતા, જડ હતા, નવા વિચારો ને પ્રવાહો સાથે બહુ હળીયળી શક્યા નહોતા. પણ દારિયામાં ડૉ. સિંગમન રીની ભૂમિકા સતત મોટે ભાગે નાચ્યાનમક અને નોંધપાત્ર રહી હતી ખરી.

‘દેશમેશ’

+ + +

ચૂંટન બડિક

સોમવાર, તા. ૨૬ જુલાઈ ૧૯૬૫ને રોજ મિ. ચૂંટન બડિક ભરજીવાનીમાં ચાલ્યા ગયા. ફેલિફોર્નિયામાં સેનડિયેગો ખાતે ૪૬ વર્ષની નાની વયે મરણ પામેલા મિ. બડિક યુનિવર્સિટી ઓફ ફેલિફોર્નિયા (UCLA)માં રાજ્યશાસ્ત્રના આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર હતા. *The Ugly American* પુસ્તકના જોડિયા લેખક તરીકે તેઓ આઠ વર્ષ પર ખૂબ જાણીતા થયેલા. પ્રહાસ ગ્રીનની નવલકથા *The Quiet American*માં હિદી ચીનની લડાઈના સંદર્ભમાં માનવના મનોવ્યાપારનું જેમ શુંદર વિશ્લેષણ છે તેમ *The Ugly American*માં એશિયામાંના અમેરિકન રાજદૂતો, ઇત્યાદિની ચિત્રવિચિત્ર ભૂમિકાઓનું સચોટ, સોંસરતું, કઠોર અને કટાક્ષયુક્ત વિવરણ છે. બડિકની અગાઉની નવલકથા *The Ninth Wave* વિવેચકોએ વખાણી, પણ વાચકોએ વધાવી નહિ. હાલે વ્હીલર સાથે ૧૯૬૨ની સાલમાં બડિકે *Fail Safe* નવલકથા લખીને આકસ્મિક ન્યૂટ્રીયર યુદ્ધનાં પરિણામો વિષેનું રસિક ગયાન આપ્યું. પણ *The Ugly American* જેવી સફળતા આ બે પુસ્તકોને મળી નહિ. વિલિયમ લેડરર જેડે લખાએલી અને ૧૯૫૮ની સાલમાં છપાએલી એ ચોપડી ખૂબ વંચાઈ, વખણાઈ ને ગવાઈ! અમેરિકન મિથ્યાલિમાનનો પ્રયોગ એમાં કરેલો. એ ચોપડીની નકલો થોડાંક

મરમાગરમ લગ્નિયાની જેમ વેચાઈ! ઇંગ્લેન્ડની ઑક્સફર્ડ યુનિવર્સિટીમાં રોડર્સ રૅફોલર તરીકે બે વર્ષ રહીને બડિકે ૧૯૫૦ની સાલમાં તત્ત્વજ્ઞાનની ડૉક્ટરેટ પદવી મેળવેલી. ૧૯૫૮-૫૯માં હું અમેરિકામાં હતો ત્યારે ઇન્ડિપતાલમાં માંદગીના બિહાનેથી ‘ધી અગ્લી અમેરિકન’ મેં રસ-પૂર્વક વાંચેલી. *Sarkhan* નામની પૂરક નવી નવલકથા લેડરર જેડે બડિકે લખી તે બડિકના મરણોત્તર પ્રસિદ્ધ થઈ એ કમનસીબી છે.

પુરુષોત્તમ ગણેશ માવળંકર

+ + +

અબ્દલ હમીદ બદાવી

બુધવાર, તા. ૪ ઑગસ્ટ ૧૯૬૫ને રોજ ટેરેમાં ડૉ. અબ્દલ હમીદ બદાવીનું ૭૮ વર્ષની ઉંમરે દુઃખદ અવસાન થતાં માત્ર ઇજિપ્તે જ નહિ પણ દુનિયાએ એક નામાંકિત ન્યાયાધીશને ગુમાવ્યા છે. ડૉ. બદાવી ઈ. સ. ૧૯૫૫ થી ઈ. સ. ૧૯૫૮ સુધી હાલેન્ડમાં ધી હેગ ખાતે ઇન્ટરનેશનલ કોર્ટ ઓફ જસ્ટિસના ઉપાધ્યક્ષ હતા. એમનું કાયદાનું જ્ઞાન ઊંડું હતું અને વ્યવહારમાં એમનો એ વિષયક અનુભવ વ્યાપક હતો. ઇજિપ્શીઅન સરકારના તેઓ વર્ષો સુધી કાયદાના સલાહકાર અને પછી મુખ્ય સલાહકાર રહેલા. ૧૯૪૧ની સાલમાં તેઓ સેનેટર અને પછી નાણાંપ્રધાન બન્યા. સને ૧૯૪૫માં તેઓ વિદેશ પ્રધાન થયા. સાનફ્રાન્સિસ્કોમાં યંયુક્ત રાષ્ટ્ર-અંધની સ્થાપના માટેના ખતપત્રની ચર્ચા તથા સહીસિક્કાના પ્રસંગ-સમારંભોમાં ડૉ. બદાવી સામેલ હતા. વસ્તુતઃ, ઇજિપ્શીઅન પ્રતિનિધિમંડળની આગેવાની એમણે સાનફ્રાન્સિસ્કોમાં સંભાળી હતી. ખીજે જ વર્ષે, ઈ. સ. ૧૯૪૬માં, ડૉ. બદાવીની નિમણૂંક વિશ્વકોર્ટના ન્યાયાધીશ તરીકે થયેલી.

‘દેશમેશ’

+ + +

વિલિયમ ગેલેયર

૮૩ વર્ષના છુઝર્ગ બ્રિટિશ સામ્યવાદી નેતા મિ. વિલિયમ ગેલેયરનું તા. ૧૨ ઑગસ્ટ ૧૯૬૫ને રોજ દુઃખદ અવસાન થયું [મિ. ગેલેયરનો જન્મ: તા. ૨૫ ડિસેમ્બર ૧૮૮૧]. સને ૧૯૩૫ થી સને ૧૯૫૦ સુધી

તેઓ બ્રિટિશ પાર્લમેન્ટમાં સામ્યવાદી સભ્ય તરીકે હતા. વેસ્ટ ક્ષર્ફ મતદારમંડળમાંથી તેઓ આમની સભામાં ચૂંટાતા. ઈ.સ. ૧૯૫૬ થી ઈ.સ. ૧૯૬૩ સુધી તેઓ બ્રિટિશ સામ્યવાદી પક્ષના પ્રમુખ રહ્યા. સને ૧૯૩૫ થી સને ૧૯૪૫ના ગાળા દરમિયાન તેઓ એકમેવ સામ્યવાદી પાર્લમેન્ટ-સભ્ય હતા. ૧૯૪૫ની સાલમાં ફિલ પિંકેટિન ચૂંટાતાં, કૉમન્સમાં પાંચ વર્ષ માટે બે સામ્યવાદી સભ્યોનું જૂથ ચાલુ રહ્યું અને ગેલેયર એના નેતા રહ્યા. સને ૧૯૫૦ની સામાન્ય ચૂંટણીમાં બંને હારી ગયા. સારથી આવડે લગી બ્રિટિશ આમની સભામાં ફરી સામ્યવાદી સભ્ય દેખાયો નથી. ગેલેયરના અભિપ્રાયે કડક અને આત્યંતિક રહેતા, પણ એમણે ઝાઝા દુરમતો બનાવ્યા નહિ. સલામતમાં ધાંધલ કરવાના કારણે રપીકરે અનેક વાર ગેલેયરને ગૂંહની બહાર કાઢેલા. રાજશાહીના ચુસ્ત વિરોધી તરીકે ગેલેયરની ખ્યાતિ હતી. રાણી એલિઝાબેથનાં લગ્ન-પ્રસંગે કૉમન્સે અભિનંદનનો પ્રસ્તાવ પસાર કર્યો ત્યારે ગેલેયરે વિરોધમાં છટાદાર ભાષણ કરીને રાજશાહી પરના વાહિયાત ખર્ચાઓની ટીકા કરી હતી. ગેલેયરનું વક્તવ્ય વિનોદથી ભરપૂર રહેતું. ક્યારેક એમ થતું કે આ રફોચમેન આટલો અડંગ સામ્યવાદી કેવી રીતે હોઈ શકે! એમની રાજકીય કામગીરીઓને કારણે ચાર વાર જેલયાત્રા પણ ગેલેયરે કરેલી. સોવિયેટ રશિયા અને તેના નેતાઓ સાથે ગેલેયરના સંબંધો ગાઢ અને મિત્રીભર્યા હતા. લેનિનને તેઓ મળેલા. *The Case for Communism* એ એમનું બાણીનું પુસ્તક છે. ગેલેયરની દફનવિધિ પ્રસંગે પાંચ હજારની શોકમંત્ર મેદનીમાં બારેક સુરોપીઅન દેશોના સામ્યવાદી પ્રતિનિધિઓ પણ સામેલ હતા.

પુ. ગ. મા.

+ + +

હાયાટો ઇકેડા

જાપાનના જૂતપૂર્વ વડા પ્રધાન મિ. હાયાટો ઇકેડા ટોકિયોમાં શુક્રવાર, તા. ૧૩ ઑગસ્ટ ૧૯૬૫ને રોજ, ૬૫ વર્ષની ઉંમરે મૃત્યુ પામ્યા [જન્મ સને ૧૮૯૯માં, હિરોશીમામાં]. ૧૯૬૦ની સાલથી ૧૯૬૪ના નવેમ્બર સુધી (પોતે નિવૃત્ત થયા ત્યાં સુધી) તેઓ વડા પ્રધાનપદે

રહ્યા. જાપાનના આધુનિક વડા પ્રધાનોમાં સૌથી એણે સંઘર્ષ જન્માવનાર નેતા તરીકે, અને મોટા ભાગના લોકોની માન્યતા મેળવનાર રાજપુરુષ તરીકે, ઇકેડાની ખ્યાતિ હતી. યુદ્ધોત્તર જાપાનની જખ્ખરદસ્ત જાહેજલાલી માટે ઇકેડાએ ધણી જહેમત ઊઠાવી અને એમાં તેઓ સફળતા પણ પામ્યા. સને ૧૯૬૦ના ઉનાળામાં વડા પ્રધાન મિ. નોબુસુકે કીશીના પતન પછીના વંટોળ બાદ મિ. ઇકેડા સત્તાના ટોચ પર પહોંચેલા. જાપાનને એમણે નવું ને આધુનિક વ્યક્તિત્વ આપવાનો પ્રયાસ કર્યો. મિ. ઇકેડા પ્રમાણમાં આખાખોલા અને અડંગ હતા. નોકર-શાહીમાંથી રાજકારણમાં તેઓ પ્રવેશ્યાં. એમનું શિક્ષણ કચોટા યુનિવર્સિટીની કાયદાની વિદ્યાશાખામાં થયેલું. સંજોગોએ ઇકેડાની રાજકીય રિયતિ દેશમાં ને બહાર સફર કરી મૂકેલી, પણ પોતાના પક્ષ (લિબરલ ડેમોક્રેટિક પાર્ટી)માં તેમની ગણના સમર્થ નેતા તરીકે ખાસ થતી નહોતી. કુદરતના તેઓ શ્રેષ્ઠીન હતા અને જીવદર્શન પ્રત્યે એમને ભારે આસ્થા હતી. પશ્ચિમની મંસ્કૃતિ, પહેરવેશ વગેરેથી તેઓ અલિસ જેવા રહેતા. એમના માટે સદ્ જાપાનીઝ લોકોને માન હતું, પ્રોતિ કે ઉમળકો એટલો બધો નહોતો.

‘શ્રાવેશ’

+ + +

હેમુ ગદવી

સૌરાષ્ટ્રના ભાતીગળ અને વૈવિધ્યસભર લોક-મંગીતના ગાયક જ માત્ર નહિ પણ એના એક સન્નિધ સંચાલક અને પ્રચારક શ્રી હેમુ ગદવીનું અવસાન તા. ૧૯ ઑગસ્ટ ૧૯૬૫ને રોજ રાજકોટમાં થયું. જન્માષ્ટમીના પુનિત પર્વ નિમિત્તે સૌરાષ્ટ્રના ગ્રામવિસ્તારોમાં રથળે રથળે લોકમેળાઓ ભરાય. રાસ, ગરબા, ગરબી અને રાસડાઓથી લોકજીવન ત્યારે હાસરાય અને લોક-સાહિત્ય અને લોકમંગીતનાં અનેક સ્વરૂપો એના અસલ દેગમાં ત્યારે જોવા મળે. એવે પ્રસંગે હિપલબ્ધ થતી આ સામગ્રી એકઠી કરવા હેમુમાર્ગ રાજકોટ નજીકના પડધરી ગ્રામે ગયા હતા, ત્યાં જ એમને પક્ષાધાન થયો અને થોડા કલાકમાં જ એમનું મૃત્યુ થયું.

હેમુના નાનભા ગદવીનો જન્મ વડવાણ નજીક

કાંકણિયા નામના નાનકડા ગામમાં લોકસાહિત્યની ઉપા-
સદ્ એવી ચારણ કામમાં રત્ન શાખામાં સને ૧૯૨૬માં
થયો હતો. જેને મેઘાણીભાઈએ ‘કુમકુમવર્ણી પાંચાલની
ધરતી’ કહી છે તે ઝાલાવાડની આ ભૂમિમાં પડેલા મંસ્કારો
અને લોકજીવનમાં વણાઈ ગયેલા અનેકવિધ સ્વરોનું
પાન ભીના ગળાના આ ગાયકે એના શૈશવથી જ કંથ્યું હતું.
નવ વર્ષની શિશુ વયે આ કલાકાર એકાદ નાની નાટક-
કંપનીમાં જોડાયો, તે કાળે ગુજરાત-સૌરાષ્ટ્રમાં મોટી
નાટકકંપનીઓનો જન્મનો આસરવા માંડ્યો હતો, પરંતુ
નાની નાની નાટકકંપનીઓ ગામડામાં અને શહેરો-
કરખાઓમાં ફરતી અને લોકરંજન કરતી.

લોકસંગીતના જીવતા સ્વરો તો ગળામાં ઘૂંટાયા જ
હતા; એમાં નાટ્યસંગીતની સુરીલી ળંદિશો ઊતરી,
જેનો આવિષ્કાર હેમુભાઈ પાંચગથી આકાશવાણીમાં
જોડાયા ત્યારે રેડિયો પરથી રજૂ થયેલા અસંખ્ય
કાર્યક્રમોમાં અને સૌરાષ્ટ્ર સંગીત-નાટક અકાદમી તરફથી
રજૂ થયેલાં નાટકોમાં થયો.

રંગભૂમિ ઉપર આ કલાકારે પ્રમાણમાં નાની તેમજ
મધ્યમ કક્ષાની ગણાતી કંપનીઓમાં કામ કર્યું હતું છતાં
ય સારી એવી નામનાં મેળવી હતી. ૧૯૫૩-૫૪ના
વર્ષોમાં ‘ભર્તૃહરિ’માં ભજવેલી પીંગળાની ભૂમિકામાં કરેલી
અદાકારીએ એને ‘હેમુ પીંગળા’નું લાડકું બિરુદ અપાવ્યું
હતું. કહેવાય છે કે જનમનગરમાં આ નાટકના અસંખ્ય
પ્રયોગો થયા હતા અને તે જેવા સૌરાષ્ટ્રના નાટ્યરસિકો
કે લાવનગર, જૂનાગઢ, ધોરાજી, જેતપુર વગેરે
દૂરનાં સ્થળોએથી આવતા અને ‘હેમુપીંગળા’ની ભૂમિકા
જોઈ રસતરબોળ થતા.

સને ૧૯૫૫-૫૬માં નાની કંપનીઓનો જન્મનો લગ-
ભગ પૂરો થવા આવ્યો હતો, ત્યારે હેમુભાઈ આકાશવાણીના
ચંન્દ્રકાંટ ટ્રેન્ડમાં જોડાયા. શરૂઆતમાં લોકસંગીતના કાર્યક્રમો
તેઓ રજૂ કરતા. તેવામાં શ્રી ચંન્દ્રવદન મહેતા રચિત
નાટક ‘આણલેટે’ પરથી સૌરાષ્ટ્ર સંગીત નાટક અકાદમી-
ના નાટ્યવિભાગના તે વખતના સંચાલક શ્રી માર્કેડ
ભટ્ટ ‘શેતલને કાં?’ નાટક તૈયાર કરવા યોજના કરી. ભાઈ
હેમુ ગદ્યવીના ગળાની તાસીર જોઈ માર્કેડભાઈએ એમને
આ નાટકમાં લોકસંગીત અને લોકનૃત્યોનો વિનિયોગ

કરવા નોતર્યા. હેમુભાઈનાં ચૂઝ અને કલા આ નાટકને
સારી એવી સફળતા અપાવી ગયાં.

સને ૧૯૫૭-૫૮માં આકાશવાણીના રાજકોટ ટ્રેન્ડ
તરફથી લોકસંગીતના સંગ્રહનું કામ હાથ ધરવામાં આવ્યું.
આ કામગીરીમાં શ્રી ચંન્દ્રકાન્ત ભટ્ટ અને હેમુભાઈએ
ગામેગામ ઘૂમી, ખૂણેખાંચરેથી લોકસંગીતનાં, અત્યાર
અગાઉ પ્રકાશમાં ન આવેલી કૃતિઓ, સ્વરૂપો અને
સામગ્રી ભેગાં કરવામાં ખૂબ જહેમત ઉઠાવી. સને ૧૯૫૮થી
સને ૧૯૬૧ના એ દિવસોમાં સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છનો એવો એક
ઉત્સવ કે એક મેળો નહોતો કે જેમાં ચંન્દ્રકાન્તભાઈ
કે હેમુભાઈની હાજરી ન હોય.

પરંતુ વધુ મહત્ત્વનું કામ તો એકઠી કરાએલી
લોકસંગીતની આ કાચી પણ માતખર સામગ્રીનું સંસ્કરણ
કરી એમાંથી નવનવી લાતો ઊપસાવી, માત્ર ગ્રામ-
વિસ્તારોમાં જ નહિ પરંતુ ગુજરાત-સૌરાષ્ટ્રનાં શહેરોમાં
અને છેક મુંબઈમાં વસતા રેડિયોના શ્રોતાઓને રુચિ-
કર લાગે એ રીતે એને રજૂ કરવાનું હતું; અને એ
કાર્યમાં હેમુભાઈએ વશસ્વી પ્રદાન કર્યું હતું. આ
સામગ્રીમાંથી જે રીતે એમણે નોખનોખાં સ્વરૂપો
ઊપસાવ્યાં તેથી એમના કામણુગારા કંઠની જ નહિ પણ
લોકસંગીતના અભ્યાસી તરીકેની એમની આગવી પ્રતિભા-
ની ગુજરાતને પિછાણ થઈ એટલું જ નહિ પણ ગુજરાત
બહાર છેક દિલ્હી સુધી એમનો કંઠ ગાજતો થયો.
સંગીતિકા (opera) જેવા કઠિન સ્વરૂપમાં લોકસાહિત્ય
અને લોકસંગીતનો વિનિયોગ એમણે સફળતાથી કરવા
માંજ્યો ત્યારે એમનામાં ભરી પડેલી શક્તિનો પરિચય પ્રથમ
વાર જ થયો. ‘પાતળી પરમાર્થ’, ‘રાણાકુંવર’ અને
‘પદ્માવતી’ જેવી ઑપેરાના સ્વરૂપની કૃતિઓ આજે
ય શ્રોતાઓના કાનમાં ગુંજે છે. પ્રભાતી, રામગ્રી,
આગધ, પિયાલો કે કટારી; ઘંટીગીત, લક્ષ્મીગીત, ઝતુ-
ગીત, ગરબા-ગરબી, રાસ કે રાસડા; છંદ, દુહા, મણિ-
ચારા કે લોકવાર્તા-લોકસાહિત્ય કે લોકસંગીતનો
ગમે તે પ્રકાર હોય, હેમુભાઈનાં કહેણી અને કંઠ અજળ
સ્ફૂર્તિ અને આસાનીથી એ બધામાં ઘૂમતાં.

આપણા સમર્થ સાહિત્યકાર સ્વ. શ્રી ઝવેરચંદ મેઘાણી-
એ લોકસાહિત્યના સંગ્રહ અને પ્રચારનું જે કાર્ય આજથી

ચારેક દાયકા પહેલાં ઉપાડ્યું હતું તેનો જ દોર અહીં કે હેમુઆઇએ એની પોતાની રીતે પકડ્યો અને મીંકા કંડ દ્વારા લોકશ્રેયીત અને લોકસાહિત્યની પ્રતિષ્ઠા, આજના આસાસી અને ધંધાદારી કેલાપ્રવૃત્તિના જમાનામાં કરી અને ગુજરાતના સંસ્કાર-ધડતરમાં પોતાનો અંદોલો ફાળો આપ્યો.

હેમુઆઇની કલા અને શક્તિનો પરિચય હજુ તો ચતો જતો હતો એવામાં ભરયુવાનીમાં એમનું અકાળ અવસાન થયું એથી આપણી સંસ્કારપ્રવૃત્તિ એટલી પાંગળા બની છે.

ગિજુલાઈ વ્યાસ

(સ્ટેશન ડિરેક્ટર, આકાશવાણી, અમદાવાદ)

+ + +

નહાસ પાશા

ઇંગ્લિશીઅન રાજકારણમાં બે દાયકાથી વધુ સમય સુધી પ્રભુત્વ જારી રાખનાર રાજકારણી નહાસ પાશા સોમવાર, તા. ૨૩ ઑગસ્ટ ૧૯૬૫ને રોજ ઍલેક્ઝાન્ડ્રિયામાં, ૮૯ વર્ષની જૂદ ઉંમરે, પયગંબરવાસી બન્યા [પાશાનો જન્મ: ઈ. સ. ૧૮૭૬માં, ઉત્તરના ડેલ્ટા પ્રદેશમાં સમન્દ્ર ખાતે]. ૧૯૫૨ની સાલની ઇંગ્લિશીઅન ક્રાંતિ પહેલાં 'વાઈફ પાર્ટી'ના નેતા તરીકે આ રાષ્ટ્રવાદી લઘુપક્ષે તોંધપાત્ર કામગીરી બજાવી. નહાસ પાશા ઉદામ દેશલક્ષ્મી હતા અને બ્રિટન સામેનો એમનો વિરોધ તીવ્ર હતો. કેરોલી લૉ સ્કૂલમાં ૧૯૦૦ની સાલમાં એમણે ઉપાધિ મેળવી. સને ૧૯૦૪માં તેઓ ન્યાયાધીશ બન્યા અને પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધ બાદ રાજકારણમાં એમણે ઝંપલાવ્યું એટલે સરકારી સેવામાંથી તેઓ ખરતરફ થયા. ત્યાર પછી તો રાતદિવસ સક્રિય રાજકારણમાં જ નહાસ પાશા રચાપચા રહ્યા. તેઓ નિર્ભય હતા. સને ૧૯૨૮માં તેઓ ઇંગ્લિશના વડા પ્રધાન બન્યા, પણ એ પદ પર ઝાંઝું ન ટક્યા. ૧૯૩૦ની સાલમાં તેઓ બીજી વાર વડા પ્રધાનપદે આવ્યા. સને ૧૯૩૭માં ફરી પદબ્રજ થતાં તેઓ પાછા વિરોધ પક્ષમાં મુકાયા. એ ભૂમિકામાં એમણે વધુ કડક બની બ્રિટિશ શાહીવાદની સામે સખત અને સતત ઝુંબેશ ઉપાડી. ક અનેક વાર નહાસ પાશાને મારી નાખવાના કે સત્તા પરથી ઉગાડી મૂકવાના પ્રયાસો થયા, પણ તે બધા નિષ્ફળ ગયા. નહાસ પાશા છિયા

ને મજબૂત બાંધાના હતા. એમનું અગ્રત ચારિત્ર્ય નિષ્કલંક મનાતું. ૧૯૫૨ની સાલથી તેઓ ઍલેક્ઝાન્ડ્રિયામાં નિરતેજ, નિરસ અને લગભગ હનપ્રાણ જીવન ગુમારી રહ્યા હતા.

'રાશિ'

+ + +

લ કૉર્બ્યૂઝીએ

વિશ્વવિખ્યાત ફ્રેન્ચ સ્થપતિ લ કૉર્બ્યૂઝીએ (Le Corbusier) કરુણ અકસ્માતમાં તા. ૨૭ ઑગસ્ટ ૧૯૬૫ને રોજ અવસાન પામ્યા. દક્ષિણ ફ્રાન્સમાં કૉપ માર્ટિન ખાતે તેઓ સ્નાન કરી રહ્યા હતા ત્યારે આશરે દોઢસો વાર્ડ તરી ગયા પછી તેઓ એકદમ બેહોશ બનીને એકાએક ફૂંપી ગયા. પાસે જ એ તરવૈયાઓ હતા એમણે આ મહામાનવને ખસાવવાની મથામણ કરી, પણ તે ફોગટ નીવડી. દાકતરી અભિપ્રાય પાછળથી એવો થયો કે કૉર્બ્યૂઝીએ પર હૃદયરોગનો તીવ્ર હુમલો થયો જેને પરિણામે એમનું પ્રાણપંથેનું જીડી ગયું. કૉર્બ્યૂઝીએનું ખરું નામ હતું ચાર્લ્સ-એડવર્ડ જનરે ગ્રિસ (Charles-Edouard Jeanneret-Gris) અને મૃત્યુ સમયે એમની ઉંમર ૭૭ વર્ષની હતી [કૉર્બ્યૂઝીએનો જન્મ: તા. ૬ ઑક્ટોબર ૧૮૮૭.] ફ્રાન્સના સાંસ્કૃતિક બાળતોના પ્રધાન એમ. માલરોએ એક વાર કૉર્બ્યૂઝીએ વિષે વર્ણન કરતાં કહેલું કે તેઓ વિશ્વના સૌથી મહાન ને ઉત્તમ સ્થપતિ છે.

સ્થપતિ તરીકે કૉર્બ્યૂઝીએને સર્વોત્તમ કે સૌથી મહાન કદાચ કોઈ ન ગણે તો પણ સહુ સ્વીકારશે કે કૉર્બ્યૂઝીએ જગતના સૌથી વિવાદારપદ સ્થપતિ તો જરૂર હતા. એમની દૃષ્ટિ અને કલા અને સૂઝ અસાધારણ ક્રાંતિની હતી. સામાન્યમાં તેઓ અસામાન્ય જોતા, અને અદ્ભુત મનાતી ચીજોને તેઓ સામાન્ય ગણતા. સ્થાપત્યકલાના ક્ષેત્રે એમણે હિંમતભર્યું, નવીન અને નોંધપાત્ર પ્રદાન કર્યું. બાંધકામની અનેક બાબતોમાં એમણે ખેતમૂન પહેલ કરી. નવાં શહેરો સ્થાપવા અંગેની એમની રીત અને કરણી અનોખી હતી. સ્વાતંત્ર્યોત્તર ભારતમાં નવા પંથબની નવી રાજધાની ચંદીગઢ કૉર્બ્યૂઝીએની સ્થાપત્યદૃષ્ટિનું - ને, કલાનું જીવંત અને

એવાલાલ પ્રતિષ્ઠાને સ્મારક છે. શહેરનું નિયંત્રણ કરી
કર્ષ દૃષ્ટિથી અને ક્યા હેતુઓ માટે તથા ક્યા ક્યા
ઉપયોગો ખાતર કરવું જોઈએ એનો અધ્યાય અને
દાખલો ચંદ્રીમંડળ આયોજન અને બાંધકામ દ્વારા
કોર્પોરેશનને સહુને આપ્યો છે. એમનાં સ્થાપત્ય વિષે
વ્યક્ત અનેક મતભેદો હોવા છતાં સહુને એમની ક્યા
આર્થ છે એમાં શંકા નથી. કશુંક નવું, કશુંક મન-
મનનું, કશુંક અનેક એમાં છે એવી પણ પ્રતીતિ
સહુને થાય છે.

સામાન્યતઃ કોર્પોરેશનનાં અધ્યાય એવો હોય છે મકાનો-
નો ઝાઝો વિસ્તાર કરવાને બદલે તે જ્યાં અને ગળતરૂખી
બંધારાં જોઈએ. વાડોનો અને પગપાળા ચાલનારાઓની
અવરજવર એકમેકથી અલગ રાખવામાં તેઓ માનતા.
ખુલ્લાં વિશાળ મેદાનોના તેઓ હિમાયતી હતા. વૃક્ષોની
ઘટાઓનું આયોજન એમની નજર બહાર નહોતું.
પોતાની આવી બધી કલ્પનાઓ અને વાતો તેઓ જોર-
શોરથી લખતા અને કહેતા. પ્રચારકાર્યમાં તેઓ કદી
થાકતા નહિ. એક જગ્યાએ એમણે લખ્યું છે કે,
“I have said that the materials of
city planning are: sky, space, trees,
steel and cement, in that order and
that hierarchy.” લ કોર્પોરેશનની કલ્પકતા
અને કલાત્મકતા હંમેશ તાજગીસરી અને નિત્ય નવીન
એવી હતી. વસવાટનાં ઘરો બાંધવામાં એમણે અનેક
નવીનતાઓ અને વિચિત્રતાઓ જાણી કરી. એમની
ડિઝાઈન હંમેશ જોર જ અને લુદી તરી આવતી.
તેમની કલ્પનાના બાંધકામ મુજબ, ભોંયતળિયે ખુલ્લી
જગ્યા ઘણી રાખવાની અને આખી ધમિરત અગર
સમગ્ર રચના મોટમોટા સિમેન્ટ-કોંક્રિટના સ્તંભો પર
કરવાની. પરિણામે, દરેક માળ પર લુદી લુદી રીતે
અને જે છૂટથી બાંધકામ અને આયોજન કરવું હોય
તેને પૂરો અવકાશ મળે. કોર્પોરેશન બહુ સૂચક રીતે
ઘરનું વર્ણન આવું કરતા કે, “it is a machine
for living in.”

સ્થપતિ, ઈન્જનેર, ચિત્રકાર કોર્પોરેશનનું લેખન
પણ વિપુલ હતું. ઘણી યુરોપીઅન ભાષાઓમાં અને
જાપાનીઝ ભાષામાં એમનાં લખાણોનાં રૂપાંતર પ્રગટ

થયાં છે. એમની ક્યા વિષે મને તેટલો મતભેદ હોય
તો મેં એમની નિર્મિત અને પ્રજ્ઞાવિશિષ્ટ રીતિનીતિ
વિષે સહુને આત્મસાંવ જ રહેશે. એમનું મન સ્પષ્ટ
અને સુરેખ હતું. નવકર્ષન કરાવવા મથનારી એવી એમની
વિચારસરણી હતી. ચંદ્રીમંડળ ઉપરાંત અમદાવાદમાં પણ
લ કોર્પોરેશનનાં યોજાંક નજરે ને ખાતગી મકાનો છે—મિલ-
માલિક મંડળની આકર્ષક ઈમારત, સ્ટુનિસિપલ સંસ્કાર
કેન્દ્રનું લગ્ય મકાન, ઈત્યાદિ. રહેણાણનાં મકાનોની એમની
ડિઝાઈન પણ બહારથી જોનારને હેરત પમાડે. મનકમાં
વાત સાંભળેલી કે બે ગામડિયા ભાઈઓ ભોગાસાવે
અને મુઝસાવે શહેરની મુલાકાત લઈ રહ્યા હતા ત્યારે
કોર્પોરેશનની ડિઝાઈનવાળા એક નિવાસસ્થાન પર
એમની નજર પડી. એક ગ્રામજન ખીજને કહે, ‘આ
જેયું! ટાઈ શેડિયાએ મોટું મકાન બાંધવા લીધું, ને
પછી પૈસા ખૂટી પડ્યા હશે: એટલે મકાનને અધૂરું
અને ખુલ્લું રાખ્યું છે! સરખો રંગ પણ કયો નથી!’
હીંક. અમદાવાદ એન્જીનેયરિંગ સોસાયટીએ ચાર વર્ષ
પહેલાં સ્કૂલ ઓફ આર્કિટેકચર શરૂ કરી એમાં લ
કોર્પોરેશનની જીવંત અને પરોક્ષ પ્રેરણા ઓછી નથી.
એ સ્કૂલના કલ્પક અને નિયામક મારા પરમ મિત્ર
શ્રી બાલકૃષ્ણ દોશી તો લ કોર્પોરેશનના જ શિષ્ય,
મિત્ર, સાથીદાર રહેલા. શ્રી દોશી જેવા અસાધારણ
ખંતીલા અને કુશળ સ્થપતિઓ પણ જાણે લ કોર્પોરેશન-
એની મોટી દેણ છે એમ કહું તો એમાં કાન્ય કે
અતિશયોક્તિ નથી. કોર્પોરેશનને હું હાર્દિક અંજલિ
આપું છું.

પુરુષોત્તમ ગણેશ સાવળંકર

+ + +

ભોગીલાલ ધીરજલાલ લાલા

શ્રી. ભોગીલાલ ધીરજલાલ લાલા સોમવાર તા.
૩૦ ઓગસ્ટ ૧૯૬૫ને રોજ ૮૮ વર્ષની પાકટ વયે
અવસાન પામ્યાથી ગુજરાતની વયોવૃદ્ધ, જ્ઞાનવૃદ્ધ અને
તપોવૃદ્ધ એવી એક અગ્રણી વ્યક્તિની ખોટ પડી છે
[શ્રી. લાલાનો જન્મ: તા. ૭ ડિસેમ્બર ૧૮૭૭;
અમદાવાદમાં કાળુપુર ટીંકવાચોક્કી પાસેની ટીમલાપોળમાં].
‘લાલાકાકા’ના વહાલસોયા બિરુદથી આબાલવૃદ્ધ સહુમાં
તેઓ ઓળખાતા અને આદરપ્રીતિ સતત પામતા.

મુરબ્બી લાલાકાકાનાં છેલ્લાં વર્ષો શારીરિક નબળાઈ આ તથા વૃદ્ધવતે કારણે શાંત અને શૈર્ષિકા જેવાં હતાં. પણ એમની ચેતના અને દેશદાઝ તથા રાષ્ટ્રવિપયક ચિંતા જરા પણ ઢિલ્છી કે મંદ પડી નહોતી. સ્વાભાવતઃ જ લાલાકાકા સ્વસ્થ, શાણુ, શાંત રહીને નક્કર કાર્ય કરનારા હતા. એમને પ્રસિદ્ધિ મળી, પદો મળ્યા, પ્રતિજ્ઞા પણ મળી. પરંતુ, એ બધાંની ઝાઝી પરવા કર્યા વિના પોતાનો ધર્મ નિષ્ઠાથી, મહેનતથી અને સ્થિરબુદ્ધિથી કર્યે જવાની લાલાકાકાની ટેવ અને ખાસિયત હતી.

લાલાકાકાના પિતા મૅન્ગિરટ્ટેટ હતા. લાલાકાકા પોતે કાબેલ વણીલ હતા. નાનપણથી જ લાલાકાકાની કુશામ અને તેજસ્વી બુદ્ધિમતાનો સહુને પરિચય થવા માટેલો. એમનો સ્વભાવ ઉદ્યમી હતો. વડોદરાની કાલેજમાં ઉચ્ચ શિક્ષણ મેળવીને ૧૯૦૧ની સાલમાં એમણે વકીલાત શરૂ કરી. લાલાકાકા જો એમાં જ રચ્યાપચ્યા રહ્યા હોત તો તેમણે ધીકતી કમાણી કરી હોત. પરંતુ સંજોગોએ અને વિચારોએ લાલાકાકાને કેવળ અંગત લાભ કે સ્વાર્થ જોવા માટે કદી પ્રેર્યા નહોતા. જોતજોતામાં વકીલાતનો ધંધો છોડીને લાલાકાકા દેશની વકીલાત કરવા મંડી પડ્યા. ગુજરાતની કોંગ્રેસમાં એમણે સરસ કામ કર્યું. બહેરામગંજાની શાળા માટે એમણે સક્રિય કાર્ય કર્યું. અમદાવાદ મ્યુનિસિપાલિટીમાં જઈને સુંદર નગરસેવા કરી, મુખાઈની ધારાસભામાં પણ ૧૯૪૫ની સાલમાં તેઓ ચૂંટાયા. પાછળથી (સને ૧૯૫૬ના ડિસેમ્બરમાં) મુખાઈ વિધાન પરિષદના અધ્યક્ષપદે લાલાકાકાની વરણી થઈ. સામાજિક અને કેળવણીવિષયક કામોમાં લાલાકાકાએ દિલચસ્પી દાખવીને નોંધપાત્ર કામ કર્યું. સરદાર શ્રી વલ્લભભાઈ પટેલના સુનંદા અને વિશ્વાસુ સાથીદારો પૈકી લાલાકાકા એક હતા.

આગ-અકસ્માતો, રેલ-સંકટો ઇત્યાદિ જાતજાતની આફતોમાં ગરીબોને તથા અનાથોને રાહત અને સાંત્વન આપવામાં લાલાકાકા હમેશ તરબોળ અને મોખરે હોય. ૧૯૬૨ની સાલમાં ગુજરાતે લાલાકાકાની સેવાની કદર રૂપે એ લાખ રૂપિયાનો ફાળો એમને અર્પણ કર્યો તેનો વિનિયોગ રાહતકાર્યમાં કરવાનો સંકલ્પ લાલાકાકાએ કર્યો. એમની ઓવટ, વતસલતા, વિનોદશક્તિ વખાણવા જેવી હતી. એમનું જીવન સાદું અને સૌજન્યપૂર્ણ

હતું. ઉચ્ચ વિચારો અને આદર્શોનું તેઓ સતત વાચન, ચિંતન, સેવન કરતા. મુરબ્બી લાલાકાકાની હૃદય ગુજરાતના અનેક નાનામોટા કાર્યકરો માટે ખૂબ ઉપકારક અને ઉપયોગી હતી.

મારા પિતા અને લાલાકાકાના સંબંધો સ્વાભાવિક જ ગાઢ અને રોહલસ્યા હતા. બન્નેને ૧૯૨૫ માટે પ્રેમ અને આદરની લાગણી હતી, બન્ને મરદારશીની નિકટ હતા. મુરબ્બી લાલાકાકાને મળવાના અનેક પ્રસંગો મને પ્રાપ્ત થાય એ કુદરતી હતું. એમની સુજનતા અને સંસ્કારિતાની છાપ મારા બાલમન પર અંકિત થએલી તે વધતી રહી. ઉવે એમની ચિરવિદાયથી હું વિશ્વળ બનું છું. છેલ્લા વર્ષોમાં મેં ક્યારેક ક્યારેક મુરબ્બી લાલાકાકાને મળવાનું થતું ત્યારે મને વડિલજનનાં વતસલતા અને આશિષ મળ્યાનો આનંદ થતો. લાલાકાકાના સપુત્ર અને સક્રિય કાર્યકર્તા શ્રી. અર્જુનલાલાનું વર્ષો પહેલા અકાળ અને કરુણ અવસાન થતાં મુરબ્બી લાલાકાકાને અપાર અને તીવ્ર વેદના થઈ તે એમણે ધીરગભીરતાથી સહી લીધી. પિતા-પુત્ર એક સાથે સરસ બાહેરકાર્ય કરી રહ્યા હતા અને પુત્રની પ્રગતિ એ દિશામાં થતી રહે એવી પિતાની સ્વાભાવિક ઉમેદ હતી. વિધિની કૂતરાએ તે ઉમેદને અધવચ્ચ જ કાપી નાખી. મુરબ્બી લાલાકાકાના અંગત જીવનની આ દર્દલરી કરુણતા વચ્ચે તેઓ અરીખમ અને સ્થિર-બુદ્ધિથી જીવન ગુજારતા રહ્યા એને કારણે લાલાકાકા પ્રત્યે મને હમેશ અને સવિશેષ આદરભાવ હતો. મુરબ્બી લાલાકાકાને હું સજ્જન નયને, પ્રેમપૂર્વક અંગ્રહિ અર્પું છું.

પુરુષોત્તમ ગણેશ માવળંકર

હૅરી હિલ્ટન-ફોર્સ્ટર

બ્રિટિશ પાર્લિમેન્ટના સ્પીકર સર હૅરી હિલ્ટન-ફોર્સ્ટર, ગવર્નર રટીવન્સનની જેમ, અચાનક અને રસ્તા પર એકદમ ઢળી પડીને ચાલ્યા ગયા. ગુરુતાર તા. ૨ સપ્ટેમ્બર ૧૯૬૫ને રોજ સર હૅરી હિલ્ટનમાં સેંટ જેમ્સના માંની ડયૂક સ્ટ્રીટ પરથી જઈ રહ્યા હતા ત્યારે તેઓ ઓચિંતા ભોંય પર પડ્યા ને મરણ પામ્યા. જેમ ગવર્નર રટીવન્સનને એમનાં એક સાથીદાર અમેરિકન સ્ત્રી-રાજકુમારે તરત કૃત્રિમ શ્વાસોચ્છવાસ દ્વારા જીવાડવાને

(‘Kiss of life’ કહે છે એને) પ્રયાસ કરી જોયો પણ તે ફાગટ કર્યો તેમ સ્પીકરને પણ એ રીતે બચાવવાનો લંડનના ફરજ પરના પોલીસમેનનો પ્રયાસ નિષ્ફળ ગયો. સ્પીકરના આવા અકાળ અવસાનથી બ્રિટિશ પાર્લિમેન્ટમાં સર્વત્ર શોક અને આઘાતની લાગણી ફરી વળી, અને વધારામાં વિસ્મયન સરકારની ખૂબ જ નબળી બહુમતીને મરણુતોલ ફટકા પડ્યો. અવસાન સમયે સર હેરીની ઉંમર ૬૦ વર્ષની હતી તે પશ્ચિમની પ્રજાની આયુર્મર્યાદાના પ્રમાણમાં કાંઈ મોટી કે ઘણી ન કહેવાય [સર હેરી બ્રાસ્ટીન હિલ્ટન-ફોસ્ટર (The Rt. Hon. Sir Harry Braustyn Hylton-Foster)નો જન્મ તા. ૧૦ એપ્રિલ ૧૮૦૫ને રોજ થયો].

ઑક્ટોબર, ૧૮૫૯માં સામાન્ય ચૂંટણીઓ થઈ ત્યાર પછીની નવી પાર્લિમેન્ટમાં સર હેરી સ્પીકરપદ ચૂંટાયા. અગાઉ (૧૮૫૪ થી ૧૮૫૯ સાલ સુધી) તેઓ રૂઢિચૂસ્ત સરકારમાં ‘સોલિસિટર-જનરલ’ની જગ્યા પર હતા. સ્પીકરપદ પરનાં છ વર્ષો દરમિયાન સર હેરીએ એકંદરે કુનેહથી અને ધીરજથી કામ સંભાળ્યું. બ્રિટનની પાર્લિમેન્ટમાં વધી રહેલા પ્રશ્નોલક પ્રશ્નો વચ્ચે, અને છેલ્લે તો સરકારની કામગીરી બહુમતી અને સ્થિતિ વચ્ચે, સર હેરીએ ઠીક ચૂકથી અને સ્પષ્ટતાથી સભાગૃહનું સંચાલન કર્યું. સર હેરી ઇતિહાસના મહાન સ્પીકરો પૈકી નહિ પંકાય તો પણ એક સારા અને સમજદાર સ્પીકર તરીકે લાંબા સમય સુધી અવસ્ય સ્મરણપત્ર પર રહેશે. સભાગૃહમાં સહુ સભ્યો પર સર હેરીની સત્તા સરસ પ્રસ્થાપિત થઈ હતી અને એમનાં વિનોદ તથા હુદ્દિયાતુર્ય માટે સહુને આદરલાવ હતો. એમની આસમાં ગૌરવ, નિર્ણય-શક્તિમાં ન્યાય-હુદ્દિ અને વાતચીતમાં પ્રસન્નતા જેવા મળતાં. હું છેલ્લો બ્યારે લંડનમાં હતો (જૂન ૧૮૬૫માં) ત્યારે વેસ્ટમિન્સ્ટરમાં મેં એમને અધ્યક્ષપદે જોયેલા અને એક દિવસે બપોરે ૨-૨૫ વાગ્યે, પાર્લિમેન્ટની મધ્યસ્થ લોબીમાંથી રોજ પસાર થતા સ્પીકર-પ્રયાણમાં પણ રૂઆબદાર રીતે પૂરી ગંભીરતાથી ચાલતા જોયેલા. (બ્રિટિશ પાર્લિમેન્ટનાં બંને ગૃહો સોમથી શુરુ રોજ બપોરે ૨૫ વાગ્યે કામકાજ શરૂ કરે છે. ‘કોમન્સ’ સામાન્યતઃ રાત્રે ૧૦૫ વાગ્યા સુધી સતત કાર્ય કરે છે; ‘હોર્સ’ લગભગ

સાંજના સાડા છ-સાત સુધી. શુક્રવારે કામકાજ સવારના ૧૧ થી બપોરના ૪ સુધી ચાલે છે. ‘કોમન્સ’ના ‘સ્પીકર’ સરકારના બ્યારે રોજ સભાગૃહમાં પ્રવેશે છે ત્યારે એ સાદું પણ દબદબાલયું દસ્ય જેવા માટે આગંતુક અને મુલાકાતીઓ બંને બાજુએ શાંતિથી અને અદ્યથી ઊભા રહે છે અને બ્રિટિશ પાર્લિમેન્ટરી જાહેરવાણી અને ઇતિહાસ નિહાળતા રહે છે.) તે પ્રસંગોએ મેં જોયેલ સર હેરીનું પડછંદ શરીર, ભરાવદાર વ્યક્તિત્વ અને તેજસ્વી મુખારવિદ આજે પણ નજર આગળ તરવરે છે અને એમની વિદાયનું દુઃખ વધારે છે.

ઈ. સ. ૧૮૫૦માં સર હેરી હિલ્ટન-ફોસ્ટરે પાર્લિમેન્ટમાં પ્રથમ પ્રવેશ કર્યો. યોર્કના પ્રતિનિધિ તરીકે રૂઢિચૂસ્ત પક્ષના સભ્ય તરીકે તેઓ ચૂંટાયા હતા. ૧૮૫૯ની સાલમાં તેઓ લંડન અને વેસ્ટમિન્સ્ટર શહેર મતદારમંડળમાંથી ચૂંટાયા. (રૂઢિચૂસ્ત પક્ષની ટિકિટ પર જ). અક્ષયત, સ્પીકર થતાં વેત, બ્રિટિશ પ્રશાસિકા પ્રમાણે, સર હેરીએ સક્રિય રાજકારણ અને પક્ષીય સલાસદત્વ છોડી દીધું. સ્પીકરપદ જેટલું મહાન અને મોસાવાળું તેટલું એક રીતે અટૂલું અને એકંદર પ્રવાહોથી અલિપ્ત એવું હોય છે. એ સ્થાને બેસનાર વ્યક્તિ સભાગૃહની જ હોવી જોઈએ, પણ સભાગૃહના પ્રવાહો-મતમતાંતરથી પર અને ઊંચી હોવી જોઈએ! સ્પીકરની નિષ્પક્ષતા અને તટસ્થતા માટે સભ્યોને આપમેળે માન અને આકર્ષણની લાગણી થાય તો જ એ કામની છે. સર હેરી ક્યારેક મોળા અગર મંદ લાગતા. ‘ટ્રેક્લીક વાર તેઓ નિર્ણય આપવામાં વિલંબ પણ કરતા. નિરાંતે વિચારીને કહીશ એમ સ્પીકરને જો કે કાંઈ વાર કહેવું પડે. પરંતુ સભાગૃહના સાચા સેવક બની રહીને ય સભાગૃહના અસરકારક અધ્યક્ષ બનવાની અદા અને છટા સ્પીકરમાં હોવી જોઈએ. બેરીસ્ટરીનો અભ્યાસ અને અનુસવ સ્પીકર હિલ્ટન-ફોસ્ટરને જેટલો ઉપયોગી નીવડ્યો તેટલી જ મદદમાં આવી એમની સમયસૂચકતા અને સહજમુંદર સામાન્ય સૂઝબૂઝ. સર હેરીને હું હાર્દિક અંગલિ અર્પું છું.

પુરુષોત્તમ ગણેશ માવળંકર

+ + +

યોહાનીસ બોબ્રોવસ્કી

પૂર્વ બર્લિનમાં તા. ૨ સપ્ટેમ્બર ૧૯૧૫ને રોજ મિ. યોહાનીસ બોબ્રોવસ્કી (Herr Johannes Bobrowski)નું ૪૮ વર્ષની વયે અકાળ અવસાન થતાં જર્મનીના એક અમૂલ્ય કવિની આશરપદ અને વિકસતી અક્ષરસાધનાને કરુણ અંત આવ્યો છે. [બોબ્રોવસ્કીનો જન્મ : તા. ૯ એપ્રિલ ૧૯૧૭]. કલાના ઇતિહાસનો એમનો અભ્યાસ યુદ્ધને કારણે અધૂરો રહ્યો. જર્મન સૈનિક તરીકે તેઓ રશિયાના હાથે ઝડપાયા અને પછી ૧૯૪૮ની સાલમાં તેઓ રશિયાથી પાછા ફરતાં પૂર્વ બર્લિનમાં ૧૯૪૧ની સાલથી એમણે કવિતાઓ લખવી શરૂ કરી. પૂર્વ યુરોપની પ્રયોજક પરિસ્થિતિ, યુદ્ધની દારણ્યતા, જીવનની રીતિનીતિની સરી જતી બાબતોનો અનુભવ—એ બધાંના સાદ-પડસાદ એમની કવિતામાં આબાદ વ્યક્ત થયા છે. અનેક જર્મન સાહિત્યિક પારિતોષિક કવિને એનાયત થયેલાં. પૂર્વ અને પશ્ચિમ જર્મની—બન્નેમાં કવિનાં પુસ્તકો પ્રસિદ્ધ થતા રહ્યાં. અસાધારણ નોંધપાત્ર લેખન માટે ૧૯૬૪ની સાલમાં એમને પશ્ચિમ જર્મનીના વિવેચકોએ ખાસ બક્ષિસ દ્વારા બિરદાવ્યા હતા. નવલકથા ને ટૂંકી વાર્તાઓ પણ એમણે લખી છે.

‘શામેશ’

+ + +

આલ્બર્ટ શ્વાર્ટ્ઝર

આફ્રિકામાં ઝંઝોનમાં લેમ્બેરીન ખાતે ‘જંગલ હૅરિપટલ’માં અડધા સૈકા ઉપરાંતથી અવિરતપણે માનવતાની માવજત કરી રહેલા મહર્ષિ ડૉ. આલ્બર્ટ શ્વાર્ટ્ઝર છેવટે અનંતમાં પોઢી ગયા. શનિવાર તા. ૪ સપ્ટેમ્બર ૧૯૬૫ને રોજ રાત્રે ૧૧-૩૦ વાગ્યે એમનો દેહાન્ત થયો [આલ્બર્ટ શ્વાર્ટ્ઝરનો જન્મ : તા. ૧૪ જાન્યુઆરી ૧૮૭૫]. ગર્ભ ૧૪મી જાન્યુઆરીએ ડૉ. શ્વાર્ટ્ઝરની ૯૦મી વર્ષગાઠ લેમ્બેરીનમાં ઉજવાઈ હતી તે પ્રસંગે સાથીદારોને સંબોધતા આ મહાપુરુષે જણાવેલું કે, ‘I feel at home here and I belong to you until my dying breath.’ તા. ૨૮ આગસ્ટે તેઓ માંદ પડ્યા અને આઠ દિવસ બાદ એમણે શાંતિથી અને ગૌરવયુક્ત ગ્રાંભીર્ય સાથે દુનિયાની

ચિરવિદાય લીધી. શ્વાર્ટ્ઝરે ઇરિપનાલને હંમેશા કુટુંબ જેવી સંસ્થા બનાવી રાખી હતી. દુનિયાભરમાં ડૉ. શ્વાર્ટ્ઝરને અંગ્રલિઓ અપાઈ. ઇટાલિયન પ્રમુખ સારાગતે કહ્યું કે શ્વાર્ટ્ઝરમાં માનવમંદુભાવની સર્વોત્તમ લાવના વ્યક્ત થતી હતી. ઇસુ ખ્રિસ્તે ઉદારતાનો જે ઉદાત શીખ આપી છે તેના જીવંત ઉદાહરણરૂપે શ્વાર્ટ્ઝરનું જીવન અને કાર્ય હતાં. માણસ માણસ વચ્ચેનો પ્રેમ વધારવા માટે એમણે અદર્શ મુરખાર્થ કર્યો. ડૉ. શ્વાર્ટ્ઝરને ત્રણ પહેલાં નોબેલ શાંતિ પારિતોષિક એનાયત થયેલું. (૧૯૫૨ની સાલ માટેનું શાંતિકાર્ય માટેનું આ વિશ્વવિખ્યાત ધનામ ડૉ. શ્વાર્ટ્ઝર અને અમેરિકાના જનરલ માર્શલને અર્પણ થયું હતું) નાવોજિયન પાર્લિમેન્ટની નોબેલ શાંતિ ધનામ સમિતિના અધ્યક્ષ મિ. ગ્રુનાર અને અંગ્રલિ અર્પતાં જણાવ્યું કે, ‘Veneration for life was the concept which he put up against materialism and the armaments race, against worship of technology.’ મનુષ્યોને પોતાનું જીવન જીવવા જેવું લાગે એવી ભક્તિ અને ભાવના ડૉ. શ્વાર્ટ્ઝરે જલતી રાખી. વ્યક્તિ હિંમત ન હારે અને શ્રદ્ધાપૂર્વક, તાકાતથી તથા અડગ મનોબળ વડે જીવન ગુજારે એ બોધપાઠ ને સંદેશો શ્વાર્ટ્ઝરે પોતાના જીવન કાર્ય વડે સતત વહેતો રાખ્યો.

ડૉ. આલ્બર્ટ શ્વાર્ટ્ઝરનું વ્યક્તિત્વ વિવિધ પાસાવાળું હતું. તેઓ શ્રેષ્ઠ મિશનરી હતા, આદર્શ ઈશ્વર હતા, મહાન તત્ત્વજ્ઞાની હતા, અમુઝ મેળીતમ હતા, છીડી ધાર્મિક સમજવાળા હતા, અનેરી આધ્યાત્મિક ધરાવનારા હતા. આટલી બધી વિવિધતાઓ એક સાથે અને સર્વશ્રેષ્ઠ કક્ષાએ બહુ થોડી વ્યક્તિઓમાં આપણને જોવા મળે છે. તેઓ પૂન નિરવાર્યા હતા. ‘શામે લેઝનસાનામ પ્રાણિનામ આતિનાશનમ’નાં ગીતાજીનાં વચનો જાણે એમનો મુદાલેખ હતો. દીનકુળી તથા પીડિતપતિનની સંભાળ લેવી, એમને સહાય કરવી, એમને હંફ આપવી, જીવન પ્રયેની એમની આશ્વા વધારવી—આ હતું માનવજાતને આલ્બર્ટ શ્વાર્ટ્ઝરનું અસાધારણ પ્રદાન. એ માટે આપણે જેટલી ફજડા અને ધન્યતા વ્યક્ત કરીએ તેટલી ઓછી છે. ડૉ.

સ્વાધ્યક્ષરની ગંધી વિચારસરણી કે ગંધીજીકરણી સાથે સહુ સહમત ન થાય તો પણ સહુના મનમાં એમની માનવતાસેવા તો સદા અંકિત રહેશે જ.

મિશનરી કાર્યનો વારસો અને ધાર્મિકતાના સંસ્કારો આલ્પાઈને જન્મથી જ મળેલા. ગ્રીસખૂર્ણ યુનિવર્સિટીમાં એમણે ઉચ્ચ શિક્ષણ મેળવ્યું. તે વખતે ફરવિયાન સરકારી શિક્ષણના એક વર્ષ દરમિયાન પણ તેમણે ગ્રીક 'ન્યૂ ટેસ્ટમેન્ટ' હંમેશ પોતાની પાસે રાખેલું એ લાક્ષણિકતા નોંધપાત્ર છે. પેરિસ અને બર્લિનમાં પછી તેઓ વધુ અભ્યાસાર્થે ગયા. ૧૮૯૮ની સાલમાં એમણે કાન્ટ (Kant) ની ધર્મવિષયક દિલસૂદી પર મહાનિબંધ લખીને Ph.D. મેળવી. ત્યાર પછીનાં વર્ષોમાં એમણે અનેક મનનીય પુસ્તકો લખ્યાં. સંગીતનો એમનો શોખ ખચપણથી જ શરૂ થયેલો. પાંચ વર્ષના હતા ત્યારે એમણે પિતાની પાસેથી પિયાનો વગાડવાનું શિક્ષણ શરૂ કર્યું. કિશોરાવસ્થામાં તેઓ દેવળમાં પ્રાર્થનાપ્રસંગે સરસ વાદ્યસંગીત પીરસતા. સંગીતથી એમને અનેરો આનંદ મળતો. સંગીતનો સવિશેષ અભ્યાસ કરીને એમણે એ અંગે વિવેચનાત્મક ગ્રંથો પણ લખ્યા. ધર્મ-વિષયક કોલેજના તેઓ પ્રોફેસર અને પછી પ્રિન્સિપાલ બન્યા. તેમની વિકૃતતા જળપરી હતી. આખા યુરોપમાં તેઓ કીર્તિ પામવા લાગ્યા.

યુવાવસ્થામાં જ સ્વાધ્યક્ષરના મનાકાશમાં સુખ-દુઃખ અને જીવનસંગ્રામ અંગેનાં મંથનો, વાદળો, વિચારોનો પ્રક્ષોભ ચાલી રહ્યો હતો. દુઃખ શું છે એ એમને માટે ગૂઢ પ્રશ્ન બની ગયો હતો. જાળક આલ્પાઈને થતું કે હું ખાધેપીધે ને બધી રીતે સુખી જણાઉં છું અને ઘણા બીજાઓ દુઃખ વેઠી રહ્યા છે એમ કેમ? ૨૧ વર્ષની ઉંમરે પહેાંચ્યા ત્યાં લગીમાં તો સ્વાધ્યક્ષરે ગંઢ પાંધી દીધી કે જીવન એટલે પોતા માટે જીવવા ઉપરાંત કાંઈક વિશેષ છે. એ જ ક્ષણે એમણે પાંચ નિર્ણય કરી દીધા કે માનવજાતની પ્રત્યક્ષ સેવા કરવા માટે જ પોતાનું જીવન સમર્પણ કરવું જોઈએ. એ માટે પછી એમણે તાલીમ અને તૈયારી શરૂ કરી. ૮-૧૦ વર્ષો સુધી વિજ્ઞાન અને વિનયનની વિવિધ શાખાઓનો એમણે ઊંડો અભ્યાસ કર્યો.

સ્વાધ્યક્ષરની ઈચ્છા પ્રથમ તો સામાજિક સેવા

કરવાની હતી. ગરીબો અને ગાળકોના કલ્યાણ માટે એમને કાર્ય કરવું હતું. ત્યાં એક દિવસ એમણે પેરિસ મિશનરી સોસાયટીના સામયિકમાં વાંચ્યું કે આફ્રિકામાં ટાંગોમાં મિશનરી કાર્યકરોની જરૂર છે; તરત એમણે આફ્રિકાગમન માટે નિશ્ચય કરી લીધો. સૂઝ તો પહેલેથી હતી જ; હવે દિશાસૂચન મળતાં સ્વાધ્યક્ષરની કારકિર્દી શરૂ થઈ. એમણે દાક્તરી વિદ્યાભ્યાસ કર્યો અને ૧૯૧૩ની સાલમાં એની ડિગ્રી સંપાદન કરી. એ જ વર્ષમાં 'ગુડ-ફ્રાઇડે'ના શુભ દિને વહાણમાં એસીને ફ્રેન્ચ ઇકવેટોરીઅલ આફ્રિકા તરફ સ્વાધ્યક્ષરે સફર પ્રયાણ કર્યું. પત્ની (હેલન બ્રેસલો)એ નર્સની તાલીમ લીધી હતી. ગેંગોનમાં લેંગ્ગેરીન ખાતે (ઓગોસ્તે નદીથી ૮૦૦ માઇલ ઉપર) સ્વાધ્યક્ષર દંપતી પહોંચી ગયાં. ત્યાં ઇરિપતાલ પાંધી. અર્ધશતક ઉપરાંતની અદ્ભુત સેવાનાં બીજા આમ વવાયાં. થોડીક ઝૂંપડીઓમાં સાધનસભ્જ થઈને એમણે પ્રથમ નવ માસમાં બે હજાર જેટલા દરદીઓનો સારવાર કરી. સાડાચાર વર્ષ સુધી તેમણે આ રીતે સખન જરૂરેમત ઉઠાવી. પછી ૧૯૧૭ની સાલમાં ફ્રાંસમાં થોડો વખત સ્થાનપદ રહ્યા ને છૂટ્યા બાદ સ્વાધ્યક્ષરે એમના મહાન ગ્રંથ *The Philosophy of Civilization*ના લેખનની તૈયારીઓ શરૂ કરી. સને ૧૯૨૪માં તેઓ પાછા લેંગ્ગેરીન ગયા. પત્નીની નાદુરસ્ત તબિયતને કારણે સ્વાધ્યક્ષર એકલા ગયા. ત્યાર બાદ તેઓ અવારનવાર યુરોપ આવતાજતા રહ્યા ત્યારે ફક્કાળા એકલા કરવાના કામમાં અને પ્રચાર-કાર્ય કરવામાં પ્રવૃત્ત રહ્યા, પણ મોટે ભાગે તો વર્ષો ને વર્ષો સુધી આફ્રિકામાં જ દરિદ્રનારાયણની સેવા કરતા રહ્યા. ૧૯૩૩ની સાલમાં એમની આત્મકથા *My Life and Thought* પ્રગટ થઈ. વર્ષો સુધી એકધારી સેવા કરનાર અને એક દિવસનો પણ આરામ ન લેનાર ડૉ. સ્વાધ્યક્ષરની ઇચ્છાશક્તિ અને સેવા-ધગથ અદ્ભુત હતી.

સને ૧૯૩૬ પછીનાં વર્ષોમાં ડૉ. સ્વાધ્યક્ષરે યુરોપ-અમેરિકામાં અનેક માનસન્માન પ્રાપ્ત કર્યા. એ ખંડોની યાત્રાઓ પણ એમણે કરી. પરંતુ, અંધારિયા આફ્રિકન ખંડમાં જ જીવન-આશાની ન્યોત જવંચંત સખવાની વળુથંભી વિકાસયાત્રા એમણે ખરેખર ચાલુ

રાખ્યા હતા. તેઓ દાર્શનિક હતા, પણ એક રીતે જ્ઞેતાં, તેઓ સવિશેષ જીવનથી રહતા. વિચારને બદલે કૃતિ પર એમણે વધુ ભાર મૂક્યો. આફ્રિકામાં સિવિલિઝેશન અને શ્વાર્ધટ્ઝર જેવા પુરુષાર્થોએની જીવનગાથા અમર રહેશે. શ્વાર્ધટ્ઝર બાજુે વીસમી સદીમાં ફરી પ્રગટેલા ઇસ્ટ પ્રિસ્ટના અંશરૂપ અવતાર-પુરુષ હતા! એ મહાત્મ્યાવને હું ભક્તિભાવથી વંદું છું.

પુરુષોત્તમ ગણેશ માવજંકર

+ + +

ગણેશ વિળયુ બર્વે

ડૉક્ટરસાહેબ આવ્યા ગયા એ હજી મારા માન્યામાં આવતું નથી! સપ્ટેમ્બર, ૧૯૬૫ના પ્રથમ અડવાડિયામાં હું એક દિવસ ભાવનગરમાં હતો ત્યારે ગણેશોત્સવમાંના મારા મરાઠી પ્રવચન પછી એક સ્વજનને મુંબાઈનું 'ધી ઇન્ડિયન એક્સપ્રેસ' પત્ર અને ખતાવ્યું જેમાં માઠા સમાચાર હતા કે પાંચમી સપ્ટેમ્બરે સોલાપુર ખાતે ડૉ. ગણેશ વિળયુ બર્વેનો દેહાન્ત થયો. હું સ્તબ્ધ બની ગયો, અને રડી પણ ન શક્યો. પછી અન્યમનસક થઈને ક્યાં સુધી બેઠો રહ્યો કહાય જાણે!

ડૉક્ટર બર્વેને અમે 'ડૉક્ટર સાહેબ' તરીકે વહાલથી અને આદરથી સંબોધતા. એમનો જન્મ ક્યારે ને ક્યાં થયો અને એમનું બાળપણ વગેરે ક્યાં વીત્યું એની અને ચોક્કસ પૂરી માહિતી નથી. એ મેળવવા માટે શ્રીમતી માલતીબાઈને લખવાની હિંમત હજી મને નથી થતી! દુઃખી પત્ની અને એવાં જ દુઃખી જુદા માતાને વિલાપ કરતાં મૂકી જનાર ડૉ. બર્વેએ અમને સહુને પણ ખૂબ વિહ્વળ બનાવ્યા છે. ડૉક્ટરસાહેબનું વિદ્યાર્થી-જીવન તેજસ્વી અને યશસ્વી હતું. મુંબાઈમાં એમણે મેડિકલ અભ્યાસ કર્યો. બીજા વિશ્વયુદ્ધ પહેલાં તેઓ સ્વિટ્ઝરલેન્ડમાં વધુ અભ્યાસાર્થે ગયા. લડાઈને કારણે તેઓ સને ૧૯૪૫ સુધી પરદેશમાં જ રહ્યા. તેઓ એડિનબરો યુનિવર્સિટીમાં લખના હતા. મારા ખયાલ મુજબ, મંજેગોનુસાર તેઓ પદવી-પરીક્ષા સફળતર્યા પાર પાડી શક્યા નહોતા. પણ એડિનબરોની દાકતરી વિદ્યાશાખામાં લાગુવવાનું બહુમાન ડૉક્ટર બર્વેને મળેલું. એમનાં એ વર્ષો ખૂબ આનંદના અને અનુભવસમૃદ્ધ હતા. છેક સુધી ડૉક્ટરસાહેબની વાતોમાં 'When I was

in Edinburgh' એમ આવે જ! અને પછી એડિનબરો અને સ્કોટલેન્ડ અને સ્વિટ્ઝરલેન્ડ એમની રસમથી વાતોનાં સંભારણાં તેઓ રમૂકરે. ડૉક્ટરસાહેબ વાતોના ખૂબ રસિયા હતા. એમનું વાચન-લેખન વિશાળ હતું. ડૉક્ટરને વ્યવસાય એમણે ન કર્યો પણ દાકતરીવિદ્યાના અધ્યાપક તરીકે જ એમણે આખી જિંદગી ઉજાવળ કામગીરી કરી. ફાજલ સમયમાં તેઓ ખૂબ વાંચના. અંગ્રેજી અને મરાઠી સાહિત્યનો એમનો વ્યાપક લલસલા સાહિત્યકાંદે કરતાં ચે ચકિતો હતો. સંસ્કૃત અને છેલ્લાં વર્ષોમાં હિંદીનો પણ એમને શોખ હતો. શેક્સપીયર, મિલ્ટન, વર્સવર્થ, ગોર્ડોન બર્નાર્ડે સાં છતાંદિ પશ્ચિમના અમર સર્જકોના લખાણોમાંથી ડૉક્ટરસાહેબ જે આસાનીથી વિવિધ અવતરણો ટાંકતા અને નાનીમોટી અનેક નવલકથાઓ તથા ઓપીડિઓમાંની વાર્તાઓ અને વસ્તુકથાનક રજા કરતા તે સાંભળવાનો લડાવો મારા જેવાને મળેલો હોય તે જ એનો રસારવાદ જાણે; અન્યથા એ વર્ણવવાનું મુશ્કેલ છે. મરાઠી લેખકો અને કવિઓ-પ્રાચીન તથા આધુનિક-વિષે પણ ડૉક્ટરસાહેબની પ્રીતિ અને ભક્તિ કરી એવી જ ઉત્કટ હતી. એમનું અંગત મંથાન મોટું અને સમૃદ્ધ હતું.

૧૯૪૬ની સાલમાં ડૉક્ટર બર્વે પરદેશથી પાછા આવ્યા તેના થોડા માસમાં જ તેમની અમદાવાદમાં મેડિકલ કૉલેજમાં 'પ્રિન્સિપલ ઓફ ઍનેસ્ટેસી' તરીકે નિમણૂક થઈ. સદ્ગત પૂજ્ય ઠક્કરબાપા અને શ્રી આર્યા સાહેબ પત્રલેખા નોંધેમાંના આપણા રાજદૂતને કહેવાથી ડૉક્ટરસાહેબ અમારે ત્યાં સીધા આવ્યા રહ્યા. અમદાવાદથી અને ગુજરાતી ભાષાથી તેઓ અગમ્ય હતા. 'સેવાકુટિર'માં પૂજ્ય દાદાસાહેબ અને અમાર સહુ સાથે ડૉક્ટરસાહેબ થોડાં વર્ષો રહ્યા અને પછી પડોશમાં જ 'મગતિ'માં ભોયતળિયે ૧૯૫૭ની સાલ સુધી રહ્યા. બધી રીતે તેઓ અમારા કુટુંબીજન અને સ્વજન બની ગયા હતા. ડૉક્ટરસાહેબ પાછળથી મેડિકલ કૉલેજના પ્રિન્સિપલ થયા અને અમદાવાદની નર્સ સિવિલ હોસ્પિટલના વિશાળ પ્રાગણમાંના પ્રિન્સિપલ નિવાસસ્થાનમાં રહેવા ગયા ત્યારે એમની ખોટ અમને સહુને કટલા ચે વખત સુધી ખૂબ સાઠી. અમે અવાર નવાર મળતાં ખરાં; પણ પહેલાંના જેવી રીતની રહ

લેલાણી ક્ષત્રી રીતે મળે?

ડૉક્ટર ખર્ચે અચ્છા શિક્ષક હતા. વિદ્યાર્થી ભાઈ-બહેનોમાં તેઓ પ્રિય હતા તેમજ એમની ખીક પણ વિદ્યાર્થીઓને હતી ખરી! ડૉક્ટરસાહેબ કડક હતા. શિસ્તના આગ્રહી હતા. આકૃષ્ટવર્ણ વર્તન સાંખી લેનારા નહોતા. વિદ્યાર્થીઓને રસપૂર્વક અને માહિતીપૂર્વક ભણાવવામાં તેઓ ખૂબ કુશળ હતા. શિક્ષકનો વ્યવસાય એમણે સ્વભાવસહજ આવડતથી કર્યો. અનેક વિદ્યાર્થી ભાઈબહેનો સાથે ડૉક્ટર ખર્ચેનો અંગત ને ગાઢ સંપર્ક સતત રહેતો. એમને આર્થિક અને પુસ્તકોની સહાય તથા હંદ્ર આપવામાં પણ ડૉક્ટરસાહેબ સંતોષ પામતા. ડૉક્ટરસાહેબ અંગ્રેજીમાં છટાદાર બોલતા અને લખતા. એમનું અંગ્રેજી લખાણ લેખી દેટિનું હતું. અંગ્રેજીમાં બોલવાની એમની શૈલી ઝડપી, સચોટ, તેજસ્વી હતી. વચ્ચે વચ્ચે તેઓ અટકતા. એમની શબ્દપસંદગી ગ્રામાદિક અને મુંઝર હતી. સુચોવ્ય શબ્દપ્રયોગો સમયસર વાપરવામાં તેઓ પાવરયા હતા. અંગ્રેજીમાં બોલવાનો એમનો મહાવરો એવો તો જળરો હતો કે ચરચરમાં, મને જરાજરા યાદ છે કે, એક બે વાર તેઓ શુરસાગાં ને તરત, સફાઈ કરનારી બાઈ સાથે અંગ્રેજીમાં જ ચીકાઈ ગએલાં ને બોલેલાં!

ડૉક્ટર ખર્ચેનો સ્વભાવ કાંઈક શુરસામયો ને ચીકવાળો પણ કદાચ હતો. પણ એમનામાં રહેલી અપાર વસલતાનું એ ક્ષણિક અને નાનકડું પાશું હતું. ચીકવાનો એમનો સ્વભાવ બિલકુલ નહોતો. બિલકું, ડૉક્ટર ખર્ચે એટલે સદા હસમુખા અને સદા સહુને હસાવતા! એવી એમની છાંપ લગભગ સદૃષ્ટ પરિચિતો—મિત્રોના મનમાં અંકિત થઈ હશે. ડૉક્ટરસાહેબમાં વિનોદશક્તિ અને નિર્દોષ વ્યંગ કરવાની વૃત્તિ સરસ હતી. રમૂર-વૃત્તિ પણ ખૂબ હતી. બાલસહજ રીતે તેઓ ટીખળ કરતા. એમના એવા બાલવાકરવામાં હંખનો છાંયો પણ નહોતો. ડૉક્ટરસાહેબ સાથે એક મિનિટ કે દસ કે સો મિનિટો ગાળી હોય તો આનંદ અને પ્રસન્નતાનો અનુભવ ન થાય એમ લાગ્યે જ નવે. એમના વ્યક્તિત્વમાં અનેરી આદ્ભૂતતા હતી.

ડૉક્ટર ખર્ચેનું જીવન ટાપટીપવાળું હતું. એમની સાદાઈ વખાણવા જેવી હતી. મોટર પછીથી આવી

ખરી, પણ તેઓ કદી ‘મોટરવાળા’ નહોતા થયા! પશ્ચિમનો મુટખૂનો પોશાક તેઓ મુઘક રીતે પહેરતા. પશ્ચિમના દલા-સાહિત્યના સંસ્કાર પણ એમના પર છીડા હતા. પરંતુ, પશ્ચિમની બધી જ બાબતો ડૉક્ટર સાહેબને વળગી નહોતી. ધૂમ્રપાન, પાનતમાકુ, કેરી પીણું આદિનું કોઈ વ્યસન એમને નહોતું. એક વ્યસન હતું ચા પીવાનું! કપ નાંદ પણ કિટલી લરીને ચા તેઓ પીતા! એક વાર નાંદ પણ અનેક વાર. “A pot of tea” એમ તેઓ ગમ્મનમાં કહે. ચાના જળરો શોખીન ડૉક્ટરસાહેબ ચા પીનાં પીનાં વાંચે, વાતો કરે, વાતો સાંભળે. ડૉક્ટરસાહેબનું અંગત જીવન નિયમિતતાથી ભરપૂર હતું. તેઓ રોજ પરોઢિયે બીડીને વ્યાયામ-કસરત કરતા. દંડ, ખેડેશ, સૂર્યનમસ્કાર વગેરે. અનેકવાર એમની દંડ-ખેડેશના શ્વાસોચ્છવાસ વહેલી પરોઢે ‘ઐલાર્મ’ ઘડિયાળની ગરજ સારતા! ૧૯૪૬ની સાલમાં મારાં લક્ષ બાદ ‘પ્રગતિ’માં પહેલે માળે અમે રહેવા લાગ્યાં ત્યારે નીચેથી ડૉક્ટરસાહેબના વ્યાયામનું ‘ઐલાર્મ’ સાંભળીને હું બીડી જતો, એટલું જ નાંદ પણ લગભગ રોજ શરમાતો! મને થતું કે હું જુવાન અને નરવરાટવાળો, છતાં ડૉક્ટરસાહેબ મારાથી થે વહેલા બીડીને કસરત કરવા લાગે! ડૉક્ટર સાહેબ કસરત કર્યા પછી અડધી ખાખી ચઢી, સફેદ શર્ટ, ટેનિસ ખૂટ ને મોજાં પહેરીને ફરવા જાય. તેઓ ખૂબ ઝડપથી ચાલતા. ફરવા જતી વખતે તો વિશેષ ઝડપથી. વચ્ચે થોડું અંતર તેઓ દોડીને કાપતા. પદ્ધતિસર ચા રીતે ઘરમાં ને બહાર વ્યાયામ-કસરત કરનાર ડૉક્ટરસાહેબની ખાસ વિશેષતા એ હતી કે તાવ-માંદગીના જૂઝૂ અપવાદો બાદ કરતાં ડૉક્ટરસાહેબે અખંડપણે આ શારીરિકવ્રત ચાલુ રાખેલો. ગમે તેટલી ટાઢ-ગરમી હોય, વરસાદ હોય તો પણ ખંડ ન પડે. વરસાદ અટકે ત્યાર પછી પોતે બહાર નીકળે. ડૉક્ટરસાહેબની આવી નિયમિતતા પર હું નેટલો આકરીન હતો તેટલો હું મારી અનિયમિતતા અને નયબાઈ પર નારાજ અને દુઃખી રહેતો. ડૉક્ટરસાહેબના જ ઉદ્દાહરણથી મને રોજ ઘરમાં કસરત કરવાની ઐચ્છા મળતી. એમની સાથે પરોઢિયે બહાર ફરવા જવાની કસરત અને ‘મોજાં પાણું મેં મહિનીઓ અને વર્ષો સુધી માણેલી’

ડૉક્ટર ખવે પોતાની રોજનીશી નિયમિત લખના. પોતાને આવનાં સ્વપ્નાનું પણ સચિત્તર ટાંચણ તેઓ કરતા. એમની રોજનીશી રોચક અને ઉદ્દેશક છે. એ પ્રગટ થવી જોઈએ. કોણ ક્યારે કરશે એ હું જાણતો નથી. એમના પત્નો રસભર્યા અને ગમતભર્યા છતાં પૂરી આત્મીયતાવાળા અને વિચાસપૂર્ણ હોય. મંજાક કરવાનું તેઓ કદી ન ચૂકે. 'પ્રગતિ'માં અમે ઉપર રહીએ અને પોતે ભોંયતળિયે રહેતા; એટલે અનેકવાર અમારા બંનેના સમાન મિત્રો-પરિચિતો સાથે વાતચીતમાં ડૉક્ટરસાહેબ મોઢી ટકર સૂણાવી દે: "Annasaheb and Purnimaben always look down upon us!" અને સાંભળનારા અમે સહુ હસી પડીએ!

ડૉક્ટર ખવે અહીંથી નિવૃત્ત થયા પછી પૂના પોતાને ઘેર ગયા. પણ થોડા જ સમયમાં એમની નિમણુંક નાગપુરની મેડિકલ કોલેજના ડીન તરીકે થઈ. નાગપુરમાં એમની સાથે રહેવાનો અવસર ન સાંપડ્યો. વર્ષો પછી તેઓ ફરી પૂનામાં નિવૃત્ત જીવન ગાળવા લાગ્યા ત્યાં સોલાપુરની મેડિકલ કોલેજમાં એમની ડીનપદે પસંદગી થઈ. ત્યાં જ છેવટે તેમણે ઉલ્લા શ્વાસ લીધા! મે ૧૯૬૫માં પૂણિમા ને હું ડૉક્ટરસાહેબને પૂનામાં એમને ઘેર મળેલાં ત્યારે તેઓ બીમાર હતા. ડૉક્ટરસાહેબે મને દર્દીઓ અવાજમાં કહેલું, 'મને છે ને, કોઈ સારું નથી લાગતું!' એમના અવાજની કરુણતાથી હું ખૂબ વિવશ બનેલો. એમણે અમને હંમેશની જેમ વસલતાથી અને આતિ પ્રેમથી સત્કાર્યા હતાં. અમને સ્વાને ય ખવાલ નહિ કે એ અમારી આખરી મુલાકાત નીવડશે! મને એ વખતનું એમનું મોંદુ અને શરીર જોઈને જે કે દિતા ને બીક થયેલી ખરી; પરંતુ, ડૉક્ટરસાહેબની જીવનધારાનો અંત સમીપ આવી રહ્યાના તો કેઈ ચિહ્નો તે વખતે જણાવેલાં નહિ. એથી જ એમના અચાનક અવસાનના સમાચારથી અમને સહુને સખત આંચકો લાગ્યો.

ડૉક્ટર ખવે સદેહે આજે નથી, પણ એમનું સંસ્કારી અને સમૃદ્ધ જીવનસંસારણું સદેવ અમારાં મનમાં ને હૃદયમાં જીવન ને તાબડું જ રહેવાનું છે. ૧૫મી ઓગસ્ટ ૧૯૫૪ને રોજ હેરલ્ડ લૅન્કી ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ પોસિટિવ

સાથ-સની સ્થાપના બ્યારે પૂણિમાએ ને મેં કરી ત્યારે પૂજ્ય દાદાસાહેબનું મંગલ પ્રવચન સાંભળવાને અને અમારી પ્રવૃત્તિઓને આશીર્વાદ આપવાને બારતે ડૉક્ટર સાહેબ લાગર હતા. એ પ્રસંગે લૅન્કી ઇન્સ્ટિટ્યૂટની Visitors Bookમાં પૂજ્ય દાદાસાહેબ પછી ડૉક્ટર સાહેબે પણ પોતાની સહી-સરનામું લખ્યાં ત્યારે વ્યૂમાર્ગી નીચેની સુંદર અને મનનીય પંક્તિઓ લખી:

'The Day returns and brings us rounds of our Duties: Help us to play the Man: Help us to perform them with laughter and kind faces. Help us to go blithely on our Business. Let cheerfulness abound with Industry and Help us to bring to our beds weary and content and undishonoured. And grant us the gift of sleep of Duties redeemed- G. V. B.'

ડૉક્ટર સાહેબનું કવિત્વ અને જીવનસાર્યકથ આ શબ્દોમાં રેલું આખાદ પ્રગટેલું જણાય છે. ડૉક્ટર ખવેને હું પ્રેમાદર-પૂર્વક અને કૃતજ્ઞતાપૂર્વક પ્રણામ કરું છું.

પુરુષોત્તમ ગણેશ આવળોકર

* * *

અહીંની બી. જે. મેડિકલ કોલેજના ભૂતપૂર્વ પ્રિન્સિપાલ ડૉ. ખવેનું અવસાન સોલાપુરમાં થયું. છેલ્લી વાર પૂનામાં મળ્યા ત્યારે લાગતું ન હતું કે એમનું મૃત્યુ એટલું નજીક હશે. આચાર્ય તરીકે સોલાપુર ગયા ત્યારે તરી સંસ્થા ઊભી કરવાના ઉત્સાહથી, ત્યાં તેઓ ગયા. એ સંસ્થાને પગભર કરવામાં કેટલી મુશ્કેલીઓ હતી અને ત્યાં કેવી કપરી પરિસ્થિતિનો સામનો કરવાનો છે એ વિષે એમને પૂરો ખ્યાલ ન હતો. નિરાશા, વિષાદ અને વૈદ્યની લાગણીઓ ત્યાં એમને અનુભવી પડી. મારા પુત્ર (ઈ. વર્ષ ૧૦) પર લખેલા છેલ્લા કામળમાં તેમણે લખ્યું: 'Our college here has naughty people. They do not work. They fight. They quarrel. They made me angry and uneasy. It has made me ill and very weak and I am in bed..... I shall get well soon and write to them (i.e. your father and mother).'

પણુખીને પત્ર લખી શકે ત્યાર પહેલાં તેઓ આલ્યા ગયા ।
જીવનમાં ઘણા લોકોના અંપકમાં અને ગાઢ પરિચયમાં
આવવાનું સદ્સાચ્ય મને પ્રાપ્ત થયું છે. એવા ઘણાં લોકોમાં
ડૉક્ટર ખર્વેનું સ્થાન મારા અને મારા કુટુંબના જીવનમાં
અસાધારણ જેવું રહ્યું છે. ધનની અને ખુદ્દિની શ્રીમંતાઈ
ઘણું દેશણે જોઈ અને એ હંમેશાં આકર્ષક લાગી નહિ.
ડૉક્ટર ખર્વેમાં ખુદ્દિની શ્રીમંતાઈ સાથે હૃદયની શ્રીમંતાઈ
અને સચ્ચાઈ જોઈ એવી લાગણે જ નેવા મળે છે.
ડૉક્ટર સ્વભાવે જરા અંગેલ લાગતા; એમના કાગમાં
માથું મારવાનો કોઈ પ્રયત્ન કરે તો તેઓ તરત ગુસ્સે થતા
અને લોકો એમને અતડા માનતા. પણ એક વાર કોઈની
સાથે એમનના કરે પછી એમના જેવો માણસ મેળવવો
અશક્ય હતું. લાગણીપ્રધાન પણ ખરા, એટલે કોલેજનો
કોઈપણ વિદ્યાર્થી કે સેવક માંદો પડે તો દુઃખી થતા,
એને જનતી મદદ કરતા અને એમને સમજ્યા વગર લોકો
એમની નિંદા કરે તેને ગણ્યકારતા નહિ.

કોઈની દૂર કે હૃદયહીન મશ્કરી કરવામાં આવે
અથવા માત્ર વ્યક્તિગત ટીકા કરવામાં આવે એ એમને
વિલક્ષ્ય ગમતું નહિ. એની વાતો સાંભળતાં એમને
થતી અકથ્ય વેદના અને આશુગમે એમના ચેહરા પર
સ્પષ્ટ દેખાઈ આવતાં. “કોઈને વિષે જોણવું જ હોય તો
સારું જોણવું; ખરાય જોણવું નહિ.” એવા શબ્દો એમની
પાસેથી ઘણી વાર સાંભળ્યા. પોતાના આ તત્ત્વ પ્રત્યે
તેમણે આગરણ નિષ્ઠા જાળવી રાખી. એમના હૃદયનું
ઘડતર સાહિત્યની સાચી આરાધનાથી થયું હતું. અંગ્રેજી
અને મરાઠી સાહિત્યનાં નવાં પ્રકાશનો વિષે અદ્યતન
માહિતી એમની પાસે મળતી. આખર સુધી તેઓ
પુસ્તકોના પરમ ભક્ત રહ્યા. તદુપરાંત તેઓ સાચી રીતે
ધાર્મિક મનોવૃત્તિવાળા હતા. એમણે કોઈનું ખૂંદું છચ્છું
નહિ, કોઈનું ખૂંદું ક્યું નહિ.

માણસોમાં નિષ્કારણ અને નિરપેક્ષ માણસાઈ
કેટલી હોઈ શકે છે એનું ડૉ. ખર્વે જ્વલંત ઉદાહરણ હતા.
માણસોની માણસાઈ અથવા ભલમનસાઈ પરથી શ્રદ્ધા
જરાય વિચલિત થતી લાગે છે ત્યારે ડૉક્ટરને યાદ કરું છું
અને એમની સ્મૃતિ શ્રદ્ધાને અડગ બનાવે છે.

ડૉક્ટર ગયા છે એમ માનવા હૃદય તૈયાર થતું નથી.
એમનું શરીર મૈત્ર્યમહાભૂતોમાં ભળી ગયું. પરંતુ જે

લોકોના જીવનમાં એમણે પ્રવેશ કર્યો એ લોકોના જીવનને
તેઓ વધારે સમૃદ્ધ અને સંવેદનશીલ બનાવતા ગયાં.
અસંખ્ય લોકોના હૃદયમાં ચિરસ્થાન મેળવતું એ અમરતા
ન હોય તો એ ખીજે શામાં સંભવી શકે ?

વસંત જોષી

[અંગ્રેજી વિભાગ; એલ. ડી. આર્ટ્સ કોલેજ, અમદાવાદ]

x

x

x

ડૉ. ખર્વેસાહેબ મારા તેમજ શ્રીમતી ડૉ. ઉપા ર.
દેસાઈના ગુરુ થાય. અમદાવાદમાં ત્યારે મેડિકલ કોલેજ
થઈ (૧૯૪૬ની સાલમાં) ત્યાર બાદ, પહેલી અને બીજી
‘બેચ’માં અમે હતાં. એ શરૂઆતના દિવસોમાં ખર્વે
સાહેબ-એન્ટેન્સીની પ્રાધ્યાપક હતા. એટલે અમારા
બધાંમાં જ તેઓ ખૂબ જ હિંડો અને આત્મીય રસ
લેતા. એ બધાં જ સ્મરણો આજે મને યાદ આવે છે.
નાનાં બાળકોની જેમ, મોટા હોવા છતાં, અનેક વાર
અમે એમની પાસે અમારી અનેક મૂંઝવણો લાઈને જતાં.
શરીરશાસ્ત્રને અંગે જે કોઈ મુશ્કેલી હોય તે અંગે પણ
અનેક વાર એમની પાસે જ્ઞાન લેવા આદ્રિસમાં અને
ઘેર જતાં. અને તેઓ અત્યંત રસ અને મમતાથી
અમને જ્ઞાન આપતા.

શરીરશાસ્ત્ર મારો પ્રિય વિષય હતો. મારા સમયમાં
હું ક્લાસમાં ખીજે આવેલો એટલે એમની અનેક મમ-
તાઓ હું પામી શકેલો.

સર્જરીમાં શરીરશાસ્ત્રનું જ્ઞાન એ પાયાનું જ્ઞાન
ગણાય. એ જ્ઞાનનું કોઈક હિંડણું પામી શક્યો હોઈ
અને એક સફળ સર્જન થઈ શક્યો હોઈ તો તેનું બધું
જ શ્રેય ડૉ. ખર્વેસાહેબને જ છે.

હું તો ઘણી વાર વાતચીતમાં કહેતો કે ગ્રેડેસર
જેવા હોય, અનુભવ્યા હોય તો માત્ર બે જ. તેમાંના
પ્રથમ ડૉ. ખર્વેસાહેબ. શરીરશાસ્ત્ર જેવા કોઈક અરસિક
વિષયને અત્યંત રસાળ બનાવવામાં એમની અદ્ભુત
કુશળતા હતી. વિષયનું અગાધ જ્ઞાન, ચિત્રો દોરવાની
અપ્રતિમ કુશળતા, અને અંગ્રેજી ભાષા પરનો એમનો
અપૂર્વ કાબૂ એ બધું જ કામ આવતું અને એમનાં
પ્રિયનોમાં અમે મંત્રમુગ્ધ બની જતાં. એ બધા જ
કોલેજના દિવસો અને સિવિલ હોસ્પિટલ (જૂની)માં

કોલેજનાં મકાનો કે જેમાં અત્યારે કોર્ટો બેસે છે તે ખંડુ જ આખ આગળ ખંડુ થાય છે. એમનો અવાજ મારા કાનમાં ગૂંજે છે. કાંઈક nestal tangથી એઓ બોલતા એનો સ્વચ્છાર અત્યારે પણ મારા કાનમાં ભણુકાર કરે છે. તેઓ હવે સટેલે ક્યારેય જોવાના નહિ મળે તેથી મન કાંઈક ખિન્નતા અનુભવે છે.

સ્વર્ગસ્થનું અવસાન કેવી રીતે અચાનક થયું? કામ કરતાં કરતાં જ તેઓ ગયા હશે, કારણ કે તેઓ નિરંતર કમયોગી હતા. આવી મેધાવી વ્યક્તિને મૃત્યુ હોય નહિ. માગ જોવા અનેક એમનાં પ્રેમ અને મમતા પામેલા વિદ્યાર્થીઓનાં માનસમાં તેઓ હંમેશા જીવત રહેલા છે. તેમની યાદ ત્યાંથી કદી યે નાશ પામવાની નથી.

રમેશ મ. દેસાઈ
(કન્સલ્ટન્ટ સર્જન, નવસારી)

+ + +

પરીક્ષિતલાલ લલુભાઈ મજમુદાર

પરીક્ષિતભાઈ પણ એકદમ ઊપડી ગયા! ભારત-પાક સંઘર્ષના એ દિવસો હતા અને રાત્રે ‘બ્લૅક આઉટ’ ભરી હતો. સોમવાર, તા. ૧૩મી સપ્ટેમ્બર (૧૯૬૫)ના સવારના છાપામાં જ્યારે પરીક્ષિતભાઈના એસિંતા અવસાનના આઘાતગ્રસ્ત સમાચાર વાંચ્યા ત્યારે મારા મન-હૈયામાં ધડીકર તો પૂર્ણ અધારું હવાઈ ગયું! ભારે હૈયે અને સંજળ નયને તરત હરિજન આશ્રમ તરફ અમે કુટુંબીજનો દોડી ગયાં, બેબાકળા અને હન-ધુહ બનીને. ‘હૃદયકુંજ’ પાસે પરીક્ષિતભાઈ શાત ચિર-નિદ્રામાં ચોટેલા હતા. એમનું અંતિમ દર્શન કર્યું, અને સપ્રયાસ રોકી રાખેલું રુદન તત્કાળ ઊભરાવા લાગ્યું. રમશાનવાતાની ટૂંકી (આશ્રમથી દૂધેશ્વરના એવારે) પણ અતિ લાવવાળી મજલના પ્રારભમાં જ હરિજન કન્યા-છાત્રાલયની નાનીમોટી બહેનોનું હૈયાકાટ રુદન લલસલાને અતિ વિહ્વળ કરી મૂકનારું હતું.

રવિવાર, તા. ૧૨ સપ્ટેમ્બર ૧૯૬૫ને રોજ બપોરે ૩-૧૦ વાગ્યે અમદાવાદની ઘાડીલાલ સારાભાઈ ઇરિપ-તાલમાં મુરબ્બી પરીક્ષિતભાઈએ હેલા શ્વાસ લીધા [પરીક્ષિતલાલ લલુભાઈ મજમુદારનો જન્મ: તા. ૮ મે ૧૯૦૧]. સવારે એમને દુઃખાવો કાંઈક જેરમાં ઊપડ્યો એટલે નજીક, છતાં હંમેશની જેમ હસતાં હસતાં, એ-

મણે દાકતરી સારવાર લેવાની હા પાડી. આશ્રમથી ઊપડ્યા ત્યારે કહે કે, ‘ચિટ્ટી આવી ગઈ છે. હું બહુ છું’! હરિજન આશ્રમની એમણે એ રીતે ચિરવિદાય લીધી. હૌરિપટલમાં આવ્યા પછી પણ કહે કે, ‘મને જનરલ વૉર્ડમાં મૂકા, સ્પેશિયલ રૂમમાં નહિ’! આખી જિંદગી સામાન્યજનની જેમ રહેલા આ અસામાન્ય માનવીની તાલાવેલી તો બુચો! પરીક્ષિતભાઈએ ક્યારેય કોઈ વિશેષાધિકાર ભોગવ્યા નહિ; પદપ્રતિષ્ઠા અને પ્રસિદ્ધિથી તેઓ હમેશા દૂર લાગતા. પણ જનસમુદાયની પ્રીતિ અને લક્ષિત અને આદરભાવના એમને વધુ ને વધુ મળતી જ ગઈ. મુરબ્બી પરીક્ષિતભાઈ સાથે જ શંધી-વાદી જવાહર હતા. હરિજનસેવા કરતાં કરતાં તેઓ હરિના જન બની ગયા હતા, પ્રભુના પ્રિય થઈ ગયા હતા; દીન દલિતોદ્ધારની અખના અને સેવા એમના લોહીમાં અને હાડકા ખૂબ સ્વાભાવિક રીતે એકરસ થઈ ગઈ હતી.

પરીક્ષિતભાઈનું ઉચ્ચ શિક્ષણ મુંબાઈમાં શરૂ થયું, પણ ૧૯૨૦-૨૧ના ઐતિહાસિક અસહકાર યુગમાં તે અધૂરું રહ્યું. મૅટ્રિક થયા બાદ તેઓ મુંબાઈની ગોકળ-દાસ તેજપાળ બોર્ડિંગમાં રહીને ઇન્ટર આર્ટ્સ સુધી ભણ્યા. પછી રાષ્ટ્રની હાકલ પડી અને પરીક્ષિતભાઈએ ઔપચારિક ભણતર મૂકી દીધું. બાદ, અમદાવાદમાં યુગ-રાત વિદ્યાપીઠમાં જોડાયા, જેના પછી (સને ૧૯૨૩માં) સ્નાતક થયા. આચાર્ય ગિડવાણીજીની વાતસલ્યભરી ક્ષેત્ર અને દેખરેખને કારણે પરીક્ષિતભાઈની વિદ્યાભ્યાસની ભૂખ મંતોપાઈ. હરિજન વિદ્યાર્થીઓને લાણાવવાની જવાબદારી આચાર્યે આ વિદ્યાર્થીને સોંપી અને એ રીતે પરીક્ષિતભાઈની અદ્ભુત હરિજનસેવાનાં ખીજ વચાયાં. સદ્ગત પૂજ્ય દક્કરઆપાના સમાગમમાં પરીક્ષિતભાઈ આવ્યા, અને બાપાની તેજબાયામાં પરીક્ષિતભાઈનું યતકાર્ય શરૂ થયું. તરવરાટથી તેઓ એમાં આગળ વધ્યા અને ઊંડે ઊતર્યા.

ત્યાર પછીની પરીક્ષિતભાઈની કારકિર્દી એટલે બેતાલીસ વર્ષનું બેનમૂન અને અખંડ સેવાકાર્ય. એમણે જેલયાત્રાઓ વેઠી, સ્વાતંત્ર્યસંગ્રામ ખેલ્યો, પ્રવાસ-પ્રચાર કર્યો, વિવિધ રચનાત્મક કાર્યો ચાલુ રાખ્યાં. પણ એ બધાંમાં અસ્પૃશ્યતા-નિવારણનું કામ મોખરે રહ્યું. એ

ક્ષેત્રમાં પરીક્ષિતભાઈ અચેસર ઝંડાધારી બન્યા. ચંદનની જેમ એમણે પોતાનું નિર્મળ અને વિચારશીલ હૃવન એ ક્ષેત્રમાં રાતદહાડે ઘસી નાખ્યું અને નિષ્કામ સેવાની અમર સુવાસ મૂકતા ગયા. ‘સાધુ તો ચલતા લલા’ એવી અદાથી ને છટાથી સાધુપુરુષ પરીક્ષિતભાઈએ સમાજ-સેવા કરતાં કરતાં દેશપર્યટન સતત કેંચ રાખ્યું. આજન્મ અક્રિયન અને અલ્પચારી રહેલા પરીક્ષિતભાઈ ‘એકલો બને રે’ની જેમ એકલા અને અડગ ઝંઝૂમતા રહ્યા. એમનો નિરલસ સ્વભાવ, એમની સ્વાભાવિક નમ્રતા, એમનું સહજ મધુર હાસ્ય એ બધું પણ આ મથામણ સાથે સરસ વણાઈ ગયેલું હતું. તેથી, પરીક્ષિતભાઈની સેવાઓ દીપી ઊઠી. તેઓ ધોઈ સાધુસમાજ કે સંવક-સમાજમાં ઔપચારિક રીતે જોડાયા નહોતા. પણ એમના જેવો ભવ્ય ભેખધારી ભાગ્યે જ જોવા મળે!

હરિજન ભાઈબહેનોને અસ્પૃશ્ય નહિ ગણવાનો બંધારણીય આદેશ છે. એ મુજબ પાર્લમેન્ટે અને રાજ્યોની ધારાસભાઓએ અનેક કાયદાઓ પણ કર્યા છે. છતાં પરંપરાગત ને સંક્રાન્તની રૂઢિઓ એકદમ જતી નથી. એ રૂઢિઓની કડીઓ નયળા પાડવાનું નોંધપાત્ર કામ પરીક્ષિતભાઈએ કર્યું. એ રૂઢિઓની નકારી ગાજુઓ છતી કરવાની નૈતિક દરજ્જા પણ એમણે નિષ્ઠાપૂર્વક બજાવી. પરીક્ષિતભાઈના મનમાં કે હૃદયમાં સવર્ણો તરફ ધિક્કારની ભાવના કદી નહોતી. સવર્ણોની શુરૂંચિની તેઓ દયા કરતા. એમની ભૂલો એમને સમજાવવાની તેઓ પ્રયત્ન કરતા. સરકારને અને ખુદ હરિજનવર્ગને પણ તેઓ એમની કામગીરીઓ શી હોવી જોઈએ એ વિષે સતત સમજ આપતા. હરિજનને જ્યાં ને જો કાંઈ અન્યાય, ત્રાસ, દુઃખ, અપમાન સહેવાં પડે તેની વાત જાણે કે તરત ત્યાં પરીક્ષિતભાઈ દોડી જતા અને પોતાની ગાંધીવાદી શૈલીથી પ્રશ્નને હલ કરતા. હરિજનોને સવર્ણોએ સમાન ધોરણે અને વતસલ ભાવે અપનાવવા જોઈએ એ માટે મુરબ્બી પરીક્ષિતભાઈની તાલાવેલી હતી. એ અંગેના પોતાના અનુભવો અને વિચારો તેઓ હંમેશા ભાષણો-લખાણોમાં રજૂ કરતા. હરિજનોને સાથ ને સહારો આપવામાં પરીક્ષિતભાઈ સંદેવ અતિ તત્પર અને અતિ ઉદાર રહેતા. કૃત્તીક વાર એમાં કૃત્ત્યાકને અતિરેક ‘પંખુ’ દેખાતો. શું હરિ-

જન થયો એટલે એનું બધું જ માફ કરવાનું? અને એને બધી જ મદદ ને વતસલતા આપ્યે જવાની? એવો ભાવ ને પ્રશ્ન પુઝાતો. પણ પરીક્ષિતભાઈ એની ટિકર ન કરતા. હરિજનો પર સંક્રાન્તોવી જે ભુલમ ને અન્યાય થયા કયો છે એના પ્રમાણમાં આવી ઉદારતાઓ અને આવા અતિરેક મોળા અને ઓછા જ દેવાનું તેઓ માનતા હશે.

હરિજન આશ્રમના પરીક્ષિતભાઈ ટૂંટી હતા. સદ્-ગત મુરબ્બી નરહરિભાઈના દેહાન્ત પછી પરીક્ષિતભાઈ આશ્રમના મેનેજિંગ ટૂંટી હતા. પૂજ્ય દાદાસાહેબ સાથે અને અમારાં સહુની સાથે તો પરીક્ષિતભાઈનો સ્નેહ-સંબંધ ઘણો ગાઢ અને લાંબો હતો. ‘કાઈ દેશી કે વિદેશી મહેમાનને હું આશ્રમે લઈ જઈ તો પરીક્ષિતભાઈ સાથે પણ મેળાપ કરાવું જ. પરીક્ષિતભાઈએ હરિજન આશ્રમને ગાંધી આશ્રમ જેવો પણ બરાબર આજુ રાખેલો. આજે એ આશ્રમ મુનો પડ્યો છે. એક રીતે, ગાંધીજીની વિદાય વખતે હરિજન આશ્રમમાં જેટલો ખાડો નહોતો પડ્યો તેટલો હવે પરીક્ષિતભાઈની વિદાયથી પડ્યો છે! આશ્રમમાંના સહુને સાથે રાખનારા પરીક્ષિતભાઈની ખોટ સદાને માટે સાલશે. મંથરોને અને આણુબનાવેને શાંતિથી, સ્વસ્થતાથી, સ્નેહથી અને બાંધ-છોડથી મિટાવવાની પરીક્ષિતભાઈની ટેવ હતી. એમની આમન્યાથી પણ અનેક મુશ્કેલીઓ આપમેળે જ મટી જતી. પરીક્ષિતભાઈ સહુ આશ્રમવાસીઓ વચ્ચેના અનૂદ સ્નેહસાંકળરૂપ હતા. અમારા કુટુંબમાં સહુના તેઓ વડિલજન હતા. એમની મમતા, સુજનતા અને આત્મીયતા અમારા સહુ પ્રત્યે હતી. એટલે, અંગત દુઃખની વેદના તીવ્રતાથી થાય છે. સાચા ‘વૈષ્ણવજન’ પરીક્ષિતભાઈને હું ભક્તિભાવથી વંદન કરું છું.

પુરુષોત્તમ ગણેશ ભાવળંકર

x

x

x

હરિજન-પ્રવૃત્તિના પ્રાણુ શ્રી. પરીક્ષિતભાઈનો જન્મ પાલીતાણામાં તા. ૮-૫-૧૯૦૧ને રોજ થયો હતો. તેમનાં પિતા શ્રી લક્ષ્મણભાઈ મનસુખરામ મજમુદાર મૂળ સુરતના વતની હતા. પરંતુ પાલીતાણા રેલ્વેના સંર ન્યાયાધીશ ધોર્ટના શિસ્તેદાર તરીકે તેઓ વર્ષો સુધી ત્યાં રહ્યા, એટલે શ્રી પરીક્ષિતભાઈની પ્રાથમિક

તેમજ માધ્યમિક કેળવણી પાલીતાણામાં થઈ અને પાલીતાણાની હરિસ હાઈસ્કૂલમાં મૅટ્રિક પાસ કરી ભાવનગર શામળદાસ કૉલેજમાં દાખલ થયા. પાછળથી મુંબાઈની ગોકલદાસ તેજપાલ બોર્ડિંગમાં-પ્રથમ વર્ષમાં પાસ થનાર વિદ્યાર્થીઓને તે બધો ખર્ચ આપતી હોવાથી તેઓ ત્યાં રહી મુંબાઈની વિદ્વત કૉલેજમાં દાખલ થયા. ત્યાં રહી ડૉક્ટર થવાની તેમની ઇચ્છા હતી, પણ ઉત્તમ ડૉક્ટર થવા કરતાં હરિજનોના અગ્રેષ્ઠ સેવક થવાનું તેમના ભાગ્યમાં સર્જાયું હશે; એટલે સને ૧૯૨૧માં પૂ. ગાંધીજીની હાકલને માન આપી સરકારી કૉલેજનું છેલ્લું વર્ષ છોડી ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાં આવી રહ્યા. શ્રી ગોકળદાસ તેજપાલ બોર્ડિંગની વિના ખર્ચની સુંદર વ્યવસ્થા છોડીને વિદ્યાપીઠમાં આવ્યા તેથી પિતાથી પાસેથી પૈસા શી રીતે મંગાવવા? દેશભક્તિની ભાવનાથી પ્રેરાઈને વિદ્યાપીઠમાં જોડાયા તો ખરા, પણ પાસે પૈસો મળે નહિ. બે દિવસ ઉપવાસ કરી ચલાવ્યું. જ્યારે આચાર્ય શ્રી ત્રિદવાણીને ખબર પડી કે એક વિદ્યાર્થી ભોજન-ખર્ચની સગવડ વગર ઉપવાસ કરે છે ત્યારે તેમણે બોલાવી પૂછ્યું કે 'પીંગણ ચલાવશો?' તેમણે હા પાડી. પીંગણ ચલાવી મહેનત કરી ભોજનખર્ચની વ્યવસ્થા કરી. તે પછી જ્યારે વાડજ અને કોચરખના હરિજન-વાસોમાં વિદ્યાપીઠ હરિજનો માટે રાત્રિશાળા શરૂ કરી ત્યારે તેમાં પણ તે શિક્ષક થયા. તેમાંથી ભોજન વગેરે ખર્ચ નહોતો. આમ સ્નાતક થતાં તેમની સમક્ષ જીવનના કાર્યક્ષેત્રની પસંદગીનો સવાલ આવ્યો. તેમણે તેજ ક્ષણે આચાર્ય શ્રી ત્રિદવાણી સમક્ષ, હરિજનસેવા કરવાનો મનસૂબો જાહેર કર્યો. તેઓ શ્રી ઈન્દુલાલ યાજ્ઞિક અને સરદારશ્રી પાસે ગયા. તેમણે તેમને પૂ. ગાંધીજી પાસે રજૂ કર્યા. ગાંધીજીએ તેમને આશીર્વાદ આપ્યા અને પૂ. ઠક્કર-બાપા પાસે મોકલ્યા. તેમની પાસે તેમણે હરિજન-સેવાની દીક્ષા લીધી અને આજીવન પ્રહાર્યારી રહેવાનો સંકલ્પ કરી હરિજનોની સેવાને જ વર્ષા અને જીવનભર ભગવા કપડાં પહેવાં વિના સાચા અર્થમાં ઋષિ અને સંન્યાસી જીવન જીવી જતાવું અને હરિજનો તથા તમામ પદ્ધત કોમના તેમજ દીન-દુખીઓના સતત જાગૃત સેવક તરીકે તેમનામાંના એક થઈને રહ્યા. આમ, રાત્રિદિવસ કે ટાઈટડકો જોયા વિના

આ જ કામમાં જાતને ઘસી નાખી અને શ્રી ઠક્કર-બાપાના જમણા હાથ સમા તેમના પદચિહ્ન થઈ રહ્યા. ૧૯૨૪માં ગુજરાતમાં અંત્યજ સેવામંડળની નવસારી-માં સ્થાપના થઈ ત્યારથી શ્રી ઠક્કરબાપા તેના પ્રમુખ હતા. તે મંડળમાં પૂ. શ્રી પરીક્ષિતસાઈને મંત્રી બનાવ્યા. આ કામની શરૂઆત તેમણે પૂ. મામાસાહેબ દુર્રે પાસે તાલીમ લઈ કરી. શરૂઆતમાં જ તેમની ત્યારે કસોટી થઈ. નવસારી તાલુકાના નાની નરોડી ગામે તેઓ હરિજનવાસ નજીકની પરખને માટલે પાણી પીને હરિજનવાસમાં ગયા. ત્યાંથી પાછા ફરતાં જ સ્થાનિક પોલીસે તેમની નાતજાત પૂછ્યા વિના જ તેમને હરિજન ધારી પરખ અભ્યાસવા માટે ખૂબ માર માર્યો. મારથી ચાલી શકાય તેમ નહોતું તેથી તેમને ગાડામા નાખીને નવસારી લાવવા પડ્યા. પૂ. બાણજીને આની ખબર પડી અને તેમણે વડોદરાના દીવાનને તાર કરી તે કેસમાં તપાસ કરવા જણાવ્યું. દીવાન વી. ટી. કૃષ્ણભાયારીએ પોલીસને સરપેન્ડ કર્યો અને કેસ કરવા પરીક્ષિતસાહેને કહ્યું પણ તેમણે પોલીસને તે અગત્ય હોવાથી ક્ષમા આપવા જણાવ્યું અને કેસ માંડી વળાવ્યો. ત્યાર બાદ આ કાર્યમાં તેમની નાની-મોટી કસોટીઓ થતી જ રહી. હરિજન-કામમાં પ્રવાસમાં સાથે હરિજન હોય એટલે જમનાનો કે પાણીનો ભાવ તે જમાનામાં કોઈ પૂછે નહિ એટલે તેમને ઘણી વાર ભોજન અને પાણી વિના દિવસ કાઢવો પડતો. પણ એને તેમણે દુઃખ માન્યું નહિ અને ખીજી કસોટીમાંથી પાર બીતરીને અગ્રેષ્ઠ હરિજનસેવક બન્યા.

તેમના કાર્યની શરૂઆતમાં હરિજનો માટે સરકારી શાળામાં સ્થાન નહોતું. તેથી તેમણે જુદી હરિજનશાળાઓ કાઢી તેમાં પોતે શિક્ષક બન્યા. ઉચ્ચ શિક્ષણ હરિજનો લઈ શકે તે માટે જાત્રાલયો શરૂ કર્યા. તેમા તેઓ ગૃહ-પતિ બન્યા. હરિજન કન્યા કેળવણી માટે કામ કરવા પૂ. કાકાસાહેબે તેમને આદેશ આપ્યો અને તેમણે સાબરમતીમાં કન્યા જાત્રાલય શરૂ કર્યું. હરિજનોનાં નાનાં બાળકો માટે બાળવાડી અને મંસ્કાર કેન્દ્રો શરૂ કર્યા અને ઊંચનીચના ભેદ નાબૂદ કરવા સ્વર્ણ અને હરિજન સમાજનો સુમેળ કરવા નાત-ચુરુ પણ તે બન્યા.

પાણી માટે હરિજનોને લાખ આગળ જોઈ તેમણે

હું ૩૫૦૦. દરમ્યાન રૂ. ૪,૬૬,૬૮૨ / ૩૧ના ખર્ચે ૮૦૧ નવા ફૂવા કરાવ્યા અને ૧,૧૦૫ ફૂવા દુરસ્ત કરાવ્યા.

હરિજનોની આર્થિક સ્થિતિ સુધરે તે માટે તેમણે હરિજનોને સરકારી પડતર જમીનો અપાવી.

સરકારી શાળામાં હરિજન બાળકોને બેસાડવા તેમણે સરકારને સમજાવી. સરકારે કાયદો કર્યો અને ત્યાર બાદ તેમણે ગામડે ગામડે ફરી જિલ્લા શિક્ષણ સમિતિઓને સમજાવી. છેલ્લે તે સમજાવ્યા અને હરિજનોને બાળકો મોકલવા હિમત આપી. આમ, હરિજન બાળકોને સરકારી શાળામાં જતાં કર્યા અને આજે તે જ બાળકો કોલેજમાં પાસ થઈ સારા અધિકારી-પદે પણ પહોંચ્યાં છે. આવા અધિકારીને સર્વાર્થ નાતમાં ઘરો મળે તે માટે તેમણે પ્રયત્નો કર્યા. હરિજનોને સારાં રહેવાનાં ઘરો મળે તે માટે ઘર-મંડળીઓ બનાવ-કાવી. હરિજનોને મોટર-વ્હીકલોમાં બેસવાની મનાઈ હતી. તે માટે સત્યાગ્રહો કરવા પડેલા. આજે હરિજનોને આમાંની કેટલીક સવલતો મળી તે શ્રી પરીક્ષિતભાઈના બચ્ચ પુરુષાર્થની સાક્ષી પૂરે છે.

હજી હરિજનો સાર્વજનિક ફૂવા અને વાસિંગાંધી પાણી ભાગ્યે જ ભરી શકે છે. હરિજન શિક્ષક કે અધિકારીઓને હજી સર્વાર્થ લક્ષ્યાંક ઘર મળતું મુશ્કેલ છે. સર્વાર્થ ગણ્યાના સમાજમાં સામાજિક પ્રસંગોએ તેઓ હજી બીજી કોમો સાથે ભળી શક્યા નથી. દુધમાં સાકર ભળે તેમ હરિજનો જ્યાં સમાજમાં એકરસ થાય તે જોવાની શ્રી. પરીક્ષિતલાલની તમના હતી. તે વાત હરેક પ્રસંગે તે સોને કહેતા. તેમની આ આકાંક્ષાઓ અધૂરી જ રહી અને કાળે તેમને ઝડપી લીધા. હરિજન સમાજને તેમની ખોટ વર્ગો સુધી સાલશે.

શ્રી. પરીક્ષિતલાલે સત્તા, ધન કે કીર્તિની લાલચ રાખી નહોતી. હંમેશાં તેઓ, પાછળ રહીને જ કામ કરવામાં માનતા. ધારત તો તેઓ રાજ્યના પ્રધાન ધર્મ શક્ત, પણ તેમણે સેવક રહેવામાં જ ગૌરવ માન્યું. માત્ર સંઘના મંત્રી હતા. તેમાંથી ક્યો ક્યો ઉપપ્રમુખ અને પ્રમુખ થયા. અખિલ હિંદ હરિજન સેવક ગંધે તેમને પ્રમુખપદે નીમવા વિચારેલું, પણ તે પદ લેવા સુધી તો નહોતા. હરિજન આશ્રમમાં તેઓ મૅનેજિંગ ટ્રસ્ટી હતાં. બીજી ૩૦ સંસ્થાઓમાં તેઓ સંકળાઓલાં હતા.

તથા વરસ માટે તેમણે અમદાવાદ જિલ્લાની શિક્ષણ સમિતિના ચેરમેનપદે રહી કામ કરેલું. હરિજનોનું શિક્ષણનું સારું કામ થશે એમ માની તે પદ તેમણે સ્વીકારેલું.

ભારત સરકારે લંગીકપ્ડ સુક્તિના કાર્ય માટે નીમેશી કમિટીમાં તેમજ અરણ્યતા નિવારણ પ્રગતિનું મૂલ્યાંકન કરવા નીમેશી કમિટીમાં તેમને આ પદે નીમ્યા હતા. ભારત સરકારે હરિજનસેવાના ક્ષેત્રમાં તેમણે કરેલી અનુપમ સેવાને લક્ષમાં લઈ તેમને પદ્મશ્રીનો ખિતાબ આપ્યો. તેમને તે માટે અલિનંદન આપનારને તેમણે તન્મત્તાપૂર્વક તે માન-અકરામતે ભૂલી જવા સલાહ આપી, અને જીવ્યા ત્યાં સુધી તે ત્યાં અને સર્ટિફિકેટ કબ્બાટમાં જ પૂરી રાખ્યાં. તન્મત્તાની તેઓ મૂર્તિ હતા. એટલે ગમે તેટલાં માનથી તે ચલિત થતા નહિ.

તેઓ જેમ આજીવન પ્રહાર્યારી રહ્યા તેમ અક્રિયન પણ રહ્યા. તેઓ શરૂમાં પોતાના ભોજન પૂરતું વેતન લેતા. પછી તો વિનોબાજીએ બૂદ્ધાન પ્રવૃત્તિના આદેશન વખતે આશ્રમમાં આવ્યા ભારે જનાધારીત રહેવા આદેશ આપ્યો. એટલે તેમણે તેટલું વેતન પણ છોડ્યું અને ક્ષર્ધ મિત્ર તરફથી તેમનું ભોજનખર્ચ મળતું તે તેઓ જાવાલયને રસોડે આપી દેતા. તેમને સરકારી કમિટીઓમાં મળતાં લઘ્યાં-સાડાંની રકમ તેઓ લુહી રાખતા. અંગત ઉપયોગમાં કદી વાપરતા નહિ પણ ક્ષર્ધ ગરીબ હરિજન વિદ્યાર્થીને અભ્યાસની મદદમાં કે હરિજનોની દવા વગેરે મદદમાં આપી દેતા. પૈસાને તેમણે પ્રાધાન્ય આપ્યું નથી. જો કે હરિજનકાર્ય ચલાવવા તેમને પૈસાની ઘણી જરૂર પડતી, પણ તેઓ માનતા કે ધનશયી કામ કરનારને પૈસા મળી જ રહેશે. અને આખર સુધી તેમણે ભારે પુરુષાર્થ કરી દર વરસે સંઘને જતી ૩૦/૪૦ હજારની ખોટ પૂરી કરતા.

તેમની ભારે મીઠાશથી જેવા સાથી મળ્યા તેમાંથી તેમણે કાર્યકર્તા તૈયાર કર્યા, અને તેઓ તેમના સ્વજન જેવા અંગત રહેલથી જ ટકી રહ્યા.

આશ્રમમાં આવનાર મહેમાનોનો તેઓ સદા હસતા રહી સત્કાર કરતાં. મહેમાનની બધી જરૂરિયાતોને

તેઓ બરાબર કાળજી રાખી પૂરી કરના. કોઈ પણ આગતુકને તેઓ આવો, આવો, આવો કહી એવું સ્વાગત કરતા કે આવનારનું અર્ધું દુઃખ ત્યાં જ હળવું થઈ જતું. આવનાર હરિજન હોય કે સર્વજન, સૌની મુશ્કેલી ટાળવા તે પોતાની બધી શક્તિ ખરચતા.

આશ્રમની બાળાઓના તેમજ આખા ગુજરાતના હરિજન-બાળકોના સાચા પિતા થઈને તેઓ રહ્યા. એ બધાં ભણે ગણે, તેમને નોકરી મળે, તેમનાં લગ્ન થાય અને તેમનાં બાળબચ્ચા પણ સુખી થાય ત્યાં સુધીની તેમણે કાળજી રાખી છે. તેમના આ વિશાળ પરિવારના હૃદયમાં તેઓ એવા વસી ગયા હતા કે તેમના અચાનક અવસાનથી તેમને સૌને પોતાનો સ્વર્ગન શુમાન્યા જેટલો આઘાત થયો. તા. ૧૨-૯-૬૫ને રોજ તેમને ભગવાને પોતાની પાસે બોલાવી લીધા. તેઓ તો જીવન ધન્ય કરી ગયા.

છાટાભાઈ ઝી. પટેલ
(મંત્રી, ગુજરાત હરિજન સેવક સંઘ)

+ + +

જૉન હેવર્ડ

જિંટનના બાણીતા ગદ્યપદ્ય સંગ્રહકાર અને ગ્રંથપ્રેમી મિ. જૉન હેવર્ડનું ૬૦ વર્ષની ઉંમરે લગનમા તા. ૧૭ સપ્ટેમ્બર ૧૯૬૫ને રોજ દુઃખદ અવસાન થયું [હેવર્ડનો જન્મ : તા. ૨ ફેબ્રુઆરી ૧૯૦૫]. *Book Collector*ના તેઓ સંપાદકીય ડિરેક્ટર હતા. એમની વિદાયથી એક અરબ સાહિત્યશોખીન વિદ્વાનની ખોટ પડી છે. એમણે સંભાળપૂર્વક અને કાળજીથી ગદ્યપદ્ય સંગ્રહો તૈયાર કર્યા. એમનાં ઉ-સાહ, વિવેકશક્તિ અને વ્યાસંગ નોંધ પાત્ર હતાં. હેવર્ડ મળતાવડા અને બહુચત હતા. ટી. એસ. ઇલિયટ એમના ગાઢ મિત્રો પૈકી હતા. જિંટનની બાણીતી 'Nonesuch' આવૃત્તિઓ પૈકીની કેટલીકનું સંપાદન હેવર્ડે કર્યું. ૧૭મા ને ૧૮મા સદીના અંગ્રેજી સાહિત્યનો એમનો સવિશેષ અભ્યાસ હતો. ૧૯૬૪ની સાલમાં એમનું *Penguin Book of English Verse and Oxford Book of Nineteenth Century Verse* બહાર પડ્યું તે હેવર્ડની વ્યાપક સાહિત્યસમજનો અને સામાન્યજનની અભિરુચિ માટેની

હેવર્ડની આસ્થાનો સરસ પુરાવો છે.

‘રામેશ’

+ + +

હેનરી હોલેન્ડ

૯૦ વર્ષની પાકટ વયે હોલેન્ડમાં સરેમાં ફાર્નહમની હોરિપટલમા તા. ૧૯ સપ્ટેમ્બર ૧૯૬૫ને રોજ અવસાન પામેલા સર હેનરી હોલેન્ડની અંધજન સેવાઓ ભારતમાં કૃતચતાપૂર્વક યાદ કરાતી રહેશે. જે ખિરતી મિશનરીઓ ભારતમાં આવ્યા તેમા કેટલાક ડૉક્ટરો પણ હતા, તેઓ પૈકી સર હેનરીનું કાર્ય સવિશેષ નોંધપાત્ર છે. ભારતમાં જણાતા અંધત્વને દૂર કરવા માટેની ઝુંમેશમાં સર હેનરીએ આગળ પડતો ભાગ ભજવેલો. દાકતરીવિદ્યા સરસ ભણતી વેળાએ પણ એમનો રસ ધર્મવિપયક બાબતોમા છીડો હતો. પરિણામે તેઓ યુવાનીમાં જ મિશનરી પંથમાં જોડાયા. ૧૯૦૭ની સાલમાં તેઓ કવેટાની હોરિપટલમા સેવાયે જોડાયા તે છેક ૧૯૩૫ સુધી - કવેટામા ધરતીકંપ થયો એ વર્ષ-ત્યાં જ ચાલુ રહ્યા. કહે છે કે, તે ધરતીકંપ વખતે અડધી મિનિટમાં વીસેક હજાર માણસો માર્યા ગયેલા. એવા કઠોર પ્રસંગે સર હેનરીએ સુંદર કામગીરી બજાવી હતી. એનું રોમાંચક વર્ણન એમના *Frontier Doctor* પુસ્તકમાં છે. આંખોના નિષ્ણાત તરીકે સર હેનરી પંકાયો. મોતિયાના દરદી એવા આશરે એક લાખ ભારતીય દુઃખીજનોને ફરીથી દષ્ટિ આપવાની અદ્ભુત સેવા સર હેનરીએ કરી. (આખા જિંટનમાં માંડ એક લાખ અંધજનો છે એ આકડો તુલનાત્મક રીતે અહીં નોંધવો જોઈએ). સર હેનરીએ નેત્રયંત્રોની શરૂઆત કરી. ‘રૉયલ કૉમનવેલ્થ સોસાયટી ફૉર ધી બ્લાઈન્ડ’ના સ્થાપકો પૈકી તેઓ એક હતા.

‘રામેશ’

+ + +

બળવંતરાય ગોપાળજી મહેતા

ત્રણ અડ્ડાડિયાંની અંદર ગુજરાતે અને પશ્ચિમ ભારતે ત્રણ મહાન ગુજરાતીઓ શુમાવ્યા-લાલાકાકા અને પરીક્ષિતભાઈ પછી મુરબ્બી બળવંતભાઈ પણ આપણને વિલાપ કરતા મૂકી ગયા. તા. ૧૬ સપ્ટેમ્બર

૧૯૬૫ને રોજ અચાનક રીતે, પાકિસ્તાનના નકારા હુમલા-
ને કારણે કૂચ અકસ્માતમાં, નાટ્યાનમક ગ્રંથર્પના ભોગ
અર્થ પેરેલા બળવંતભાઈ અને એમનાં ધર્મપત્ની સરોજ-
બહેન તથા અન્ય વિમાની સહપ્રવાસીઓના અકાળ અને
આઘાતજનક અવસાનથી આજે પણ અરેરાટી થાય છે.
ભારત-પાકિસ્તાન યુદ્ધ દરમિયાનના છેલ્લા દિવસોમાં
બળવંતભાઈ શહાદતને વર્ષા. ૧૯૭૧ સપ્ટેમ્બરે સવારે જ,
અમદાવાદના કાંકરિયા ફ્લૉર્સ ગ્રાઉન્ડ પર, એન. સી.
ફ્લીની સમૂહરેલી સમક્ષ જોરસાદાર પ્રવચન કરતા બળ-
વંતભાઈને એ જોએલા ને સાંભળેલા. ‘ભારત-ભાતાની
હાલ પડી છે ત્યારે સહુનો એક જ ધર્મ છે કે સ્વા-
તંત્ર્યની રક્ષા માટે બહુ કરી છૂટવું,’ એમ કહેનારા બળ-
વંતભાઈ થોડા કલાકોમાં જ પોતાના ગ્રાણી આહુતિ
આપશે એવી તો રાખે ય કલ્પના નહોતી ! બળવંતભાઈ
અને સાથીદારો અસાધારણ સંજોગોમાં, વીરત્વને જાળે
એ રીતે, લડતાં પણ ન નમતાં, ચાલ્યાં ગયાં !

તા. ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૧૯૮૯ને રોજ શ્રી. બળવંતરાય
ગોપાળજી મહેતાનો જન્મ થયો. એમનું વિદ્યાર્થીજીવન
તેજસ્વી હતું. મુંબઈ યુનિવર્સિટીની બી.એ ની પરીક્ષા
અર્થશાસ્ત્ર વિષય સાથે એમણે આપી, એમાં સફળ થયા;
પણ એમણે શુજરાત વિદ્યાર્થીની સ્નાતકની પદવી લેવાનું
ઉચિત માન્યું. દેશલક્ષિતો એમનો મિત્તજ લાગ્યો
જ વર્તારો લાગ્યો. ૧૯૨૦-૨૧ની સાલમાં બળવંતભાઈએ
નહેરુ જીવનમાં ઝંપલાવ્યું. હરિજનકાર્ય અને ત્રીશિક્ષણ-
માં એમણે રસ દાખવ્યો. એક અટવાડિયા પહેલાં જ,
દેવધરની રેતમાં, પરીક્ષિતભાઈને શોકાંગલિ અર્પતાં,
બળવંતભાઈએ યાદ અપાવેલી કે ગાંધીજીની જન્મશતા-
બ્દિ ૧૯૬૯ની સાલમાં આવે છે એની આડે હવે ઝાઝો
સમય નથી, અને ત્યાં સુધીમાં શુજરાતની પ્રજાએ અને
સરકારે સક્રિયપણે અને સભાનતાથી પોતાનાથી બનતું
બહુ કરી છૂટવું જોઈએ, જેથી અસ્પૃશ્યતાનું કલંક શુજ-
રાત પૂરતું તો ધોવાઈ જાય !

૧૯૨૭ની સાલમાં બળવંતભાઈએ ‘પંડિત કેસરી’
લાલા લજપતરાય સ્થાપિત The Servants of the
Peoples Society’માં આજીવન સભ્યપદ સ્વીકાર્યું.
પોતાના નહેરુ જીવનને એ રીતે બળવંતભાઈએ અનેરો
ઓપ આપ્યો. જૂના જમાનાના કાકિયાવાડમાં દેશી રજા-

વાડાંઓમાં ચાલતા સ્વાતંત્ર્યસંગ્રામના અગ્રેસર બનીને
બળવંતભાઈએ પોતાની નોંધપાત્ર સેવાઓની શરૂઆત
કરી. એ વખતે મહાત્મા ગાંધીએ બળવંતભાઈને ‘કાકિયા-
વાડના સરદાર’ તરીકે બિરદાવેલા. સ્વરાજ્ય બાદ,
સૌરાષ્ટ્રના નાયબ મુખ્ય પ્રધાન તરીકે બળવંતભાઈએ
કામ કર્યું. પછી તેઓ દિલ્હીમાં પાર્લમેન્ટમાં ચૂંટાયા.
કોંગ્રેસનું જનરલ સેક્રેટરીપદ તેમજ પાર્લમેન્ટરી
કોંગ્રેસ પેક્ષનું સેક્રેટરીપદ પણ એમણે. થોડાં વર્ષો
કુશળતાથી સંભાળ્યું. લોકસભામાં અંદાજ સમિતિના
અધ્યક્ષ તરીકે બળવંતભાઈએ બહાદુરીથી બજતવેલી
સેવાઓ બેનમૂન હતી. પંચાયતીરાજ્યનો પ્રયોગ દેશમાં
શરૂ કરવાનું નક્કી થતાં એ અંગેની સમિતિનું પ્રમુખપદ
બળવંતભાઈએ સ્વીકાર્યું અને એ રીતે પંચાયતીરાજ્યના
પ્રણેતા તેઓ બન્યા. આક્રિષ્ટ સાથેના રેતેડ અને સાંસ્કૃતિક
સંબંધો વિકસાવવા માટેની સંસ્થા દિલ્હીમાં સ્થપાઈ તેમાં
બળવંતભાઈ સક્રિય બન્યા.

છેલ્લે, શુજરાતના રાજકારણમાં જે રીતે અને જે
સંજોગોમાં મુશ્કેલી બળવંતભાઈ પ્રવેશ્યા તેને કારણે
એમની કારકિર્દી પર કાંઈક ઝાંખપ પડી. પક્ષાપક્ષીના
રાજકારણના તેઓ જાણે હાથા બની ગયા હોવાનું ઘણાને
લાગ્યું. કોંગ્રેસ પક્ષમાં શુજરાતમાં જે કમનસાબી રીતે
સત્તાની સાકમારી ખેલાઈ તેમાં બળવંતભાઈ ખંચાયાથી
લોકમાનસ પર એમને વિષે કાંઈક પ્રતિકૂળ અસર પડેલી.
પરંતુ, લોકસમુદાય અંતે કેવો બાલસહજ નિર્દોષ અને
કૃતજ અને શુણરાગી હોય છે તે બળવંતભાઈની શહા-
દત પછી હૃદયંગમ રીતે જાણ થયું. શુજરાતની અને
ખાસ કરીને રાજધાની અમદાવાદની જનતાએ બળ-
વંતભાઈને અભૂતપૂર્વ આખરી માનવંદના આપી. અંતિમ
બલિદાન આગળ બળવંતભાઈની અગાઉની જે કાંઈ
મર્યાદાઓ હતી તે પૂરેપૂરી ઓગળી ગઈ હતી.

મારા પિતા સાથે બળવંતભાઈનો રેતેડસંબંધ ઘણો
જૂનો અને ગાઢ હતો. અમારા કુટુંબ તરફ એમણે હંમેશ
પ્રેમાદરથી વર્તાર કર્યો. મારા પ્રત્યે તેમની ખૂબ મમતા
હતી. ૧૯૪૯ની સાલમાં મારા લગ્નપ્રસંગે મુશ્કેલી બળ-
વંતભાઈ ખાસ દિલ્હીથી આવ્યા હતા અને અમને પ્રેમ-
પૂર્વક આશિષ આપી હતી. હૈદરાઈ ઈન્સ્ટિટ્યૂટમાં બળ-
વંતભાઈએ, શુજરાતનું મુખ્ય પ્રધાનપદ સંભાળ્યા બાદ,

લોકશાહી પર વિચરણ કરતું સુંદર પ્રવચન કરેલું ત્યારે દાદાસાહેબ વિષેની ચોતાની પ્રેમાદરયુક્ત અંગ્રજિ ભુક્તપણે વ્યક્ત કરી હતી. 'તમને સહુને નિરાંતે મળવા આવવું છે. હું એક દિવસ આવીશ તમારે ઘેર. મેં કાયરીમાં નોંધ કરી રાખી છે,' એમ તેમણે બેચાર વાર બહાર મિલન-પ્રસંગોએ મને વડાલપૂર્વક પાસે બોલાવીને કહેલું. તેઓ સ્વાભાવિક જ ખૂબ કાર્યરત રહેતા એટલે આમ મળવા આવવાની તરદી નહિ લેવાનું પણ મેં કહેલું. છતાં, એક દિવસ તેઓ અગાઉ કશી બાજુ કર્યા વિના અમારે ઘેર આવ્યા જ! અમારું કમનસીબ કે મારાં બા અને અમે લાઈઓ ત્યારે કોઈ ને કોઈ રોકાણને કારણે બહાર ગયેલાં હતાં. બળવંતલાઈ પાછા ગયા. અમને અગાઉ બાજુ કરાઈ હોત તો કેવું સારું થાત એમ અમને થયું. ખેર. વિમાની દુર્ઘટનામાં મુરબ્બી બળવંતલાઈની કરણ અને ઓચિંતી વિદાયથી અમે સહુએ આત્મીય વડિલજન ગુમાવ્યા. એમને અને સરોજ-બેનને હું પ્રેમાદરપૂર્વક અને હાર્દિક અંગ્રજિ અર્પું છું.

પુરુષોત્તમ ગણેશ માવળકર

+ + +

સેન્ડર રોનાઈ

ઈ.સ. ૧૯૫૦ થી ઈ.સ. ૧૯૫૨ સુધી હંગેરિયન પ્રજાસત્તાકના પ્રમુખપદે રહેલા મિ. સેન્ડર રોનાઈ તા. ૨૮ સપ્ટેમ્બર ૧૯૬૫ને રોજ ૭૩ વર્ષની ઉંમરે, રાજધાની બુડાપેસ્ટમાં અવસાન પામ્યા. તેઓ અગાઉ 'સોશિયલ ડેમોક્રેટ' હતા, પણ પાછળથી એમણે હંગેરિયન વર્કસ પાર્ટીમાં પ્રવેશ કર્યો. એ બંને પક્ષો સને ૧૯૪૮માં એકમેક સાથે સંલગ્ન થયા હતા. યુદ્ધોત્તર હંગેરીની સામ્યવાદી સરકારોમાં વિવિધ પદો પર કામગીરી કરનાર રોનાઈનો જાપ સામ્યવાદી વર્તુળોમાં એકંદરે આછી અને ઓછી હતી. એમની પાસે રાજકીય સત્તા ખાસ નહોતી. કદાચ, પ્રમુખપદ પણ એમને એ જ હિસાબે અપાયું હોય! હંગરીમાં સામ્યવાદીઓ સાથે 'સોશિયલ ડેમોક્રેટ' સામેલ છે એ દુનિયાને ખતાવવા સારું બાજુ રોનાઈની પર્મદગી થઈ હતી. અગાઉના 'સોશિયલ ડેમોક્રેટ' પૈકી રોનાઈ જ એકલા, સામ્યવાદીઓ સાથેની બિરાદરીમાં ચાલુ ને જીવતા રહેલા. સને ૧૯૫૭માં હંગેરિયન પાર્લિમેન્ટનું અધ્યક્ષપદ રોનાઈને સોંપાયું

જે એમણે ૧૯૬૩ની સાલ સુધી સંભાળેલું ને પછી નિવૃત્તિ લીધેલી.

‘રોમેશ’

+ + +

ઑરકર લેન્ગ

ગાંધી જયંતીને દિવસે (શનિવાર, તા. ૨ ઑક્ટોબર, ૧૯૬૫) પ્રોફેસર ઑરકર લેન્ગનું લાંબી માંદગી બાદ લંડનની વેસ્ટમિન્સ્ટર હોસ્પિટલમાં દુઃખદ અવસાન થતાં દુનિયાએ એક નામાંકિત અર્થશાસ્ત્રી ગુમાવ્યો છે. ૬૧ વર્ષની ઉંમરે ચિરવિદાય લેનાર પ્રોફેસર લેન્ગ પોલેન્ડના રહેવાસી હતા અને પોલીશ કાઉન્સિલ ઑફ સ્ટેટના ઉપાધ્યક્ષ, પોલીશ એકેડેમી ઑફ સાયન્સીઝના સભ્ય તથા અનેક વિશ્વમાન્ય ગ્રંથોના લેખક હતા [ઑરકર લેન્ગનો જન્મ: સને ૧૯૦૪માં].

લેન્ગની કારકિર્દી અતિથય ઉજ્જવળ હતી. અર્થશાસ્ત્રના તેઓ ઉત્તમ તત્ત્વવેત્તા હતા અને બહાર જીવનમાં પણ તેઓ સક્રિય અને સારી નામના મેળવી ચૂક્યા હતા. યુનિવર્સિટી ઑફ કૅકોમાંથી ૧૯૨૭-૨૮ના વર્ષોમાં એમણે સ્નાતકની પદવી પ્રાપ્ત કરી અને તરત જ ગણિતી અર્થશાસ્ત્રનાં પોતાના કાર્ય તથા મંશોધન દ્વારા એમણે આંતરરાષ્ટ્રીય કીર્તિ સંપાદન કરી. સને ૧૯૩૫-૩૭માં 'રોકફેસર ફેલો' તરીકે એમણે બ્રિટન અને અમેરિકાની મુલાકાત લીધી. પછી તેઓ અમેરિકાની યુનિવર્સિટી ઑફ મિશિગનમાં અને ત્યાર બાદ યુનિવર્સિટી ઑફ શિકાગોમાં અર્થશાસ્ત્રના પ્રાધ્યાપક તરીકે કામ કરવા લાગ્યા. પછી તેઓ અમેરિકન નાગરિક બન્યા. શિકાગોમાં પ્રોફેસર લેન્ગે અમેરિકામાંના અર્થશાસ્ત્રના સર્વશ્રેષ્ઠ પ્રાધ્યાપક તરીકેની નામના મેળવી. એકેડેમી ચક્રિયાતા અનેક શિષ્યો એમના માર્ગદર્શન હેઠળ તૈયાર થવા લાગ્યા. Econometricsના નવા વિજ્ઞાન-અભ્યાસના તેઓ એક સ્થાપક હતા અને આખર સુધી એમણે એ વિષયમાં વ્યાપક ને લોકપ્રિય પ્રદાન કર્યું. જેમ્સ મેનર્ડ કેમ્પ-સના અર્થશાસ્ત્રના વિચારોની હિમાયત કરનારાઓમાં તેઓ પહેલા અને અગ્રેસર હતા. ૧૯૪૪ની સાલમાં પ્રગટ થયેલું એમનું પુસ્તક *Price Flexibility and Full Employment* અતિ મહત્વનું અને વખણાયેલું છે. સમાજવાદ વિષયક અર્થશાસ્ત્રીય

તત્ત્વવિચારો અંગે પણ પ્રેફેસર લૅન્ગે ખૂબ મહત્વનાં અને અસરકારક લખાણો આપ્યા છે. સને ૧૯૩૭માં *Review of Economic Studies*માં પ્રગટ થયેલા એમના બે અભ્યાસલેખો 'On the Economic Theory of Socialism' સવિશેષ નોંધપાત્ર છે.

ઑસ્ટર લૅન્ગ માકર્સવાદી બદલે હતા, પણ બ્યારે તક મળી અને રાષ્ટ્રીય આબોહવા અનુકૂળ બન્યું ત્યારે એમણે તરત આર્થિક વિચારધારામાં ઉદારમતબિંદુ રેડીને વિચારોની બડતા કે હડ દૂર કરવાનો સુંદર પ્રયાસ કર્યો. એમની પાસે પ્રખર શુદ્ધિ અને વેધક પૃથક્કરણ શક્તિ હતી, અને એમનું મન લવચિક હતું. અંધશ્રદ્ધાથી કશાક વિચારને વગળી રહેવાની એમની વૃત્તિ નહોતી. વિવિધ દેશોનો એમનો જાત-અનુભવ પણ એમની દૃષ્ટિને વ્યાપક બનાવવામાં એણે જવાબદાર નહોતો.

પોલીશ ડેમોક્રેટિક પાર્ટીના લૅન્ગ દીક દીક પ્રારંભથી સભ્ય હતા. પણ ૧૯૪૩ની સાલમાં એમનું ખરું જાહેર જીવન શરૂ થયું. 'ન્યૂ ઓર્ડર ઇન્ડસ્ટ્રિયલ'માં એમનો પત્ર પ્રગટ થયો, જેમાં લૅન્ગે રશિયા-વિગ્રહી પ્રચારમાં પોલીશ પ્રબલ ન ફસાય એવી સ્વચ્છતા ને વિનંતી કરી હતી. તેથી માર્શલ આલિને ૧૯૪૪ની સાલમાં લૅન્ગને મેળવા બોલાવ્યા. પોલેન્ડના ભારિ વિષે આલિને લૅન્ગ સાથે લંબાણ ચર્ચાવિચારણા કરી. એના પરિણામે લૅન્ગના જીવનને વળાંક મળ્યો. ઑસ્ટ્રિયામાં સ્થપાએલી કમનવેલ્થ પોલીશ સરકારને લૅન્ગે ટેકા આપ્યો, અને ૧૯૪૫માં નવા પોલેન્ડના પ્રથમ રાષ્ટ્રપતિ તરીકે એમણે અમેરિકામાં કામગીરી શરૂ કરી. સ્વાભાવિક જ અમેરિકન નાગરિકતાનો એમણે એ અગાઉ લાગ કરી દીધેલો. પછી સંયુક્ત રાષ્ટ્રસંઘમાં પણ લૅન્ગે કામ કર્યું, અને આલિનતરફી નીતિનું પોલીશ સમર્થન લૅન્ગે વ્યક્ત કર્યું એટલે અમેરિકાની તથા ખીજા અનેક રાષ્ટ્રોની દીકઓ લૅન્ગને સંસમગ્રી તથા સહેલી પડી. આલિનનાં છેલ્લાં વર્ષોમાં લૅન્ગ માટે થોડાં વળતાર પાણી થયેલાં, પણ આલિનના મૃત્યુ બાદ (૧૯૫૩ની સાલ પછી) લૅન્ગ ફરી પ્રતિજ્ઞ પામ્યા. ભારત અને સિલોનની સરકારોએ લૅન્ગને આર્થિક નિયોજનની સલાહમસલાહ માટે ખાસ નોતરું આપેલું. અન્ય વિદ્વન્તાં રાષ્ટ્રોની મુલાકાતે પણ આ

વિદ્વાન પ્રેફેસર ગયા હતા.

પ્રેફેસર લૅન્ગ ભારતના સાચા અને સારા મિત્ર તેમ જ સલાહકાર રહ્યા હતા. પંડિત જવાહરલાલ નેહરુ સાથે લૅન્ગના સંબંધો મિત્રાચારીમય હતા. સ્વભાવે લૅન્ગ ખુદ મજાતાવડા હતા. વિનોદશક્તિ અને ખુશનુમા મિત્રગતને કારણે તથા એકસાથે અનેક વિષયોની હાડી સમજ ને જાણકારીને કારણે તેઓ ઘણાનો પ્રેમાદર મેળવી શક્યા હતા. *Political Economy* પર ત્રણ દળદાર ગ્રંથો લખવાની એમની છેલ્લે ઉમેદ હતી. કમસાએ પ્રથમ ખંડ જ પ્રગટ થયો અને તેઓ ચાલ્યા ગયા! હું M. A.માં લખ્યો હતો ત્યારે નિયોજન અંગે લૅન્ગનાં પુસ્તક-લખાણો મેં રસપૂર્વક વાંચેલાં અને મને એથી લાભ થયેલો. પ્રેફેસર લૅન્ગને હું હાર્દિક અંગત સિ આપું છું.

પુરુષોત્તમ ગણેશ માવળંકર

+ + +

માધવાનંદજી

લગભગ ૫૩ વર્ષ સુધી શ્રી રામકૃષ્ણ મિશનની સેવા કરનાર આદર્શ સંન્યાસી અને દોહર તપસ્વી જીવન ગાળનારા સ્વામીશ્રી માધવાનંદજીએ શ્રી રામકૃષ્ણ મિશનના અધ્યક્ષપદેથી, તા. ૬ ઑક્ટોબર ૧૯૬૫ને રોજ દેહ છોડ્યો અને ભારતને એક પ્રખર સેવાભાવી સંન્યાસીની ખોટ પડી. પ્રેફેસર પિતાના સંતાન નિર્મળકુમાર બોઝ પર કુટુંબનાં ધર્મસંસ્કાર પ્રયમથી હતા, પણ સને ૧૯૦૭માં ૧૯ વરસની ઉંમરે તબિયત બગડી અને જીમ અક્ષર્થ ગઈ ત્યારે માતાપિતાએ એક સંન્યાસી પાસે એમના પ્રાણની યાચના કરી. સંન્યાસીએ માથે હાથ ફેરવી કહ્યું કે 'છોકરો બચ્યો અને જગતમાં મહાન કાર્યો કરીને વિખ્યાત બનશે.' પૂર્વાચમના એ નિર્મળકુમાર બોઝે સને ૧૯૦૯માં ખી. એ. થર્મ સને ૧૯૧૧માં સ્વામી વિવેકાનંદનું 'અંતરનાદ' પુસ્તક વાંચ્યું અને અંતરમાં વંશજનો નાદ ગાજી ઊઠ્યો. સને ૧૯૧૩થી દીક્ષા લઈને સ્વામી માધવાનંદ તરીકે તેમણે શ્રી રામકૃષ્ણ મિશનની સેવા આરંભી.

તેઓ વિદ્વાન હતા. 'પ્રમુદ્ધ ભારત' અને 'હિંદી સમન્વય'ના તંત્રી, 'ઉદ્ધેષોધન'ના સહતંત્રી, અનેક પુસ્તકોના લેખક, સંખ્યાબંધ રામકૃષ્ણ મંડો દેશ-પરદેશમાં સ્થાપનાર અને સને ૧૯૨૭ના રેલસંકટ વખતે ગુજરાતમાં આરીને

રાજકોટમાં મંડરથાપનર સ્વામીશ્રી માધવાનંદજીએ ત્રેવીસ વર્ષ સુધી શુરુ શ્રી વિરજનંદજી અધ્યક્ષ હતા ત્યારે મિશનનું મંત્રીપદ સંભાળ્યું હતું, અને મિશનની પ્રવૃત્તિઓ અને સેવાકાર્ય ખૂબ વિસ્તાર્યા અને વધાર્યા હતાં. ૧૯૬૨ના ઑગસ્ટમાં સગલગ ૪૯ વરસની શ્રી રામકૃષ્ણ મિશનની અખંડ સેવા પછી તેઓ મંડના અધ્યક્ષ ચૂંટાયા અને ત્રણ વર્ષ અધ્યક્ષ રહ્યા હતા. તેમણે *The Last Message of Shree Krishna*, વિવેકચૂડામણિ, વૈરાગ્ય શતકમ્, *Minor Upamshads*, વેદાંત પરિભાષા, ભાષ્ય પરિચ્છેદ, સિદ્ધાંત મુક્તાવલિ સાથે મીમાંસા પરિભાષા વગેરે ગ્રંથો અને *Cultural Heritage of India*નું સપાદન વગેરે કાર્યો દ્વારા ખૂબ સેવા કરી હતી. ત્રણ વખત એમણે વિદેશ પ્રવાસો કરીને ઠેકઠેકાણે મંડ સ્થાપ્યા હતા. સને ૧૯૫૩માં મા શારદામણિદેવી શતાબ્દિ અને ઈ. સ. ૧૯૬૩માં સ્વામી વિવેકાનંદ શતાબ્દિ વખતના તેમનાં ખૂબ જ પ્રેરણાદાયક પ્રવચનો આખા વિશ્વને જોયા પ્રકારનો સંદેશો આપનારાં બન્યાં હતાં. ત્રેપન વરસ સુધી શ્રી રામકૃષ્ણ મિશનની અધાક અને કેવળ ત્યાગમરી સેવા કરીને તેઓ વિદાય થયા ત્યારે ખરેખર જાણે મિશનના આત્માનું તેજ વિહાયું. બેલૂર મંડ સાવ સૂનો થઈ ગયો.

કપિલરાય મ. મહેતા
(તંત્રી, 'સંદેશ', અમદાવાદ)

+ + +

ચતુરલાલ

ભારતીય સંગીત અને તાલની દુનિયામાં જ નહિ પણ પશ્ચિમના સંગીતજ્ઞો અને સમીત રસિકોમાં પણ નામ કાઢનાર વિખ્યાત તબલાનવાજ પ. ચતુરલાલ બહુ નાની, ૪૦ વરસની, વયે તા. ૧૪ ઑક્ટોબર ૧૯૬૫ને રોજ અવસાન પામ્યા. એટલા ટૂંકા આયુષ્યના છેલ્લા દસ-પાંચ વર્ષમાં એમને કીર્તિ ખૂબ મળી હતી, કદર પણ ખૂબ થઈ હતી, છતાં એમની સાધના અટકી નહોતી કે નમ્રતા ભૂલાઈ નહોતી. કેવળ તબલાના બોલમાથી અદ્ભુત સંગીત નીકળતું હોય એવી 'લોન્ગ-પ્લેઇંગ રેકૉર્ડ' પારીસમાં એક અમેરિકન કંપનીએ એમની જ ઉતારી હતી. પારીસમાં એક મહિનો એમણે વર્ગો ચલાવ્યા ત્યારે ભલભલા ઉસ્તાદ ઇમ-વાદકો ભારતીય તાલ અને

લયગરીની ખૂબીઓ શીખવા આવતા હતા.

ચતુરલાલ મૂળ ઉદેપુરના હતા. દરબારી સમીતકાર કુટુંબના પિતા નાયુલાલ પાસેથી જ વર્ષના હતા ત્યારે તબલાં શીખવા માંડેલાં. પણ મહારાણાએ આપેલી જગીન પર ખેતીનું કામ સંભાળવાનું પણ ૨૧ વરસના થયા ત્યાં સુધી માથે પડેલું. નાના ભાઈ રામનારાયણ દિલ્હી આકાશવાણીમાં સારંગીવાદક તરીકે નીમાયા પછી ચતુરલાલ સને ૧૯૪૭માં દિલ્હી ગયા અને ખીલી જીંડ્યા.

એમની તબલાનવાજની વિશેષતા એ હતી કે વાદ્ય સાથે તેમના બોલ સમરસ થઈ જાય એવા મુલાયમ નીકળે. અલી-અકબરખાં જેવા જગવિખ્યાત સરોદવાદક સાથે એમણે સને ૧૯૫૫માં પશ્ચિમનો પ્રવાસ કર્યો. પછી સને ૧૯૫૮-૫૯માં પોતાના ભાઈ સાથે તબલાસંગત કરવા યુરોપ ગયા હતા. ચતુરલાલની ખીજ વિશેષતા એ હતી કે હિંદુસ્તાની મંગીન અને કણ્ઠટકી સમીતનાં તત્ત્વો ઝીલી લઈ મૃદંગના બોલ તબલામાં ઉતારીને તેમણે કણ્ઠટકી સમીત-પંડિતોની પ્રશંસા પ્રાપ્ત કરી હતી. તાલના બોલ ચોખ્ખા એટલા કે એક પ્રસિદ્ધ સંગીતકારે કહેલું કે 'ચતુરલાલના તબલાના બોલ એવા નીકળે છે કે કાશીના બ્રાહ્મણ સંસ્કૃત રતોત્ર બોલતા ન હોય!' એમની લયકારી અજોડ હતી. સંગત કરતા હોય ત્યારે વાદની ખૂબ ધીમી સુરાવલીની ખૂબી પણ શ્રોતાને પકડવા દે, પોતે એવા મુલાયમ બોલ કાઢે કે તબલું જાણે સરોદ, સિતાર કે સારંગી સાથે સમરસ બની ગયું હોય.

આકાશવાણી કલાકાર તરીકે એમણે વર્ષો સુધી કામ કર્યું. પણ એમની કીર્તિ સચ્ચાઈ, મિલનસાર સ્વભાવ, સાધના અને વિશિષ્ટ લયકારીનાં એમણે કરાવેલાં દર્શનથી એમને આંતરરાષ્ટ્રીય કદર પ્રાપ્ત થઈ ત્યારથી મળી હતી.

સ્વ. ચતુરલાલનું શય જોઈ, પ્રણામ કરીને, અમેરિકન એલચી મી. ચેસ્ટર બોલ્સનાં પત્ની પણ આસુ-હારી આંખે જોમાં રહી આ કલાકારને અંજલિ આપતાં હતાં એનું કારણ એમની સર્વોપરિતા નહિ પણ હૃદયમમ કલા અને એથી થે વધુ મુલાયમ વિનમ્ર સહૃદયતા જ હતાં.

કપિલરાય મ. મહેતા
(તંત્રી, 'સંદેશ', અમદાવાદ)

+ + +

આર્થર શ્લાઇઝિગર, સીનિયર

ડૉ. આર્થર એમ. શ્લાઇઝિગર, સીનિયરનું તા. ૩૦ ઑક્ટોબર ૧૯૬૫ને રોજ જોરટનમાં અવસાન થતાં હાર્વર્ડ યુનિવર્સિટીના નામાંકિત ઇતિહાસકારો પૈકીના એક તેજસ્વી વિદ્વાનની ખોટ પડી છે. એમના સુપુત્ર આર્થર શ્લાઇઝિગર, જૂનિયર પણ પિતાની જેમ જ નામાંકિત ઇતિહાસકાર છે. જૂનિયર શ્લાઇઝિગરે (૧૯-૧૭ની સાલમાં જન્મેલા) સદ્ગત પ્રમુખ ટેનેડી અને પછી પ્રમુખ જૉન્સનના ખાસ મદદનીશ તરીકે વ્હાઈટ હાઉસમાં કામ કરેલું છે. પિતાને પગલે પુત્રે સને ૧૯-૪૬માં હાર્વર્ડની યુનિવર્સિટીમાં ઇતિહાસનું અધ્યાપન-કાર્ય શરૂ કર્યું. મોટા-સીનિયર-શ્લાઇઝિગરે ત્રીસ વર્ષથી થે વધુ સમય માટે હાર્વર્ડમાં પ્રાધ્યાપક તરીકેની સુંદર સેવાઓ આપી. ઇતિહાસમાં ડોક્ટ્રિનું ફરવું એટલે સામાજિક વિકાસનો પરિચય મેળવવો એ વાત પર વડિલ ઇતિહાસકારે વિશેષ ભાર મૂક્યો. ૧૯૨૨ની સાલમાં એમનું *New Viewpoints of American History* આ દૃષ્ટિકોણથી પ્રસિદ્ધ થયું. લણાવવામાં તેઓ હોશિયાર હતા, પણ એમનાં વ્યાખ્યાનો ભારે રસતરખોળ નહોતાં. અલખત, એમાં ગાંભીર્ય, ઊંડાણ અને મુદ્દોમાલ હંમેશ હોય!

સ્વાતંત્ર્યના તેઓ ચુસ્ત હિમાયતી હતા. એમની મંશોધકવૃત્તિ અને વ્યવસ્થાશક્તિ નિત્ય કશુંક નવું નીરખતી. અમેરિકાની સુપ્રીમ કોર્ટ સને ૧૯૫૪માં જ્યારે જાહેર નિશાળોમાંની આલડછેટ અને ભુદાઈ સામે ઐતિહાસિક ચુકાદો આપ્યો ત્યારે સવિશેષ આનંદ સહિત શ્લાઇઝિગર, સીનિયરે કહ્યું કે, 'The supreme court finally reconciled the constitution with the preamble of the declaration of independence' અમેરિકાની યુનિવર્સિટી ઑફ ઓહાયોમાં સને ૧૯૧૦માં એમણે પ્રથમ પદવી મેળવી, અને બીજે વર્ષે કોલેજિયામાંથી અનુરનાતકની પદવી સંપાદન કરી. ૧૯૨૪ની સાલમાં તેઓ હાર્વર્ડ લણાવવા ગયા એ પહેલાં ઓહાયોમાં યુનિવર્સિટી-અધ્યાપક તરીકે એમણે કામ કર્યું. સને ૧૯૫૪માં તેઓ હાર્વર્ડમાંથી નિવૃત્ત થયા. એમનાં મહત્વનાં પુસ્તકો-માં *Political and Social Growth of*

the American People (સને ૧૯૪૧માં) ગણનાપાત્ર છે. ડિક્સન રાયન ફોક્સ સાથે સહ-સંપાદિત એમના *History of American Life* ના તેર ખંડ (ઈ.સ. ૧૯૨૭થી ઈ.સ. ૧૯૪૮) પ્રસિદ્ધ થયેલા છે. વિદેશોમાં પણ શ્લાઇઝિગર, સીનિયરે અધ્યાપનકાર્ય કર્યું હતું. અખબારી સ્વાતંત્ર્યના તેઓ ખાસ અભ્યાસી અને આગ્રહી હતા.

‘જોશીશ’

+ + + હર્બર્ટ વીઅર એવટ

ઑસ્ટ્રેલિયાના ભૂતપૂર્વ વિરોધ પક્ષીય નેતા ડૉ. હર્બર્ટ વીઅર એવટનું ૭૧ વર્ષની ઉંમરે રાજધાની કેનબરામાં તા. ૨ નવેમ્બર ૧૯૬૫ને રોજ અવસાન થતાં ઑસ્ટ્રેલિયન રાજકારણમાંના એક તેજસ્વી, તીખા અને ઝંઝાવાતભર્યા રાજપુરુષે જગતને આખરી સલામ ભરી છે [ડૉ. એવટનો જન્મ: તા. ૩૦ એપ્રિલ, ૧૮૯૪]. એમની પ્રારંભની કારકિર્દી ઉજ્જવળ અને ઉમંગભરી હતી, પણ છેલ્લે છેલ્લે તે નિરાશા અને હતાશામાં પરિણમી હતી. મજૂર પક્ષનું નેતૃત્વ ડૉ. એવટે કુશળતાથી અને સામર્થ્ય સાથે કરેલું, પરંતુ એમની મથામણો મોટે ભાગે અધૂરી અને નિષ્ફળ જતી બની રહી એ કમનસીબી હતી. ડૉ. એવટનું હૃદય્યાતુર્ય અને એમની મહેનતુ વૃત્તિ બંને હિમાલયસમાં હતાં. પરંતુ મંજેગોએ એમને ઝાઝી અતુટજગતા ન આપી. ૧૯૫૧ની સાલમાં ચીકલે પછી એવટે મજૂર પક્ષની નેતાગીરી સંભાળી ત્યારે મજૂર ચળવળના ટેકા વિના મજૂર પક્ષનું સૂત્રસંચાલન ઉપાડી લેનાર તેઓ પ્રથમ ઑસ્ટ્રેલિયન રાજપુરુષ હતા. એમનો પૂર્વેતિહાસ ઉમદા હતો. યુનિવર્સિટી ઑફ સિડનીમાં અભ્યાસ કરતાં પહેલાં સિડનીમાં હર્બર્ટે શાળામાંથી જ હોશિયાર વિદ્યાર્થી તરીકે નામના મેળવી હતી. શાળા-કોલેજમાં એમને સતત શિષ્યવૃત્તિઓ અને પારિતોષિકો મળતાં રહ્યાં. ગણિત, તત્ત્વજ્ઞાન, અંગ્રેજી સાહિત્ય અને કાયદો એમ એક સાથે ચાર વિષયોમાં એમનું જ્ઞાન ઉત્કૃષ્ટ અને પાકું હતું. યુનિવર્સિટી વિદ્યાર્થી મંડળનું પ્રમુખપદ એમણે એક વર્ષ સંભાળેલું. રમતગમતમાં પણ તેઓ એકા હતા. બી.એ., એમ.એ.માં પ્રથમ વર્ગ મેળવીને કાયદાની

પંદવી-પરીક્ષાઓ પણ એમણે પારિતોષિક પ્રાપ્ત કરીને ઉત્તીર્ણ કરી. ૧૯૨૪ની સાલમાં તેઓ કાયદામાં વધુ પારંગત બનીને Ph.D. થયા, તરત 'અધ્યાપન શરૂ કર્યું, વકીલાતમાં નામ ઉમળ્યું, બંધારણીય કાયદાના નિષ્ણાત વકીલ જોતજોતાંમાં બન્યા. ૧૯૩૦ની સાલમાં તેઓ બ્યારે હાઈકોર્ટના ન્યાયાધીશ બન્યા ત્યારે ઍરટ્રેસિયન ઇન્ડિયામાં સહ પ્રથમ ભુવાન ન્યાયાધીશની નામના એમણે મેળવી. ન્યાયાધીશપદ પહેલાં પણ અને પછી (સને ૧૯૪૦માં રાષ્ટ્રનામું આપ્યા બાદ)તો સવિશેષ ડૉ. એવટે સક્રિય રાજકારણમાં સરસ અને ખૂબ ભાગ લીધો. તેઓ વિદેશ પ્રધાન બન્યા. સને ૧૯૪૧ થી ૧૯૪૬ સુધી એમણે આ મહત્વનું પદ સંભાળ્યું. ૧૯૪૬ની સાલમાં મજૂર પક્ષની હાર થતાં ડૉ. એવટની રાજકીય કારકિર્દીને વળાંક મળ્યો. સામર્થ્યશીલ સર રૉબર્ટ મેન્ડીસના વડાપ્રધાનપદ આગળ ડૉ. એવટના સત્તામહલ્ય માટેના તમામ પ્રયાસો એક પછી એક નિષ્ફળ જ થતા ગયા. ૧૯૬૨ની સાલમાં માંદગીને કારણે ડૉ. એવટે સક્રિય રાજકારણનો ત્યાગ કર્યો. મંયુક્ત રાષ્ટ્ર મંદ માટેની ડૉ. એવટની કામગીરી પણ નોંધપાત્ર છે. વિશ્વમંસ્થાની સ્થાપના વખતે (સને ૧૯૪૫) એમણે ઍરટ્રેસિયાનુ પ્રતિનિધિત્વ કરેલું, અને યુ.એન.ના ખનપત્ર (Charter)માં સામાન્ય સભાની સત્તા વધારવા માટેના સફળ પ્રયત્નો કરેલા. નાનાં રાષ્ટ્રોના હક્કો અને અધિકારોના સુસ્ત અને ઉભાભથાં હિમાવતી તરીકે ડૉ. એવટ જ્વલ્ણીતા હતા. સામાન્ય સભાના ૧૯૪૮-૪૯ના વર્ષના તેઓ પ્રમુખ હતા; એ વર્ષમાં બર્લિનની નાકાબંધીની વિકટ સમસ્યા હલ કરવામાં એમણે ગણનાપાત્ર ફાળો આપેલો. ડૉ. એવટની જિંદગી અને કામગીરી ઉદાત 'મિશનરી' ભાવનાથી ભરેલી હતી.

પુ. ગ. મા.

+ + +

શૂટર ઇડિ

બિટનના બૂતપૂતે મુદપ્રધાન મિ. (પાછળથી, સૉર્ડ) શૂટર ઇડિ તા. ૧૧ નવેમ્બર ૧૯૬૫ને રોજ ૮૩ વર્ષની ઉંમરે આલ્વા ગયા [જેમ્સ શૂટર ઇડિનો જન્મ: સને ૧૮૮૨માં, એસમ ખાતે.] સને ૧૯૪૫ થી ૧૯૫૧ની એ મજૂર પક્ષીય સરકારમાં વડા પ્રધાન એટલીના

પ્રધાનમંડળમાં શૂટર ઇડિનું સ્થાન અને માત્ર મોટું હતું. ૭ સાડા ૭ વર્ષના એ માળામાં મુદપ્રધાન ઉપરાંત છેલ્લા સાત મહિના (૧૯૫૧ની સાલમાં) શૂટર ઇડે આમની સમાના નેતા તરીકેની કામગીરી પણ બજાવેલી. વિશેષ પાટલીઓ પરથી કરેલાં આમની સમામાંનાં એમનાં ભાષણો મેં સાંભળેલાં. ૪૬ છતાં જોમવાળા શૂટર ઇડિનો ખૂબ સ્વસ્થ, શાંત અને શાશ્વ રાજપુરુષ તરીકેની બાપ એ વખતનાં એમનાં ભાષણો-વર્ણન દ્વારા મારા મન પર અંકિત થઈ હતી. બીજા વિશ્વયુદ્ધ દરમિયાન શિશુ-ખાતામાં પાર્લમેન્ટરી સેક્રેટરી તરીકે એમણે સરસ સેવાઓ આપેલી અને ૧૯૪૪ની સાલનો શિશુ-વિષયક પ્રખ્યાત બ્રિટિશ કાયદો તૈયાર કરવામાં એમણે નોંધપાત્ર ફાળો આપેલો. ૧૯૬૪ની સાલમાં શૂટર ઇડિને ઉમરાવસભાનું આજ્ઞવનપદ એનાયત થયેલું. એમનામાં વિનોદશક્તિ સુંદર હતી. સભામુદમાં જ્યારે કોઈ સમ-સામાવાળાના કે પોતાના-અદર કે હીલી વાત કરે ત્યારે અસરકારક વિનોદ અને હાસ્યપૂર્ણ શૂટર ઇડિ એવા સમયને સીધા કરી દેતા શૂટર ઇડિનું વ્યક્તિત્વ સમતોલ અને સમદર્શી હતું. એમની વૃત્તિ ધાર્મિક અને આધ્યાત્મિક હતી. તેઓ શાંત અને સુરેખ સમાજવાદી હતા. શૂટર ઇડિને મારી હાર્દિક અંજલિ !

પુરુષોત્તમ ગણેશ માવળંકર

+ + + સૈયદીના તાહેર સૈફુદ્દીન

દાઉદી વહોરા કોમના વડા મુસ્લાજી નામદાર ડૉ. સૈયદીના તાહેર સૈફુદ્દીનનું ૭૭ વર્ષની ઉંમરે માધેરાન ખાતે શુરનાર તા. ૧૨ નવેમ્બર ૧૯૬૫ને રોજ દુઃખદ અવસાન થયું ['હિઝ હોલીનેસ' સૈફુદ્દીનસાહેબનો જન્મ તા. ૫ ઍગસ્ટ ૧૮૮૮ને રોજ સુરતમાં થયો હતો]. હિજરી સાલ મુજબ, તેઓ ૮૦ વર્ષની ઉંમરે શુજરી ગયા, અને દાઉદી વહોરા કોમને તો મોટી ખોટ પડી જ, પણ તે સાથે ભારતે એક પીઠ ડેળવણી-કાર અને દલિલ અબ્યાસી રિચારક તથા સેખક શુમાવ્યા. મરહૂમે પોતાની સતત કાર્યશીલ અને લાંબી જિંદગી દરમિયાન અનેકવિધ સાંસ્કૃતિક સેવાઓ બજાવી હતી.

મુસલમાન મઝહબના એક પંથ તરીકે દાઉદી વહોરા

ક્રમ ક્રાંતીમાં ઈમામોના વંશજો તરીકે ઇજિપ્તમાં પ્રસરી, જેમનમાં પછી એમનું રાજ્ય સ્થપાયું અને સાર બાદ (આશરે ચારસો વર્ષ પહેલાં) ભારતમાં એમનું વહીવટી મથક લાવવામાં આવ્યું. ત્યારથી સળંગ ચાલી આવતા ધર્મવંશજોમાં સંકુદીન સાહેબ પણ દાખલ - ઉલ-મુતલક હતા. ૫૦ વર્ષથી વધુ સમય માટે એ પટે રહીને ક્રોમને માર્ગદર્શન કરનાર તેઓ પ્રથમ જ ધર્મગુરુ હતા અને ૧૯૬૨ની સાલમાં એ નિમિત્તે સુવર્ણ મહોત્સવ ઉજવાયો હતો. દાઉદી વહોરા ક્રોમ નાનકડી પણ ભારતના સમાજજીવનમાં વગદાર સ્થાન ધરાવતી છે. જેમ પારસી ક્રોમ નાની અને પ્રતિષ્ઠિત છે તેમ. સ્વાયંત્ર અને પરિશ્રમ દ્વારા તેઓ સહુ નોંધપાત્ર કામગીરી બજાવતા આવ્યા છે. વહોરા ક્રોમની કુલ વસ્તી આશરે દસ લાખની છે જેમાંના મોટા ભાગના લોકો ભારતમાં વસે છે. બાકીના થોડા અગ્નિ એશિયા, પશ્ચિમ એશિયા તથા ઉત્તર અને પૂર્વ આફ્રિકાના પ્રદેશોમાં પથરાયેલા છે.

ડૉ. સૈફુદ્દીન સાહેબ અરબી સાહિત્યના વિદ્વાન હતા. લેખક અને કવિ તરીકે તેમની નામના ઊંચી હતી. અરબીમાં એમણે ચાળીસેક ગ્રંથો લખ્યા. ૧૯૪૬ની સાલમાં અલીગઢ મુસ્લિમ યુનિવર્સિટીએ એમને 'ડૉક્ટર ઓફ થિયોલોજી'ની માનદ્ પદવી આપી. સાર બાદ એ જ યુનિવર્સિટીના તેઓ વાઇસ ચાન્સેલર બન્યા અને ચાર વાર એ પદ પર ચૂંટાયા. જીવણીમાં એમને ઊંડી દિલચસ્પી હતી. દેશ-વિદેશની મુસાફરીઓ તેમણે ઘણી વાર ખેડી હતી. ક્રોમની પ્રગતિનો મુખ્ય આધાર શિક્ષણ પર જ હોવાનું તેઓ માનતા અને એ રીતે કાર્ય કરતા, તેથી મદરસાઓને એમણે ઘણું ઉત્તેજન આપ્યું. સૈફુદ્દીન સાહેબ કુશળ વહીવટદાર અને કાબેલ સંચાલક હતા. અનેક ક્ષેત્રે એમણે સરસ પહેલ કરીને ક્રોમની, ધર્મની, દેશની અને માનવતાની શાન બતાવી. તેઓ ખૂબ ઉદ્યમી હતા. છેક છેલ્લી ક્ષણ સુધી મુસ્લાજી કાર્યરત રહેલા.

ડૉ. સૈફુદ્દીન સાહેબ વ્યાપક દૃષ્ટિબિંદુ ધરાવતા હતા. ધર્મ અને દિલસૂઝીમાં એમને ઊંડો રસ હતો. વૈજ્ઞાનિક અને ટેકનોલોજિકલ પ્રગતિમાં પણ એમને રસ હતો. ઇસ્લામી મંસ્કૃતિને એમણે વેગ આપ્યો. ભારતના આવા ઉમદા અને સન્નજન નાગરિક તથા

મહાન ધૂરંધરને હું અદબથી અંજલિ અર્પું છું.

પુરુષોત્તમ ગણેશ માવળંકર

+

+

+

હેનરી વૉલેસ

હેનરી, કનેટીકટ ખાતે ૭૭ વર્ષની વયે, તા. ૧૮ નવેમ્બર ૧૯૬૫ને રોજ અવસાન પામેલા હેનરી વૉલેસની ચિરવિદાયથી એક ઉદારમતવાદી અમેરિકનની ખોટ પડી છે [વૉલેસનો જન્મ: સને ૧૮૮૮માં; આયોવામાં]. પ્રમુખ ફ્રૂક્લિન રૂઝવેલ્ટની 'નવી ચીપ' ['New Deal']ના દષ્ટા અને ઘડવૈયા એવા એક હેનરી વૉલેસ સને ૧૯૪૦ થી ૧૯૪૪ સુધી અમેરિકાના ઉપપ્રમુખ પણ હતા અને વર્ષોથી રૂઝવેલ્ટના ચુનંદા સાથીદારો પૈકીના હતા. એમની માનવતા અને ઉદારતા નોંધપાત્ર હતી. અમેરિકાના વિનીતોના તેઓ એક ઉમદા પ્રતિક હતા. જાહેર જીવનમાં આદર્શો અને અંતરાત્માના અવાજને સચેતન રાખનારા હેનરી વૉલેસ રાજકીય વ્યવહારમાં જો કે કાંઈક અંશે અસ્વસ્થ અને ભલાભોળા હતા. જવાબદારી અને રાજકીય જાણકારીની જાણે ક્યારેક એમને ગતાગમ ન હોય! વૉલેસ ગર્વિષ્ટ, ક્યારેક મિથ્યાભિમાની લાગતા. વાસ્તવિક પરિસ્થિતિ જોવાને બદલે તેઓ કોક કોક વાર પોતાનાં જ મનપસંદ સ્વપ્નાં રમાડતા અને મનગમતી ઇચ્છાઓને આરે અથડાયા કરતાં. વૉલેસનો કૌટુંબિક રાજકીય વારસો રિપબ્લિકન પક્ષનો હતો, પણ ૧૯૨૮ની સાલમાં એમણે રિપબ્લિકન પક્ષને રામરામ ઠોક્યા; જો કે છેક ૧૯૩૩ની સાલમાં તેઓ અધિકૃત રીતે ડેમોક્રેટિક પક્ષમાં જોડાયા. ફ્રૂક્લિન રૂઝવેલ્ટ ન્યારે લાગલાગટ ત્રીજી વાર પ્રમુખપદ માટેની ચૂંટણીમાં ઝંપલાવવાનું સફળ બીડું ઝડપ્યું (સને ૧૯૪૦માં) ત્યારે એવા અસાધારણ મંજોગોમાં રૂઝવેલ્ટ ઉપપ્રમુખપદ માટેના પોતાના સાથીદાર તરીકે વૉલેસની પસંદગી કરી. વૉલેસના પ્રગતિશીલ વિચારોથી રૂઝવેલ્ટ સહિત આખો દેશ આકર્ષાયો હતો. ખીન્ન વિશ્વયુદ્ધ દરમિયાનની કામગીરી વચ્ચે પણ વૉલેસે વિશેષ તો યુદ્ધોત્તરજગતની ચિંતા ને ચર્ચાવિચારણા કરી, જે એમનાં જટલાંક મહત્વનાં પુસ્તકોમાં [Democracy Re-born અને The Century of the Common

મિત્ર] સરસ વ્યક્ત થઈ છે. તે વખતે એમના ફેટલાક વિચારોની હારી ઉડવાઈ, પણ આજે એ વાતો ફરી વાંચતાં વૉલેસ આપણને ઊલટું મત્રાગ અને કદાચ ધીમા કે જૂનવાણી જેવા લાગે! ૧૯૪૪ની સાલમાં વૉલેસ વાણિજ્ય પ્રધાન બન્યા, પણ ૧૯૪૫ની સાલમાં રૂઝવેલ્ટના આકસ્મિક અવસાન બાદ દુમન અને વૉલેસ વચ્ચે ખટરાગો થયા. રશિયા સાથેના અમેરિકાના સંબંધો વિષેની વૉલેસની રશિયા-તરફ દષ્ટિ ધણાને ગમે ન હોતી. ૧૯૪૮ની સાલમાં વૉલેસે પ્રમુખપદના ઉમેદવાર તરીકે કંગાળ દેખાવ કર્યો, ન્યારે દુમન આસાનોથી જીતી ગયા, સને ૧૯૫૨ પછી વૉલેસને રશિયા અંગે કાંઈક પસ્તાવો થયો ત્યારે બાજી ધણી બદલાઈ હતી અને સમય પણ ઠીક વહી ગયો હતો. પરિણામે, વૉલેસ શાંત અને નિઃક્રય બની ગયા અને છેલ્લે બાગકામમાં સક્રિય બન્યા!

‘રોમેશ’

+ + +

અબદુલ્લા અલ સલીમ અલ અબાહ

કુવૈત (Kuwait)ના રાજ શેખ અબદુલ્લા અલ સલીમ અલ સબાહ, ૭૦ વર્ષનો હંમરે, તા. ૨૪ નવેમ્બર ૧૯૬૫ને રોજ અવસાન પામ્યાથી [શેખનો જન્મ: સને ૧૮૯૫માં.] ખાસ કરીને બ્રિટને આરબ દુનિયામનો એક ગાઢ મિત્ર અને સ્વસ્થ રાજપુરુષ ગુમાવ્યો છે. કુવૈતના વિકાસના મુશ્કેલ સંજોગોમાં શેખસાહેબની શહુરી સ્વિશેષ કીમતી નીવડી. તેઓ અરબીના મોટા વિદ્વાન હતા. પરંતુ એમને અન્ય વિદેશી ભાષાઓ આવડતી નહોતી. એમને પ્રવાસનો પણ ગાંઝો શેખ નહોતો. કેરે અને મુંબાઈ સુધી જ તેઓ ફરી આવ્યા હતા. ૫૫ વર્ષ સુધી તેઓ કુવૈતના જ નાનકડા જીવનમાં રચાપરચા રહ્યા. ૧૯૫૦ની સાલમાં તેઓ કુવૈતના રાજપદે આરઠ થએલા. તેસને કારણે અતિ સમૃદ્ધ એવા આ પ્રદેશનું સુકાનીપદ શેખસાહેબે એકંદરે ઠીક મંજૂર્યું. અટ્ટળક સંપત્તિને આધારે હોરિપટલો, શાળાઓ, બહેર ઈમારતો વગેરે અઘતન દમે હોળી કરવાનું સમાજકાર્ય પણ એમની કારકિર્દી દરમિયાન સાર થયું. એમનું વ્યક્તિગત જીવન સાદુ અને સીધું હતું અને કુવૈતના પ્રજાજનોની

ચાહના એમણે મેળવી હતી.

‘રોમેશ’

+ + +

વિલિયમ આલ્ફ્રેડ ડિમલીન

બુધવાર, તા. ૨૪ નવેમ્બર ૧૯૬૫ને રોજ મેજર-જનરલ વિલિયમ આલ્ફ્રેડ ડિમલીનનો દેહાન્ત થયો. એમની હંમર ૬૮ વર્ષની હતી [ડિમલીનનો જન્મ: તા. ૬ જુલાઈ ૧૮૯૭]. ૧૯૫૪ની સાલથી આખર સુધી મેજર-જનરલ ડિમલીન ઈન્ટર-પાલમિન્ટરી યુનિ-યનની બ્રિટિશ શાખાના મંત્રી હતા. લંડનમાં હું એમને એ હેસિયતમાં અનેક વાર પાર્લિમેન્ટમાં મળેલો અને હરહમેશ તેઓ મને સૌજન્ય અને રહેલ્યા સન્કારના અને સહાય કરતા. રૂઢિચુસ્ત અને કાંઈક શાહી મિત્રજ-વાળા ડિમલીન હસમુખા અને તરવરાટવાળા હતા, તથા બદલાએલા મંત્રેગોને સમજીને સરસ નવેસરથી ચાલનારાઓ પેડા હતા. વેસ્ટમિનસ્ટરની પાર્લિમેન્ટરી પદ્ધતિના તેઓ સ્વાભાવિક જ પ્રખર હિમાયતી હતા. એમની કારકિર્દી અને પૂર્વભૂમિકા લશ્કરની અને કડક શિસ્તની હતી, છતાં પાર્લિમેન્ટના વાતાવરણમાં તેઓ ખરાખર સમરસ થઈ ગયા હતા. તેઓ ચુનંદા અને કાબેલ સૈનિક અને લશ્કરી અફસર હતા; એમનામાં કુશળતા અને સમયસૂચકતા પણ હતી. ભારતમાં પણ ડિમલીને લશ્કરમાં કામગીરી કરી હતી. મેજર-જનરલ ડિમલીનને હું હાર્દિક અંગ્રહિ આપું છું.

પુરુષોત્તમ ગણેશ માવળેકર

+ + +

ગુણવંતરાય પોપટભાઈ આચાર્ય

ગુજરાત, કચ્છ, સોરાષ્ટ્ર અને છેક વિજયનગર સુધી પહોંચી જઈ ગૌરવવંતી ઐતિહાસિક કથાઓ આલેખનાર શ્રી. ગુણવંતરાય પોપટભાઈ આચાર્યના તા. ૨૫ નવેમ્બર ૧૯૬૫ને રોજ થએલા દુઃખદ અવ-સાનથી સામાન્ય રીસક વાચકવર્ગે પોતાનો માનીતો નવલકથાકાર ગુમાવ્યો છે [શ્રી. આચાર્યનો જન્મ: તા. ૯ સપ્ટેમ્બર ૧૯૦૨]. નર્સલકા, નરસકથા, બસુસકથા, હળવા કટાસુલેખ, મનનીય પ્રેરક જીવનપ્રસંગો, નાટકો, સમકાલીન પ્રશ્નો એમ વિવિધ ક્ષેત્રે ગુણવંતરાયે પોતાની લેખિતી રોડાવી હતી; પણ

દરિયાઈ સાહસકથાઓનું ('દરિયાલાલ', 'સફરખાર', 'હરારી', 'સરફરોશ', 'સરગોશ') આલેખન ગુજરાતી સાહિત્યને એમનું વિશિષ્ટ પ્રદાન હતું. ઇતિહાસ કરતાં સામગ્રીનું વધારે મૂલ્ય આંકનાર 'દરિયાલાલ' સ્વ. આચાર્ય એમની વેગીલી, મસ્ત, ચિત્રાત્મક શૈલીને લીધે આમજનતાના અંતરમાં પોતાનું નિશ્ચિત સ્થાન સર કરી લીધું જ છે.

(ગુજરાતી વિભાગ, એલ. ડી. આર્ટ્સ કૉલેજ, અમદાવાદ)

+ + +

હરમતરાય ખૂબચંદ ચૈનાની

મુંબાઈમાં મરીન ડ્રાઇવ પર મોટર-અકસ્માતમાં કરણ રીતે પટકાર્ષ પડેલા જરિસ ચૈનાની ચૌદ દિવસ સુધી મૃત્યુ સામે ઝઝૂમ્યા અને છેવટે, તા. ૨૮ નવેમ્બર ૧૯૬૫ને રોજ, એમનું પ્રાણપંખેરું બિડી ગયું! જરિસ ચૈનાનીની કારકિર્દી તેજસ્વી હતી. ઉત્તમ વિદ્યાર્થીય મંપાદન કરીને તેઓ સરકારી વહીવટક્રેત્રે જોડાયા. અમદાવાદ સહિત અનેક સ્થળે એમણે સેવાઓ આપી. જૂની મુંબાઈ ધારાસભાના સેક્રેટરીપદે તેઓ હતા ત્યારે પૂજ્ય દાદાસાહેબ મુંબાઈના રપીકરપદે ચાલુ હતા, એટલે જરિસ ચૈનાની સાથે અમારો પરિચય અને રત્નેહસંગંધ સ્વાભાવિક જ વધ્યો. એમનું મોહક હાસ્ય અને આકર્ષક વ્યક્તિત્વ હુલાય તેમ નથી. તેઓ શાંત, સંગીન, સુંદર કાર્ય કરવા માટે પંદાએલા હતા. કા દાનું એમનું જ્ઞાન બહોળું હતું અને રાજ્યતંત્રનો એમનો અનુભવ વ્યાપક હતો. મુંબાઈની હાઇકોર્ટમાં મુખ્ય ન્યાયાધીશપદે હતા તે દરમિયાન એકથી વધુ વાર જરિસ ચૈનાનીએ રાજ્યનું હંગામી ગવર્નરપદ પણ થોડા થોડા સમય માટે સંભાળેલું. જરિસ ચૈનાની તટસ્થ વૃત્તિના વિદ્વાન અભ્યાસી હતા. એમને હું હૃદયપૂર્વક અંગ્રહિ અર્પું છું.

પુરુષોત્તમ ગણેશ માવળંકર

+ + +

વિજયનગરના મહારાજકુમાર 'વિઝી'

તા. ૨ ડિસેમ્બર ૧૯૬૫ને રોજ જાણીતા ક્રિકેટ-ખેલાડી અને વૃત્તાંતનિવેદક 'વિઝી'નું ઓચિતું અવસાન થતાં ભારતે એક અચ્છો અને 'આલરાઉન્ડર' ખેલાડી ગુમાવ્યો ['વિઝી'નો જન્મ: તા. ૨૮ ડિસેમ્બર ૧૯૦૫ને રોજ]. ૬૦ વર્ષની ઉંમરે અવસાન પામેલા વિજયનગરના

મહારાજકુમાર પદ્મભૂષણ ડૉ. વિજય નાટામોટા સહુમાં 'વિઝી'ના વડાલસોયા નામથી ઓળખાતા હતા. રમત-ગમતના તેઓ જખરા શોખીન હતા. એમની પાસે વાતોનો અને અનુભવોનો ભંડાર હતો. રેડિયો પર જ્યારે 'ટેસ્ટ ક્રિકેટ'ની 'કોમેન્ટરી' સંભળાવતા હોય ત્યારે પણ વિઝી વારંવાર પોતાનાં આવાં જૂતાં પ્રસંગો-સંભારણાંનો સ્ટોક વાપરે જ. કેટલીયે વાર એને કારણે શ્રોતાઓને કંટાળો આવે ને ચીડ પણ ચડે! છતાં, વિઝી પોતાની રજૂઆત પોતાની રીતે જ ચાલુ રાખતા. એમની શૈલી જ અનોખી હતી. તેઓ ખૂબ ઉત્સાહી અને રસિક હતા. એમની સૃજનતા અને શાલીનતા પણ નોંધપાત્ર હતી. એમના વ્યક્તિત્વમાં વિજય અને આનંદ બન્નેની છટાઓ સરસ ભિમટેલી હતી. એટલે, મોટી મેંચો વખતની એમની ક્રિકેટ-કોમેન્ટરીઓ હવે કદી સાંભળવા નહિ મળે એથી બહુ જ્ઞાન થાય છે.

વિઝી માત્ર રમતના ક્ષેત્રે જ નામાંકિત નહોતા; રાજકારણમાં પણ તેઓ રચ્યાપચ્યા રહેલા. વડી ધારાસભાના તેઓ સભ્ય હતા. એમની વિનોદવૃત્તિ સહુને નિર્દોષ અને સરસ આનંદ આપતી. તેઓ ખેલકણુ હતા, પણ ધારાસભામાં બહુ વાર ખેલતા નહિ. એમનો ગોળ હસ-મુખો ચહેરો અને હંમેશ તાજગીભર્યો સ્વભાવ પાર્શ્વ-મેન્ટમાં અંદર ને બહાર બંધાને યાદ રહેશે. એમની શ્રીમંતાર્ષ ઉમદા પ્રકારની હતી. એમનામાં રાજશાહીની છાંટ હતી પણ એનું અભિમાન નહોતું. ડિસેમ્બર, ૧૯-૬૪માં મેં એમને છેલ્લા અમદાવાદમાં સાંભળ્યા ને જોયા સારે જરા થે કલ્પના નહોતી કે એ આખરી મુલાકાત હશે! વારાણસીમાં વિઝીના નિવાસસ્થાને મારાં માતા-પિતા ગયેલાં. પૂજ્ય દાદાસાહેબ સાથે વિઝીનો રત્નેહ-પરિચય હતો. આવા ખેલદીલ રમતવીર અને રાજકારણ-રસિયાને હું પ્રેમપૂર્વક પ્રણામ કરું છું.

પુરુષોત્તમ ગણેશ માવળંકર

+ + +

જોટારો કાવાકામી

૭૬ વર્ષની પાકટ ઉંમરે જાપાનમાં નિરાયામા ખાતે અવસાન પામેલા (તા. ૩ ડિસેમ્બર ૧૯૬૫ને રોજ) મિ. જોટારો કાવાકામી જાણીતા સમાજવાદી હતા. જાપાનની સમાજવાદી પાર્ટીના તેઓ પ્રખર નેતા હતા,

અને ૧૯૬૧ની સાલથી ૧૯૬૪ સુધી તેના પ્રમુખ હતા. મિ. આસાનુમાની કરચુ હત્યા પછી મિ. કાવાકામીએ સમાજવાદી નેતૃત્વ સંભાળ્યું. જાપાનના અનેક સમાજવાદીઓની જેમ કાવાકામી પણ પ્રમાણમાં સુખી અને શિક્ષિત સભ્યન હતા. માકસવાદના તત્વોથી તેઓ ખરાબર રંગાયા હતા. ૧૯૨૮ની સાલમાં એમણે જાપાનની પાર્લિમેન્ટ-‘ડાયેટ’ (‘Diet’)માં પહેલવહેલો પ્રવેશ મેળવ્યો. ઘણીખરી જગ્યાઓએ અને છે તેમ, સમાજવાદીઓની ઇમાલિત પ્રકૃતિઓ અને પ્રવૃત્તિઓનો મેળ અને ક્યારેક સુમેળ રાખવામાં કાવાકામીની સારી એવી શક્તિઓ અને સમય ખર્ચાયાં હતાં.

‘રેઝેસ’

+ + +

ડૉનિયલ મેકમિલન

અંગ્રેજી પુસ્તકોના વાચકો અને જાણકારો ભાગ્યે જ ‘મેકમિલન’ નામથી અપારચિત હશે. દસકાઓથી એકધારાં સુંદર અને વિચારપ્રધાન પુસ્તકો પ્રકાશિત કરનારી મેકમિલન કંપનીના એક સૂત્રધાર મિ. ડૉનિયલ મેકમિલન, ૮૦ વર્ષની ઉંમરે, તા. ૬ ડિસેમ્બર ૧૯૬૫ને રોજ અવસાન પામ્યા [ડૉનિયલ મેકમિલનનો જન્મ: તા. ૧ ફેબ્રુઆરી ૧૮૮૬]. ડૉનિયલ ફેવળ ધંધાદારી પ્રકાશક અને પુસ્તક-વિકેન્ડ નહોતા; તેઓ અચ્છા વિદ્વાન અને સાહિત્યના વ્યાસંગી પણ હતા. ગ્રીક અને લૅટિન નાનપણથી એમના શોખ અને જીવનપુષ્ટિ આપનાર વિષયો હતા. ઇટલની પબ્લિક સ્કૂલમાં એમણે એનો અભ્યાસ કરેલો. ૩૦ વર્ષ સુધી એમણે મેકમિલન કંપનીમાં સક્રિય સુવર્સચાલન કર્યું. એક રીતે મેકમિલન કંપની કૌટુંબિક ભાગીદારીનું અને સહિયારા વેપારધંધાનું ઉમદા ઉદાહરણ છે. ડૉનિયલ મેકમિલનનો એમાં ઓછો ફાળો નહોતો. બ્રિટનના માજી વડા પ્રધાન મિ. હૅરલ્ડ મેકમિલન પણ આ જ કંપનીના એક ભાગીદાર અને સૂત્રધાર હોઈ વડાપ્રધાનપદ ને સક્રિય રાજકારણની નિર્વૃત્તિ બાદ એમણે પણ આ પ્રકાશનકાર્યમાં જીડા રસ અને કાર્ય જારી રાખ્યાં છે.

‘રેઝેસ’

+ + +

અંખાલાલ ખાલકુળજી પુરાણી.
; ઉપનિષદમાં એક ઠેકાણે ભગવાનની પ્રતિષ્ઠા વિષે તત્વાનુલક્ષી ચર્ચાને અંતે એમ નક્કી કરવામાં આવે છે કે તેમની પ્રતિષ્ઠા પોતાના મહિમામાં (સ્વે મહિમ્નિ) છે. અંબુભાર્ગને વિષે એ જ વાત કહી શકાય કે તેમની પ્રતિષ્ઠા તેમના મહિમામાં છે. [યુજ્જસાતની વ્યાયામપ્રવૃત્તિના આદ્યપ્રણેતા શ્રી અંબુભાર્ગ પુરાણી તા. ૧૧ ડિસેમ્બર ૧૯૬૫ને રોજ પૌંડીચેરીમાં શ્રી અરવિંદ આશ્રમમાં અવસાન પામ્યા]. પરંતુ એ મહિમા કથોઃ શ્રા અરવિંદનું સમગ્ર જીવનદર્શન અને જીવનમાં તેની વયાશક્ય અનુભૂતિ. આ રીતે જોતાં અંબુભાર્ગનાં સઘળાં કર્મ, સાહિત્યક્ષેત્રનું ખેડાણ, પત્રો, પ્રવાસો તેમજ પ્રવચનો, મુલાકાતો-એ બધાયમાં એમનું આંતરિક મુહૂત્વ સમાપ્ત થઈ જતું નથી. તેમની હૃદયપીડ પર જે જીવન-દેવતા વિરાજમાન હતા અને જે તરફ તેઓ પોતાની સઘળી આહુતિઓ પાકવતા, એ પીડને શબ્દમાં આખદ કરવી પ્રાયઃ અશક્યવત્ જણાય છે.

એમના જીવનના આમ બે ભાગ પાડી શકાય: પૌંડીચેરી પહેલાનો સમય અને પૌંડીચેરીમાં. એમનો જન્મ થયો ઈ. સ. ૧૮૯૪માં અને દેહવિસય થયો ઈ. સ. ૧૯૬૫માં. આખો ગાળો એકાંતેર વર્ષનો થયો. પ્રથમ તબક્કો એાગષ્ટત્રીસ વર્ષનો, બીજો તબક્કો એતાળીસ વર્ષનો. આ બંને ગાળાઓમાં તેમણે જે આનંદભરપૂર મધામણો, આસોહણો, સંવેદનો અનુભવ્યાં એ તો એક મહાકાવ્યનું આંતરિક વસ્તુ થઈ શકે તેવું ઉદાત્ત, ભવ્ય અને શીલસંપન્ન ગર્ભભીજ છે.

તેઓ બી. એ. થયા ભૌતિકશાસ્ત્ર અને રસાયણ-વિદ્યાના વિષયો સાથે. ઈ. સ. ૧૯૦૯ની વીસમી માર્ચે વડોદરામાં નવીન વ્યાયામ-પ્રવૃત્તિનાં જે બીજાં વવાયાં તેને ખેડી, ખાતર નાખી, પાણી પાઈ તેમણે એક મચ્છળખ પાકે હતાયો. તે વખતની વ્યાયામશાળાઓ એ ખરું જોતાં જીવનના ઘડતરની શાળાઓ હતી અને એના મૂળમાં એક જ કુળી શકાય તેવી ત્યાગલાવના, સ્વાઅયત્તિ, કલ્યાણ-પ્રવૃત્તિ હતાં; અરે, એમ પણ કહી શકાય કે ભારતમાતાને મુક્ત કરવા તીવ્ર મયામણ કરતા એક યુવાનનું એ આનંદદાન હતું. અને આની સાથે સાથે થતી સાહિત્યની પ્રવૃત્તિ એ એમની હલકાતી

રસોમિઓની સ્વાન્તઃ સુખાય સર્જન-પ્રવૃત્તિ હતી. એ વખતનું એમનું મિત્રમંડળ કંદો, શિષ્યમંડળ કંદો, એમની હોદ્દાઓની મેરીટાવનાનું પ્રગટ સ્વરૂપ હતું.

જીવનને સ્પર્શતા બધા બ વિષયો એમના વિષયો હતા; દોરણ કે તેમણે સમગ્ર જીવન એક યોગ છે એ સુદૃઢ સ્વીકાર્યું હતું. કાંઈ પણ વિચાર કે હાર્મિ કે કલ્પના કે સિદ્ધાંતને તેઓ પોતાનામાં સિદ્ધ ન કરે ત્યાં લગી તેઓ બંધપતા નહિ; આથી તેઓ જે કાંઈ કરતા, બોલતા કે વિચારતા તેના પોતે બ એક મુક દૃષ્ટિ બનતા. તેમનો સેવાધર્મ સમગ્ર રીતે યોગીઓને પણ અમર્ય એવો હતો; તેમનો પ્રેમ પણ કાંઈ કાંઈ વાર બ્રહ્મજો, થણી વાર સમાહિત મુદા ધારણ કરતો, આનું એક વિરલતમ દૃષ્ટાંત તે એમની દીકરીને માટે પોતે બ અથથી ઇતિ બનાવેલી 'સ્ત્રીશ્યા' છે.

વર્ષો પહેલાં એક પત્રમાં લખેલા તેમના શબ્દો અત્યારે પણ પ્રેરક છે: "આપણે બધાએ મળીને બારતનું લવિષ્ય ઘડવાનું છે અને તે લવિષ્યની પ્રતિમા આપણે પ્રથમ આપણા પોતાના જીવનમાં પ્રત્યક્ષ કરવા તત્પર થવું જોઈએ."

જયંતીલાલ આચાર્ય
(‘ઐયસ’, અમદાવાદ)

+ + +

કૃષ્ણલાલ નરસેરામ દેસાઈ

તા. ૧૨ ડિસેમ્બર ૧૯૬૫ને રોજ અમદાવાદમાં શ્રી. કૃષ્ણલાલ આચાર્યનું દુઃખદ અવસાન થયું [શ્રી. દેસાઈનો જન્મ: તા. ૨ જૂન ૧૮૮૧ને રોજ]. શુ. પ્રા. સમિતિના મંત્રીપદે શ્રી ઈન્દુલાલ યાજ્ઞિકના આજ્ઞાથી ગોધરા મ્યુનિ.ની એડમિનિસ્ટ્રેટિવ ઓફિસરની જગ્યા છોડીને તેઓ આવ્યા (ઇ.સ. ૧૯૨૧માં). સને ૧૯૨૭ના રેલ-સંકટ સમયે અને ૧૯૩૦ની સાલના સત્યાગ્રહ વખતે એમની વિશ્વસનીય આર્થિક કામગીરીથી દાદાસાહેબ માવળંકરના અને સરદાર પટેલના એ અત્યંત વિશ્વાસુ માણસ થયા, અને તે સ્થિતિ સને ૧૯૪૧માં નિવૃત્ત થયા ત્યાં સુધી ચાલુ રહી. સાર પછી એમને બેએક વાર બોલાવવામાં આવ્યા, પણ શારીરિક અશક્તિથી એમણે એ કામગીરી સ્વીકારી નહિ. એમના કામથી ખુશ થઈને શુ. પ્ર. સમિતિએ પહેલી બ વાર એમને

પેન્શન આપવાનો દરખાવ કર્યો, જે એમના મૃત્યુ સુધી ચાલુ રહ્યો. એમની નિયમિત અને વિશ્વસનીય કામગીરીથી ખુશ થઈને સારા ઉદ્યોગપતિઓએ એમને સારા પગારના પ્રલોભનથી ખેંચવાનો પ્રયત્ન પણ કરેલો, પણ બંદર પૂરતું લઈને દેશમેવા કરવાની હોંશથી એમણે શુ. પ્રા. સમિતિ સિવાય ખીજ કાંઈ સંસ્થાની સેવા આજીવન સ્વીકારી નહિ.

અનેક રાજદારી નાનામોટા કાર્યકરો અને નેતાઓની અનેક સારીખોટી વાતો એમને સાંભળવા મળતી તથા અનેક શુભ મંત્રણાઓની વાતો એ બાંધતા પણ એમના પ્રયત્નસનીય મૌનના ચિરંતે એ વાતો એમણે કદી કાંઈને કદીને વાતાવરણ સુબ્ધ થવા દીધું નહોતું.

આની એકનિષ્ઠ, આર્થિક વિશ્વસનીય જવાબદારી હોવાની શંક તેવી અને જીવનનો સંયમ રાખનારી વ્યક્તિઓ બંદરજીવનમાં વિરલ થતી બંધ છે એ એક દુઃખનો વાત છે.

દાસુલાલ શુક્લ
(આચાર્ય, નવચેતન હાઈસ્કૂલ, અમદાવાદ)

+ + +

મગનલાલ ત્રિલુવનદાસ વ્યાસ

સ્વ. શ્રી મગનભાઈ વ્યાસનો જન્મ રાજપીપળાના અવિધા ગામે ડિસેમ્બર ૧૮૯૪માં થયેલો અને અવસાન ૧૯૬૫ના ડિસેમ્બરની તેરમી તારીખે મુંબાઈ ખાતે થયું. એમના આ ૭૧ વરસના જીવનકાળ દરમ્યાન એમણે જીવન શિક્ષણક્ષેત્રમાં ૫૫-૬૦ વરસ ગાળ્યાં. વિદ્યાર્થી-અવસ્થામાં પણ એમણે શિક્ષણમાં રસ લઈ પોતાના ગામની શાળાના ઉત્કર્ષમાં તે જમાનાને અનુરૂપ ફાળો નોંધાવેલો.

કોલેજનું શિક્ષણ તેમણે મુંબાઈ અને મદ્રાસ યુનિવર્સિટીઓમાં લીધું અને ડૉ. એની બેસન્ટે મદ્રાસમાં સ્થાપેલી નેશનલ યુનિવર્સિટીમાં જોડાઈ પોતાના જીવન-કાર્ય માટેની પ્રેરણા અને દીક્ષા ત્યાંથી લીધી. વધુ અભ્યાસ અર્થે વિદાયત્વે જઈ લંડન યુનિવર્સિટીની ટી. ડી. અને એમ. એ. (એન્ટ્યુ.)ની પદવીઓ પણ તેમણે મેળવી.

સ્વ. શ્રી વ્યાસ એક સાચા શિક્ષણશાસ્ત્રી હતા. જૂના મુંબાઈ રાજ્યના માધ્યમિક શિક્ષણમાં જો કાંઈ પ્રગતિકારક તત્ત્વો દાખલ કર્યા હોય તો તેને મારેનું

પ્રથમ માન અને યશ શ્રી વ્યાસને મળવાં ઘટે. પોતાના વિચારોની પ્રયોગશાળા બની શકે એવી એક સંસ્થાની જરૂરિયાત જ્ઞેતાં, મુખ્યાધમાં ન્યૂ ઓરા રફૂલની સ્થાપના કરી તે દ્વારા શિક્ષણ અંગેના પોતાના પ્રગતિશીલ વિચારોને તેમણે મૂર્તિમંત કર્યાં. વિદેશોના શિક્ષણપ્રવાહો જાણવા-સમજવા માટે તેમણે જાપાન, ચીન, રશિયા, અમેરિકા, ઈંગ્લેન્ડ, આદિ દેશોને પ્રવાસ ખેડીને ત્યાંનું જે કાંઈ સારું હોય તે અપનાવવા પ્રયત્ન કર્યો એટલું જ નહિ, પણ વિદેશોના શિક્ષણશાસ્ત્રીઓને આપણા શિક્ષણના પ્રશ્નો અને શિક્ષણ-પ્રણાલિમાં રસ લેતા કર્યાં. ભારતમાં ‘ન્યૂ એજ્યુકેશન ફેલોશિપ-વર્લ્ડ’ની શાખાની સ્થાપના થઈ શકી તે એમના જ પ્રયત્નોનું ફળ છે. અભ્યાસોત્તર પ્રવૃત્તિઓ દ્વારા ચારિત્ર્ય-ઘડતરની દિશામાં પગરણુ એમણે માંડ્યાં એમ કહું તો એમાં કશી જ અતિશયોક્તિ નથી. સ્કાઉટિંગની પ્રવૃત્તિમાં છોડો રસ લઇને આપણે ત્યાં તે પ્રવૃત્તિને ખીલવવામા તેમણે જે મહત્વનો ફાળો આપ્યો તેની પાછળ તેમની આ જ ભાવના કામ કરતી હતી.

સાથી-કાર્યકરો જ માત્ર નહિ, પરંતુ પોતાથી નીચેનાઓ સાથેના વ્યવહારના પ્રસંગોમાંથી પણ સ્વ. શ્રી વ્યાસનું નિર્લેખ સૌજન્ય જ ટપકતું જોવા મળે છે. કેટલાયે નિર્લેખ અથવા નિર્માલ્ય ગણાતા જીવનોને એમણે જીવન બદલ્યું છે એટલું જ નહિ, પણ તેમને સમાજના મોભાદાર સભ્યો બનાવ્યા છે. કોઈ પણ વ્યક્તિમાં રહેલી સુષુપ્ત શક્તિને ખોળા કાઢી તેનો યોગ્ય દિશામાં ઉપયોગ કરવાની કળા તેમણે હસ્તગત કરેલી, જેને પરિણામે આ શક્ય બનતું.

સહિષ્ણુતા, સાચી માનવતા, ઉદાર દિલ, કોઈને પણ મદદ કરી છૂટવાની તમજા, સામાના સારા ગુણો જ જોવાની કેળવેલી ટેવ અને સત્યમ્-શિવમ્-સુંદરમ્ જીવનમાં ઉતારી આપું જીવન એ રીતે ગાળ્યું. સસારમાં ખીળતું જોઈએ પણ શું?

લાલભાઈ ર. દેસાઈ

(વાઈસ ચાન્સેલર, ગુજરાત યુનિવર્સિટી, અમદાવાદ)

+ + +

રાણી સલોટે

ટોંગાની રાણી સલોટેનું ન્યૂઝીલેન્ડની રાજધાની ઑકલેન્ડમાં શોકજનક અવસાન થયું (તા. ૧૫ ડિસેમ્બર

૧૯૬૫ને રોજ). એમની ઉંમર ૬૫ વર્ષની હતી. એમના સુપુત્ર ગજકુમાર ટુંગી રાજગાદી પર હવે આરૂઠ થયા છે. ૧૯૪૯ની સાલથી રાજકુમાર ટુંગી પોતાના પ્રદેશ ટોંગાનું વડા પ્રધાનપદ સંભાળી રહ્યા હતા. રાણી સલોટેને મેં લંડનમાં ૧૯૫૩ની સાલમાં ખીજી જૂને, બ્રિટિશ રાણી એલિઝાબેથના રાજ્યારોહણ પ્રસંગે, જોયાં હતાં. પાંચ મૉલ રસ્તા પરના ભારતીય સ્ટેન્ડમાં અમે ભાષ્યો બેઠા હતા ત્યારે જે રંગબેરંગી, રૂઆબદાર સરઘસ અમારી નજર સમક્ષ પસાર થઈ રહ્યું હતું તેમાં રાણી સલોટે પણ હતાં. આજે પણ એ પ્રસંગ ખરાબર મારી આંખ સમક્ષ ખડો થાય છે અને સલોટેનું મુક્ત હાસ્ય, ચોમેર વેરાતો એમનો ઉત્સાહ, તથા ઝરમર વરસતા વરસાદમાં પણ ઉઘાડી બગીમાં બેસવાનો એમનો બેલદિલ આગ્રહ અને ઉમંગ મારા રમરણુપટ પર તાજે થાય છે. અમારા સહુનાં જ - બ્રિટિશ અને અન્ય ગોરાઓનાં પણ - દિલ રાણી સલોટેએ તે વખતે જિતી લીધાં હતાં. પ્રેક્ષકો તરફથી સતત અને સર્વત્ર તાળીઓના ગડગડાટ વચ્ચે રાણી સલોટે લહેરથી હંકારી ગયાં! એમને ઉમ્માલચોં આવકાર મળેલો. રાણી એલિઝાબેથ અલગત મુખ્ય પાત્ર હતાં એટલે એમને સહુથી વધુ પ્રેમાદર મળ્યાં. ત્યાર પછી રાણી સલોટે અને પછી આપણા વડા પ્રધાન પંડિત જવાહરલાલ નેહરુ - એ ક્રમમાં લંડનના અમે સહુ હજારો, લાખો પ્રેક્ષકોએ એ દિવસે આ ત્રણ વ્યક્તિ-વિશેષને ઉમંગકાબેર વધાવ્યાં હતાં.

રાણી સલોટે શાંત અને શાણી પ્રકૃતિનાં સજારી હતાં. પ્રશાંત મહાસાગરમા આવેલ ટાપુઓના સમૂહ ટોંગાપ્રદેશ પર રાણી સલોટેએ વાત્સલ્યથી અને આરથા-પૂર્વક રાજ ચલાવ્યું. કુક (Cook)એ આ ટાપુઓને ‘The Friendly Islands’ કહ્યા ત્યારથી (સને ૧૯૧૮)એ નામે એ પ્રદેશ જોળખાય છે. રાણી સલોટેનો જન્મ તા. ૧૩ માર્ચ ૧૯૦૦ને રોજ થયો. એપ્રિલ ૧૯૧૮માં સલોટે રાજગાદી પર આવ્યાં. એમને કોઈ ભાઈ નહોતા. એ જ વર્ષે ઑક્ટોબરમાં સલોટેનો રાજ્યાભિષેક થયો. ન્યૂઝીલેન્ડમાં રાણીનું શિક્ષણ થયું હતું. તેઓ શુદ્ધ અને છટાદાર અંગ્રેજી બોલતાં, તથા અગત્યના તમામ દસ્તાવેજો પોતે જ સુવાચ્ય અને સુંદર અંગ્રેજી ભાષામાં લખતાં. એમની ઊંચાઈ (૬ ફૂટ અને

૩ ઈયથી પણ વધુ) અને આકૃતિ લખ્ય હતી, અને એમનું વ્યક્તિત્વ આકર્ષક અને અસરકારક હતું. રાણીનાં વાણી-વર્તનમાં બાદશાહીપણું હતું, પણ દાઝમાં નહોતો. તેઓ સાદાઈ અને સંસ્કારને વરસાં હતાં. બંધાવણીય વધ તરીકે આદર્શ કામગીરી એમણે બનવી અને લોક-ચાહતા તથા લોકાદર બનને ભરપૂર મેળવ્યાં. ટાંગા બ્રિટિશ રક્ષિત પ્રદેશ કે વસાહત નથી, પણ બ્રિટિશ સંરક્ષણ ચારે મેત્રીકરોરોથી હક્કદાર એવું સ્વતંત્ર રાજ્ય છે. ૧૯૦૦ની સાલમાં આ કરાર થયો હતા. રાણી સલોટેની કારકિર્દી દરમિયાન ટાંગામાં સર્વતોમુખી વિકાસ થતો રહ્યો. દવાખાનાઓ, નિશાળો, રસ્તાઓ, બગીચાઓ, આરોગ્યની તથા અન્ય સામાજિક સેવાઓ વગેરે બાબતોમાં ટાંગામાં પ્રગતિ થઈ. આવાં પ્રગતિશીલ, ઉમદા, ખાનદાન રાણી સલોટેને હું ભાવસરી અંગ્રહિ અર્પું છું.

પુરુષોત્તમ ગણેશ માવળંકર

+ + +

વિલિયમ સમરસેટ મૉમ

૯૧ વર્ષની યુગ્મ વયે, તા. ૧૬ ડિસેમ્બર ૧૯૬૫ને રોજ, અવસાન પામેલા સમરસેટ મૉમ એમના સમયના સૌથી સફળ અને સવિશેષ સમૃદ્ધિ પામેલા અંગ્રેજ સાહિત્યકાર હતા [વિલિયમ સમરસેટ મૉમ (William Somerset Maugham)નો જન્મ : તા. ૨૫ નવમ્બર ૧૮૭૪ને રોજ, પેરિસમાં]. ખાસ કરીને, ટૂંકી વાર્તાના અદ્ભુત લેખક તરીકે તેઓ લાંબો વખત યાદ રહેશે. મૉમ અચ્છા પ્રવાસી હતા, ગ્રાહક તત્ત્વચિંતક હતા, ખૂબ અને પ્રામાણિકપણે સત્ય મહેનત કરતા રહેતા હતા. નાટકકાર કે નવલકથાકાર કે વાર્તાકાર, જે હેસિયતથી એમણે કલમ ચલાવી તેમાં મૉમે ગજળ સિદ્ધિઓ મેળવી. મનુષ્યસ્વભાવનું એમનું દર્શન માર્મિક હતું અને એમનાં સર્જનોમાં કલાત્મકતા ભરપૂર હતી. માનવજીવનમાં રહેલી કરુણ અને હાસ્યજનક બાબતો તેમજ પરિસ્થિતિઓ વિષે મૉમ સચોટ રીતે અને પ્રાસાદિક શૈલીથી લખતા. તેથી, મૉમનાં લખાણો ખૂબ વેચાયાં (એમના અંદાજ પ્રમાણે જ, ૭ કરોડથી વધુ નકલો!) અને તેથી પણ વધુ વેચાયાં.

સમરસેટ મૉમ કેવળ ભૌતિક સુખસગવડોમાં

રચાપચા રહ્યા નહોતા, જો કે એવી સમૃદ્ધિ એમને અલગ અલગ અર્ખંડ મળ્યા કરી. મૉમ સુખી જીવનમાં માનતા હતા ખરા અને ઈશ્વરમાં તેઓ માનતા લાગતા નહોતા. એમની દૈનિકમાં હર્દ ભરેલું હતું. છતાં પ્રભને એમણે પ્રસન્ન રાખવાનો પુરુષાર્થ કર્યો. પોતાની અતેરી દિલગુદી એમણે વાયદે સમજૂ કરી. મૉમની નવલકથા *The Razor's Edge* (૧૯૪૪ની સાલમાં પ્રગટ થયેલી) મેં પ્રથમ વાંચી અને ત્યાર બાદ એ વિષયક દિલ્લમ પણ જોઈ. એમાંનાં દર્શનો અને સંવાદો હજી તાજાં છે. સમરસેટ મૉમની એક ખૂબી એ હતી કે પોતે ગમે તેટલા ભાવનાશાળી અને રોમાંચક હોય તો પણ તેમનાં લખાણો નિરપેક્ષ, તટસ્થ અને વસ્તુલક્ષી દૈનિકાણુથી લખાએલાં હતાં. નીતિ કે ઉપ-દેશના પાક લખાવવાની એમની તાલાવેલી નહોતી. સાહિત્યનો ધોઈ વિશિષ્ટ ઉદ્દેશ માની લઇને એમણે લખાણો નહોતાં કર્યા. જે જોયું, જાણ્યું, વિચાર્યું ને અનુભવ્યું એને અતિશય રસિક શૈલીમાં ઉત્તમ રીતે રજૂ કરવાની મૉમની કળા અસાધારણ હતી.

The Summing Up માં સમરસેટ મૉમનું સુંદર આત્મકથાત્મક લખાણ છે. ૧૯૬૬ની સાલમાં એમની પ્રથમ નવલકથા *Liza of Lambeth* પ્રગટ થઈ. ૧૯૦૩ની સાલમાં *A Man of Honour* નાટક એમણે લખ્યું. પણ હજી શરૂઆત હતી. ખીજાં અનેક લખાણો બાદ મૉમને ધીરે ધીરે માન્યતા અને લોકપ્રિયતા મળવા લાગી. ક્રમે ક્રમે તે વધતી જ ચાલી. ઈ. સ. ૧૯૧૫માં એમનું *Of Human Bondage* પ્રગટ થયું, જેનો પહેલો મુત્તલો મૉમે પોતાની ભર-જુવાનીમાં (૨૪મા વર્ષે) લખેલો. કહે છે કે, આ નવલકથાની એક કરોડ નકલો આજ સુધીમાં વેચાઈ છે! મૉમની ઉત્તમ ટૂંકી વાર્તાઓ જે કળકાર ગ્રંથોમાં એકત્ર પ્રસિદ્ધ થઈ છે. જીગતા અને આશાસ્પદ લેખક-સાહિત્યકારો પ્રત્યે મૉમને આરથા હતી. આવા નવ-જુવાનોનાં સર્જનોને ઉત્તેજન-પુરસ્કાર મળે તે ખાતર મૉમે ૧૯૪૭ની સાલમાં એક ખાસ ફંડ સ્થાપ્યું અને એમાંથી વાર્ષિક ઈનામની રકમ તથા દેશવિદેશના પ્રવાસોની જોગવાઈઓ જાબી કરી. વર્ગો બાદ, એ દિશામાં વધુ પગલાં માંડીને, મૉમે ખીમાર તથા અથ-

ક્રતાક્રતા લેખકો માટે સહાયની યોજનાઓ તૈયાર કરી. પોતાના શોખ અને આનંદ ખાતર મૌમે ૧૯૫૮ની સાલમાં લખેલ નિબંધો વાંચવા *Points of View* જેવા છે. J. B. Priestleyએ મૌમને અંગ્રેજિ આપતાં કહ્યું કે, “He was a very fine craftsman...His very best work was to be found in his long short stories... He was a magnificent story-teller.”

પુ. ગ. મા.

x x x

સમરસેટ મૌમના અવસાનથી સાહિત્યસૃષ્ટિને એક મહાન વાર્તાકારની તેમજ આત્યતિક બૌદ્ધિક પ્રામાણિકતા-લ્પતા સજ્જનની ખોટ પડી છે. નાટકકાર, નવલકથાકાર અને નવલિકાકાર તરીકે જિંદગીનું મનમોહપણું, પ્રણયનું કારુણ્ય અને માનવીની નિરાશાનું આલેખન એમની ઉચ્ચ વિશિષ્ટતા હતી. પોતાના પાત્રોની આંતરસૃષ્ટિના પ્રકટીકરણમાં નિષ્ણાત એવા મૌમમાં અલિપ્યકિતની સરળતાની અને કથનની તલ્લીનતાની વિશિષ્ટ શક્તિ હતી. આમ છતાં, મૌમ સારી રીતે જાણુતા હતા કે સાહિત્ય-જગત એમને ગાંઝી મહતા આપતું નહોતું. એક રીતે મૌમ એમની કૃતિ ‘ઑફ હુમન બેન્ડેજ’માંના તેમના ફિલિપ કેરી જેવા જ-પોતે કદી પહોંચી ન શકે તેવી ઉચ્ચતાને પામવા મથતા—હતા, આખરી અંતરદષ્ટિ સુધી એ પહોંચી શક્યા ન હતા. એમણે સર્જન કરતાં વિવરણ વધારે કર્યું હતું. કોઈ ‘બળ’ (force) રૂપે એમની ગણતરી નહોતી થતી, કે કોઈ ‘શાળા’ (school)ની રચાપના એમણે કરી ન હતી. પણ જીવન તરફનું એમનું ઐહિક વૃત્તિવલણ એમને માટે જાઈસ હૉરેન્સ અને વૂલ્ફના જટિલ આદર્શો ઉપરના અંકુશ સમાન નીવડ્યું હતું.

સાદી, સીધી અને સ્પષ્ટવાનીપૂર્વક ઘડાએલી, પોતે જે એડવર્ડિયન જમાનામાં જીવ્યા એનું જ અવિલાંબ્ય અંગ, લંડનની કલખમાં રચાન વગરની—એમની શૈલીમાંથી પણ આ સ્પષ્ટ થાય છે. એમની શૈલીમાં રહેલી વ્યક્તિ-ની છાંટ એમની નવલિકાઓમાં અને તેમની લઘુ-

નવલ ‘કેફ્સ ઍન્ડ એઈલ’માં વિશેષ દેખાય છે.

વી. ગંગાધર

[અંગ્રેજી વિભાગ, એલ. ડી. આર્ટ્સ કૉલેજ, અમદાવાદ]

+ + +

હેરિટ્જસ લાયનેલ ઇઝમે

શુક્રવાર, તા. ૧૭ ડિસેમ્બર ૧૯૬૫ને રોજ ૭૮ વર્ષની ઉંમરે ચિરવિદાય લેનાર જનરલ હૉર્ડ ઇઝમેએ બ્રિટિશ સંરક્ષણક્ષેત્રે નોંધપાત્ર કામગીરી કરેલી [હેરિટ્જસ લાયનેલ ઇઝમેનો જન્મ: તા. ૨૧ જૂન, ૧૮૮૭. ભારતના ઉત્તર પ્રદેશમાં નૈનીતાલ ખાતે તેમનો જન્મ થયો હતો]. ખીમ વિશ્વયુદ્ધ દરમિયાન ઇઝમેએ વિન્ટન ચર્ચિલના વિશ્વાસુ સાથીદાર, સહાયક લશ્કરી અમલદાર અને ગ્રાહ મિત્ર તરીકે નામના મેળવી હતી. ચર્ચિલે એક સ્થળે લખ્યું કે, “We became hand in glove, and much more.” ઇઝમેએ ચર્ચિલ વિષે જણાવેલું કે, “My whole heart went out to him in his superhuman task.” વર્ષો બાદ, ‘નેટ’ (‘નોર્થ એટલાન્ટિક ટ્રીટી ઓર્ગેનિઝેશન’) ના સેક્રેટરી-જનરલ તરીકેની એમની સેવાઓ પણ ઘણાના સ્મરણપટ પર રહેશે. એમનામાં વિવિધ શક્તિઓ અને ગુણો હતાં. ભાઈચારાથી, ધીરજથી, કુશળતાથી કામ કરવાની અને સંઘર્ષો તથા મતભેદો દૂર કરવાની એમની વૃત્તિ વખાણવા લાયક હતી. એમનામાં ધૃદિ-ચાતુર્ય ઉપરાંત વિનોદશક્તિ અને સરકારી કામકાજનો બહોળો અનુભવ હતાં. ભારત સાથેના હૉર્ડ ઇઝમેના સંબંધો એમના જન્મથી અને અગાઉ પણ શરૂ થયેલા. ઇઝમેના પિતા (સર સ્ટેનલી ઇઝમે) વાઈસરૉયની લેન્ડ-સેલેટિવ કાઉન્સિલના સભ્ય હતા, અને પાછળથી તેઓ ગ્રેસરની કોર્ટના મુખ્ય ન્યાયાધીશ બનેલા. ઇઝમેના દાદા ભૂતપૂર્વ વાઈસરૉય હૉર્ડ હેરિટ્જસના મિલિટરી સેક્રેટરી હતા. એ પરથી ઇઝમેનું નામ હેરિટ્જસ રખાયું હતું. ઇઝમેની લશ્કરી કારકિર્દી સમૃદ્ધ હતી. રાજકીય તટસ્થતા એમણે સરસ જાળવી. યોગ્યરસેન, ચર્ચિલ, એટલી-એમ ત્રણે વડા પ્રધાનો હેડળ ઇઝમેએ વફાદારીથી અને સત્તિપ્ણથી કામ કર્યું. ભારતના સ્વાતંત્ર્યોદય વખતે હૉર્ડ માઉન્ટબેટનને સાથ-સહાય આપવા માટે હૉર્ડ ઇઝમેની નિમજૂંક યત્ન હતી. ૧૯૫૧ની સાલમાં ચર્ચિલ

ફરી સત્તા પર આવતાં ઇઝમે રાષ્ટ્રકુટુંબના ખાતાના પ્રધાન નિમાયા પણ થોડા જ વખતમાં તેમની પસંદગી 'નેટો'ના મુખ્ય સચિવપદે થતાં તેઓ પૅરિસ ગયા. ઇઝમેએ એક વાર 'નેટો'નું વર્ણન "all harness and no horse" એવું કરેલું! ૧૯૬૦ની સાલમાં એમની આત્મકથા પ્રસિદ્ધ થઈ.

પુ. ગ. મા.

+ + +

કોલ્ડ-ડર સુખચ્યા થિમૈચ્યા

જનરલ કે. થિમૈચ્યાનું, ૫૯ વર્ષની પ્રમાણમાં નાની ઉંમરે, ઓર્થિયું અવસાન થતાં (સાયપ્રસની રાજધાની નિકોસિયામાં તા. ૧૮ ડિસેમ્બર ૧૯૬૫ને રોજ) ભારતે અને સંયુક્ત રાષ્ટ્રસંઘે એક અચ્છો અને કાળેલ લશ્કરી અમલદાર ને રાજપુરુષ શુભાવ્ધો છે. વિશ્વસંસ્થા સંચાલિત શાંતિદળના વડા તરીકે જનરલ થિમૈચ્યા સાયપ્રસમાં બહુ કપરી અને મહત્વની જવાબદારી સંભાળી રહ્યા હતા. ભારતના સ્વાતંત્ર્ય પહેલાં અને પછી થિમૈચ્યાએ લશ્કરમાં ખૂબ મહત્વની અને મૂલ્યવાન કામગીરી બજાવી. ભારતીય લશ્કરના તેઓ વડા (Chief of Army Staff) હતા. ચાલુ યુદ્ધમાં બ્રિગેડની સરદારી સંભાળનારા તેઓ સહુ પ્રથમ ભારતીય સેનાની હતા. બ્રહ્મદેશમાંના યુદ્ધ વખતે (ખીન્ન વિશ્વયુદ્ધ વખતે) એમણે વીરતાભર્યો ભાગ લઈવેલો. બ્રિટનની પ્રખ્યાત સેન્ડહર્સ્ટ લશ્કરી સંસ્થામાંથી સને ૧૯૨૬માં થિમૈચ્યાએ લશ્કરી કમિશન પ્રાપ્ત કર્યું. ૧૯૪૮ની સાલમાં પાક લશ્કરી દળોને કાશ્મીરમાંથી પાછાં હટાવવાના કામમાં થિમૈચ્યા મોખરે હતા. ટ્રેનિંગ યુદ્ધ બાદ યુદ્ધસૈનિકોના સ્થળાંતર તથા પુનર્વસવાટના પ્રશ્ન અંગેના પંચના થિમૈચ્યા પ્રમુખ બન્યા. જે સાલમાં-સને ૧૯૫૭-શ્રી. વી. કે. દૃષ્યમેનન સંરક્ષણ પ્રધાન બન્યા તે જ સાલમાં જનરલ થિમૈચ્યા લશ્કરના વડા બન્યા. મેનન-થિમૈચ્યાના સંબંધો લગભગ શરૂથી બગડતા જ ગયા અને બે વર્ષ બાદ થિમૈચ્યાએ વડા પ્રધાન નેહરુ સમક્ષ રાજીનામું પેશ કરી દીધું ત્યારે ઘડીલર સન્નાટો છવાયેલો. લશ્કરમાંના ઉચ્ચ અમલદારોની નિમણૂંકો, બઠતીઓ વગેરેમાં શ્રી મેનન આપ-પુદીથી અને પોતાની જ કેવળ મનપસંદગીથી મુખ્યત્વે વર્તે એ સામે થિમૈચ્યાનો અણગમો અને સખત વાંધો

હતો. નેહરુની વિનંતીથી થિમૈચ્યાએ રાજીનામું બે કે પાછું ખેંચ્યું પણ મંધર્પ અને કડવાશનું વાતાવરણ ચાલુ જ રહ્યું. ઇ. સ. ૧૯૬૧માં થિમૈચ્યાની નિવૃત્તિવય થતાં તેઓ લશ્કરમાંથી બહાર પડ્યા અને સામ્યવાદી ચીની આક્રમણ (આફગેન, ૧૯૬૨)ના છ માસ અગાઉ જ એમણે બહેરમાં લખ્યું કે ભારતીય લશ્કર બેધએ તેવું સુસજ્જ અને સાવધાન નથી. થિમૈચ્યાની ભીતિ ને આગાહી ટૂંકમાં જ કમનસીબે લલે થોડી વાર પણ સાચી પડેલી જણાઈ. થિમૈચ્યાનું શરીર ઊંચું ને કઠાવર હતું અને એમની રીતભાત ને સૌજન્ય અતુકરણીય હતાં. જનરલ થિમૈચ્યાને હું અંગલિ અર્પું છું.

પુરુષોત્તમ ગણેશ માવળંકર

+ + +

વિલિયમ આઈવર જેનિંગ્સ

તા. ૧૯ ડિસેમ્બર ૧૯૬૫ને રોજ સર આઈવર જેનિંગ્સ ચાલ્યા ગયા. બ્રિટને અને રાષ્ટ્રકુટુંબે એક પ્રભાવશાળી અને પ્રખર કાયદાપંડિત શુભાવ્ધો છે. બ્રિટિશ બંધારણીય બાબતો-તાત્ત્વિક અને વ્યવહારમાંની-વિષેનું સર આઈવરનું આકલન અને પૃથક્કરણ અતિશય ઊંડું તથા વિઠ્ઠાભર્યું હતું, અને એ રજૂ કરવાની એમની આવડત અત્યંત રસિક તથા ઊંચી ડોટિની હતી. સર આઈવરની આ બાબતમાં તોલે આવી શકનારી બહુ જ થોડી વ્યક્તિઓ હશે. ૬૨ વર્ષની પ્રમાણમાં નાની ઉંમરે અવસાન પામેલા જેનિંગ્સ કેમ્બ્રિજ યુનિવર્સિટીમાં Trinity Hall કૉલેજના વડા (Master) હતા અને Downing Professor of the Laws of England તરીકે અધ્યાપનકાર્ય કરી રહ્યા હતા [વિલિયમ આઈવર જેનિંગ્સ (William Ivor Jennings)નો જન્મ: સને ૧૯૦૩માં].

બ્રિટનની ગ્રામર સ્કૂલમાં અને કેમ્બ્રિજની સેન્ટ ક્રેથેરાઈન્સ કૉલેજમાં જેનિંગ્સે શિક્ષણ લીધું. વિદ્યાર્થી તરીકેની એમની કારકિર્દી ઉજ્જવળ હતી. અનેક પારિ-તોષિકો એમણે પ્રાપ્ત કર્યા હતાં. થોડો વખત (સને ૧૯૨૫ થી સને ૧૯૨૬) Leedsની યુનિવર્સિટીમાં કાયદાશાસ્ત્રના વ્યાખ્યાતા તરીકે કામ કર્યા પછી તેઓ લંડન સ્કૂલ ઓફ ઇકોનોમિક્સ એન્ડ પોલિટિકલ સાયન્સમાં

જોડાયા (સને ૧૯૨૯માં). English Lawના વ્યાખ્યાતા અને પછી 'રીડર' તરીકે અગિયાર વર્ષ એમણે આ જગપ્રસિદ્ધ શિક્ષણ-સંસ્થામાં કામ કર્યું. દરમિયાન અનેક અભ્યાસી ગ્રન્થો એમણે લખ્યા; સાત કાયદાવિષયક પુસ્તકો પણ પ્રગટ કર્યા. અભ્યાસગ્રન્થો પૈકીના એમના *The Law and the Constitution, Cabinet Government* તથા *Parliament* ખૂબ વખણાયાં અને શિષ્ટતા પામ્યા. સ્વાભાવિક જ, એમણે કાયદાની દૃષ્ટિથી લખ્યું, પણ કાયદાની ખારીકાઈ કે ગ્રીણવટથી નહિ. ઈંગ્લિશ રાજ્યનત્રની રીતિનીતિ વિગતથી વર્ણવવામાં તેમને મુખ્ય રસ હતો. સર આઈવરની શૈલી ખૂબ જ પ્રાસાદિક, સરળ, રસવંતી અને વિદ્વાતપ્રચૂર છતાં વિદ્વાતાના ભાર કે આડંબર વિનાની છે. એથી એમનાં નાનામોટા પુસ્તકો ને હરકોઈ લખાણો હમેશા રોચક અને વાંચવા જેવાં બન્યાં છે. એમનાં ઘણાં પુસ્તકોની અનેક સુધારેલી-વધારેલી આવૃત્તિઓ અત્યાર સુધીમાં બહાર પડી ચૂકી છે. લડન સ્કૂલ ઑફ ઇકોનોમિક્સમાં સર આઈવર અને પ્રોફેસર હૅરલ્ડ લૅસકી એકમેકના ગાઢ સ્નેહસપર્કમાં આવ્યા. પોતાનું એક પુસ્તક પણ સર આઈવરે લૅસકીને અર્પણ કર્યું. *The British Constitution* પુસ્તક એમણે L. S. E. ને-પોતાની વિદ્યાસરથાને-અર્પણ કર્યું. હૅરલ્ડ લૅસકી ઉપરાંત Hersch Lauterpacht અને William Robson સાથે પણ જેનિંગ્સનો ગાઢ પરિચય હતો. આ ચારેય વિદ્વાનોએ એકમેકની હંફ અને વાતોચીતોમાંથી ઘણું મેળવ્યું અને સરસ સર્જન નિર્માણ કર્યું.

પછી જેનિંગ્સે વિદેશોમાં વર્ષો સુધી કામગીરી કરી, અને ઈંગ્લેન્ડ પાછા આવ્યા બાદ એમણે પોતાનો અગાઉનો રસનો વિષય ફરી સવિસ્તર ખેડ્યો. *Party Politics* ના સામાન્ય શિર્ષક હેઠળ સર આઈવરે ત્રણ સરસ દળદાર ગ્રન્થો પ્રગટ કર્યા (૧૯૬૦-'૬૨નાં વર્ષોમાં). બ્રિટિશ બંધારણ નિરતર વિકસતું રહ્યું છે એની સદૃષ્ટાત સુંદર મામાંસા જેનિંગ્સે આ ત્રણ પુસ્તકોમાં [*Party Politics Vol. I. 'Appeal to the People', Vol. II. 'The Growth of Parties'; Vol. III. 'The Stuff of Politics'*] કરી છે. રાજકીય પક્ષો, એમનો વિકાસ, લોકમત, એનો પ્રભાવ, રાજ્યતંત્ર, એની પ્રગતિ

એ બધાંનો ઉઠાપોઠ સર આઈવરે ઉત્કૃષ્ટ રીતે એમાં કર્યો છે. મતદાનની વિવિધ પદ્ધતિઓ, રાજકીય પક્ષોનાં વ્યવસ્થાતંત્ર, રાજકીય વિચારો ને મુદ્દાઓ ને સિદ્ધાંતો, વગેરે વિષે પણ જેનિંગ્સે આ ત્રણ પુસ્તકોમાં જોડી અને વિદ્વાતાલરી સમજ આપી છે.

૧૯૪૦ની સાલમાં જેનિંગ્સ સિલોન યુનિવર્સિટી કૉલેજ (૧૯૨૧ની સાલમાં સ્થપાએલી)ના પ્રિન્સિપાલ નિમાયા. ઈ. સ. ૧૯૪૨માં આ કૉલેજનું સ્પાંતર યુનિવર્સિટીમાં થયું અને એના પ્રથમ વાઈસ ચાન્સેલર તરીકે સર આઈવરની જ વરણી થઈ. સને ૧૯૪૨ થી ૧૯૪૮ સુધીનાં વર્ષોમાં જેનિંગ્સે જર્મની પ્રતિષ્ઠા મેળવી. ૧૯૪૮ની સાલમાં એમને નાઈટહૂડનો ઈલકાબ મળ્યો. શિક્ષણક્ષેત્રે તો એમણે ગણતાપાત્ર કામ કર્યું જ, પણ લોકાના સ્વાતંત્ર્ય માટે પણ તેમની સેવાઓ નોંધપાત્ર ઠરી. ઈ. સ. ૧૯૪૮માં લોકો સ્વતંત્ર બનતાં નવું બંધારણ ઘડવામાં સર આઈવરે મહત્ત્વનો ભાગ લઈ્યો. પ્રધાનો અને સરકારી અમલદારો સર આઈવરની સલાહસૂચનાઓ મેળવવા માટે હમેશા ઉત્સુક રહેતા. ૧૯૫૪-'૫૫માં જેનિંગ્સ પાકિસ્તાનમાં બંધારણીય સલાહકાર તરીકે રહ્યા. ૧૯૫૬-'૫૭ની સાલમાં મલાયામાં એમણે એની જ હેસિયતમાં કામ કર્યું. ૧૯૫૦ની સાલમાં સર આઈવર ઇટર-યુનિવર્સિટી ઓર્ડ ઑફ ઈડિયાના પ્રમુખ બન્યા. થોડાં વર્ષો બાદ બ્રિટનમાં તેઓ પાછા ફર્યા અને કેંગ્રિજ યુનિવર્સિટીમાં કામ કરવા લાગ્યા. સને ૧૯૬૧ થી ૧૯૬૩નાં વર્ષો દરમિયાન તેઓ કેંગ્રિજ યુનિવર્સિટીના ઉપકુલપતિ હતા. સર આઈવરે સાથે સાથે અનેક જાહેર શૈક્ષણિક ને બંધારણીય કામગીરીઓ પણ ચાલુ રાખેલી.

એક સાથે અનેક કામો કરવાની સર આઈવરની આવડત અનેરી હતી. પ્રોફેસર હૅરલ્ડ લૅસકીની જેમ સર આઈવર પણ એમની રીતે એક અગ્રજ અને સફળ શિક્ષક હતા. પોતાનું લાણાવવાનું અને અન્ય કેળવણી-વિષયક કામ કદી એમણે છોડ્યું કે ઓછું કર્યું નહોતું. સર આઈવરની શક્તિઓ અને ફરજિયાતિ વિશાળ હતી. એમણે કદી આરામ ન કર્યો. તેઓ સમૃદ્ધ શિક્ષક અને સતત પરિશ્રમ કરનાર સજ્જન હતા. એમની વિચાર-શક્તિ સુરેખ ને સ્પષ્ટ હતી; પૃથક્કરણ કરવાની એમની શૈલી સચોટ હતી; તેઓ ધ્યાનપૂર્વક અને એકાગ્ર ચિત્તે

કલાકો ને કલાકો સુધી વાંચીલખી શકતા. સર આઈવરે પોતે જ એક વાર કહેલું કે પુસ્તકો અને લેખન એ જ એમનો એકમાત્ર શોખ અને આરામ છે!

સર આઈવર નેનિંગસનાં ખીન્ને નાનાં પુસ્તકો પૈકી ત્રણનો ઉલ્લેખ કરવા જેવો છે: ૧૯૫૩ની સાલમાં એમનું *Some Characteristics of the Indian Constitution* પ્રસિદ્ધ થયું. માર્ચ, ૧૯૫૨ માં 'સર અસ્લાહી કૃષ્ણસ્વામી અંબર શટ્ટચન્દ્રપૂર્તિ ભંડોળ'ના આશ્રય હેઠળ મદ્રાસ યુનિવર્સિટીમાં સર આઈવરે જે ત્રણ વ્યાખ્યાનો આપ્યા હતાં તેનો વિસ્તાર આ પુસ્તકમાં થયો છે. ભારતના નવા બંધારણની એમાં નિખાલસ ચર્ચા છે: બંધારણ લાંબું, વિગતવાળું અને જડ છે; એમાં હકોનો ખરડો તથા રાજ્યની નીતિ ઘડવા માટેના માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતો બન્યા છે; દેશવર્તી સરકારનાં જળરક્ત વલણોવાળા સમવાયનંતની એમાં ભોગવાઈ છે; બ્રિટિશ તંત્રને આધારે એમાં જવાબદાર સરકારની રચના વિષેનો સ્પષ્ટ સ્તીકાર છે, એમ સર આઈવર આ વ્યાખ્યાનોમાં જણાવે છે. ઈ. સ. ૧૯૫૪ માં, પેન્ઝિન શ્રેણીમાં પ્રગટ થયેલું *The Queen's Government* બ્રિટિશ લોકતંત્ર વિષેનો સંક્ષેપમાં સુંદર ચિતાર આપે છે. સને ૧૯૫૬માં બહાર પડેલ *The Approach to Self-Government* માં B. B. C. પરનાં સર આઈવરનાં મનનીય વ્યાખ્યાનો ગ્રંથસ્થ થયાં છે. રાષ્ટ્રકુટુંબની અને એકંદર વિશ્વની રાજકીય સંસ્થાઓની તુલનાત્મક ચર્ચાવિચારણા એમાં સરળતાથી અને સરસ રજૂ થઈ છે. ખાસ કરીને પરંત્ર પ્રદેશો સ્વતંત્ર બનતાં, રૂપાંતરની જેની સમસ્યાઓ ઊભી થાય છે અને જેની રીતે તે હલ થાય છે એ વિષે સર આઈવર રસભરી અને વિચારપ્રવર્તક વાતો એમાં કરે છે.

આફ્રોગર ૧૯૫૮માં, બ્રિટિશ કાઉન્સિલના નિમંત્રણથી હું ત્રણ અઠવાડિયાના ઈંગ્લેન્ડના પ્રવાસે હતો ત્યારે, કેમ્બ્રિજમાં સર આઈવરને મળેલો અને અમે અનેક બાબતો પર વાતચીત કરેલી. એ વખતનું એમનું પ્રસાવી વ્યક્તિત્વ અને પાંડિત્યસર્વ છતાં સહજ સુંદર વક્તવ્ય આજે યાદ કરું છું ત્યારે સર આઈવરના અદાળ અવસાનથી વિશેષ ગ્લાનિ હું અનુસરું છું.

ધીરંગભીર વિદ્વાન સર આઈવરને હું આદરપૂર્વક અંગ્રજિ અર્પું છું.

પુરુષોત્તમ ગણેશ ભાવગંકર

+ + + રિચર્ડ ડિમ્બલખી

કેન્સરના કાતીલ દર્દ સામે મક્કમતાથી અને મર્દાનગીથી ઝઘૂમી રહેલા રિચર્ડ ડિમ્બલખી છેવટે મૃત્યુ-મુખે પડ્યા! બ્રિટનમાં ડિમ્બલખીનું નામ ઘેર ઘેર બાણીતું થઈ ગયું હતું. એમના જેવો રેડિયો-વિવેચક ફરી ક્યારે પાડશે, પ્રભુ જાણે! બુધવાર તા. ૨૨ ડિસેમ્બર ૧૯૬૫ને રોજ, ૫૨ વર્ષની નાની ઉંમરે, ડિમ્બલખીનું અકાળ અને અતિ દુઃખદ અવસાન થયું [રિચર્ડ ડિમ્બલખીનો જન્મ: તા. ૨૫ મે ૧૯૧૩]. રેડિયો અને ટેલિવિઝનને એમણે આખા દૌરશ્યથી વાપરીને પોતાનાં મધુર અવાજ, છટાદાર વક્તવ્ય, અસરકારક રજૂઆત સર્વે રેલાવ્યાં. બહુરુ જીવનમાં કોઈ મહત્વની તવારીખ હોય ત્યારે એ અંતિહાસિક પ્રસંગનું વિવેચન ડિમ્બલખીના વૃત્તાન્તો દ્વારા ઓર અંતિહાસિક બની જતું!

રિચર્ડ ડિમ્બલખીનો જન્મ અખબારી આલમમાં જ થયો. કુટુંબનાં અને ત્યાર બાદ અન્ય અખબારોમાં રિચર્ડે તાલીમ લીધી. ૨૧ વર્ષની જુવાન વયે તેઓ લંડનના *Advertisers' Weekly*ના વૃત્ત-સંપાદક બન્યા. ખી. ખી. સી.એ ડિમ્બલખીને ૧૯૩૬ની સાલમાં નિરીક્ષક વિવેચક નીમ્યા. દેશવિદેશમાં બનતા મહત્વના બનાવોનો આંખો દેખ્યો અહેવાલ તરત અને સરસ રજૂ કરવાની ડિમ્બલખીની કારકિર્દી પછી શરૂ થઈ. ખીન્ન વિશ્વયુદ્ધ વખતે ડિમ્બલખીની કલ્પકતા અને કુશળતાને અનેરી તક મળી અને એ એમણે કમાલ ઝડપી લીધી! અસાધારણ હિંમત વડે તેઓ આરેઅવળે, લયજનક સ્થળે પણ જઈને નિરીક્ષણ-વિવેચન કરવા લાગ્યા. એ અરસામાં તેઓ અનેક પ્રદેશોમાં હજારો માર્શલ ઘૂમ્યા.

રેડિયો અને પછી ટેલિવિઝન ઉપર ડિમ્બલખીએ વિવિધ કાર્યક્રમો પીરસ્યા. તેઓ પ્રત્યક્ષ રજૂઆત કરતા તે તો સરસ હતી જ, પણ નેપથ્યમાં રહીને ય એમણે જે પ્રસંગોની 'કોમેન્ટરી' આપી તે પણ અદ્ભુત હતી. રાણી એલિઝાબેથનો રાજ્યાલિપેક, વિન્સ્ટન ચર્ચિલની

અંત્યયાત્રા, નામદાર પોપની વિશ્વસંસ્થાની મુલાકાત જેવા અવનવા ઐતિહાસિક બનાવોને આગાદ રીતે આવરી લેતી એમની કૉમેન્ટરીઓ અસંખ્ય શ્રોતાઓને અક્ષરશઃ ઓલાવતી અને નચાવતી. ડિગ્મલખીના મોઢક વ્યક્તિત્વથી અને મનોરંજક તેમજ બોધપ્રદ વ્યક્તિઓથી ખિટનની જ નાંઠિ પણ રાષ્ટ્રકુટુમ્બની અને અમેરિકાની પણ પ્રજા ડિગ્મલખી પર આકૃશિત હતી. વૃત્તપત્રકાર, દિવસીનિર્માતા અને ખેડૂત તરીકે પણ ડિગ્મલખીએ નોંધપાત્ર કામગીરી બજાવી.

આઠ અડવાડિયાની આખરી ગંભીર માંદગી દરમિયાન આખું ખિટન ડિગ્મલખીના સ્વાસ્થ્ય માટે સચિત રહ્યું. શુભેચ્છા વ્યક્ત કરતા સાત હજારથી થે વધુ કાગળો એમના પર આવ્યા. રાણી એલિઝાબેથે ‘શંખેષન’ તથા પુરુષશુલ્ક મોકલીને ડિગ્મલખી જલદી સાજ થાય એવી સદિચ્છા વ્યક્ત કરી. ડિગ્મલખીના કરણ દેહાન્ત પછી ડૉન્સર-સંશોધન માટેના ડિગ્મલખી સ્મારક ફાળો સ્વયંસ્ફૂર્ત રીતે એકઠો થવા લાગ્યો તેમાં હજારો પાઉન્ડ જમા થયા. રિચર્ડ ડિગ્મલખીની લોકપ્રિયતાનાં આ બધાં જ્વલંત ઉદાહરણો છે.

પુરુષોનામ ગણેશ માવળંકર

+ + + ગણુપતરાવ બોડસ

નટવર્ધ ગણુપતરાવ બોડસનું તા. ૨૩ ડિસેમ્બર, ૧૯૬૫ની સાંજે શેઠકજનક અવસાન થતાં મરાઠી રંગભૂમિ પરના એક નામી કલાકાર કાયમ માટે પડદા પાછળ વિલીન થઈ ગયા છે! પોતાના કર્તૃત્વ વડે ગણુપતરાવ મહાન થયા. એમનું વ્યક્તિત્વ વિવિધ પાસાંઓથી સમૃદ્ધ બન્યું હતું. આકર્ષક આખો, ભરાવદાર શરીર, આણીદાર નાક, ભવ્ય કપાળ અને તેજાની ને હસમુખો ચહેરો—આ બધાને કારણે બોડસની ભૂમિકા સ્નાત્કાતિક જ સરસ વ્યક્ત થતી. નાટ્યકળામાં નિપુણતા મેળવવા સારુ તેમણે સતત ખૂબ પરિશ્રમ કર્યો. મરાઠી રંગભૂમિની ભરતીઓટની પરિસ્થિતિઓમાં પણ નટવર્ધે બોડસની પ્રતિકા એકસરખી જોઈ જ રહેલી. નાનપણમાં એમણે કિલોરકર નાટક મઝામાં ભાગીરાવ કોલ્હટકર અને ગોવિંદ બલ્લાળ દેવગના મર્જદર્શન હેડળ તાલીમ લેવા માંડી. નટસમ્રાટ બાલચંદર, કાકા-

સાહેબ ખાડિલકર અને ગોવિંદરાવ ટેબે જેવા બાણીતા કલાકારોના સમાગમને કારણે ગણુપતરાવની સાધનાને સુંદર વેગ મળ્યો. એક કાળે મરાઠી રંગભૂમિ તો સંગીત નાટકથી ભરતી; એમાં પછી ગદ્યકલાકારનો ભાવ મેળુ ખુલ્લો? પરંતુ, નટવર્ધે બોડસે પોતાની કલાત્મક ભૂમિકા વડે સહુ પ્રેક્ષકોનાં દિલ તે વખતે પણ જીતી લીધેલાં. ‘શારદા’માંના કાંચન ભટ્ટ, ‘માનાપમાન’માંના લક્ષ્મીધર, ‘સંશય કલ્લોળ’માંના કાશ્યપરાવ—નટવર્ધે ગણુપતરાવની આ ભૂમિકાઓ વર્ષો સુધી ધણાને યાદ રહેશે. ૬૦ વર્ષની જીમર થયા પછી પણ એમણે નાટકમાં કામ કર્યું. નાટકોનું દિગ્દર્શન પણ એમણે કર્યું. રાષ્ટ્રપતિનું સ્વર્ણપદક ૧૯૫૬ની સાલમાં બોડસને મળ્યું અને એ રીતે ભારતીય સન્માન તેઓ પામેલા.

સને ૧૯૩૯માં નાશિક ખાતે ભરાયેલા નાટ્ય-સંમેલનમાં નટવર્ધે બોડસ અધ્યક્ષપદે બિરાજ્યા હતા. ‘માઝી ભૂમિકા’ નામનું એમનું પુસ્તક એ સંમેલન વખતે પ્રગટ થયું. બોડસની આ આત્મકથા ખૂબ રસિક અને માહિતીપૂર્ણ છે. નાટકો અને મરાઠી રંગભૂમિ સાથેનો નટવર્ધે બોડસનો દીર્ઘ પરિચય એમાંથી સરસ ન્હેવા મળે છે.

નટવર્ધે બોડસ પાસે અભિનયની કળા કુદરતી હતી. એમની ભાષા સ્વાભાવિક રહેતી અને એમના હાવતાવ સહજ સુંદર લાગતા. તેઓ વિનોદી નટ તરીકે વધુ બાણીતા થયા, છતાં તેમણે ગંભીર પ્રકારની ભૂમિકાઓ પણ સરસ ભજવેલી કોઈ વ્યક્તિ કે પથના મંપ્રદાયમાં બોડસ જકડાયા નહોતા એ એમની ખૂબી નોંધપાત્ર છે. નાટ્યવિષયક એમની કલ્પનાઓ કાંઈક અંશે દૃઢ અને અવિચલ હતી, એટલે આધુનિક નાટ્યકલા સાથે બોડસ સમરસ થઈ શક્યા નાં. અભિનય, નાટ્યકલા સાથેનો એમનો સંપર્ક છેક સુધી જીવંત અને જોરદાર રહ્યો. નાટ્યકલા શીખવા માટેની જદ પકડનારા જોરસાવાળા જુવાનો જ મળતા નથી એવી એમની ફરિયાદ જિલકું રહેતી! નટવર્ધે ગણુપતરાવ બોડસની નાટ્યતપસ્યા અને અભિનયકુશળતા તથા મામિક વિનોદશક્તિ સાંજા વખત સુધી રસિકજનોનાં મનઠેવામાં અંકિત રહેશે એમાં શંકા નથી. ‘ચેમિશ’

+ + +

પ્રતાપ શેઠ

અમળનેરના શ્રીમંત પ્રતાપ શેઠ તા. ૨૪ ડિસેમ્બર ૧૯૬૫ને રોજ ચિરવિદાય લીધી. ખાનદેશ અને મહારાષ્ટ્રમાં એમની કીર્તિ એક અગ્રણી દાનેશ્વરીની અને સમર્થ તત્ત્વજ્ઞતાની હતી. ૮૭ વર્ષની પાકટ વયે તેઓ મૃત્યુ પામ્યા. અમળનેરની પ્રતાપ મિલના તેઓ માલિક હતા. ઉદ્યોગપતિ અને શ્રીમંત હોવા ઉપરાંત પ્રતાપ શેઠ ભારતીય તત્ત્વજ્ઞાનના પીઠ ઉપાસક હતા. એમના જીવનની અનેક બાબતો જાણવા જેવી હતી. પ્રતાપ શેઠ જેવા ઉદાર હતા તેવા વ્યાપક દૃષ્ટિબિંદુ ધરાવનારા હતા. આધુનિકતા સાથે તેઓ સરસ તાલ મિલાવી શક્યા, પણ પ્રાચીન સંસ્કારો પ્રત્યેની એમની આસ્થા ને નિષ્ઠા અકળંક ચાલુ રહી. લક્ષ્મી અને સરસ્વતીનું આયું સુલભ અને સુદીર્ઘ મિલન બહુ ઓછી વ્યક્તિઓમાં જોવા મળે છે. પ્રતાપ શેઠના એક વિશિષ્ટ જાહેર સત્કાર-સમારંભ વખતે અધ્યક્ષ-સ્થાન લેવા માટે મારા પિતા ખાસ નિમંત્રણથી ગયા હતા. પ્રતાપ શેઠ અને પૂજ્ય દાદાસાહેબનો સ્નેહસંગ્રહ પ્રેમાદરથી ભરેલો હતો. જ્ઞાનોપાસના અખંડ ચલાવનાર પ્રતાપ શેઠને હું વંદન કરું છું.

પુરુષોત્તમ ગણેશ માવળંકર

+ + +

દેવદત્ત નારાયણ ટિળક

નાશિક-નિવાસી પ્રસિદ્ધ મરાઠી સાહિત્યકાર શ્રી દેવદત્ત નારાયણ ટિળકનું ૭૪ વર્ષની ઉંમરે, તા. ૨૭ ડિસેમ્બર ૧૯૬૫ને રોજ દુઃખદ અવસાન થયું. એમની વાઙ્મયસેવા વિવિધતાથી સભર એવી છે. પોતાનાં માતા-પિતાનો અત્યંત સમૃદ્ધ સાહિત્યવારસો એમણે સરસ સંભાળ્યો અને આપ્તાદ વધાર્યો. બાળકો સાથે શ્રી. દેવદત્તનો વધારે નાતો હતો. બાલવાઙ્મયના તેઓ એક નામાંકિત અગ્રણી અને આદ્યપ્રણેતા હતા. શ્રી ટિળકમાં બાલસહજ સ્વાભાવિકતા અને દ્રમણતા હતી, તેને કારણે સહુને તેઓ ગમતા. પરંતુ ટિળકની કામગીરી કેવળ વાચનલેખનના ક્ષેત્રે નહોતી. ધર્મ અને જીવન વિષે પણ એમણે નોંધપાત્ર વિચાર-આચાર કરી બતાવ્યો. અહીં પણ તેમણે પોતાનાં મહાન માતા-પિતાનો જ વારસો દીધાવ્યો અને વધુ પ્રજ્વલિત કર્યો. પિતાએ ખ્રિસ્તી ધર્મનો અંગીકાર કરેલો પણ ભારતીયત્વને

નકાર્યું નહોતું. એ શુદ્ધ અને સુશીલ ભૂમિકા પુત્રે ચાલુ રાખી ધર્મ-પરિવર્તન છતાં પિતાપુત્રે નામપરિવર્તન અને અને ભાષાપરિવર્તન કર્યું નહોતું. મરાઠી ભાષાની એમની બન્નેની સેવા અને માતા (શ્રીમતી લક્ષ્મીબાઈ)ની પણ એવી સેવા ચિરંતન ટકશે. આપણી આજની લોકશાહીમાં બિનસાંપ્રદાયિકતા કેન્દ્રસ્થાને છે ત્યારે ધાર્મિકતા અને ધર્મનિષ્ઠા તથા આધ્યાત્મિકતા આપણા જાહેર અને પ્રજાજીવન સાથે કેવી રીતે બંધબેસતી કરવી, બન્નેનો સુમેળ કેમ સાધવો એનું સરસ દૃષ્ટાંત ટિળક-કુટુંબે પૂરું પાડ્યું છે. માતાનાં ‘સ્મૃતિચિત્રો’ મરાઠી ભાષામાં પ્રગટ કરીને પુત્ર શ્રી દેવદત્તે અત્યંત નમૂનેદાર સાહિત્યસેવા અને માતૃસેવા કરી છે. શ્રી દેવદત્તે બીજાં કશું કર્યું ન હોત અને કેવળ માતૃપિતાનું સાહિત્ય જ પ્રકાશિત કર્યું હોત, ખાસ કરીને માતાનાં અમર આત્મ-ચરિત્રાત્મક લખાણોનું સંપાદન અને પ્રકાશન કર્યું હોત, તો પણ એમને મરાઠી સાહિત્યક્ષેત્રમાં માનભર્યું સ્થાન અવશ્ય અને આસાનીથી મળત. પિતા (રેવરંડ ટિળક) નાં કાવ્યોનું (‘સ્વિસ્ટાયન’ને નામે) સંપાદન-પ્રકાશન પણ દેવદત્તે જ કર્યું. ઉપરાંત, પંડિતા રમાબાઈનું વિરતૂત ચરિત્ર શ્રી દેવદત્તે લખ્યું તે પણ નોંધપાત્ર છે. શ્રી દેવદત્ત ટિળક, એમનાં માતા-પિતાની જેમ, સર્વ ધર્મ સમભાવ વ્યક્ત કરનાર જીવંત પ્રતિકરૂપે હતા. સર્વ ધર્મસમન્વયની એમની દૃષ્ટિ અને કરણી હતી. આવા દેવદત્તનું પરલોકગમન સ્વાભાવિક જ આપણને દુઃખી બનાવે છે. શ્રી દેવદત્ત પાસે બચપણથી જ સુંદર વિનોદ-વૃત્તિ અને માર્મિક શૈલી હતી. એમનાં કેટલાંક વિનોદ-યુક્ત પુસ્તકો પણ પ્રગટ થયેલાં છે. નવલકથાઓ પણ એમણે લખી. પિતાની જેમ પોતે પણ ‘વાલ્મીકી મેવા’ એ નામે બાળકોનું માસિક એમણે સરસ ચલાવ્યું. અનેક બાલલેખક-કવિઓને શ્રી દેવદત્તે ઉદારતાથી ઉત્તેજન આપેલું. રમાબાઈનું જીવનચરિત્ર પ્રગટ થયું એટલાથી એમને સંતોષ નહોતો. અપ્રાહમ લિંકનનું પણ વિરતૂત અને સુંદર ચરિત્ર લખવાની એમની ઈચ્છા હતી અને એ માટેની સામગ્રી પણ એમણે એકઠી કરી રાખેલી. દુર્ભાગ્યે, એ કામ અધૂરું રહ્યું. એમને છેલ્લે પ્રજ્ઞાધાત થયો અને એ ભયંકર બીમારીમાં એમની વાચા ચાલી ગઈ અને છેવટે

દેવદત્ત પોતે પણ દેવમંદિરે કાલમ માટે પહોંચી ગયા!

પુ. ગ. મા.

+ + +

સુધીન ઘોષ

ગુરુવાર, તા. ૩૦ ડિસેમ્બર ૧૯૬૫ને રોજ ડૉ. સુધીન ઘોષ લંડનમાં અચાનક અવસાન પામ્યાથી [સુધીન ઘોષનો જન્મ: તા. ૩૦ જુલાઈ ૧૮૯૯; બંગાળમાં બંગ્લાનમાં] અંગ્રેજી ભાષામાં કુશળતાથી કલમ ચલાવનાર એક કાબેલ ભારતીયને આપણે ગુમાવી બેઠા છીએ. સુધીનના પિતા સર બિપિન બિહારી ઘોષ કલકત્તાની હાઈકોર્ટમાં ન્યાયાધીશ હતા. ખ્રિસ્તી ધર્મનો અંગીકાર એમણે કરેલો. કલકત્તા યુનિવર્સિટીમાં શિક્ષણ લીધા બાદ સુધીન ૧૯૨૦ની સાલના અરસામાં લંડન ગયા અને ત્યાં B. Sc.ની પદવી પ્રાપ્ત કરી. પછી યુનિવર્સિટી ઓફ સ્ટ્રાસબર્ગમાં તેઓ ગયા. World Y. M. C. A ની પત્રિકાનું સંપાદન ત્યાર બાદ એમણે કર્યું. પછી, વર્ષો સુધી તેમણે જિનીવામાં લીગ ઓફ નેશન્સના સચિવાલયમાં કામ કર્યું. ૧૯૪૦ની સાલમાં તેઓ ઇંગ્લેન્ડ પાછા ગયા અને ત્યાં રહ્યા બન્યા. રેડિયો પર એમણે કાર્યક્રમો આપ્યા અને થોડો વખત મદ્રાસના 'The Hindu' દૈનિકના લંડનના ખબરપત્રી તરીકે કામ કર્યું. છેલ્લાં સત્તરેક વર્ષથી તેઓ લંડનમાં સાંજના વર્ગો અને વ્યાખ્યાનો લેતા. એમનું જ્ઞાન વિશાળ હતું. એમણે અનેક અંગ્રેજી પુસ્તકો લખ્યાં. કવનના અને આત્મકથાનું મનોહર મિશ્રણ એમનાં લખાણોમાં જોવા મળે છે; ખાસ કરીને, *The Cradle of the Clouds* માં અને *The Flame of the Forest* માં. *Folk Tales and Fairy Stories from India* એ એમનું છેલ્લું પ્રગટ થયેલું પુસ્તક હતું. કલાના તેઓ જૂજરા શોખીન ને જાણકાર હતા, અને સ્વભાવે સુધીન સ્નેહાળુ હતા.

‘રેખેશ’

+ + +

વિન્સેન્ટ ઓરિયોલ

ગ્રાથા ફ્રેન્ચ પ્રજાસત્તાકના પ્રથમ પ્રમુખ નૂતન વર્ષારંભે, તા. ૧ જાન્યુઆરી ૧૯૬૬ને રોજ, ૮૧

વર્ષની ઉંમરે અવસાન પામ્યા [વિન્સેન્ટ ઓરિયોલનો જન્મ: તા. ૨૭ ઓગસ્ટ ૧૮૮૪]. જાન્યુઆરી, ૧૯૪૭માં એમની વરણી પ્રમુખપદે થઈ હતી. અનેક પ્રધાનપદો ભોગવી ચૂકેલા આ અનુભવી રાજપુરે સને ૧૯૪૭ થી સને ૧૯૫૪ના ગાળામાં પ્રમુખપદથી સુંદર અને સફળ કામગીરી કરી.

વિન્સેન્ટના પિતા નાનકડા જમીનદાર હતા અને સક્રિય સ્થાનિક રાજકારણી હતા. ઉદામવાદીઓ ને સમાજવાદીઓ માટે તેઓ સંતોષકારણ હતા. વિન્સેન્ટનું શિક્ષણ Toulouse યુનિવર્સિટીમાં થયું. રાજ્યશાસ્ત્ર અને કાયદાશાસ્ત્રનો એમણે ઊંડો અભ્યાસ કર્યો. વિન્સેન્ટ Jean Jauresની અસર તથા સમાજવાદી પંથમાં સામેલ થયા. ૨૧ વર્ષની વયે, પીકતી વફીલાન વચ્ચે, એમણે Le Midi Socialiste નામનું છાપું શરૂ કર્યું અને એના તંત્રી બન્યા. ૧૯૧૪ની સાલમાં તેઓ પાર્લમેન્ટમાં—Chamber of Deputiesમાં—ચૂંતાયા. ૧૯૩૯ની સાલ સુધી તેઓ સમાજવાદી પક્ષના મુખ્ય આર્થિક સલાહકાર તરીકે પાર્લમેન્ટમાં કામ કરતા હતા. એ જ પક્ષના સચિવ તરીકે એમણે ઈ. સ. ૧૯૧૯ થી ઈ. સ. ૧૯૩૬ સુધી કામ કર્યું. એને કારણે નામાકિત સમાજવાદી, અને તે વખતના પક્ષના નેતા, Leon Blum સાથે ગાઢ અને સતત સંપર્કમાં રહેવાનો મોકો અને લાભ ઓરિયોલને મળ્યો. નાણું-ખાતાના અને ન્યાયખાતાના પ્રધાન તરીકેની કામગીરી પણ ઓરિયોલે સંભાળેલી.

સને ૧૯૪૦માં માર્ચલ પેટૉ (Petain)ની સરકાર સામે મન આપનાર જૂજ સમાજવાદીઓ પૈકી ઓરિયોલ એક હતા. વિચિ હકૂમતે ઓરિયોલને જેલભેગા કરેલા, ત્યાંથી તેઓ લાગ જોઈને એક દિવસ નાસી છૂટ્યા. 'The Resistance' ચળવળ સાથે કામ કરી રહેલા ઓરિયોલનું જેલપલાયન રેમાંયક હતું. ખોટી દાઢી ચડાવીને તેઓ લંડન ભાગી ગયા! લંડનમાં જનરલ દ'ગોલ સાથે તેઓ જોડાયા. વિન્સેન્ટ ઓરિયોલમાં સમજવટ અને સમાધાન કરવાના સુંદર ગુણો હતા. ૧૯૪૬ની સાલના નવા ફ્રેન્ચ બંધારણને ઘડનાર બે બંધારણ-સભાઓના તેઓ પ્રમુખ થયા. નવી નેશનલ એસેમ્બલીનું પ્રમુખપદ પણ એમણે સંભાળ્યું.

નવા પ્રજ્ઞસત્તાકના પ્રથમ પ્રમુખ પણ પછી ઑરિયોલ ન રવાનાવિક રીતે બન્યા. પહેલી ન મતગણતરીમાં આસાનીથી એમની વરણી થઈ. ફ્રાન્સના સર્વોચ્ચ રથાને પહોંચવાની ઑરિયોલની ખ્વાહેશ આમ સિદ્ધ થઈ. રાષ્ટ્રના પ્રમુખની ભૂમિકા અને કામગીરી વિષેનું ઑરિયોલનું અર્થઘટન અને એ પ્રમાણેનું વર્તન અનેક હતું. એને કારણે પાર્લમેન્ટરીનું વર્તણૂકમાં તેમનું કાર્ય સારું એવું અર્થાપદ બન્યું. ફ્રેન્ચ બંધારણસભાએ ધારેલું તેના કરતાં ઘણું વધારે તે વિશેષ મહત્ત્વ ઑરિયોલે પ્રમુખપદને અપાવ્યું. પ્રમુખ એટલે કોઈ પ્રાતિનિધિક દીગરી કે શાલાના પૂતળા જેવા નહિ પણ સક્રિય ને અસરકારક વડા છે એમ ઑરિયોલે કહી બતાવ્યું. ૭ વર્ષની એમની પ્રમુખપદની કારકિર્દી દરમિયાન લુદી લુદી ૧૪ ફ્રેન્ચ સરકારે ઊર્ગી ને આથમી! દરેક સરકારની પકતી પછી શરૂ થતા પ્રશ્નોલના દિવસો (નવા પ્રધાનમંડળની રચના પહેલની કટોકટી ૭ થી ૨૭-૨૮ દિવસો સુધી ને એક વાર તો ૩૬ દિવસો ચાલેલી!) દરમિયાન ઑરિયોલની કામગીરી સાવશેષ અર્થપૂર્ણ અને નિર્ણાયક બનતી. પ્રમુખ તરીકે ઑરિયોલ કેવળ પ્રેક્ષક ન રહ્યા; પરોક્ષ રીતે બહુ જેવા-મંસાળવાની વાત એમણે કરી નહિ; ઊલટું, ન્યાયાધીશની અને મંચરથીની ભૂમિકા સ્વીકારીને એમણે રાજકીય અસ્થિરતામાંથી સ્થિરતા આણવાના પ્રયાસો કર્યા. પ્રમુખની આવી દરમિયાનગીરી વિના ફ્રેન્ચ પાર્લમેન્ટરી પરિસ્થિતિ ખતરનાક રીતે બગડત એમાં શંકા નથી. પ્રમુખની દરમિયાનગીરીથી જો કે ઘણા રાજકીય પ્રશ્નો, ને ખુદ સમાજવાદીઓ પણ, વારંવાર અકળાતા; પરંતુ ઑરિયોલે એની ઝાઝી દ્વિધ રાખી નહોતી.

સને ૧૯૫૮ના મે માસમાં પ્રમુખ કોટી (Coty) એ ઑરિયોલને જનરલ દ'ગોલને સંપર્ક સાધવાની વિનંતી કરી. બંધારણીય સરકારની પ્રતિષ્ઠાપના માટે દ'ગોલની શી શરૂતો છે તે બાણવા સારુ આ વિનંતી કરાઈ હતી. ફ્રાન્સ તે વખતે આંતરવિગ્રહના આરે ઊંચું હતું. ઑરિયોલે ના પાડી. ત્યારે પછી પોતાની મેજે ઑરિયોલ દ'ગોલને મળ્યા. બન્ને નેતાઓ વચ્ચે વાતચીત અને પત્રવ્યવહાર ચાલ્યા બાદ કેટલીક ખાતરીઓ મળતાં સમાજવાદીઓ દ'ગોલને અનુકૂળ થયા.

ઑરિયોલ દ'ગોલની નવી બંધારણીય કાઉન્સિલના સભ્ય બન્યા. ભૂતપૂર્વ અધ્યક્ષ તરીકે હોદ્દાની ફોરે તેમને આ સભ્યપદ મળેલું. પણ ખીજે ૪ વર્ષે ઑરિયોલે સંજ્ઞાનું આપ્યું. આજન્મ સમાજવાદી પક્ષમાં રહેલા ઑરિયોલે એ પક્ષની પણ વિદાય લીધી. દ'ગોલની કેટલીક રીતિનીતિના ઑરિયોલ કડક વિરોધી બન્યા. પણ હમર વધતાં અને પરિસ્થિતિ બદલાતાં ઑરિયોલની અસર ઓસરી ગઈ, અને છેવટે આ હસમુખા ને સમાધાનપ્રિય રાજપુરુષ શાંતિથી ચિરનિદ્રામાં પોલી ગયા!

‘શેમેશ’

+ + + વપલ પન્ગુની મેનન

ઈન્દુના નવા વર્ષના પ્રથમ દિવસે શ્રીયુત વી. પી. મેનન ચાલ્યા ગયા! ટૂંકી માંદગી બાદ, જળપૂરમાં શ્રી. મેનનનો, ૭૧ વર્ષની ઉંમરે, તા. ૧ જાન્યુઆરી ૧૯૬૬ ને રોજ, દેહાન્ત થયો [શ્રી. વપલ પન્ગુની મેનનનો જન્મ: તા. ૩૦ સપ્ટેમ્બર ૧૮૯૪]. શ્રી. મેનન અસાધારણ ક્રાંતિના વહીવટદાર અને બંધારણીય નિષ્ણાત હતા. ભારતમાં શાહીવાદ અને સામ્રાજ્યવાદ આથમવા લાગ્યો ત્યારે તથા ભારતમાં સ્વાનંત્ર્ય અને સ્વમાન ઉદય પામવા લાગ્યાં ત્યારે ય શ્રી. મેનનની કામગીરી ખૂબ જ મહત્ત્વની અને ઐતિહાસિક બની રહી. સત્તાની ફેરબદલી વખતે બ્રિટિશ અને ભારતીય એમ બન્ને બાલુઓએ એકસરખું માન પામનાર શ્રી. વી. પી. મેનન વિરલ વ્યક્તિત્વ ધરાવતા હતા.

ગરીબ માતાપિતાને ઘેર જન્મેલા અને ઉછરેલા શ્રી. મેનન માટે આઇ. સી. એસ. થવાની મહેન્ટ રાખવી તે ચંડલોક પર પહોંચવાની ખ્વાહેશ રાખવા જેવી વાત હતી. પોતાના વતન મદ્રાસ પ્રાંતમાં જ તેઓ કારકૂન તરીકે કામે લાગ્યા. પરંતુ, મેનનમાં એકકથી ચડિયાતી એવી અનેક અસાધારણ શક્તિઓ પડેલી અને એ બધી ધીરેધીરે વિકસતી કળાની જેમ ખીલવા માંડી. પ્રારંભના એમના અંતરગે દૂર થવા લાગ્યા, કારણ કે એમના ઉપરીઓ (ખાસ કરીને વરિષ્ઠ બ્રિટિશ અધિકારી) મેનનમાં રહેલી સૃષ્ટિ શક્તિઓને સરસ તક આપતા ગયા. ક્રમેક્રમે મેનન વહીવટી કામગીરી અને

સત્તાની સીડી પર જીએ ને જીએ ચડતા જ ગયા. જ્યારે ૧૯૧૭ની સાલમાં ભારતવર્ષર એડવિન મોન્ટેગ્યુ ભારત-માં આવ્યા ત્યાં સુધીમાં તે વી. પી. મેનને પોતાની વિશિષ્ટ ભૂમિકા સર કરી લીધી હતી. નવી રિફોર્મ્સ આફિસમાં મેનનને કામગીરી સોંપાઈ. જે કચેરીમાં પોતે આસિસ્ટન્ટ સેક્રેટરી તરીકે કામ કરવા લાગ્યા તે જ કચેરીના વડા પદે સને ૧૯૪૨માં મેનને Reforms Commissioner તરીકેનાં સૂત્રો સંભાળ્યાં. આ કાંઈ જેવી તેવી સિદ્ધિ નહોતી. મોન્ટેગ્યુ-ચેમ્સફર્ડ સુધારાઓ તથા ૧૯૩૫ની સાલના કાયદાના પ્રત્યક્ષ વ્યવહારને વિશાળ અનુભવ મેનને મેળવ્યો. પરિણામે, ૧૯૪૭ની સાલમાં છેલ્લા બ્રિટિશ વાઈસરોય લોર્ડ માઉન્ટબેટને (અને એમની અગાઉના વાઈસરોય લોર્ડ વેવલે પણ) વી. પી. મેનનને પોતાના (અને ભારતમાંના બ્રિટિશ સામ્રાજ્યના) બંધારણીય સલાહકાર બનાવ્યા.

સને ૧૯૬૩માં મુબાઈમાં ભારતીય વિદ્યાલવનના ઉપક્રમે વી. પી. મેનને ત્રણ ‘બિલાં એન્ડાઉમેન્ટ લેક્ચર્સ’ આપ્યાં તેમાં આધુનિક ભારતના બંધારણીય ઇતિહાસની સુવાચ્ય અને સુરેખ રૂપરેખા અંકિત થઈ છે. *An Outline of Indian Constitutional History* નામે એ ત્રણ વ્યાખ્યાનો ગ્રંથસ્થ થયાં હોઈ, લખેને ગયા વર્ષે બહાર પાડેલા એ પુસ્તકમાં, લોર્ડ માઉન્ટબેટને પુરોવચનના શબ્દો લખ્યા છે. વી. પી. મેનનનાં કાર્યની અને કૌશલ્યની કદર કરતાં લોર્ડ માઉન્ટબેટન જણાવે છે કે, “When I arrived in India in March 1947, I was indeed fortunate to find V. P. Menon as the Reforms Commissioner on the Governor-General's staff. I had never previously met him but I found immediately that his encyclopaedic knowledge of the Indian problem and his close contacts with the major Indian leaders especially Sardar Vallabhbhai Patel, were invaluable to me—indeed it is fair to say that without the constant help and advice of V. P. Menon, the transfer of power as early as August 1947 would not have been possible.” વી. પી. મેનનની ઐતિહાસિક કામગીરી વિષે ભાવભરી અને

ગૌરવભરી અંગ્રજિ અર્પતાં લોર્ડ માઉન્ટબેટને એ પુરો-વચનમાં ઉમેર્યું છે કે, “He is too modest to enlarge on his own personal efforts. I wish, therefore, to say that I do not believe it is possible to overestimate how much we all owe to him for his service at that time; and I feel that even now there are many people in India who do not realise how much is owed to their great countryman, ‘V. P.’ as he is affectionately known to his many friends.” અભ્યાસીઓ અને રાજકીય વિવેચકો માટે મેનનનું આ નાનકડું પુસ્તક ધણું ઉપયોગી છે.

વી. પી. મેનનનાં બે દળદાર પુસ્તકો—*The Story of the Integration of the Indian States* (૧૯૫૬ની સાલમાં પ્રગટ થયેલું) અને *The Transfer of Power in India* (સને ૧૯૫૭માં પ્રસિદ્ધ થયેલું)—તે તાજેતરના રોમાંચક ઇતિ-હાસને જાણવા-સમજવા માટે અને સંદર્ભગ્રંથો તરીકે પણ ખૂબ ઉપયોગી છે એમાં શંકા નથી. આ બન્ને ગ્રંથો પ્રકાશિત કરવામાં ભારત સરકારની નહિ પણ અમેરિકાના રૅકફેલર ફાઉન્ડેશનની નાણાંકીય સહાય મળી એ હકીકત નોંધપાત્ર ને સૂચક છે. સ્વરાજ્ય આવતાં વેત સરદારશ્રીની દષ્ટિ વી. પી. મેનન પર કેન્દ્રિત થઈ અને દેશી રજવાડાઓને ભારતીય સંઘ સાથે સંમિલન કરવાના ભગીરથ પ્રયાસમાં સરદારશ્રીએ વી. પી. મેનનની સેવાઓને અદ્ભુત રીતે કામે લગાડી. ભારત સરકારના દેશી રાજ્યોના ખાતાના સચિવ તરીકે વી. પી. મેનને ટૂંકા ગાળામાં દીર્ઘકાળ ટકે એવી નોંધપાત્ર કામગીરી બજાવી. વી. પી. મેનન સતત સરદારશ્રીના ગાઢ સંપર્ક-માં અત્યંત વિશ્વાસુ સલાહકાર અને સાથીદાર તરીકે ચાલુ રહ્યા. ૧૫ ડિસેમ્બર ૧૯૫૦ને રાજ સરદારશ્રીનું દુઃખદ અવસાન થતાં વી. પી. મેનન માટે વળતાં પાણી શરૂ થયું! આમેય, સરદારશ્રીની હયાતીમાં, નેહરુ-કારકિર્દી દરમિયાન, સરદારશ્રી અને એમના સાથીદારો પ્રત્યે રાજધાનીમાં અને ભારત સરકારમાં સૂઝ નહિ તો ચે અણગમાનું વલણ ને વાતાવરણ હતું એ તો હવે ખુલ્લું સત્ય છે. ૧૯૫૧ની સાલમાં વી. પી. મેનને થોડી વાર ઓરિસાનું ગવર્નરપદ સંભાળેલું ખરું, અને

નાણાપંચના સભ્ય તરીકે પણ થોડી કામગીરી બજાવેલી ખરી, પણ સને ૧૯૫૨ પછી વી. પી. મેનન બહુ અંધારામાં સંકળી ગયા! આપમેળે નહિ પણ અંતઃગો-નુસાર! તેઓ મંતાઈ ગયા નહોતા, પણ એમને એક ખૂણે ખેંસી રહેવાનો વારો આવ્યો. અલગત, એ બનાવ એક રીતે આવકારદાયક જ નીવડ્યો; કારણ કે પછીનાં ચાર-છ વર્ષોમાં જ વી. પી. મેનને ભારે અભ્યાસ-સંશોધન સહિત બે દળદાર ગ્રંથો લખ્યા, જેમને કારણે વી. પી. મેનનનું નામ દસકાઓ સુધી બરાબર યાદ રહેશે. ‘સરદારના માણસ’ તરીકે વી. પી.ને બાબુ પર હાસ્યલાયા તે આમ સારું જ થયું. જો નેહરુની રહેમ નજર વી. પી. પર પડી હોત તો વી. પી.ને હજી પણ વધુ પદ-પ્રતિષ્ઠાભરી કામગીરી મળત ખરી; પણ બે મહત્ત્વનાં પુરસ્કાર લખવાનું રહી જત તેનું શું? એટલે, આપત્તિ કે અવગણના પણ આશીર્વાદરૂપ જ નીવડી એમ કહી શકાય!

વી. પી. મેનન છેલ્લે છેલ્લે બેંગલોરમાં પોતાના નિવૃત્તિમય જીવનમાં ભારતીય રાજકારણ પ્રત્યે ખૂબ નિરાશા અનુભવવા લાગેલા. એમણે સ્વતંત્ર પક્ષમાં સક્રિય રસ દાખવેલો. પણ નાદુરસ્ત તબિયતને કારણે તેઓ ઝાઝી દોડાદોડી કરી શક્યા નહિ. નવી દિલ્હીમાં વી. પી. અને પૂજ્ય દાદાસાહેબનો રેનેડપરિચય સ્વાભાવિક જ હતો. પાર્લિમેન્ટને કારણે અને સરદારશ્રીને લીધે વી. પી. મેનનને મેં જોયેલા. તેઓ ચપળ, તેજસ્વી, બુદ્ધિશાળી, ઠરેલ સજ્જન હતા. વી. પી. મેનનને હું પ્રેમાદરપૂર્વક અંગ્રહિ અર્પું છું.

પુરુષોત્તમ ગણેશ માવળંકર

+ + +

અહમ્મદ મોહુદ્દીન

તા. ૫ જાન્યુઆરી ૧૯૬૬ને રોજ જનાબ અહમ્મદ મોહુદ્દીન નવી દિલ્હીમાં અચાનક ગુજરી ગયા! હૃદય-રોગનો આગ્રિતો હુમલો તેમને માટે છવ્વેણ નીવડ્યો. મોહુદ્દીન સાહેબ ભારત સરકારના વ્યવહારખાતના નાયબ પ્રધાન હતા. તેઓ હૈદરાબાદમાંથી લોકસભાના સભ્યપદે ચૂંટાયા હતા. અવસાન સમયે એમની ઉંમર ૬૭ વર્ષની હતી. મહંમ મોહુદ્દીન મધુર સ્વભાવના, સ્વસ્થ અને શાંત રાજપુરુષ હતા. તેઓ વિદ્વાન સજ્જન

હતા. નવાબ મેહદી નવાઝ બંગાળીયારે ગુજરાતના ગવર્નરપદે હતા ત્યારે રાજલગ્નમાં બેએક વાર અનોખા ચારિત્રીતે મોહુદ્દીન સાહેબને મળવાનો મોકો મને મળેલો ત્યારે એમનાં સંજ્ઞાઓ અનુભવ થયેલો. મહંમને મારી અંગ્રહિ!

પુરુષોત્તમ ગણેશ માવળંકર

+ + +

બિમલ રૌય

બાણીતા ચિત્રપટ-નિર્માતા, દિગ્દર્શક અને કલાકાર શ્રી. બિમલ રૌયનું ૫૭ વર્ષની ઉંમરે, તા. ૮ જાન્યુઆરી ૧૯૬૬ને રોજ મુંબાઈમાં અકાળ અને દુઃખદ અવસાન થયું [શ્રી રૌયનો જન્મ : તા. ૧૨ જુલાઈ ૧૯૦૮]. ઈડિયન મોશન પિક્ચર પ્રોડ્યુસર્સ એસોસીએશનના તેઓ પ્રમુખ હતા. મૌરોએ રૌયને પ્રશંસાપત્રે પારિતોષિક એનાયત કર્યા હતા. બિમલ રૌયની કૃતિ આંતરરાષ્ટ્રીય હતી. ઢાકા (પૂર્વ બંગાળ)માં જન્મેલા બિમલનું ઉચ્ચ શિક્ષણ ઢાકાની યુનિવર્સિટીમાં જ થયું. કલકત્તાની પ્રખ્યાત ન્યૂ થીએટર્સ કંપનીના ક્રેમેન્સવિલાગમાં તેઓ જોડાયા અને એ રીતે ચિત્રકલોગ સાથેના એમના દીર્ઘ અને યશસ્વી કાર્યનો પ્રારંભ થયો. ‘દેવદાસ’ રૌયનું પ્રથમ સ્વતંત્ર સર્જન-ચિત્ર હતું. જોતજોતામાં રૌયે ઉત્તમ ક્રેમેન્સમેનની ખ્યાતિ સંપાદન કરી. ‘ઉદયેર પાથે’નું શિષ્ટ ચિત્ર એમણે તૈયાર કર્યું. બિમલ રૌય દિગ્દર્શિત સવિશેષ સફળ ચિત્રપટોમાં ‘પહેલા આદમી’, ‘મા’, ‘પરિણિતા’ અને ‘દો બિધા જમીન’ ઉલ્લેખનીય છે. શરદાબાબુની અમર કથાઓને રૌયે કુશળતાથી કચકડામાં મઢી લીધી હતી! ભારત સરકારને વારં વાર રૌયે તૈયાર કરેલ ગૌતમબુદ્ધ પરની દસ્તાવેજી ફિલ્મને રાષ્ટ્રપ્રમુખનું સુવર્ણપદક મળેલું. ‘મધુમતી’ અને ‘સુખતા’ ચિત્રો પણ એમનાં ખૂબ વખણાયાં. ચિત્રપટ-ઉદ્યોગના વિકાસ અર્થે અન્યની જેમ રૌય પણ મુંબાઈ દોડી ગયા અને મુંબાઈ નિવાસી બન્યા, છતાં મુંબાઈની ખૂરી ને બજાર બાબુઓ પણ જે અનિવાર્યપણે છે જ તેમાં બિમલ રૌય સપડાયા નહોતા! છેક સુધી તેઓ સાચા અને સંસ્કારી કલાકાર તરીકે રહ્યા એ રૌયની મોટી સિદ્ધિ હતી.

‘શેમેશ’

+ + +

ગણેશદત્ત ગોર

૪૦ વર્ષની ભરપુવાનીમાં ડૉ. ગણેશદત્ત ગોર જન-મુ-આરી ૧૯૬૬માં એકાએક ગુજરી ગયા! ઉત્તર પ્રદેશમાં જન્મેલા આ વિદ્વાન ભારતીય જુવાન હિંદીના અને હિંદીના અન્યથા અધ્યાપક હતા. લંડનની રૂલ ઓફ ઓરિએન્ટલ એન્ડ આફ્રિકન સ્ટડીઝમાં હિંદી-બર્ફ ભાષા-ઓના વ્યાખ્યાતા તરીકે ડૉ. ગોર કેવળ સુંદર અધ્યાપન-કાર્ય જ કરતા નહોતા; ખરેકે, ભારત અને બ્રિટન વચ્ચેના સરકારસંબંધોને તેઓ દૃઢ અને સમજાવવાની કરી રહ્યા હતા. બી. બી. સી. પરથી હિંદી ભાષામાંના કાર્યક્રમોને પ્રસારિત કરવામાં પણ ડૉ. ગોરે ઘણો ફાળો આપેલો. સને ૧૯૫૪માં તેઓ પહેલવહેલા લંડન ગયા ને 'રૂલ'માં લખાવવાનું શરૂ કર્યું. શૈક્ષણિક યાત્રાઓમાં તેઓ સરસ ઝળકતા. કુસ્ત્રેત્ર પ્રદેશમાંનાં લોકગીતો પર એમણે અતિ સુંદર મહાનિબંધ લખીને Ph. D ની ઉપાધિ મેળવી. લોક-કવિતા અને લોકધર્મ, રીતરિવાજો વગેરેમાં એમને સવિ-શેષ દિલ્લચસ્પી હતી. એ વિષેના એમના અનેક વિદ્વાનલયો તેઓ પ્રસિદ્ધ સામયિકોમાં પ્રગટ થતા રહ્યા. ૧૯૬૨ની સાલમાં તેઓ સ્વદેશ પાછા આવ્યા, પણ એક વર્ષ ભરુવ્યા બાદ ફરી ઇંગ્લેન્ડ ગયા. ઇંગ્લિશ મુનિવર્સિટી પ્રેસ તરફથી હિંદી ભાષા પરનું એમનું પુસ્તક હવે મરજોત્તર પ્રકાશિત થશે. આતરરાષ્ટ્રીય શાંતિ ફાઉન્ડેશનના તેઓ સ્થાપક સભ્ય હતા. એક આશાસ્પદ ને વિકસતી કારકિર્દી આમ અધવચ્ચે એકદમ કરમાઈ ગઈ એ ભારે કમનસીબી કહેવાય.

‘જાગૃક્ષ’

+ + +

લાલબહાદુર શાસ્ત્રી

શાંતિની ખોજ માટે તાસ્કંદ ગએલા લાલબહાદુરજી શાંતિથી ચિરનિદ્રામાં પોહી ગયા! અઢાર મહિના સુધી, વડા પ્રધાનપદેથી વજ્રધ્વજો પુરુષાર્થ કરીને, તાસ્કંદની મંત્રણાઓને સફળ બનાવીને, પછી લાલબહાદુરજી ગૂપ-ચૂપ ચાલ્યા ગયા! ૧૧મી જાન્યુઆરી ૧૯૬૬ને રોજ આ અસામાન્ય સામાન્યજને ચિરવિદાય લીધી ત્યારે શાસ્ત્રીજીની શાખ સર્વોચ્ચ સપાટીએ હતી અને એમની ઓર્મિલી શહાદતને કારણે તો એ સવિશેષ પ્રીતિયાત્ર તથા આદર-

યુક્ત બની. જવાહરલાલજી લોકલાડીલા હતા, તો લાલ-બહાદુરજી લોકનેતા હતા. ભગવાન ભારતીય મનુષ્યના સાદા ને સારા સંસ્કારોનું સર્વોત્તમ પ્રતિનિધિત્વ લાલબહાદુરજી કરી રહ્યા હતા. તેઓ શાણ્દ અને સ્વસ્થ સજ્જપર્ય હતા. આત્મવિશ્વાસ એમની નસેનસમાં હતો. અઝગતા અને ટેકવાણું એમનું જીવન અને કવન હતું. ગરીબ ભારતની સમૃદ્ધ સંસ્કારિતાથી તેઓ સભર હતા.

લાલબહાદુર શાસ્ત્રી માટે અસાર સુધીમાં ઘણું કહેવાયું ને લખાયું છે. હજી ઘણું બોલાશે ને નોંધાશે. લાલબહાદુરજી ચાણાક્ષ અને કુશળ રાજનીતિસ હતા. બહારથી એમને જોનારને કદાચ એમ લાગે કે આ એક નાનીશી, સીધોસાદી, નિરુપદ્રવી ને નરમ વ્યક્તિ છે! લાલબહાદુરજીનાં વાણીવર્તનમાં આ બધું જ જોવા મળતું. પરંતુ, તેમની પ્રકૃતિમાં નમાતાપણું કે નૈરાશ્ય નહોતું. કોઈ યોર મિત્રજ અને ખમીર સાથેનું જોરસા-દાર વ્યક્તિત્વ તેઓ ધરાવતા હતા. તેથી જ, લાલ-બહાદુરજી શાંતિના સમયમાં અને યુદ્ધના સમયમાં બંને પ્રકારની કટોકટીઓનો તથા પ્રક્ષોભક પરિસ્થિતિઓનો સરસ યુકાબલો કરી શક્યા. ‘જ્ય કિસાન’ અને ‘જ્ય જવાન’ના એમણે આપેલાં સૂત્રો કેવળ જ્યઘોષ કરનારાં કે વાણીવિલાસ વહેવડાવનારાં નહોતાં. દેશની પરિસ્થિતિ-નું વાર્તાવિક નિદાન મેળવ્યા પછીની હેતુપૂર્વક રજૂ-આત એમાં હતી. જે ભારતે સ્વતંત્રતાથી અને સ્વમાન-પૂર્વક જીવવું હશે તો અલગિતાદન વધાર્યે જ છૂટકો છે અને આપણી લશ્કરી તાકાત મજબૂત કર્યે જ આરો છે એમ એમણે જોયું અને દેશબાંધવો પાસે જોવાવ્યું.

અલગત, શાસ્ત્રીજીનો પિંડ લગાઈ કે અંધકા મારા-મારીને નહોતો. શાંતિના તેઓ પરમ ઉપાસક હતા. પણ એમને નિર્મોલ્ય કે નિર્જીવ શાંતિ અપતી નહોતી. સંરક્ષણ અને લશ્કર પરનો એમનો ભાર કેવળ સાવધાની-રૂપે હતો. ભારતને કોઈ નિર્વાય કે નકામું ગંણી કાઢે નહિ એટલી જ એમની ધ્વજા ને માગણી હતી. લડવું જ પડે તો ભારત લડવાને સમર્થ છે, તૈયાર છે એમ એમણે બતાવ્યું. લડવા માટે ભારત તત્પર છે, અધીરું છે એવું એમણે જરા પણ સૂચવ્યું કે દાખવ્યું નહિ. સાચી શાંતિ પ્રસ્થાપિત કરવા માટે સાચી માનસિક અને વૈચારિક આબોહવા ફેલાવવાનો પુરુષાર્થ તેમણે કર્યો.

લાલગહાદુરજી, મેં અગાઉ જણાવ્યું તેમ, ગરીબ ભારતના ગૌરવના પ્રતિનિધિ હતા, ગર્વિષ્ઠ પ્રતિનિધિ નહિ! એમની વિનમ્રતા અને સાદાઈ નમ્રનેદાર હતી. ભાગ્યે જ દ્રષ્ટિ ભારતીય કે અન્ય દેશના પ્રવાન કે વડા પ્રધાને અક્ષરથા: બેઠકનું દેવું રાખીને પ્રાણ છોડ્યા હોય! શાસ્ત્રીજીની અંગત નાણાંકીય મૂડી કશી જ નહોતી. દેશદિનમાં જ એમણે કુટુંબદિન સમાવી દીધેલું. એમનું અંગત જીવન, સત્તા-પ્રતિષ્ઠાના સમયમાં પણ એવું જ, સાદું તે સરળ ચાલી રહેલું. સત્તાનો દારો કે દમામ એમનાં વર્તનમાં જણાતો નહોતો. ગ્રામજનો અને ગ્રામ-પરિસ્થિતિ સાથે લાલગહાદુરજીની કુદરતી આત્મીયતા હતી. વડા પ્રધાન તરીકે તેઓ શુદ્ધભારતના પ્રવાસે આવ્યા ત્યારે ખેડ જિલ્લાના એક ગામડામાં એમણે રાતરાસો કરેલો એમાં કેટલી સ્વાભાવિકતા લાગતી હતી! દિલ્હી-માંનું એમનું સરકારી નિવાસસ્થાન પણ ‘જનપથ’ પર હતું, ‘ગઝલપથ’ પર નહિ! પોતે જ્યારે દેશના ગૃહપ્રધાન હતા ત્યારે લાલગહાદુરજી પાસે પોતાનું એવું ઘર નહોતું! અલાહાબાદમાં એમનું ભાડાનું ઘર ચાલી જતાં કેટલોક સમય શાસ્ત્રીજીને ગૃહ વર્ગના ગૃહપ્રધાન તરીકે રહેવું પડેલું.

લાલગહાદુરજીનું ચારિત્ર્ય અણુશુદ્ધ હતું. જાહેર જીવનમાં નૈતિક અને ઉદાત્ત તત્ત્વો વડે કામ કરતા રહેવાની એમની સમજ અને વર્તણૂક હતી. તેઓ સ્વભાવતઃ સમાધાનપ્રિય અને સહકારવાંચક હતા. વિવિધ મંથર્ષોની પ્રત્યે એમણે આંખ આડા કાન કર્યા નહોતા; અથગમણેને એમણે અદમ્ય અભયદાથી આવકારી અને ઉદ્દેશી; એમનું દષ્ટિબિંદુ લોક-પોષ્ય કે નબળું નહોતું તેમ જડ કે જડછી પણ નહોતું. એમના વલ્લભમાં લવચિકપણ હતું તે સાથે જ સત્ય અને ન્યાય અને સમાનતા માટેનો સ્પષ્ટ આગ્રહ હતો. મૂળભૂત ખાળતોમાં એમણે કદી બાંધછોડ કરી નહોતી એમની વિચારસરણી સિદ્ધાંતનિષ્ઠ જરૂર હતી, પણ એમાં નર્થો સિદ્ધાંતવાદ કે દેવળ તાત્ત્વિક હઠાગ્રહ નહોતો. એમના રુજી સ્વભાવમાં રહેલી સ્તમ્ભુર નમ્રતા અને સુશીલતાને કારણે લાલગહાદુરજીનું વ્યક્તિત્વ આપોઆપ જ અસરકારક અને છતાં કઠોરતા વિનાનું બની રહેલું.

શાસ્ત્રીજી હંમેશ પોતાની સદ્સદ્વિવેકબુદ્ધિને અનુસરીને ચાલતા. સને ૧૯૫૬માં, રહેલે પ્રધાન હતા ત્યારે,

કરજી અદસ્તાનોની પરંપરાને છેડે, શાસ્ત્રીજીએ હૃદયગમ રીતે પોતાની નૈતિક જવાબદારી જોઈને રાજીનામું આપેલું એ બનાવ કદી ભુલાય તેમ નથી. સત્તા એમને મન સાધત હતું. સાધ્ય કદી નહિ. એટલે, સત્તાનું વળગણ્ય એમને નહોતું. પદલાલસા નહિ પણ લોકસેવાની તમજા એમને હતી. લાલા લજ્જપતરાયે સ્થાપેલા સેવક સમાજમાં લાલગહાદુરજી આજન્મ સેવક-સભ્ય તરીકે સામેલ થયા હતા.

હું શું અને કેટલું લખું? ‘અભ્યાસ’ના ગયા અંકમાં (જાન્યુઆરી, ૧૯૬૬; પૃ. ૧૭૫-૧૭૭) મારી લાવના મેં મારી કાચીવેંદી રીતે વ્યક્ત કરી છે જ. લાલગહાદુરજીને પૂજ્ય દાદાસાહેબ પ્રત્યે ખૂબ પ્રેમાદરની લાવના હતી. દાદાસાહેબ પણ લાલગહાદુરજીની ચારિત્ર્ય-શીલતા તથા નિઃશંકી પ્રસાવિન રહ્યા હતા. હૈરક લેક્ષી ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં લાલગહાદુરજીની મુલાકાત અને એમનું પ્રવચન ન ગોલવાઈ થકાયાં તે માટે હવે કાયમનો વસ-વસો રહેશે! લાલગહાદુરજીએ વર્ષો પહેલાં, વડા પ્રધાન-પદ પહેલાં, લેક્ષી ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં આવવાનું સ્વીકાર્યું હતું. અમારો પત્રવ્યવહાર થયો હતો. પણ, યોગ જ નહોતો! વડા પ્રધાનપદ પછી એમને મળવાના પ્રયત્નો જૂઝઝ આવ્યા. અગાઉ દિલ્હીમાં એમને જોએલા ને સાંભળેલા. વડા પ્રધાન તરીકે એમને લંડનમાં જૂન ૧૯૬૫માં મેં સાંભળેલા ને જોએલા. પ્રોફેસર હૈરક લેક્ષીનાં પુસ્તકોની એમના પર અસર હતી એવું એમણે લંડનમાં એક અખબારી મુલાકાતમાં કહ્યું પણ હતું. અમદાવાદમાં જાહેર રસ્તા પર બળવંતરાયભાઈ સાથે મોટરમાં બેઠેલા અને પસાર થતા એમને જોયા હતા, પણ વાતચીતનો પ્રસંગ મળ્યો નહોતો. એક રીતે કહું તો, એવા અંગત પ્રયત્નો કે અનુસરોની જરૂર પણ નથી. લાલગહાદુરજીને જોવા-જાણવા માટે એમનું જીવનકાર્ય સતત આસ્થાપૂર્વક તપાસવું એ જ એક મોટો લઠાવો હતો અને તે મેં, આપણે સહુએ, એકાએક શમાવ્યો એનું દુઃખ કેવી રીતે વર્ણવું?

લાલગહાદુર શાસ્ત્રીની હયાતીમાં એમને વિખેતું એક ચરિત્રાત્મક અને નિર્મંથાત્મક પુસ્તક *Lal Bahadur: A Political Biography* પ્રસિદ્ધ થયેલું. એની મંશોધિત નવી આવૃત્તિ હમણાં બહાર પડી છે, જેમાં તાસ્કંદ સુધીની વાત હંમેશાઈ છે. આ

પુસ્તકના લેખક શ્રીયુત ડી. આર. મેકકર ભણીતા પત્ર-કાર અને લેખક છે. લાલબહાદુરજી સાથેના લેખકના મેંવાદો આ પુસ્તકમાં પ્રગટ થયા છે તે વિશેષ વાચનીય છે. લંડનના સાપ્તાહિક પત્ર 'The Observer'ના તા. ૧૬ જાન્યુઆરીના અંકમાં વ્યંગચિત્રકાર Abu (જેઓ મૂળ ભારતીય છે; એમનું નામ Abraham)નું એક અતિ લાવવાડી અને અર્થપૂર્ણ કાર્ટૂન પ્રસિદ્ધ થયું છે. ચિત્રમાં ખ્વજા અર્ધી કાઢીએ અને નીચે નમેલો દેખાડો છે. શાસ્ત્રીજી ચિરવિદાય લઈ રહ્યા છે. પગથિયાંના પ્રારંભમાં એક લિખારણુ બાઈ પેતાનાં બે બાળકો સાથે ભૂખી, આશાભરી મીઠ માંડતી બેસી છે. એની પાસેનો વાડકો ખાલી છે. કાર્ટૂનની નીચે Gulliver's Travels-માંનું આ અવતરણ ટાંકેલું છે:

'Whoever could make two ears of corn ...to grow upon a spot of ground where only one grew before would...do more essential service to his country than the whole race of politicians put together'.

લાલબહાદુરજીને શનશઃ પ્રણામ!

પુરુષોત્તમ ગુણેશ માવળંકર

+ + +

નરહર વિષયુ ગાડગીળ

લાલબહાદુરજીનો ઓચિતી ચિરવિદાય પછીના યોગીસેક કલાકમાં જ કાકાસાહેબ ગાડગીળ સ્વર્ગે સી-ધાવ્યા! પૂનામાં, તા. ૧૨ જાન્યુઆરી ૧૯૬૬ને રોજ, ૭૦ વર્ષની ઉંમરે અવસાન પામેલા કાકાસાહેબને, અક્ષરશ્ચ: લાખ ઉપરાંત પૂનાવાસીઓએ સજ્જન નયને અને ભારે હૈયે, ઓમકારેશ્વરનો રમશાનમૂમિ પર આખરી વંદના આપી [શ્રી નરહર વિષયુ ગાડગીળનો જન્મ: તા. ૧૦ જાન્યુઆરી ૧૮૯૬ને રોજ; રાજસ્થાન-માં મહારાજઢ ખાતે]. શાસ્ત્રીજીના દુ:ખદ અવસાનનો આઘાત હજી તો માંડ થયો ત્યાં જ મહારાષ્ટ્ર અને પશ્ચિમ ભારત પર આ બીજો વજ્રઘાત આવી પડ્યો. કાકા-સાહેબ ગાડગીળ અખિલ ભારતીય કીર્તિનાં અને જૂની પેઢીના જ્ઞેસ્ઠાદાર નવજીવાત નેતા હતા! એમનું સેવા-મય, મંદારી, સમર્પિત જીવન સહુને સતત પ્રેરણા આપતું રહેશે.

કાકાસાહેબ મહારાષ્ટ્રના હતા, મરાઠી ભાષાના પ્રેમમાં

હતા, મહારાષ્ટ્રીય લોકો પર વહાલ કરનારા હતા. પરંતુ, કાકાસાહેબ પ્રાંતીય નહોતા, એમની દષ્ટિ કેળવાએલી અને વ્યાપક હતી, એમની નજર સીમિત નહિ પણ રાષ્ટ્રીય, ખરેખર આંતરરાષ્ટ્રીય હતી. કાકાસાહેબે એમની ઝંઝાવાતભરી કારકિર્દીમાં અનેક પદો ભૂષિત કર્યા અને ગમે તે ક્ષણે માનમરત્યાવાળા સ્થાનને સ્વમાની છટાથી દૂર હડસેલ્યાં! સાદાર્થ અને સ્વાર્થત્યાગ એમના હાડમાં હતાં. સંઘમી જીવન એમણે જીવી બતાવ્યું. તેઓ ધારત તો ઘણી સંપત્તિ ભેગી કરી ચકત; પણ એમણે ધનમંચય ન કર્યો. 'તેન ત્યક્તેન મુજીયા:!'ની અદ્યત્તી તેઓ અહર્નિશ જીવનસાધના કરતા હતા.

જન્મરમણ મહારાજઢમાં પ્રાથમિક શિક્ષણ લીધા બાદ કાકાસાહેબ પૂનાના નૂતન મરાઠી વિદ્યાલયમાં ભર્યા. વડોદરા કૉલેજમાં અને પછી પૂનાની ફર્ગુસન કૉલેજમાં એમણે ઉચ્ચ શિક્ષણ લીધું. ૧૯૧૮ની સાલમાં બી. એ. થયા અને ૧૯૨૦ની સાલમાં એલ.એલ.બી. (મુંબઈની લૉ કૉલેજમાંથી) થયા. તરત જ એમની રાજકીય કારકિર્દી શરૂ થઈ. પૂના જિલ્લા કૉંગ્રેસ કમિટીનું મંત્રીપદ (સને ૧૯૨૧ થી સને ૧૯૨૫) તથા મહારાષ્ટ્ર કૉંગ્રેસનું મંત્રીપદ (સને ૧૯૨૨ થી સને ૧૯૨૪) સંભાળીને પછી ૧૯૩૭ની સાલથી ઈ. સ. ૧૯૪૫ સુધી તેઓ મહારાષ્ટ્ર પ્રાંતિક કૉંગ્રેસ સમિતિના પ્રમુખપદે રહ્યા. કાકાસાહેબના જાહેર જીવનની એક મોટી વિશેષતા એ હતી કે તેઓ કૉંગ્રેસના જ - એક જ પક્ષના - બનીને રચા નહોતા. આખા મહારાષ્ટ્રમાંના બધા નાનામોટા કાર્યકરોને કાકાસાહેબની હંફ અને સલાહ મળતી. પૂનામાં શનિવાર પેદમાંનું કાકાસાહેબનું નિવાસસ્થાન સહુ કાર્યકરોનું જાણે પિયર બની ગયું હતું! સહુને માટે ત્યાં ખુરસાં દાર હતાં એટલું જ નહિ પણ સહુને ત્યાં ઉમળકાભેર પ્રેમ અને સહકાર અને આદર મળતાં. કાકાસાહેબની અને એમનાં કુટુંબી-જનોની આ વન્સલતા અને સુજનતા અક્ષરશઃ સંકડો ને હજારો ભાઈબહેનો માટેનું હંમેશાનું વહાલસોયું સંભારણું રહેશે.

૧૯૨૫ની સાલથી ૧૯૫૮ની સાલ સુધી કાકા-સાહેબ A. I. C. C.ના સભ્યપદે સજ્જન રહેલા. કૉંગ્રેસ કારોબારીમાં પણ તેઓ થોડાં વર્ષ (ઈ. સ. ૧૯૫૨ થી ૧૯૫૪) સભ્ય તરીકે રહેલા. દિલ્હીની વડી ધારાસભામાં

અને પછી લોકસભામાં સને ૧૯૩૪ થી સને ૧૯૫૭ સુધી કાકાસાહેબ સભ્યપદે ચૂંટાતા આવ્યા. કૉંગ્રેસ પક્ષના દંડક અને મંત્રી તરીકે એમણે સ્વાનંત્યપૂર્વના કાળમાં વર્ષો સુધી (સને ૧૯૩૫ થી સને ૧૯૪૭) નોંધપાત્ર કામગીરી બજાવી. કાકાસાહેબ ગાડગીળ અને કૃશવરાવ જેઠેની જેડી, ત્રીસના દસકામાં ચૂંટણી-પ્રચાર વખતે, આખા મહારાષ્ટ્રમાં ખૂબ જાણીતી અને માનીતી બની ગઈ હતી. જેઠે-ગાડગીળ જેડીએ મહારાષ્ટ્રભરમાં વીજળી-વેગે સંચાર કરીને નવજાગૃતિ અને નવવિચારનું વાતાવરણ સર્જ્યું. ધારાસભામાં કાકાસાહેબે અવિચાર અને ગણનાપાત્ર કાર્ય કર્યું. ‘કાયદેમંદજાંતીલ સહા કયે’ નામના મરાઠી પુસ્તકમાં કાકાસાહેબે પોતાની આ ભૂમિકા વિશે ખૂબ રસમય અને રોમાંચક શૈલીમાં, આત્મકથાત્મક શૈલીમાં, વિસ્તારપૂર્વક લખ્યું છે. કાકાસાહેબ ગાડગીળ અરજી પાર્લમેન્ટરિયન હતા. કાયદાનું જ્ઞાન તો એમને હતું જ. એમનું વાચન પણ વિશાળ હતું. તેઓ અભ્યાસ કરીને, વિચારપૂર્વક બોલતા. એમનું વક્તૃત્વ ખૂબ છટાદાર અને અસરકારક હતું. વિનોદચક્રિત કાકાસાહેબમાં ખૂબ હતી, ક્યારેક એનો અતિરેક પણ થાય! છતાં, કાકાસાહેબની વૃત્તિ ખેલદીલ હતી. પાર્લમેન્ટરી રમત તેઓ ઉમદા રીતે ખેલતા — વિરોધીને બે વાગ્યાણુ મારે તો સામાજીકાનાં બે કડવાં કસેર વેણુ પણ હસીને ઝીલે! કડવાશ કે કડેશતા એમણે ઊભી કરી નહોતી. પાર્લમેન્ટરી વિનોદ અને વ્યંજનત્મક ભાષામાં તેઓ વારંવાર સભાગૃહમાં ચર્ચા-પ્રવચનો વખતે લાંબીટૂંકી દરમિયાનગીરી કરતા. દરેક વખતે એમનું બધા સાંભળતા જ એમ નહિ, પણ બોલકણા કાકાસાહેબની રમતિયાળ શૈલી અને ટકોરો કરવાની આદત એમ સહેલાઈથી છૂટે એવી નહોતી! કાકાસાહેબનાં હાજરી તથા હાજરથી સભાગૃહનું વાતાવરણ જીવંત અને ખેલદીલીભર્યું માત્ર અવશ્ય રહેતું. ક્યારેક કાકા જરહાજર હોયતો એમની ખોટ સભ્યોને તરત જણાતી.

સ્વાતંત્ર્યોત્તર ભારતમાં પ્રારંભમાં જ નેહરુ-સરકારમાં કાકાસાહેબ પ્રધાન બન્યા (૧૯૪૭ થી ૧૯૫૨ ના વર્ષોમાં). એમની વહીવટી કારકિર્દી ધાર્યા જેટલી સફળતાભરી નહોતી. કાકાસાહેબનો અનુસવ વ્યાપક હતો ખરો, પણ પ્રધાન તરીકે એમણે ઉત્તમ કે ઊંડી જાણ પાડી નહોતી. વળી, સરદારશ્રીના સાથીદાર-મિત્ર તરીકેની એમની

ખ્યાતિ પણ, સરદારશ્રીના દેહાન્ત પછી, કાકાસાહેબ માટે અંતરાયરૂપ નીવડી! નેહરુના પછીના પ્રધાનમંડળોમાં કાકાસાહેબને સ્થાન ન મળ્યું. એની જો કે એમણે ઝાઝી પરવા પણ ન કરી. છેક સુધી કાકાસાહેબ બળવાખોર કૉંગ્રેસી રહ્યા હતા. તેઓ કૉંગ્રેસના શિસ્તબદ્ધ સૈનિક હતા એમાં શંકા નથી. કૉંગ્રેસ પ્રત્યેની નિષ્ઠા ને વફાદારી એમણે કદી ઓછી કરી નહોતી. જૂના, મોટા મુંબાઈ રાજ્યના ભાષાવાર અલગ પ્રાંતો બનાવવાના સવાલ પર વર્ષો સુધી જે પ્રશ્નોલક પરિસ્થિતિ નિર્માણ થઈ હતી તેમાં કાકાસાહેબની કૉંગ્રેસલક્ષિત કસોટીએ ચડી હતી. એમાં તેઓ હેમખેમ પાર છીંત્યાં. પાર્લમેન્ટમાં કાકાસાહેબે છેક સુધી સરકારી રીતિનોતિનો કડક વિરોધ કર્યો, પણ છેલ્લે મતદાન વખતે પાર્લમેન્ટરી પદ્ધતિને પચાવીને શિસ્તબદ્ધ કૉંગ્રેસીસભ્ય તરીકે મતદાનમાં ભાગ લીધો. આમ છતાં, કૉંગ્રેસની કમજોરીઓ વિશે કાકાસાહેબ ખાનગીમાં અને જાહેરમાં વારંવાર બેધડક બોલતા. એમનાં નિવેદનોથી ક્યારેક નેહરુ સહિત અન્ય નેતાઓ અકળાઈ જોડતા. પણ કાકાસાહેબે કોઈની પણ શેહ કે શરમમાં પોતાની જાતને તણાવા દીધી નહિ અને વિચાર-સ્વાતંત્ર્યનું અને એ પ્રમાણેની મુક્ત અભિવ્યક્તિનું મહત્ત્વ અને માહાત્મ્ય હરહંમેશ સિદ્ધ કરી દેખાડ્યું. કાકાસાહેબ નિર્ભય હતા, નિસ્વાર્થી હતા, સમાજોત્કર્ષ માટેની અપાર લગનીવાળા હતા, માટે જ તેઓ હિમનથી બોલીચાલી શકતા હતા.

૧૯૫૭ની સાલમાં સંયુક્ત મહારાષ્ટ્રની ચળવળના જુવાળામાં કાકાસાહેબની પાર્લમેન્ટરી કારકિર્દીની ઓટ આવી. પણ કાકાસાહેબનાં લોકસેવાના મિજબ-મથા-મણોમાં તો ભરતી જ ચાલુ રહેલી! કાકાસાહેબે મર્દાનગીથી ચૂંટણી લડીને ખેલદીલીથી હાર સ્વીકારી. જાહેર જીવનમાંથી પાછીપાની કરવાનો તો પ્રશ્ન જ નહોતો. ૧૯૪૬ની સાલમાં પે કમિશનના સભ્ય તરીકે કાકાસાહેબે કામ કરેલું. ૧૯૫૨ની સાલમાં મોંઘવારી-ભથ્થાં અંગેના કમિશનનું અધ્યક્ષપદ એમણે સંભાળ્યું. ૧૯૫૭-૫૮નાં વર્ષોમાં તેઓ સ્ટેટ બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયાના ઉપાધ્યક્ષ રહ્યા. તા. ૧૫ સપ્ટેમ્બર ૧૯૫૮ થી તા. ૧ ઓક્ટોબર ૧૯૬૨ સુધી કાકાસાહેબ ગાડગીળે પંચમના ગવર્નર તરીકેની મહત્ત્વની કામગીરી બજાવી. પછી તેઓ

થોડો વખત છૂટા રહ્યા, પણ બાદમાં પૂના યુનિવર્સિટીનું ઉપકુલપતિપદ એમણે સ્વીકાર્યું, જે પરંથી જ તેમણે આખરી વિદાય લીધી. ગયા વર્ષે કાકાસાહેબ પશ્ચિમ જર્મનીના ટૂંકા પ્રવાસે જઈ આવ્યા હતા. એનું રસમય વર્ણન 'મૂઠા તે મેન' પુસ્તકમાં એમણે સરસ આપ્યું છે. સ્વાતંત્ર્યસંગ્રામ દરમિયાન કાકાસાહેબે અનેક વાર જેલ-યાત્રા કરી હતી. કુલ આઠ વાર તેઓ જેલમાં ગયા. એકંદરે સાડા પાંચ વર્ષોનો સમય એમણે બ્રિટિશ સરકારનાં કેદખાનાના સળિયા પાછળ વીતાવ્યો. સાબરમતી જેલમાં પણ તેઓ થોડો સમય, પૂજ્ય દાદાસાહેબ વગેરે પણ જેલમાં હતા ત્યારે, રહેલા (૧૯૪૨ની સાલની લડત વખતે).

કાકાસાહેબ ગાડગીળ વિદ્યાવ્યામંગી હતા. તેઓ ખૂબ અને સતત વાંચતા-લખતા. એમની કલમ પણ તેજસ્વી અને આછીદાર હતી. એમની શૈલી પ્રવાહી, ચટકદાર, સચોટ અને ક્યારેક અતિશયોક્તિથી ભરેલી એવી હતી! 'સમાજાજ્ઞ', 'રાજ્યકારમાર વિચાર,' 'રાજ્યવ્યવહાર વિચાર,' 'રાજ્યશાસ્ત્ર વિચાર,' 'ગ્યાનવાચે ધર્મશાસ્ત્ર' વગેરે એમનાં પુસ્તકો મરાઠી ભાષામાંના સમાજશાસ્ત્રો પરનાં મૌલિક અને મૂલ્યવાન ગ્રંથો છે. અભ્યાસીઓને ઉપયોગી થઈ પડે એવાં એમણે બીજા ઘણાં નાનાંમોટાં પુસ્તકો લખ્યાં તેમાં 'વિધિશાસ્ત્ર વિચાર,' 'રાજ્યોપનિષદ' અને 'આધુનિક રાજ્ય વ સ્વાતંત્ર્ય'નો ઉલ્લેખ કરવો જોઈએ. પંજાબમાંના રાજ્યપાલપદ દરમિયાન વાચન-અભ્યાસ કરીને એની ફલશ્રુતિ રૂપે કાકાસાહેબે 'જગજી' અને 'શીલાંબા ઇતિહાસ' પુસ્તકો આપ્યાં. મરાઠી ભાષામાંની કાકાસાહેબની સાહિત્યસંપદા ત્રિપુલ અને સમૃદ્ધ છે. રાજકીય અને આર્થિક વિષયો પર એમણે ૧૪ પુસ્તકો લખ્યાં અને લલિત સાહિત્ય પીરસતા દસ પુસ્તકો પણ લખ્યા. આત્મચરિત્રના બે ભાગ પણ હેલ્દે 'વચિક' ભાગ ૧ વ ૨ એમણે પ્રગટ કર્યાં. એમનાં પુસ્તકોના અનુવાદો ગુજરાતી, હિંદી, પંજાબી, કન્નડ ભાષામાં થયેલા છે. એમનાં પાંચેક પુસ્તકો હજી અપ્રકાશિત છે, જે એમના સુવિદ્ય અને તેજસ્વી સુપુત્ર ઍરિસ્ટર વિઠ્ઠલરાવ પટેલામોડા પ્રસિદ્ધ કરશે જ. આત્મકથાનો એમનો ત્રીજો ભાગ કમન્ગ્યે અપૂર્ણ જ રહ્યો, જેને પણ વિઠ્ઠલરાવ બનતી વફાદારીથી

પૂરો કરશે એની મને ખાતરી છે. કાકાસાહેબ પોતાની રોજનીશી સંક્ષેપમાં, ટાંચણરૂપે, લખતા હતા. મોડું-મરચું ભભરાવીને લખવા-બોલવાની કાકાસાહેબની રૂવ હતી. એમાં ઘણી વાર તો નિર્દોષ આનંદ હતો, ક્યારેક આત્મલાઘા પણ આવતી, તો ક્યારેક વળી પોતાની બકાઈ જેવું પણ ડાકિયાં કરતું! છતાં, કાકાસાહેબે સાહિત્યસેવા અનેરી ભક્તિથી અને સરસ્વતીની સાચી ઉપાસના કરવાની વૃત્તિથી કયે રાખી એ નોંધવું જોઈએ. 'સત્તરિચે કાકા' એ એમનો લેખસંગ્રહ કાકાસાહેબે અવસાનના થોડા દિવસો પર જ પૂરો કરેલો અને એ ગ્રંથ શ્રી જ્ઞાનેશ્વરના ચરણે અર્પણ કરવા માટે કાકાસાહેબ પોતાની ૭૦મી વર્ષગાંઠને દિવસે-૧૦મી જાન્યુઆરીએ-શ્રી હોન આળદી જવાના હતા. 'બી જ્ઞાનેશ્વ ચરણી સમ્રદ્ધ સમર્પિત' એવું એમણે પોતાના હસ્તાક્ષરમાં સ્વાક્ષરી સહિત ૧૦-૧-૬૬ને રોજ લખેલું પણ ખર; છતાં, ગભીર માંદગીને કારણે એ યાત્રા શક્ય ન બની.

કાકાસાહેબ ગાડગીળનું કૌટુંબિક જીવન સુખી હતું પણ સ્વસ્થ નહોતું. સતત દેશ પરિભ્રમણ અને હરહમેશ અથડામણો સાથે જીવન ગુજરનારા કાકાસાહેબ એમના કુટુંબમાં એ પ્રકારના એકલા જ વીર નહોતા. આખું કુટુંબ એ રીતે ટેવાયેલું ને ઉછરેલું હતું. કાકાસાહેબનાં પ્રથમ પત્નીનું દુઃખદ અવસાન થયું ત્યારે થોડાક જ અડવાડિયામાં કાકાસાહેબે ફરી લગ્ન કર્યા તેની ઘણી ચકચાર બનેલી. એ વખતે ક્યાંક કોઈકે નિર્દય દીકા-ઓ પણ કાકાસાહેબ પર કરેલી. શાનપણે અને ભારે હૈયે કાકાસાહેબે એ બધા માર સડી લીધા. પોતાની શોકકથા અને અસહાયતા એ જ્ઞાને કહે? બીજી વાર તેઓ પરણ્યા તે ઘડપણમાં સાથ-સહિયારો મેળવવા વાસ્તે અને અતિ નાનાં બાળકોની દેખભાળ વહાવવા થાય એ જોવાને વાસ્તે. કાકાસાહેબનું દુર્ભાગ્ય એ કે એમનાં બીજાં પત્ની પણ એમનાથી પહેલાં જ ચાલ્યા ગયા! ડિસેમ્બર, ૧૯૬૫માં—કાકાસાહેબના અવસાનના માઠ એક માસ પર જ—દ્વિતીય પત્નીનો દુઃખદ દેહાન્ત નજરે જોવાનો કઠોર પ્રસંગ કાકાસાહેબને માથે આવ્યો. કાકાસાહેબ દિલ્હીમાં કોઈ કામે હતા ત્યારે પૂનામાં આકસ્મિકપણે ઘરમાં સગડી પર દાઝી જવાથી એમનાં પંનીને ઇરિપતાલમાં ખસેડ્યાં, જ્યાં થોડા

દિવસ પછીથી એમનું કરુણ મૃત્યુ થયું. કાકાસાહેબની હાલત ગંભીર હતી. મહિના પછી તેમણે પણ દુનિયાને 'રામ રામ' કરીને આલ્લી પડી!

કાકાસાહેબ ગાંડગીળ તથા એમના કુટુંબનો અને પૃથ્વી દાદાસાહેબનો તથા અમારા સહુનો પરિચય થયો. દીર્ઘ અને ગાઢ રહ્યો હતો. છેક સુધી કાકાસાહેબે અમારા સહુ પર પિતાની જેમ વાતચીતનો વર્ષા કર્યો. કાકાસાહેબનું પોતાનું જ કુટુંબ બંધન હતું. ગરમતમાં તેઓ એને 'પ્રજ્વલન' કહેતા! પણ કાકાસાહેબની વિશિષ્ટતા એ હતી કે એમના પ્રજ્વલનમાં કેવળ લોહીની સગાઈની જ ગણતરી નહોતી થતી. અમારા સહુના તેઓ મુરખમી, વહાલા વડિલગન હતા. અનેક વાર પૂનામાં અને દિલ્લીમાં અમે સહુ મળ્યા છીએ, અમદાવાદમાં પણ. કાકાસાહેબ અમદાવાદમાં ક્યારેક અમારે ઘેર બિતરે, ઘણી વાર શેક શ્રી. વાડીલાલ લક્ષ્મીભાઈ મહેતાને ઘેર બિતરે. કાકાસાહેબ ગરમતમાં વાડીલાઈ શેકને 'મંડવલવાળા' કહીને ચીડવે, પણ એ ટીખળમાં કંપ નહોતો, ત્યાં મિત્રભાવે તેઓ એવી છૂટ લેતા. કાકાસાહેબ પોતે સાચા સમાજવાદી અને તપસ્વી હતા. કુટુંબનું જીવન તેઓ જીવી ગયા. એમણે ધનસોલ કદી ચે કર્યો નહોતો. સમાનતા અને ન્યાય માટે એમને તીવ્ર લાગણી હતી. કૌશલમાં સમાજવાદી પરિણામ પરાયણ કામે લાગ્યાં નથી એનો એમને ભારે રંજ હતો. એ પ્રમાણે તેઓ વારંવાર બંકેરમાં જોવાતા.

કાકાસાહેબ ગાંડગીળની સાહિત્યસેવાઓને સરસ ગિરદાવો હતો. દિલ્લી પ્રાદેશિક દિલ્લી સાહિત્ય સંમેલનના પ્રમુખ તરીકે ૧૯૫૩ની સાલમાં, અને એ જ વર્ષમાં મહારાષ્ટ્ર રાષ્ટ્રભાષા પ્રચાર સમિતિના સંમેલનનું અધ્યક્ષપદ એમણે શોભાવ્યું હતું. દિલ્લી રાષ્ટ્રભાષાના યોગ્ય પ્રચાર ને પ્રસાર માટે કાકાસાહેબને ખૂબ આશ્ચર્ય હતી. સંસ્કૃત ભાષા અને સાહિત્યમાં પણ એમને ખૂબ રસ હતો. મરાઠી સાહિત્ય સંમેલનના સાતારા ગામમાં મળેલા ૧૯૬૨ની સાલના અધિવેશનના પ્રમુખપદે કાકાસાહેબ ગાંડગીળ હતા. પંચનગ યુનિવર્સિટીએ એમને માનદ્ ડૉક્ટરેટની પદવી આપી હતી.

કાકાસાહેબનાં અપાર પ્રેમ અને વાતચીતને સતત

મેળવનાર હું મારા સદ્ગુણને ક્ષી રીતે વર્ણવું? અને મારા પૂર્વના એમના જીવનને કયા શબ્દોમાં વ્યક્ત કરું? ૨૫૦ રૂ. આપીને કાકાસાહેબ ગાંડગીળ હૈરક લેરકી ઇન્સ્ટિટ્યૂટના આજીવન સભ્ય બન્યા હતા. અવારનવાર તેઓ મને ઇન્સ્ટિટ્યૂટની પ્રગતિ તથા કામગીરી વિષે લખતા, હેતુપૂર્વક પૂછપરછ કરતા. અનેક વાર ઇન્સ્ટિટ્યૂટની એમણે મુલાકાત લીધી ને વાર્તાલાપો આપ્યા. 'અભ્યાસ' તેઓ રસપૂર્વક નિયમિત વાંચતા અને મને ઉત્તેજન આપતા. કાકાસાહેબ ગાંડગીળ આધુનિક તપસ્વી જેવા હતા. ૧૫મી ઓગસ્ટે પૂનામાં વિદ્યાર્થીઓની સસા સમક્ષ એમણે તરવરાટભર્યું ભાષણ કરેલું. વિદ્યાર્થીઓની રક્ષીની નેનાગીરી એમણે એ ઐતિહાસિક દિને કરી અને પછી પ્રખ્યાત શનિવારવાડા આગળની મેદનીને સંબોધનાં લલકાર્યું કે,

“તેરિ હલ્તી રહે-મેરા નૂત વહે।

તૂ આજ્ઞાદ રહે-હમ રહે ન રહે।”

આવા હતા કાકાસાહેબ ગાંડગીળ! એમને હું વહાલથી અને અદ્યથી, ભીની આંખે ને ભારે હૈયે, નમન કરું છું!

પુરુષોત્તમ ગણેશ ભાવળંકર

+ + +

દત્તાત્રેય સીતારામ સામંત

મહારાષ્ટ્રના રત્નાગિરી જિલ્લાના તપસ્વી કેળવણીકાર સામંત ગુરુજી, ૮૧ વર્ષની ઉંમરે, તા. ૧૨ જાન્યુઆરી ૧૯૬૬ને રોજ ચાલ્યા ગયા [શ્રી. દત્તાત્રેય સીતારામ સામંતનો જન્મ: તા. ૧૦ ડિસેમ્બર ૧૮૮૪ને રોજ]. રત્નાગિરી જિલ્લાના કાગુમી સમાજના ઉદ્ધાર માટે જે થોડીઘણી વ્યક્તિઓએ અસાધારણ પ્રયત્નો અને પુરુષાર્થ કર્યા એમાં સદ્ગત સામંત ગુરુજીનું નામ મોખરે રહેશે. એમનું જીવન આદર્શ શિક્ષક અને મહાન સમાજસેવકનું હતું. સહુને ઉદ્ધારણરૂપ નીવડે એ રીતનું એમનું જીવનકાર્ય હતું.

મોટા લોકો મોટી કાર્તિ મેળવે છે અને નાના સેવક સર્વત્ર સત્કાર પામતા નથી. પરંતુ ચોતરફ પથરાયેલા મહેનતુ, સખિય અને સમાજના સહુ લોકોથી લગભગ અજ્ઞાત રહેલા સમાજસેવક જ સમાજની ઈમારતના અને એના વિકાસના સાચા આધારસ્તંભો હોય છે. અગર, એમ કહો કે, આવા વિનમ્ર અને અદ્યપરિચિત સેવક સમાજ-

ની ઈમારતના પાયામાં એકેક ઇંડુ રૂપે ગોઠવાઈ ને દરાઈ જવાનું પમંદ કરે છે તેથી જ સમાજનો પાયો મજબૂત અને અવિચલ બને છે તથા થોડાક મોટાઓનાં કર્તવ્યોના ચમકારા પછી કળશરૂપે સર્વત્ર દેખા દે છે. સામેત ગુરુજની મહત્તા અને શ્રેષ્ઠતા એ હતી કે એમણે પોતાની શુદ્ધિ અને શક્તિ આ રીતે પાયામાં પુરાવાને ખર્ચી કાઢી.

પ્રાથમિક શિક્ષણ લઈને ટ્રેઇનિંગની પરીક્ષા પાસ કર્યા પછી સામેત ગુરુજ સને ૧૯૦૮માં પ્રાથમિક શિક્ષક તરીકે સરકારી નોકરીમાં જોડાયા. શિક્ષક, મુખ્ય શિક્ષક, સુપરવાઈઝર વગેરે પદો પર બઝતી મેળવીને શ્રી. સામેતે ૫૨ી ૫ વર્ષ સુધી રત્નાગિરી જિલ્લામાં શાંત શિક્ષણસેવા કરી. ત્યાર પછી વિભાગીય શિક્ષણાધિકારી તરીકેની જગ્યા પર સરકારે એમને નીમ્યા. રનાતક ન હોય તેને આ જગ્યા ન મળે એવો શિરસો હતો, છતાં સરકારે સામેત ગુરુજની કાયદામત્તા અને પાતતા જોઈને આ નિમણુંક કરેલી. સાત વર્ષ એ રીતે કામ કર્યા પછી ૫૫ વર્ષની હંમરે સામેત ગુરુજ સરકારી સેવામાંથી નિવૃત્ત થયા. તરત જ એમણે કણુબી છાત્રાલયનું કામ હાથ પર લીધું અને છેક છેલ્લી ધડી સુધી એમાં તેઓ રચ્યાપરચ્યા રહ્યા.

સામેત ગુરુજ સાથે જ સુંદર શિક્ષક હતા. વિદ્યાર્થી લાઈબ્રેરોનો પ્રત્યે એમણે હમેશ વહાલસોની દૃષ્ટિ રાખી. વિદ્યાર્થીઓને પોતાના બાળકો માન્યાં. શિક્ષક તરીકેની વાંચવા-લખવાની અને વર્તનની ફરજો સામેત ગુરુજએ આદર્શ રીતે અદા કરી. વિદ્યાર્થીઓ સાથે સામેત ગુરુજ સમરસ થયા હતા. કુવામાંથી પાણી ખેંચના એક વિદ્યાર્થી અકસ્માત કુવામાં પડી ગયો એને તરત બહાર ખેંચી કાઢીને આવશ્યક ઇલાજો કરવામાં સામેત ગુરુજ કામે લાગી ગયા. એ છોકરાને એમણે ઘેર ન મોકલ્યો. ઘેર તો ગરીબાઈ અને અજ્ઞાન. ગંભીર ઈજાઓ પછી પૂરી સારવાર અને દેખરેખ સામેત ગુરુજએ જ થોડા અત્યાક્રિયાં સુધી દાકતરી સહાય લઇને છાત્રાલયમાં કરી. જિલ્લાના હાલરો વિદ્યાર્થીઓ સામેત ગુરુજના હાથ તળે લાણી ગએલા આત્મે પણ કૃપાતાપૂર્વક પોતાના આ ચારિત્ર્ય-શીલ શિક્ષકને યાદ કરે છે. કેટલાક કણુબી લાઈબ્રેરો રનાતકો પણ થયા. રત્નાગિરી જિલ્લામાંના પ્રાથમિક શિક્ષણ અંગેની જાણકારી અને સમજ સામેત ગુરુજને

પૂરેપૂરી હતી. મુંબાઈના પ્રસિદ્ધ મરાઠી દિનિકા 'નોક માન્ય' અને 'નવશક્તિ'માં સામેત ગુરુજના સો ઉપરાંત સરસ અભ્યાસયુક્ત લેખો છપાયા છે. તેઓ 'એડુ'ના ઉપનામથી લખતા. પ્રસિદ્ધિનો મોહ એમને લાગ્યે જ વળગેલો હતો.

પ્રાથમિક શિક્ષણ આજે ફરજિયાત બન્યું છે અને બંધારણીય આદેશ મુજબ તે સાર્વત્રિક અને મફત અપાઈ રહ્યું છે. સંખ્યાબળમાં અલગત વધારો થયો છે. પણ કાયદાનો અમલ સપટપણે હજી થતો નથી. પ્રાથમિક શાળાનાં મકાનો હજી લઘુત્તમ કક્ષાએ પણ સારાં ગણાય એવાં નથી. શિક્ષકોની પસંદગીનો પ્રશ્ન મુશ્કેલ બન્યો છે. જે શિક્ષકો છે તેમના પ્રત્યે સમાજ અને સરકાર હજી અર્ધજાગૃત છે. પ્રાથમિક શિક્ષકનું આર્થિક જીવનધોરણ શરમાવનારી નીચડી કક્ષાએ છે. એમને પૂરતું પોપણ અને સન્માન વેતન મળતું નથી. શિક્ષકો પણ બધા સારા અને મહેનતુ મળતા નથી. વેક ઉતારનારાઓ વધ્યા છે. અનેક શિક્ષકો કેવળ ધંધાદારી અને પૈસાના જ પૂજારી બન્યા છે. વિદ્યા અને વિદ્યાર્થી સાથેનો એમનો નાતો અને પ્રેમ ઓછો જણાય છે. સામેત ગુરુજ આ પ્રકારની બંને બાજુઓથી તાત હતા, સચિત હતા. પણ એટલાથી તેઓ અટકવા નહિ. એમણે પોતાનાથી બનતા બધા પ્રયાસો કરીને સારાં કાર્યોનું વર્તુળ સર્વત્ર ફેલાવવાનો સતત પ્રયત્ન કર્યો. શિક્ષણ બધે ફેલાઈ રહ્યું છે પણ કેળવણી જોડે જતી નથી એનું સામેત ગુરુજને ઘણું દુઃખ હતું.

મહારાષ્ટ્રમાં 'કાંકણના માંધી' તરીકે પ્રેમાદરપૂર્વક ઓળખાતા પૂજ્ય અપાસાહેબ પટવર્ધનના નિકટના સંપર્કમાં આવીને સામેત ગુરુજએ સમાજસેવાનો યત આરંભ્યો અને નિવૃત્તિમાં પ્રવૃત્તિ ચલાવી. 'કુળવી સેવ સંઘ'ની સ્થાપના પૂજ્ય અપાસાહેબે ૧૯૪૦ની સાલમાં કરી હતી તેનું મંત્રીપદ સામેત ગુરુજએ સંભાળ્યું. બીજા જ વર્ષથી ગુરુજની દેખભાળ હેઠળ લાંબે ગામમાં "કાંજે છાત્રાલય"ની શરૂઆત થઈ. ૭ વર્ષ સુધી એના શુદ્ધપાત તરીકે કામ કર્યા પછી સામેત ગુરુજએ દાખોડી ગામમાં ૧૯૪૭ની સાલમાં સ્વાનંત્ર્યેદ્યના સમારોહમાં 'નવભારત છાત્રાલય' સ્થાપ્યું. માંદગીના છેલ્લા ૨૦-૨૫ દિવસો બાદ કરતાં, આખર સુધી સામેત ગુરુજ દાખોડી-

માતા આ છાત્રાલયમાં રાતદહાડો કામ કરતા રહ્યા. માતાની વત્સલતા અને પિતાની શિસ્તપ્રિયતા બન્ને સામેંત ગુરુશ્રમાં હતી. વિદ્યાર્થીઓના અક્ષર સાર થાય તે માટે તેઓ ખાસ ચીવટ રાખતા. એક પ્રકારનું આહ્વાદક અને અખંડ ત્રાનોપાસનાવાળું આયમ-શુવન સામેંત ગુરુશ્રના દાપોલી છાત્રાલયમાં જોવા મળતું હતું. અંકગણિત માટે પણ ગુરુશ્રનો ખાસ આગ્રહ રહેતો. વિદ્યાર્થીઓનું ચારિત્ર્ય ધકાય તે માટે સામેંત ગુરુશ્રએ થોવાના શુદ્ધ ને સાદા શુવનને અક્ષરશઃ ચંદનની જેમ ઘસી નાખ્યું. એની સુવાસ આપશુને સહુને સતત મળતી રહે! સામેંત ગુરુશ્રને મારાં વંદન.

પુ. ગ. મા.

+ + +

ડી. એલ. વાસવાની

રવિતાર, તા. ૧૬ જાન્યુઆરી ૧૯૬૬ને રોજ સવારે સાધુ વાસવાનીએ જગતની વિદાય લીધી. ૮૭ વર્ષની યુગ્મ ઉંમરે પૂનામાં અવસાન પામેલા આ માનવતાવાદી સિંધી સંત વાસવાની જાણીતા કેળવણીકાર અને દાર્શનિક હતા [ડી. એલ. વાસવાનીનો જન્મ: તા. ૨૫ નવેમ્બર ૧૮૭૬ને રોજ, સિંધ હૈદરાબાદમાં].

નાનકડા અને કાદવવાળા ઝૂંપડામાં જન્મેલા વાસવાનીએ આપણે વિદાસ સાંધ્યો. નાનપણથી જ એમની વૃત્તિ ધાર્મિક અને આધ્યાત્મિક હતી. ધર્મ-લક્ષિત અને ચિંતનમાં તેઓ પરેવાએલા રહેતા. ઉત્તમ રીતે વિદ્યાભ્યાસ કરીને તેઓ તત્ત્વજ્ઞાન વિષય સાથે M. A. થયા. કલકત્તા યુનિવર્સિટીમાં એમણે અધ્યાપનકાર્ય શરૂ કર્યું. એ દરમિયાન, સને ૧૯૦૬માં વાસવાની બર્લિન ગયા. ત્યાં વિશ્વધર્મ પરિપદમાં એમણે હિંદુ ધર્મ પર પ્રવચનો કર્યા. વાસવાનીના ચાળીસમા વર્ષે એમની માતાનું મૃત્યુ થતાં પુત્રે મંન્યાસ ધારણ કર્યો, અને જનસેવાનું વ્રત લીધું. ‘ભારતનો અને ઋષિઓનો હું નમ્ર સેવક છું’ એમ તેઓ કહેતા. ગાંધીજીની અસહકારની લડતમાં વાસવાનીએ ઝંપલાવ્યું. તેઓ અરજા લેખક હતા. ગાંધીજીના ‘Young India’ માં લખાણો કરવા ઉપરાંત વાસવાનીજીએ *India Arisen, India in Chains, Builders of Tomorrow* ઇત્યાદિ પુસ્તકો લખ્યાં. જેલયાં ત્રા પણ

એમણે બોળી.

કેળવણીક્ષેત્રે વાસવાનીજીનું પ્રદાન મહત્ત્વનું રહ્યું. ૧૯૩૩ની સાલમાં એમણે ‘Mira’ના નામે શિક્ષણ-સાધના આરંભી. સિંધ-પંજાબમાં ગ્રામા-કોલેજોની જાળ એમણે પાથરી દીધી. દેશના ભાગલા બાદ, ૧૯૪૮ની સાલમાં વાસવાનીજી મહારાષ્ટ્રમાં પૂનામાં સ્થાયી થયા. ૧૯૬૨ની સાલમાં એમણે કન્યાઓ માટેની સેંટ મીરાં કોલેજ શરૂ કરી. તેઓ જળપરા સમાજસેવક હતા. વિચારશીલ તો હતા જ. તત્ત્વજ્ઞાન પરનાં એમનાં અનેક પુસ્તકો અંગ્રેજીમાં પ્રગટ થયાં છે. તેઓ ‘દાદાજી’ને નામે નાનાંભોટાં સહુમાં ઓળખાતા હતા. લાહોરની દયાળસિંગ કોલેજ, દૃયબિહારની વિદ્યોત્તરિયા કોલેજ અને પતિયાળાની મહેન્દ્ર કોલેજનું આચાર્યપદ વાસવાનીજીએ શોભાવ્યું હતું. કલકત્તાની કોલેજમાં તેઓ અધ્યાપક હતા ત્યારે એમના તેજસ્વી વિદ્યાર્થીઓ પૈકી સદ્ગત ડૉ. રાજેન્દ્ર પ્રસાદ (આપણા માજી રાષ્ટ્રપ્રમુખ) એક હતા. ‘મીરાં વિદ્યાપીઠ’ સ્થાપવાનું વાસવાનીજીનું સ્વપ્ન અવૂરું રહ્યું. જતાં, ૮૭ વર્ષ પર્વતની એમની સુદીર્ઘ અને સુંદર સેવાઓની મંસ્કારસુવાસ સતત સહુને પ્રેરણા આપતી રહેશે જ!

‘શમેશ’

+ + +

અણુબકર તક્તવા બલેવા

પશ્ચિમ આફ્રિકામાં નાઈજીરીઆ એકંદરે સ્થિર અને પરિપક્વ નવોદિત રાષ્ટ્ર મનાતું હતું. પણ ૧૫મી જાન્યુઆરી ૧૯૬૬ને રોજ ત્યાં ક્રાંતિ થઈ અને લશ્કરે સત્તા કબજે કરી. એકાએક આવી ચડેલા આ વંદોળમાં નાઈજીરીઅન મંથરાન્યના વડા પ્રધાન સર અણુબકર તક્તવા બલેવા પણ સપડાયા અને છેવટે મૃત્યુ પામ્યા! સર અણુબકરનો અંત કરણુ અને કમનસીય રીતે આવ્યો. શુક્રવાર તા. ૨૧ જાન્યુઆરીએ સાંજે ‘નાઈજીરીઅન સન્ડે ટાઈમ્સ’ના મંવાદ્દતાએ બે મૃતદેહો રસ્તે રજળતા જોયા. Owode ગામડાની પાસે, લાગોસ-અણુકુક્ટા રોડ પર એક ખાડામાં એ બે શય ખરાય હાલતમાં પડેલાં! એમાંનું એક શય સર અણુબકરનું હોવાનું પેલા મંવાદ્દતાએ તરત ઓળખી કાઢ્યું અને આઘાત તથા શોકની ભાવના વડે એ ખમરપત્રી દિ-

મૂઠ બની ગયો. સર અણુગકર કેવી રીતે મરણને ભેટ્યા એ એક મૂઠ જ છે. એકસ અંદાજ આવવો અશક્ય છે. કેટલાકે માન્યું કે સાથીદારનું મૃત્યુ જોઈને આ ધીંગુરુપ એકદમ પીગળી જઈને હૃદયરોગના હુમલાથી ટળી પડ્યા; તો બીજા કેટલાક કહે છે કે મોટરમાં એમને ગુળાવીને મારી નાખ્યા! ખેર; સર અણુગકરના ધાતકી અતથી હજારો નાઈજીરીઅનો શોકસાગરમાં ડૂબી ગયા. પોતાના વતનમાં સર અણુગકરના મૃતદેહની જ્યારે દફનવિધિ થઈ ત્યારે હજારો દેશબાંધવોની હાજરી અને બીની આખો જોઈ કોઈને પણ દુઃખ વધારે થાય. એક સમર્પિત, સ્વસ્થ અને ધીરોદાત જીવનનો કેવો વણકલયો અને વિચિત્ર અંત!

અગ્રણી આફ્રિકન રાજપુરુષ બેલા એમના આવા ઓચિંતા અવસાનના એકાદ બે અઠવાડિયાં પર જ હજુ તો આફ્રિકાના એકમાત્ર શાણા અને કરેલ રાજકારણી તરીકે પકાતા હતા. રોડેશિયાના સવાલ અંગે ચર્ચા-વિચારણા કરવાને વારતે સર અણુગકરની પહેલથી નાઈજીરીઅન રાજધાની લાગોસમાં રાષ્ટ્રકુટુંબની પરિષદ ૧૧મી જાન્યુઆરીએ મળી હતી. ખૂબ સમયસરની પરિષદના નેતા તરીકે સહુએ સર અણુગકરને નવાજ્યા હતા. કાર્યવાહીનું પ્રમુખસ્થાન પણ એમને જ સોંપાયેલું. રાષ્ટ્રકુટુંબની પરિષદ પ્રથમ જ વાર લડન બહાર મળી રહી હતી, એમાં કાળા-ગોરા સહુ આમેલ હતા. બ્રિટિશ વડા પ્રધાન (હૉરલ્ડ વિલ્સન) અને કનેડિયન વડા પ્રધાન (લેસ્ટર પીઅર્સન) જાતે હાજર હતા, અને આફ્રિકન રાજપુરુષ બેલા સૂત્રસંચાલન કરી રહ્યા હતા. તેથી જ, અદ્દહાજ સર અણુગકરની એકાએક વિદાય આપણને અકળાવી મૂકે છે. સર અણુગકરની સિદ્ધિઓ પણ વિચિત્ર સંજોગો વચ્ચે દટાઈ ગઈ કે શું? નાઈજીરીઆના વિસ્તૃત પ્રદેશમાં વિરોધી અને વેવિધ્યયુક્ત ત્રણ એકમો છે, એ બધાંને સાથે રાખવાનું લગભગ અશક્ય-વત કાર્ય કરવામાં બેલાનું ઘણુંખરું બળ વપરાયું. એમનું પ્રધાનમંડળ વેરવિખેર નહિ તો યે ખડિત અને મતભેદથી ભરપૂર હતું. કેટલાક પ્રધાનો-સાથીદારોની રાષ્ટ્રીય વફાદારી માટે શંકા ઉભાવવી પડે એવો એમનો બધાનો વ્યવહાર હતો. પ્રાદેશિક સ્વાર્થ વધુ જોર કરતો હતો. એને કારણે રાજકીય કાવાદાવા અને લાયરુસ્વનને

નાઈજીરીઆમાં છૂટો દોર મળ્યો. એ બધા સામે ટક્કર ઝીલવામાં સર અણુગકરની કારકિર્દી પસાર થઈ. નાઈજીરીઅન એકતા અને રાષ્ટ્રવાદ માટે બેલાએ પોતાની તમામ ઠંડી ને સ્વસ્થ તાકાત કામે લગાડી, પણ છેવટે તેઓ ન જ ફાળ્યા! પદ અને સિદ્ધાંતો વચ્ચેની એમની અવિરત અધઝામણ ચાલી રહી હતી.

સર અણુગકર તક્ષવા બેલાનો જન્મ સને ૧૯૧૨માં થયો હતો. તક્ષવા નામના ગામડામાં તેઓ જન્મેલા. એમનો કૌટુંબિક વારસો ઉજ્જવળ અને અસાધારણ હતો. ધાર્મિકતા અને લક્ષિતરસથી તેઓ તરબોળ હતા. નાનપણથી સર અણુગકરને જોડી ઇશ્વરભક્તિ અને પ્રખર દેશભક્તિના સંસ્કારો મળેલા. Bauchi Provincial School અને પછી Katsina Training Collegemં એમનું શિક્ષણ થયું. બાઉચી ગામમાં તેઓ શિક્ષક અને પછી હેડમાસ્ટર બન્યા. ૧૯૪૫ની સાલમાં રૉલરશિપ સંપાદન કરીને બેલા ખ્રિસ્તમાં વધુ અભ્યાસાર્થે ગયા. લંડન યુનિવર્સિટીમાં ઇન્ટિટ્યૂટ ઓફ એજ્યુકેશનમાં એમણે શિક્ષણ મેળવ્યું. સ્વદેશ પાછા ફરીને તેઓ શિક્ષણાધિકારી બન્યા. થોડા સમયમાં જ પછી એમની રાજકીય અને પાર્લમેન્ટરી કારકિર્દી શરૂ થઈ. ઉત્તરના પ્રદેશની ધારાસભામાં તેઓ સભ્ય ચૂંટાયા. ત્યાંથી તેઓ લાગોસમાં રાષ્ટ્રીય ધારાસભામાં ગયા. તા. ૧ ઓગસ્ટ ૧૯૬૦ને રોજ નાઈજીરીઆ સ્વતંત્ર બન્યું, પણ એ પહેલાં જ-ઓગસ્ટ ૧૯૫૭માં-સર અણુગકર સંઘરાજ્યના વડા પ્રધાનપદે નિમાયા. સ્વાતંત્ર્યોદયના સમારોહમાં બેલાએ નાઈજીરીઆની પ્રગતિ માટે ખ્રિસ્ત પ્રત્યે આશારની લાગણી વ્યક્ત કરી. બેલા ખોતે પૂરા નાઈજીરીઅન હતા. એમના વ્યક્તિત્વમાં સમતોલપણું, ન્યાયપ્રિયતા અને લોકશાહીપ્રીતિની સરસ છાંટ હતી. તેઓ છટાદાર અને અસરકારક વક્તા હતા. એમનું અંગત જીવન સાદુપુરુષ જેવું, સાદું અને બહુ-ભોળું હતું. એમનાં વાણીવર્નનમાં હંમેશ ગાંઠીય, ઓ-દાર્ય અને ગૌરવ જોવા મળતાં. તેઓ વિચારશીલ હતા, પણ એક વાર નિર્ણય કર્યો કે તેને સમજાપૂર્વક વગગી રહે એવા હતા. ઢીલ કે નયગાઈ તેમણે બતાવી નહિ, પરંતુ જુદા જુદા પ્રાદેશિક એકમોને ભેગાં કરવામાં બેલાને આઝી સફળતા મળી નહિ. એમનામાં હિંમત

અને ધીરજ હતી તેમજ વિવેકશક્તિ પણ હતી. છતાં, તેઓ સદૃશ ન થયા એ એક રીતે નાઇજરીઆના તથા સમગ્ર આફ્રિકાના કરણ અને અસામાન્ય સંસ્તેગો વિશે આપણને વધુ જાણ અને વિચારતા કરી મૂકે છે. સર અબ્રુમકર પાક મુસલમાન હતા. મહાત્મા ગાંધી ૧૯૫૭ની સાલમાં કર્યા પછી એમને ‘અલ્લાહ’નું ગિરુદ એનાયત થયેલું. યુનિવર્સિટી ઑફ ઇલાહાબાદના પ્રથમ ચાન્સેલર તેઓ બન્યા (સને ૧૯૬૮માં). ૧૯૬૩ની સાલમાં નાઇજરીઆ, કોમનવેલ્થના ભાગરૂપે અને સભ્યપદે ચાલુ રહીને, પ્રજાસત્તાક બન્યું. ૫૩ વર્ષની હિમરે અકાળ અને અચાનક અવસાન પામેલ સર અબ્રુમકરને મારી અંતરથી અંજલિ!

પુ. ગ. મા.

+ + +

હોમી જહાંગીર ભાભા

જવલ્લે જ નવતા ઔર ઇંડિયા ઈંટરનેશનલના ગોઝારા અધિક્ષતામાં, ૨૪મી જાન્યુઆરી ૧૯૬૬ને રોજ, ભારતના અને વિશ્વના નામાંકિત વૈજ્ઞાનિક ડૉ. હોમી ભાભા મૃત્યુમુખે પડ્યા! કેવળ આલુશક્તિ જ નહિ પણ સમગ્રપણે વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીનાં મૂળિયાં ભારતની ભૂમિમાં લગાડનાર ડૉ. ભાભા હૃદય કોટિના માનવતાવાદી હતા. કલા અને કેળવણીમાં એમને ઊંડો રસ હતો. વિજ્ઞાનને જ એ વરેલા; પણ અવિચ્છાદિત જહાંગીરનું જીવન એકાંગી કે એકકલ્પી નહોતું બન્યું. પોતાની વૃદ્ધ માતા સાથે તેઓ રહેતા. આજે એ દુઃખી માતાનું કલ્પાંત કોણ બરાબર કળી શકશે?

તા. ૩૦ ઑક્ટોબર ૧૯૦૮ને રોજ જહાંગીર ભાભાનો જન્મ મુંબાઈમાં થયો. એમની વિદ્યાભ્યાસ-કારકિર્દી ઉજ્જવળ અને અતિ આશાસ્પદ હતી. મુંબાઈમાં તેમજ કેમ્બ્રિજમાં એમણે હૃદય શિષ્યવૃત્તિઓ અને ઈનામો મેળવ્યાં હતાં. ઐંગલોરની ઇંડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઑફ સાયન્સમાં અને પછી મુંબાઈની ટાટા ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઑફ ફંડામેન્ટલ રિસર્ચમાં ડૉ. ભાભાએ વિજ્ઞાનનું સંશોધન-અધ્યયન-અધ્યાપન કાર્ય કર્યું. પંડિત જવાહરલાલ નેહરુ સાથે ડૉ. ભાભાની ગાઢ મૈત્રી હતી. પંડિતજીના વિજ્ઞાનપ્રેમે ભાભા પ્રત્યેનું આકર્ષણ વધારેલું. વડા પ્રધાનની દંદ અને સહાય મળવાથી ડૉ. ભાભાએ વૈજ્ઞાનિક અને

આલુશક્તિ ભારતીય અને પછી વિશ્વભૂમિકાએ નોંધપાત્ર કામગીરી કરી. જિનીવામાં મળેલી આંતરરાષ્ટ્રીય આલુશક્તિ પરિષદનું પ્રમુખસ્થાન ડૉ. ભાભાને મળ્યું એ એક સાથે ભારતનું અને ડૉ. ભાભાનું વ્યક્તિગત ગૌરવ હતું. ૧૯૪૮ની સાલમાં ડૉ. ભાભા નવી દિલ્હીમાં ભારત સરકારના આલુશક્તિ ખાતામાં સચિવપદે જોડાયા અને પાછળથી ઍટોમિક એનર્જી કમિશન બનતાં તેના અધ્યક્ષ થયા. વિશ્વમાં શાંતિ અને પરસ્પર સહાય તેમ જ સહકાર માટે આલુશક્તિનો અને વૈજ્ઞાનિક સંશોધનોનો સતત ઉપયોગ કરતા રહેવામાં ડૉ. ભાભાએ પોતાની અમૂલ્ય સેવાઓ આપી. એમના આકર્ષક અને અકાળ અવસાનથી સમગ્ર જગતને ભારે મોટી ખોટ પડી છે. ડૉ. ભાભાને હું આદરપૂર્વક અંજલિ આપું છું.

પુ. ગ. મા.

x x x

ઔર ઇંડિયાના વિમાનની ભયંકર હોનારતમાં ભારતે ડૉ. હોમી જે. ભાભા જેવો આંતરરાષ્ટ્રીય ખ્યાતિ ધરાવનાર વૈજ્ઞાનિક શુભાન્વો.

ડૉ. ભાભા મુંબાઈના પ્રખ્યાત પારસી ભાભા કુટુંબના નબીરા હતા. તેમનો જન્મ ઈ. સ. ૧૯૦૮માં થયો હતો. મુંબાઈની રાયલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઑફ સાયન્સમાં તેઓએ વિજ્ઞાનની શરૂઆતની કેળવણી લીધી હતી અને ૧૭ વર્ષની નાની વયે કેમ્બ્રિજ યુનિવર્સિટીમાં દાખલ થયા હતા. તેઓની કારકિર્દી અતિ ઉજ્જવળ હતી. પ્રથમ ગણિત-વિજ્ઞાનનો અભ્યાસ શરૂ કર્યો અને ટ્રાઈપોસમાં પ્રથમ ભાગમાં પરીક્ષા ઉત્તીર્ણ કરી ઇંગ્લેન્ડની અભ્યાસ આદર્યો અને ૧૯૩૦માં ઇંગ્લેન્ડની પદવી પ્રાપ્ત કરી. પણ ઇંગ્લેન્ડ ભાભા ભૌતિક વિજ્ઞાન તરફ વળ્યા. સુવિખ્યાત ભૌતિકશાસ્ત્રી પ્રોફેસર હીરાકની માફક ગણિતિક ભૌતિક વિજ્ઞાન-mathematical physics-નો અભ્યાસ પસંદ કર્યો. તેમના અધ્યાપકમાં પ્રોફ. હીરાક, કેમ્બ્રિજના પ્રોફ. મોટ, સુરીયાના પ્રોફ. પાવલી વગેરે સુપ્રસિદ્ધ જ્યોતિર્વિદ્ધ હતા. ઇટાલીના સુપ્રસિદ્ધ પ્રોફ. ફરમી (ઍટોમિક રિએક્ટરના યોગદાતા), કોપનહેગનના પ્રોફ. નીલ્સ બોહર ઇત્યાદિ અગ્રગણ્ય વિજ્ઞાનીઓ સાથે ડૉ. ભાભા સંસર્ગમાં આવ્યા હતા. ૧૯૩૫માં ડૉ. ભાભા કેમ્બ્રિજ યુનિવર્સિટીમાં અધ્યાપક

તરીકે જોડાયા પણ યુદ્ધને લીધે તેમને હિંદમાં પાછું ફરવું પડ્યું, અને ઝેલોરના ઈન્ડિયન ઈન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ સાયન્સમાં એમણે સંશોધનકાર્ય ચાલુ રાખ્યું. કૌશિક રેડીએશનના વિષયમાં તેઓએ સારું એવું કામ કર્યું અને આપણા દેશમાં આ વિષયના સંશોધનમાં ખૂબ રસ પેદા કર્યો.

સંશોધનના દૃષ્ટિબિંદુથી ડૉ. લાલાએ કેમ્બ્રિજના વસવાટ દરમિયાન કૌશિક રેડીએશનમાં મેસોન નામના કણો અસ્તિત્વ ધરાવે છે એ પોતાની નવી રીત મુજબ પુરવાર કરી બતાવ્યું હતું. આ નવી રીત લાલા પદ્ધતિ કહેવાય છે.

જે મહામાન મેળવવા જાતના વૈજ્ઞાનિકોને પોતાની ઉત્સાહસ્થા પર્યંત મોટી સાધનાઓ કરવી પડે છે તે ફેલો ઓફ રોયલ સોસાયટી—એફ. આર. એસ (F. R. S) થવાનું ગૌરવવતું માન ડૉ. લાલા ખૂબ જ નાની ઉંમરે મેળવી ગયા હતા. પશ્ચિમ હિંદમાંથી આવું મહામાન મેળવનાર ડૉ. લાલા પ્રથમ છે. દર ચાર વર્ષે એનાયત કરવામાં આવતું હૉટકીન્સ પારિતોષિક ડૉ. લાલા સને ૧૯૪૯માં મેળવવા લાગ્યા હતા. ટાટા ઈન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ફન્ડામેન્ટલ રીસર્ચ અને ઍટૉમિક એનર્જી કમિશનના પ્રમુખ તરીકે ડૉ. લાલાએ આપણા દેશને વિજ્ઞાનજગતમાં સારું એવું સ્થાન અપાવ્યું હતું.

ડૉ. લાલાની 'હોબ્બી' ચિત્રકલા હતી. પોતે જ્યારે ભૌતિકવિજ્ઞાનના અવ્યાસમાંથી કુરસદ મેળવતા ત્યારે ચિત્રકાર બની જતા. કલા અને વિજ્ઞાનના આ સંયોજનરૂપ ડૉ. લાલાએ પરમાણુ શક્તિનો ઉપયોગ શાંતિના માર્ગે થાય એ માટે તનતોડ મહેનત કરી હતી. જિનીવામાં શાંતિ અર્થે યોજાએલી પરમાણુ પરિષદના પ્રમુખ તરીકે હિંદને તેમણે ગૌરવ અપાવ્યું હતું.

હિંદ વિજ્ઞાન-પરિષદના એક અધિવેશન વખતે આ લેખકને ડૉ. લાલાને મળવાનો મોકો મળ્યો હતો. તેઓ વિજ્ઞાનને લોકોએ જાણવાવા સાદી ભાષામાં પુસ્તકો લખવા માટે ખ્યાએશ ધરાવતા હતા અને એ અંગે તેમણે કેટલાક મૌલિક વિચારો રજૂ કર્યા હતા. વિજ્ઞાનના લાભ જનતાને મળે એ માટે તેઓ ખૂબ આતુર હતા. પરંતુ 'હરિ કરે સો થાય'.

નરસિંહ મુ. શાહ

(આચાર્ય, આર્ટ્સ એન્ડ સાયન્સ કૉલેજ, કપડવણજ)

+

+

+

દિગ્વિજયસિંહજી રણજિતસિંહજી જાહેજી

નવાનગરના મહાગાજ જામસાહેબ શ્રીમંત દિગ્વિજયસિંહજી રણજિતસિંહજી ગોડામ, ૭૦ વર્ષની ઉંમરે, તા. ૩ ફેબ્રુઆરી ૧૯૬૬ને રોજ, જામનગર ખાતે અવસાન પામ્યા [જામસાહેબનો જન્મ: તા. ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૧૮૯૫]. જૂતપૂર્વે સૌરાષ્ટ્રના રાજપ્રમુખ અને ઉમદા રાજવી શ્રી જામસાહેબ નામાંકિત રાજપુરુષ, મથૂર દાનવીર અને આંતરરાષ્ટ્રીય કીર્તિવાળા ખેલાડી હતા. ખ્યાતનામ ક્રિકેટીઅર રણજીતસિંહ ('રણજી')ના તેઓ ભત્રીજા હતા, અને કે. એસ. દુલીપસિંહજી (જેઓ સસેક્સ અને ઈંગ્લેન્ડના જાણીતા ક્રિકેટ ખેલાડી હતા)ના તેઓ મોટા ભાઈ હતા.

જામસાહેબનું શિક્ષણ રાજકોટની રાજકુમાર કૉલેજમાં થયું. ત્યાર પછી ઉચ્ચ શિક્ષણ માટે તેઓ યુનિવર્સિટી કૉલેજ, લંડનમાં જોડાયા. પહેલા વિશ્વયુદ્ધ પછીનાં તરતનાં વર્ષોમાં તેઓ ભારતીય લશ્કરમાં સક્રિયપણે જોડાએલા હતા. સને ૧૯૩૩માં જામસાહેબ રાજગાદી પર આરંભ થયા. ખીજા વિશ્વયુદ્ધ દરમિયાનની 'વોર કમિનિટે'માં તેઓ ભારતીય પ્રતિનિધિ બનેલા. મંચુક્ત રાષ્ટ્રમંથમાં ગએલા વિવિધ ભારતીય પ્રતિનિધિમંડળોમાં તથા વાર જામસાહેબ સમ્ય તરીકે હતા. વિશ્વયુદ્ધ સંરક્ષામાં એમણે ગણનાપાત્ર કામગીરી કરી. અનેક યુ. એન. સમિતિઓના તેઓ પ્રમુખ બન્યા. ડોરિયામાંના પુનર્વસવાટ અંગેની યુ. એન. નેગોશિએટિંગ કમિટીના પણ તેઓ પ્રમુખ હતા.

સ્વાતંત્ર્ય બાદ જામસાહેબે નવો જમાનો ઝટ પારખી લીધો અને એમણે પોતાના રાજવીમંધુઓને ભારતીય સમવાયતંત્રમાં સમજદારીથી ને સમયસર સામેલ થવાની શીખ આપી. સરદારશ્રી વલ્લભભાઈ પટેલના તેઓ સાથીદાર-સલાહકાર બની ગયા જામસાહેબ ચાણાક અને હોશિયાર હતા. એમનો રાજકીય અનુભવ પણ મોટો હતો. સૌરાષ્ટ્રમાં અનેક નાન મોટાં રજવાડાં હતાં તે સહુનું વિલીનીકરણ કરવાનું કામ પછી સરળ બન્યું. જામસાહેબમાં પ્રખર જીદિમતા ઉપરાંત જામરી વિનોદશક્તિ હતી. તેઓ હસમુખ હતા, લોકપ્રિય હતા, ખેતરહિત હતા. પૂજ્ય દાદાસાહેબ સાથે અનેક વાર જામસાહેબને જોવા-મળવાનું થયેલું. એમની વાતો અને એમનાં હાસ્યવિનોદ રસિક અને બોધપ્રદ રહેતાં. જામનગરના

પ્રેક્ષકમાં પણ વર્ષો પહેલાં જન્મસાહેબની મુલાકાત, પૂજ્ય દાદાસાહેબ સાથે દુર્ગમો હતો ત્યારે, થઈ હતી. સૌરાષ્ટ્રના અને ભારતના આ દરેક રાજ્યોને મારી હાર્દિક અંજલિ અર્પું છું.

પુરુષોત્તમ ગણેશ માવજાંકર

+ + +

મણિલાલ ત્રિવેદી, ‘પાગલ’

કૃત્તીક વ્યક્તિઓ એવી હોય છે કે તે જતાં તેની ખોટ નથી પુરાતી. નાટ્યક્ષેત્રે મણિલાલ પાગલ પણ એવી જ એક સમર્થ વ્યક્તિ ગણાય - જેનું સારું ય જીવન નાટ્યમય હતું. નાટ્યક્ષેત્રની કલા એના જીવન સાથે વ્યથાઈ ગઈ હતી. ગમે ત્યારે, ગમે તે સંજોગોમાં, ગમે તે વિષય પર, માગે તેટલા સમયમાં એ નાટ્યકારની શીઘ્ર અને તેજસ્વી કલમ નાટ્ય સર્જી શકતી. નાટકની દુનિયાનો એ મસ્ત ખેતાજ બાદશાહ હતો એમ કહેવામાં જરા ય અતિશયોક્તિ નથી.

એની અટક તો હતી ત્રિવેદી, પણ સંસારમાં એ પાગલને નામે પ્રસિદ્ધિ પામ્યો હતો, જતાં વાસ્તવિક રીતે એ પાગલ ન હતો. રંગભૂમિની પ્રસિદ્ધ અભિનેત્રી મુન્ની-બાઈએ અઢી દાયકા પહેલાં એક વખત એ નાટ્યસ્થામી માટે હિચ્ચાર્યું હતું: ‘મણિલાલ પાગલ જાતે પાગલ છે તેવો ખ્યાલ ભૂલેચૂકે પણ સેવશો નહિ. ખરી રીતે તેમણે પોતાની તેજસ્વી અને વેગવંતી કલમ વડે આપણને પાગલ બનાવ્યા છે. એમના કલમના પ્રવાહમાં તણાઈને આપણે જાતે પાગલ બની જઈએ છીએ એ છે એમની કલમની વિશિષ્ટતા.’

ઐતિહાસિક, પૌરાણિક અને સામાજિક એમ વિવિધ કથાનકોને નાટ્યરૂપે આપી રંગભૂમિને ચરણે માળાના મણકા જેટલાં ૧૦૮ નાટ્યોનો એ પાગલ કવિએ અનોખો ઉપહાર કર્યો છે. આજ સંસારમાં એ નથી જતાં એનાં નાટ્યો એનું મોંઘામૂકું ને અનોખું સંસારણું છે.

શાળાનો અભ્યાસ તો અધ્ય હતો, પરંતુ નિરીક્ષણ દૃષ્ટિ તીવ્ર હતી. વાચનનો શોખ વિશેષ હતો. અનુસવનો પણ ભંડાર ભર્યો હતો. એ નિરીક્ષણ, વાચન અને અનુભવના ત્રિવેણી સંગમે શ્રી પાગલની કલમને વેગ આપ્યો - નાટ્યક્ષેત્ર માટે પ્રેરણા આપ્યા કરી હતી. એ પ્રેરણાએ પાંચ-પાંચ દાયકા સુધી રંગભૂમિને અવનવાં નાટ્યોની ભેટ ધર્યાં કરી.

નાટ્યક્ષેત્રનો કસળ જાણે એ ઘૂંટીને પી ગયો હતો. નાટક લખવું એ એને મન રમન વાન બની ગઈ હતી. પ્રાણવાન કથાનક લઈ એ સંકલના કરતો. જે પાત્રો માટે ભૂમિકાઓ લખવાની તેને એ લક્ષ્યમાં રાખી નાટ્યસર્જન કરતો ને એ પાત્રોને રંગભૂમિના તખ્તા પર ચમકાવતો હતો. એનાં સચોટ પાત્રો ને સળંગ પાત્ર-લેખન તેમજ ચોટદાર સંવાદો એનાં નાટ્યોને સફળતાને સીમાડે પહોંચાડતા હતા.

એનાં નાટ્યોમાં વાસ્તવિકતા દૃષ્ટિગોચર થાય છે. સંસારનાં પાત્રો એણે સંસાર સન્મુખ રજૂ કર્યા છે - જેવાં જોયાં છે તેવાં. નાટ્યો જોતાં પ્રેક્ષકને એમાં પોતાનાં જ પ્રતિબિંબો દેખાય. ‘નાટક દુનિયાનું દર્પણ રૂં, શુશુદ્ધિ જોવાનું’ - એ સ્વ. ડાહ્યાભાઈ ધાળશાહની ઉક્તિ સ્વ. પાગલનાં નાટ્યોને પણ લાગુ પડે છે.

રંગીન તળિયતનો એ નાટ્યકાર સ્વસાહે વિનોદી હોવા છતાં મિલનસાર અને શુશુદ્ધિ હતા.

કેઈ પણ નાટ્યસંસ્થા એવી નહિ હોય કે જેણે કવિ પાગલનાં નાટ્યો નહિ ભજવ્યાં હોય. સંસ્થાનું નાવ ખરાબે ચડ્યું હોય, આર્થિક મુશ્કેલીઓ આવી હોય એવે વખતે સંસ્થાના માલિકો પાગલનો સહારો શોધતા અને એની કલમ દ્વારા અજળ સંજોગોમાં સર્જાઈ ગયેલી નાટ્યકૃતિ રંગભૂમિને આંગણે નાણાંની રેલંછેલ કરી દેતી. એક સમય એવો હતો કે બ્યારે મુંઝાઈની રંગભૂમિનો તખ્તો એનાં નાટ્યોથી ગાજતો - પાંચ પાંચ નાટ્યસંસ્થાઓનાં થિયેટર ઉપર એ અજળ નાટ્યકારનાં નાટ્યોનાં નામ વંચાતાં - એ ઘટના એનાં નાટ્યોની લોકપ્રિયતાની પ્રતીતિ કરાવે છે.

આવા રંગદર્શી અનોખા નાટ્યકારનો જન્મ થયો હતો ઈ. સ. ૧૮૮૬માં - ભાવનગર રાજ્યના ત્રાપજ ગામમાં. પિતાનું નામ ત્રિભુવદાસ ત્રિવેદી. બાળપણ પણ ત્રાપજમાં વીત્યું હતું.

સાર બાદશુવાન વયે આજીવિકા અર્થે એણે મુંઝાઈનો માર્ગ લીધો હતો. નાટ્યકાર તરીકેની કારકિર્દી શરૂ થઈ અને ૧૯૧૧માં ‘બોડાણા ચરિત્ર’ નામના નાટકથી. આ નાટક પાટણકર સંગીતમંડળીએ ભજવ્યું હતું.

તે પછી તો રંગભૂમિની દુનિયામાં એનાં નાટ્યો વિશેષ પ્રસિદ્ધિ પામતાં ગયાં. શુજરાતની નાની મોટી

અનેક નાટ્યસંસ્થાઓ દ્વારા એનાં નાટકોએ અગ્રણ્ય રંગ જગ્યાઓ છે. એવી નાટ્યસંસ્થાઓમાં 'મોરખી', 'નવીન આર્ય નાટક સમાજ', 'વિદ્યાવિનોદ', 'સરસ્વતી', 'આર્ય નૈતિક', 'પાલીતાણા લોકિતપ્રદર્શક', 'વાંકાનેર આર્યહિત-વર્ધક', 'લક્ષ્મીકાંત', 'દેશી', 'સરોજ', 'રણજિત', 'મુંબાઈ યુજરાતી', 'ખટાઉ આફ્રેક', 'રંગન' વગેરેનો સમા-વેશ થાય છે.

ઈન્દોરનરેશ સર તુલેશરાવ આશ્રિત યશવંત સંગીત મંડળી માટે એણે 'સતીપ્રતાપ' અને 'અહલ્યોદ્ધાર' નાટકો હિંદીમાં રચી આપી એમનો પ્રેમ મંપાદન કર્યો હતો. ઉપરાંત, દ્વાતાગ્ય મંગીત મંડળી માટે 'વાલ્મીકિ' નાટક પણ હિંદીમાં રચી આપ્યું હતું.

એ સિવાય એણે સ્વ. ગોવિંદરાવ ટાંબેનાં નિમં-ત્રણથી શિવરાજ સંગીત મંડળી માટે 'સિદ્ધમંસાર' અને 'મંત સુધન્વા', નાટકો હિંદીમાં રચી આપ્યાં હતાં. મહા-રાષ્ટ્રે એને આવકાર્યા હતાં ને પાછળથી 'સિદ્ધમંસાર'ના કથાનકને પ્રભાત ફિલ્મ કંપનીએ 'માયા મચ્છીન્દ્ર' નામના બોલપટ દ્વારા રજૂ કર્યું હતું-શ્રી શાંતારામનાં દિગ્દર્શન હેઠળ. તે ધણું લોકપ્રિય બન્યું હતું.

આમ એક યુજરાતી નાટ્યકારની સિદ્ધહસ્ત કલમે પરબ્રાતેમાં પણ વિશ્વધ્વજ ફરકાવ્યો હતો.

શ્રી. પાગલનાં મોટા ભાગનાં નાટકો લોકપ્રિય થયા હતાં. એમાંનાં કેટલાકના નામ આજ પણ લોકજીભે રમે છે. આ રહ્યાં એ નામો-રાજા મંમાજી, મંસાર-લીલા, મહાદેવ સિંધિયા, સૌરાષ્ટ્રવીર, વીર તાનાજી, રા'માંડલિક, સર વસંતકુમાર, સોરડીસિંહ, આર્ય અખગા, સજગતો સંસાર, હસાકુમારી, સોભાગ્ય કંકણ, ગરીબ-કન્યા, નેતાજી પાલકર, સર્ગનહાર, રૂઢીબધન, રાજ શાહજી, અધૂરો સંસાર, દેવાનાં હેત, એક જ આશા, હિંદ-મહિલા, અધિકારી, શ્રીમતલીલા, લક્ષ્મીના લોભે-વગેરે.

શરઆતનાં પોતાનાં કેટલાક નાટકોમાં એ નાટ્ય-સ્વામીએ તટ તરીકેની કામગીરી પણ બજાવી હતી. ઉપરાંત, કેટલાંક નાટકોનું દિગ્દર્શન પણ એણે સંભાળ્યું હતું.

અનેક નટોનું ઘડતર એ નાટ્યકારની કલમને આભારી હતું. સ્વ. મોહન લાલાજી અને સ્વ. રાણી પ્રેમલતા તરફ એનો ખૂબ પક્ષપાત હતો. અને એ ગંનેને પોતાનાં નાટકોનાં અવશ્યક અંગે તરીકે જ એણે મંસારને ઓળ-

ખાવ્યાં હતાં. એ ઉત્તમના અવસાન પ્રસંગે શ્રી. પાગલે લીમ વેદના અનુમતી હતી.

એનાં કેટલાંક નાટકો ઉપર હિંદી તેમજ મરાઠી રંગભૂમિનાં નાટકોની સારી જેવી અસર છે જેનો એણે સદાય મુનકડે સ્વીકાર કર્યો હતો. પોતે કદ વસ્તુ ક્યાંથી લીધી છે એ વાત કહેતાં એ નાટ્યસર્જક કદી સંકેત અનુભવ્યો નથી.

મરાઠી રંગભૂમિના તેજસ્વી નાટ્યકાર સ્વર્ગસ્થ ગડકરી તેમજ ભારતીય શેઠપીઞ્ચર તરીકે પ્રસિદ્ધિ પામેલા નાટ્યકાર આગા હય કાશ્મીરી સાથે શ્રી. પાગલને સારો સંપર્ક હતો ને પોતે તેમની નાટ્યલેખન-ની ખૂબીઓની મુક્તકંઠે પ્રસંગોપાત પ્રશંસા પણ કરી હતી.

એક વખત એ અનુભવી સિદ્ધહસ્ત નાટ્યસર્જકે પોતાની અનુભવવાણી ઉચ્ચારી હતી: 'સદ્ગ સર્જનો પ્રેક્ષકોની રુચિને આધારે છે. આ સાદું જ જરો એમ સમજીને પૂરી શ્રદ્ધાથી રજૂ કરેલું નાટક ઘણી વાર નરી નિષ્ફળતા આપી જાય છે અને સાધારણ સમજીને રજૂ કરેલું નાટક કોઈ વાર અત્યંત આદરને પાત્ર બને છે. સારાંશ કે, યત્ન કરનાર માનવી સમીપ પ્રસિદ્ધિ હાય જોડીને હાથર જ રહે છે એ મારો પ્રત્યક્ષ અનુભવ છે.'

એકસો આઠ જેટલાં વિવિધ પ્રકારનાં નાટકો રંગભૂમિને ચરણે ધરનાર એ લોકપ્રિય નાટ્યકારનું એક પણ નાટક પુરાકરમે પ્રસિદ્ધ થયું નથી એ ઘટના ખરેખર શોચનીય છે. કવિની હયાતીમાં એમને પુણ્યના એમની પાસે એમનાં કોઈ પણ નાટકની હસ્તપ્રત સમ ખાવાને પણ ન હતી! પણ હવે એમાંથી જે કંઈ હાથ લાગે તે મેળવી એનો સંપર્ક કરવાની જરૂર છે. આ કાર્ય યુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ અને ખીજી સાહિત્યસંસ્થાઓએ ઉપાડી લેવા જેવું છે. કવિ પામલ અને ખીજ નાટ્યકારોનાં નાટકોની હસ્ત-પ્રતો મેળવવાનો પ્રયત્ન કરનારને નિરાશ તો નહિ જ થવું પડે. એ પ્રયત્ન થવાની જરૂર છે. રંગભૂમિના ભાવિ ઉત્તિહાસકાર માટે એ એક મોટા ખામીનાંની ગરજ સારશે એમા શંકા નથી. પી.એચ.ડી. માટે મહાનિર્ગંધ લખ-નારને પણ એમાંથી હજારોબંધ સામગ્રી પ્રાપ્ત થશે.

છેલ્લાં બે વર્ષથી માંદગી ભોગવતો-રંગભૂમિનો એ અણુનમ થોદો સંસારમાંથી વિદાય લઈ ચૂક્યો છે-તા. ૧૧ ફેબ્રુઆરી ૧૯૬૬ને રોજ. એની વિદાયની વાત વર્તમાનપત્રોમાં વાંચી થાગ્યાં એ રંગભૂમિરસિયાંએ શોકની લાગણી અનુભવી હશે.

શુજરાતે રંગભૂમિના એ સિદ્ધહસ્ત નાટ્યકારનું કંઈક સ્મારક કરવું જોઈએ. અલગત, એનાં નાટકો દ્વારા-એ ભજવાશે ત્યાં સુધી ને તે પછી પણ એની સ્મૃતિ સંસારમાં રહેવાની જ છે એમાં શંકા નથી.

આજે પણ એનાં નાટકો મુંગાઈની પ્રસિદ્ધ નાટ્ય-સંસ્થા શ્રી દેશી નાટક સમાજના તખ્તા ઉપર ભજવાઈ રહ્યાં છે ને એ નાટ્યસ્વામીની યાદ આપી રહે છે.

મૂળજલાઈ પી. શાહ

[સાહિત્ય મહોપાધ્યાય (પીએચ. ડી.)]

+ + +

વિલ્હેલ્મ રોપકે

શનિવાર, તા. ૧૨ ફેબ્રુઆરી ૧૯૬૬ને રોજ રિવટ્ઝ-હૅન્ડમાં જિનીવામાં પ્રોફેસર વિલ્હેલ્મ રોપકે (Wilhelm Ropke)નું ૬૬ વર્ષની વયે દુઃખદ અવસાન થયું [રોપકેનો જન્મ: તા. ૧૦ ઓક્ટોબર ૧૮૯૯, જર્મનીમાં હૅનોવર પાસે]. યુદ્ધોત્તર વિશ્વના જે જાણીતા નવ-ઉદારતમવાદીઓ છે તેમાં રોપકેની ગણના નામાંકિત અગ્રેસર તરફિ કરાવી શકાય. સ્વતંત્ર તથા અંકુશ રહિત સમાજરચના અને અર્થનંત્રના તેઓ મોટા હિમાયતી અને કુશળ શિષ્ય હતા. એમના મિત્ર ડૉ. એરહાર્ડ હુડવિગે પશ્ચિમ જર્મનીમાં આવા સ્વતંત્ર સમાજની સિદ્ધિ કરી બતાવી. ઈ. સ. ૧૯૨૧માં રોપકેએ રાજ્ય-શાસ્ત્રમાં Ph. D. મેળવી. પછી તેમણે જર્મનીના 'વીમાર' (Weimar) પ્રજાસત્તાકતંત્રના સલાહકાર તરીકે કામ કર્યું. ત્યારથી એમની ઈશ્વરિયુક્ત અને જાહેર સેવાઓ ક્રમે ક્રમે વધતી ગઈ અને ઊંચી ટ્રાટિની બનતી ગઈ. ૧૯૩૦-૩૧માં તેઓ જર્મનીના રાષ્ટ્રીય પંચ(બેકારીના સલાહ વિષેના)ના સભ્ય હતા. સર્વસત્તાધીશશાહી અને આપણુદ્દાશાહીની તેમને અત્યંત ચીડ અને સ્પર્ધા હતી. એટલે, ૧૯૩૩ની સાલમાં હિટલર અને નાઝીવાદનો ઉદય થતાં રોપકેએ જર્મનીથી વિદાય લીધી. સને ૧૯૩૩થી

૧૯૩૭ સુધી ઈસ્ટાંબુલ (તુર્કસ્તાન)માં અને પછી જિનીવા-માં એમણે અર્થશાસ્ત્રનું અધ્યાપનકાર્ય કર્યું. આર્થિક-જીવનમાં મુક્ત હરીફાઈના તેઓ ચૂરત હિમાયતી હતા. એમણે વિપુલ લેખન કર્યું. એમનું સવિશેષ મહત્વનું પુસ્તક છે: *A Humane Economy: The Social Framework of the Free Market*. પશ્ચિમનાં ધંત્રવાદ, શહેરીકરણ, જડ સમાનતા, ઈના તેઓ કડક ટીકાકાર હતા. બધાં સ્ત્રીપુરુષો એકસરખાં શ્રમજીવી હોય અને બધાં એક ઢાંચામાં રહીને હરતા-ફરતાં હોય એની રોપકેને તીવ્ર ચીડ હતી. પશ્ચિમના દેશોના પ્રજાજીવનમાં અને સમાજમાં પેટેલા આવા સમૂહ-કરણ (enmassment)ના તેઓ જળસા વિરોધી હતા. જિંદગીમાં જળ્યાતી લીડ-ગડગડ ('the crowdedness of life')માંથી સ્ત્રી-પુરુષો ભાગી છૂટે એ જોવાની એમની ઇચ્છા હતી. વ્યક્તિગત પસંદગી અને કરણી માટે પૂરેા અવકાશ રહે એ જોવાની એમને ઉમેદ હતી. એમાં જ સાચો આનંદ દરેક વ્યક્તિને મળે છે એમ તેઓ કહેતા. જીવનની શ્રેયજતાઓ અને મધુરતાઓ બનરુ ચીજ નથી દે જે જલ્યાગંધ ખરીદી શકાય! દરેક વ્યક્તિગત રીતે મેળવવાની અને માણવાની એ ચીજ છે. સ્વાભાવિક જ, તેથી, રોપકેને દલ્યાજીરાજ્યનું આજું આકર્ષણ નહોતું. રાજ્યનાં રથાન અને કાર્યને એમણે નકાર્યું નહોતું; પણ રાજ્ય જ બધાં સ્ત્રીપુરુષોનાં જીવનોને એકસરખા ઢાંચામાં ઉતારે અને બધાનાં જીવનને વળાંક આપે અને સીધાં રાખે એ સામે રોપકેને સખત વાંધો હતો. એકમંડ બંદના વિચારોને તેઓ સવિશેષ સંમતથી ટાંકતા. રોપકેની ચિર-વિદાયથી વ્યક્તિવાદનો અને વિનોતવાદનો નૂતન અને સમર્થ ઘડવેગો અદ્દશ થયો છે.

‘દેશેશ’

+ + +

દેશજી કાનજી પરમાર

શુજરાતી સાહિત્યમાં પંડિતયુગ અને ગાંધીયુગની વચ્ચે, આ સદીના શરૂઆતના દસકાઓમાં દરીદ્ર બનેલા જે કવિઓ પ્રકટયા તેમાંના એક અમણી ને શિષ્ટ કવિ થી દેશજી પરમારનું એમના વતન ઝોટામાં હમાયું અવસાન થયું. ‘કુમાર’ અને ‘કીમુદી’નાં પાનાંઓ

ઉપર રેલાએલી એમની કલમના ગદ્યલેખો, ચરિત્રો, વાર્તાઓ અને સૌથી વધુ તો એમનાં કાવ્યોએ તરુણ ગુજરાતનો ભાવનાદેહ ઘડવામાં નોંધપાત્ર ફાળો આપ્યો છે એમ અનિશ્ચયોક્તિ વિના કહી શકાય.

સૌરાષ્ટ્રના એક નાના ગામડામાં શિક્ષક પિતાને ત્યાં ઈ. ૧૮૯૪ની ૧૩મી જાન્યુઆરીએ એમનો જન્મ. રાજકોટમાં માધ્યમિક શિક્ષણ લઈ ભાવનગર સામગ્રીસ કોલેજ(બ્યાં શ્રી મેઘાણી એમના સહાધ્યાયી હતા)માંથી બી. એ. થયા, જે દરમિયાન, નાનપણથી કુદરતમાં ઉજરેલા એમના સંવેદનશીલ માનસ ઉપર રંગદર્શી સાહિત્ય અને કવિતાનો એવો પાસ બેડો કે મુખાઈના કાપદાના આવશ્યકમાં કાપ્યું નહિ. એટલે ઈ. ૧૯૧૮માં ગોંડલની હાઈસ્કૂલમાં શિક્ષક તરીકે જોડાયા. ત્યારથી ૩૬ વર્ષ સુધી એમણે અમદાવાદ, સુરત, કપડવણજ, કરાચી, પેશવર, મેદાની, શારદાગ્રામ એમ વિવિધ સ્થળે અધ્યાપનકાર્ય કર્યું. વચ્ચે ૧૯૩૧ થી ૧૯૩૬નાં છએક વર્ષ ગોંડલ રાજ્યનાં રેવન્યુ ખાતામાં, તથા ૧૯૪૪ અને ૧૯૪૬માં થોડો થોડો સમય 'ગુજરાત સમાચાર' તથા 'ગુજરાતમિત્ર' દૈનિકોનાં સંપાદનકાર્યમાં ગાળેસો. ઇ. ૧૯૫૪ના અરસામાં મોતિયા તથા ઝામરે એમની આંખો ઘેરી લીધી અને હજિનું તેજ ઓછું થતું ગયું. ૧૯૬૪માં એમાં પગનો અપંગતા ઉમેરાઈ અને ક્ષીણ થતા જતા કૃષ દેહ દોઢ વર્ષ બિહાનામાં ગાળી આ વર્ષ (૧૯૬૬)ના ફેબ્રુઆરીનો ૧૨મીએ ૭૨ વર્ષનો વયે એ અવસાન પામ્યા.

બાલસહજ અમરગી જોડકણના પ્રથમ પ્રકાશન 'ગલગોટા'થી માંડી એમના કાવ્યસંગ્રહ 'ઉત્તરાયન' સુધીના ચાર સંગ્રહો ઉપરાંત એમનાં 'કુમાર-કાવ્યો' તથા સંદોહિત લખાતી રહેલી ગાયરીઓમાં ઘણું અપ્રકટ રહ્યું છે. ગુલાબી ને અમીર દિલના આદમી, સમિત્ર ને સાત્ત્વિક વૃત્તિના સર્જન, કર્તવ્યપરાયણ ને શિષ્યવ-સલ શિક્ષક અને જીવનરસાયણ ભરેલાં કાવ્યોના સર્ગક શ્રી પરમાર લગભગ આજીવન કાવ્યોપાસક રહ્યા. 'એમણે કોમારની નિર્દોષતા ને માધુર્ય ગાયાં, તો ભાવગંભીર ને ચિંતનસભર કવિતા પણ લખી. પ્રાસાદિક, મધુર ને અન્વેષકર વાણીમાં એમણે જીવનશુદ્ધિ અને સમર્પણની ભાવના તથા વ્યસ્તિજીવન અને રાષ્ટ્રજીવનના

ખમીરવંતા ભાવોને ગૂંથ્યા છે. તેઓ એક સારા ને સાચા તથા શિષ્ટ ને ભાવનાશીલ કવિ હતા; ગુજરાતના સંસ્કારધનના એક ઉત્તર્ધારૂપ ગુજરાતના ધરદીવડા હતા.'

ખચુભેરાઈ રાવલ
(તંત્રી, 'કુમાર', અમદાવાદ)

x x x

'ગલગોટા' અને 'ટહુકા'માં બાલ્યકાળનાં અને 'ગોરીનાં ગીતો'માં કિશોરવય અને ઊધકગ તારુવનાં ઊર્મિરંધનોને સરળ, હૃદયરપર્શી વાણીમાં મૂર્ત કરનાર આજીવન શિક્ષક અને સરળ, શાંત કવિ દેશજીભાઈ કાનજીભાઈ પરમારના (જન્મ: તા. ૧૨ જાન્યુઆરી ૧૮૯૪; અવસાન: ૧૩ ફેબ્રુઆરી ૧૯૬૬) અવસાનથી ગુજરાતને એક સંનિષ્ઠ શિક્ષક અને સાહિત્યકાર બંનેની ખોટ પડી છે. ૧૯૩૦ના અરસામાં દેશજીભાઈએ રચાતંત્રમગ્રામને લગતા પ્રમંજો, મ. ગાંધીજી અને શહીદ જતીન્દ્રનાથ દાસ વિશે કાવ્યો રચ્યાં હતાં. એમની કવિતા જેમ એમનું ગદ્ય પણ ભાવનામય હતું. 'ઉત્તરાયન' કાવ્ય-સંગ્રહે દેશજીભાઈને ગુજરાતી સાહિત્યમાં સુનિશ્ચિત સ્થાન અપાચું છે.

ઉપેન્દ્ર ભટ્ટ

(ગુજરાતી વિભાગ, એલ. ડી. આર્ટ્સ કોલેજ, અમદાવાદ)

+ + +

ઇલિયો વિટોરીની

૧૨મી ફેબ્રુઆરી ૧૯૬૬ને રોજ એક સમર્થ યુરોપીઅનનું દુઃખદ અવસાન થયું. ઈટાલીના બાણીતા લેખક અને નવલકથાકાર ઇલિયો વિટોરીની (Elio Vittorini) મિલાનમાં મૃત્યુ પામ્યા ત્યારે એમની ઉંમર ૫૭ વર્ષની હતી (સિનેર વિટોરીનીનો જન્મ: સને ૧૯૦૮માં, સિસિલીમાં સિરાક્યુસા ખાતે). ફ્લોરેન્સમાં એમણે મુખ્યત્વે શિક્ષણ અને સાહિત્યસંસ્કાર સંપાદન કર્યાં. એમનાં લખાણોમાં હમેશ નિષ્ઠા અને નિર્ધારિત વિચારો વ્યક્ત થએલા જોવા મળે છે. બીજા વિશ્વયુદ્ધ દરમિયાન એક બાણીતા સામ્યવાદી લુદ્ધિવદી તરીકે તેઓ પંકાય્યા. એમનાં પુસ્તકોમાં *The Women of Messina* અને *Petit Bourgeoisie* વિશેષ નોંધપાત્ર છે. શૈક્ષણિક, વિલિયમ ફોક્નર,

વિલિયમ સારોપાન ઈ.નાં લખાણોને એમણે ઇટાલિયન ભાષામાં અનુવાદિત કર્યા. 'પોલીટેકનિક' નામના 'રિવ્યૂ'ની એમણે શરૂઆત કરી અને કળા તથા સાહિત્ય વિષે મુક્ત વિવેચનો એમાં તેઓ આપવા લાગ્યા. તેથી સામ્યવાદીઓ (ખાસ કરીને ટોગલિયાટ્ટી) સાથે એમનો સંઘર્ષ થયો. એમાંથી વિદોરીનીએ પક્ષી સામ્યવાદી પક્ષના સભ્ય-પદને તિલાંજલિ આપી. કયો કલાકાર ખાંચો રહી શકે?

‘દેશેશ’

+ + +

લૅટર થોમસ લેટન

લૅટ લેટનના દુઃખદ અવસાનથી ચિટનના એક જાણીતા અર્થશાસ્ત્રી, વૃત્તપત્રસંપાદક અને પત્રમાલિકની ખોટ પડી છે. તા. ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૧૯૬૬ને રોજ લૅટ લેટન, ૮૧ વર્ષની ઉંમરે, મૃત્યુ પામ્યા [લૅટર થોમસ લેટનનો જન્મ: તા. ૧૫ માર્ચ ૧૮૮૪]. જન્મે વિશ્વ-યુદ્ધો દરમિયાન કામેલ વહીવટદાર તરીકેની નામના પણ લેટને મેળવી હતી. રાજકારણ અને જાહેર જીવનમાં તેઓ પૂરા રચાપચ્યા રહેતા. તેમની દૃષ્ટિ અને વિચાર-સરણી ઉદારમતવાદી હતી. જેલમાં વર્ગોમાં તેઓ હિમરાવ-સભામાં વિનીતોના જૂથના નાયબ નેતા અને પક્ષી નેતા રહ્યા હતા. સ્ટ્રાસબર્ગ ખાતે કાઉન્સિલ ઓફ યુરોપની પ્રવૃત્તિઓમાં તેઓ સક્રિય રહ્યા હતા. અનેક પ્રયત્નો છતાં લેટન દેશી પણ વારં હાઉસ ઓફ ડૉમન્સમાં ચૂંટાયા નહિ. દેશી પ્રધાનપદ પણ એમણે કદી મેળવેલું નહિ. તેમની એ અંગેની લાયકાત વિષે દેશને શંકા નહોતી. લંડનના પ્રખ્યાત, અને હવે કમનસીબે બંધ થયેલ, News Chronicle દૈનિકના તેઓ પંદર વર્ષ સુધી ચૂંટાવા રહ્યા. લેટનની કારકિર્દી મોટી પણ કાંઈક અધૂરી એવી રહી.

‘દેશેશ’

+ + +

આઈવી વિલિયમ્સ

૮૮ વર્ષની જુઝી વયે, ઈંગ્લેન્ડનાં પ્રથમ ઓ-રિસ્ટર ડૉ. આઈવી વિલિયમ્સ ઑક્સફર્ડમાં પોતાને ઘેર, તા. ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૧૯૬૬ને રોજ ચાલ્યાં ગયાં (ડૉ. વિલિયમ્સનો જન્મ: સપ્ટેમ્બર ૧૮૭૭માં). મે, ૧૯-

૨૨માં ડૉ. આઈવી ઓરિસ્ટર ખન્યાં. એ પહેલાં ૭ જ માસ પર કુમારી ફ્રાન્સિસ કાઈલ આઈરિશ બાર-એટ-લૅ જતેલાં. ડૉ. આઈવી પ્રખર બુદ્ધિશાળી હતાં. એમણે કાયદાનાં અભ્યાસ, તૈયારી અને પરીક્ષામાં જોતજોતામાં જ્વલંત ફોલો મેળવી લીધી હતી. ઑક્સફર્ડની સેન્ટ એન્સ કૉલેજમાં એમણે અધ્યાપનકાર્ય પણ કરેલું. લગભગ આખી જિંદગી એમણે ઑક્સફર્ડમાં જ ગાળી. ૧૯૦૩ની સાલમાં એમણે LL.D.ની પદવી લંડન યુનિવર્સિટીમાંથી મેળવી. ઑક્સફર્ડની યુનિવર્સિટીમાં તે વખતે ઓંઓને સંપૂર્ણપણે અને મુક્ત પ્રવેશ નહોતો. પણ જ્યારે ઑક્સ-ફર્ડ ઓંઓને માટે પદવી મેળવવાનો માર્ગ મોકળો કરી આપ્યો કે તરત જ ડૉ. આઈવી વિલિયમ્સે B. C. L.ની ડિગ્રી સંપાદન કરી લીધી (ઑક્સફોર્ડ, ૧૯૨૦-માં). લંડનના ‘ઈનર ટમ્પલ’માં જોડાઈને તેમણે ઓરિસ્ટરી શરૂ કરી. રિવ્યૂઝેન્ડના કાયદાઓ પર એમણે બે અભ્યાસ-ગ્રંથ લખ્યા. ડૉ. આઈવી મહેનતુ અને શરમાળ હતાં. એમણે વધીલાત ખાસ કરી નહિ. શિક્ષણક્ષેત્રે જ તેઓ વધુ પ્રવૃત્ત રહ્યાં. કાયદાના અભ્યાસને તેઓ નિષ્ણાપૂર્વક વળગી રહ્યાં. આંતરરાષ્ટ્રીય કાયદા માટેની હેગ કૉન્ફરન્સમાં પણ ૧૯૩૦ની સાલમાં તેમણે નોંધ-પાત્ર કામગીરી કરી હતી. ડૉ. આઈવી વિલિયમ્સ ચારિત્ર્ય-શીલ, પરગળુ, પ્રેમાળ અને અભ્યાસનિષ્ઠ સત્તારી હતાં.

‘દેશેશ’

+ + +

લેખનાથ પાઉડેલ

નેપાળના એક અગ્રણી મહાકવિ શ્રી લેખનાથ પાઉ-ડેલ ૮૨ વર્ષની ઉંમરે નારાયણીમાં દેવઘાટ ખાતે તા. ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૧૯૬૬ને રોજ દેવલોક પામ્યા (કવિ-શિરોમણી પાઉડેલનો જન્મ: વિક્રમ સંવત ૧૯૪૧માં). થોડાં જ અડવાડિયાં પર નેપાળમાંના સહુ સાહિત્યકારોએ તેમના દેશના આ સર્વથેષ્ટ જીવંત કવિને, એમની વર્ષ-ગાંડ નિમિત્તે, માનસન્માન સાથે ગિરદાવ્યા હતા. લેખ-નાથ પાઉડેલ પાસે અદ્ભુત રમરણુશક્તિની દૈવી જક્ષિસ હતી. પાંચ વર્ષની બાળવયે તેમણે છટલાં ચે કાવ્યો ને શ્લોકો કંકર્ય કર્યા હતાં. ૧૪મે વર્ષે તેઓ ખાટમંડૂની સંસ્કૃત શાળામાં દાખલ થયા અને વિદ્યાર્થી તરીકેની તેજસ્વી કારકિર્દીમાં જ એમણે કાવ્યો લખવાનું શરૂ કર્યું. ‘સુંદરી’

નામના સાહિત્યિક સામયિકમાં પાઉડેલનું પ્રથમ કાવ્ય પ્રગટ થયું. પછીથી લેખનાથ શિક્ષક બન્યા. નેપાળના તે વખતના વડા પ્રધાનના પુત્ર-પૌત્રોને તેમણે ભણાવ્યાં. પરંતુ લેખનવ્યવસાય એમનો ચાહુ જ હતો. 'શિશુ-બોધિની' એ એમનું પ્રથમ પુસ્તક પછી પ્રકાશિત થયું. અનેક પ્રસિદ્ધ નેપાળી સામયિકમાં એમનાં કાવ્યો ને લખાણો પ્રસિદ્ધ થયાં. એમનું લેખન વિપુલ હતું. ભક્તિગીતો અને કુદરતના સૌંદર્યને ઝીલતાં કાવ્યો લખવા ઉપરાંત એમણે કટાક્ષયુક્ત લખાણો પણ કર્યાં, અને સામાજિક તથા આધ્યાત્મિક બાબતો વિષેનાં વિવેચનો પણ આપ્યાં. લેખનાથ પાઉડેલ એમની કલમ-પ્રસાદીને કારણે આખા નેપાળમાં બાણીતા બન્યા. નાટકકાર તરીકે પણ એમણે એમની કલમ ચલાવેલી. નવલકથા ને અનુવાદો પણ કર્યાં. સદૃશ રાજા ત્રિભુવને પાઉડેલને 'કવિશિરોમણી'નો ઈલકાબ આપ્યો, અને ૨૦૦૩નું માસિક માનધન કવિશ્રી માટે બાધી આપ્યું. નેપાળની રાજશાહીએ અને જનતાએ કવિશિરોમણીને ઉમળકાભરે અને સન્નત સહાય અને પ્રશંસાપ્રીતિ આપ્યાં હતાં. રાજ્યાશ્રય સાથે લોકપ્રીતિ અખંડ મેળવતા રહેવું એ નાની સિદ્ધિ નહોતી.

‘શિરોશ’

+ + +

‘બોરિસ નિકોલાઈસ્કી

મંગળવાર, તા. ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૧૯૬૬ને રોજ બોરિસ નિકોલાઈસ્કી, ૭૮ વર્ષની પાકટ વયે, અમેરિકામાં અવસાન પામ્યા. ૧૯૪૨ની સાલથી તેઓ અમેરિકામાં જઈ વસ્યા હતા. Hoover Institution of War, Revolution and Peacena તેઓ ક્યૂરેટર હતા અને સોવિયેટ રાજકારણના ખાસ પંડિત તથા નિષ્ણાત હતા. સદૃશ Boris I. Nicolae- vsky રશિયાના મૂળ વતની હતા. યુવાવસ્થામાં નિકોલાઈસ્કી રશિયન સોશિયલ ડેમોક્રેટિક પાર્ટીના સક્રિય સભ્ય હતા. એ પક્ષની ‘મે-શેવિક’ પાંખના તેઓ અગ્રણી સભાસદ હતા. આરની સરકારે નિકોલાઈસ્કીને આઠ વાર કેદ કર્યા હતા અને ત્રણ વાર સાઈબીરિયામાં ધકેલ્યા હતા. સને ૧૯૧૭ની સોવિયેટ સામ્યવાદી ક્રાંતિની સફળતા બાદ નિકોલાઈસ્કી મોસ્કોની માર્ક્સ-એન્ગ્લ્સ

ઈન્સ્ટિટ્યૂટના ડિરેક્ટર બન્યા. ૧૯૨૧ની સાલમાં એમની ધરપકડ થઈ, તેમને જોલ ભોગા કરાવાયા અને બીજે વર્ષે લેનિને એમને દેશપાર કર્યા. પછી બર્લિનમાંની માર્ક્સ-એન્ગ્લ્સ ઈન્સ્ટિટ્યૂટમાં તેમણે કાર્ય કર્યું. હોલેન્ડમાં આર્સ્ટેમ ખાતે, સામાજિક ઇતિહાસની આંતરરાષ્ટ્રીય સંસ્થામાં ત્યાર બાદ તેમણે કામ કર્યું. અમેરિકા ગયા ત્યાર પછી હાર્વર્ડ, કોલંબિયા આદિ સ્થળે એમણે યુનિવર્સિટી-મેળાવણાઓ સમક્ષ ભાષણો કર્યાં. બોલ્શેવિક પાર્ટી વિષે એમનું જ્ઞાન સવિશેષ હતું. *Power and the Soviet Elite* તથા *The Letter of an Old Bolshevik*માં એ જ્ઞાન સરસ આલેખાયું છે. નિકોલાઈસ્કીનાં અન્ય લખાણો પણ સોવિયેટ રશિયાના રાજકારણ વિષે ઉત્કટ અને મહત્વની માહિતી પૂરી પાડે છે.

‘શિરોશ’

+ + + વિક્ટર વાઈઝ, ‘વિક્ટી’

વ્યંગચિત્રકાર ‘વિક્ટી’એ અત્યાનંક વિદાય લીધી! તા. ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૧૯૬૬ને રોજ, ૫૩ વર્ષની નાની ઉંમરે, આ જગપ્રસિદ્ધ કાર્ટૂનિસ્ટ લંડનના પોતાના ઘરમાં મરણ પામ્યા [‘વિક્ટી’નું આખું નામ વિક્ટર વાઈઝ (Victor Weisz). એમનો જન્મ: તા. ૨૫ એપ્રિલ ૧૯૧૩ને રોજ બર્લિનમાં]. બ્રિટિશ અને વિશ્વ રાજકારણ પરનાં એમનાં રોજ-પરોજ પ્રસિદ્ધ થતાં તીખાં તમતમતાં અને તીવ્ર બુદ્ધિયુક્ત કાર્ટૂન-સ જોવાં અને સમજવાં એ એક લઢાવો હતો. વિક્ટીનાં કાલીક કાર્ટૂન-માંની કરડી નગર, કટાક્ષયુક્ત નગર, રાજકીય ખતાવો વિષેની કેળવાએડી નગર કાયમ માટે હવે અદસ્ત થઈ ગઈ એ સહેજે મનાતું નથી. વિએટેનામ અંગ્રેની પ્રમુખ જૉન-સનની રીતિનીતિને ટેકા આપવાના વિસ્તન-સરકારના નિર્ણય પર વિક્ટી સવિશેષ જોરથી આગાદ અને કડક ટીકા કરતા કાર્ટૂન-સ દોરતા હતા. તેઓ જહાલ અભિપ્રાયવાળા પ્રેમાળ સમાજવાદી હતા. પણ, ખરેખર તો તેઓ સારા અર્થમાં એક લહેરીજીવ અને મુક્ત કળાકાર હતા. એમની અભિવ્યક્તિને આડે કોઈને એમણે આચવા દીધા નહિ.

વિક્ટી ઈંગ્લેન્ડમાં આવીને વસ્યા, પણ એક નિદેશી તરીકે એમનાં માત-પિતા હંગેરિયન હતાં. બર્લિનમાં

એમનું બાળપણ વીત્યું અને શિક્ષણ થયું. ૧૯૨૮ની સાલમાં એમનું પદેલવહેલું હિટલર-વિરોધી વ્યંગચિત્ર ખર્ચિનના છાપામાં પ્રસિદ્ધ થયું. નાઝીઓ બ્યારે સત્તા પર આવ્યા ત્યારે સ્વાભાવિક જ વિદ્યોને જર્મની છોડવાનો વારો આવ્યો. ૧૯૩૫ની સાલમાં ચિકટર વાઈઝ ઈંગ્લેન્ડ ગયા. તે વખતે તેઓ ફક્ત ત્રણ જ બ્રિટિશ રાજપુરુષો વિશે જાણતા હતા. 'એસ્પરલેઈન, ચર્ચિલ અને આઈડવિન. પરંતુ, વિદ્યોએ મહેનત-અભ્યાસ તથા સંશોધન કરીને સાંપ્રત રાજકીય પરિસ્થિતિનો ઊંડો પરિચય મેળવી લીધો. પરિણામે, સને ૧૯૪૧માં, 'News Chronicle' દૈનિકમાં વિદ્યોનાં કાર્ટૂન્સને સ્થાન મળ્યું. વિદેશી હોવા છતાં, વિદ્યો પાસે ઈંગ્લિશ વિનોદવૃત્તિ સારા પ્રમાણમાં હતી. ૧૪ વર્ષ સુધી 'ન્યૂઝ ક્રોનિકલ'માં વિદ્યોનાં વ્યંગચિત્રો છપાતાં રહ્યાં. ત્યાર બાદ વિદ્યોએ એ પત્ર સાથેના સંબંધો તોડી નાખ્યા, કારણ કે દેનિયા પરનું એક કાલીલ કાર્ટૂન 'ન્યૂઝ ક્રોનિકલે' પ્રસિદ્ધ કરવાની ના પાડી. પછી વિદ્યો 'Daily Mirror'માં જોડાયા. ત્યાર બાદ ૧૯૫૮ની સાલમાં લૉડ બીવરજુકના આગ્રહથી 'Evening Standard'માં વિદ્યોએ વ્યંગચિત્રો આલેખવાનું શરૂ કર્યું. પ્રખર રૂઢિચૂસ્ત બીવરજુકે વિદ્યોને સંપૂર્ણ અસિલ્પકિત-સ્વતંત્રતાનું અસિલ્પન આપેલું, જે બીવરજુકે જરાજર પાળ્યું. તેથી જ વિદ્યો 'ઈવનિંગ સ્ટેન્ડર્ડ'માં ચાલુ રહ્યા. પોતાની કલા અને સ્વતંત્રતા સાથે વિદ્યોએ કદી કોઈની જોડે બાંધછોડ કે સમજૂતી કરી નહોતી. વિદ્યોની સ્વતંત્ર અને સ્વાભિમાની વૃત્તિ વખાણવા જેની હતી. ૧૯૫૪ની સાલથી 'New Statesman' સાપ્તાહિકમાં પણ વિદ્યોનાં કાર્ટૂન્સ પ્રગટ થવા લાગ્યાં. ચિત્રકળાનો એમનો શોખ ઊંડો હતો અને એમનાં ચિત્રોનાં પ્રદર્શનો લંડનની આર્ટ ગેલેરીઓમાં યોજાયાં હતાં.

વિદ્યો આજન્મ સમાજવાદી ચાલુ રહ્યા, છતાં બ્રિટિશ મજૂર પક્ષનું આંપચારિક સભ્યપદ એમણે કદી માગ્યું કે મેળવ્યું નહોતું. પોતે કોઈ પક્ષના-મજૂર પક્ષના થે-સભ્ય થવા ઇચ્છતા નથી એના કારણ ને સમર્થનમાં વિદ્યોએ એવું કહેલું કે વૃત્તવિવેચન અને ટીકા કરવાનો પોતાનો અધિકાર જતો કરવો પડે કે જોછો કરવો પડે એ જાતનું કશું થે કામ કરવા તેઓ રાજી

નહોતા. ગમે તે પક્ષની સરકાર હોય, તેની સામે મેદાને પડવામાં વિદ્યો એકા હતા! એમણે પોતે જ કબૂલેલું કે સરકારનો વિરોધ કરવાની કાવટ અને કળામાં પોતે બહુ પાવરધા હતા! ઘણાં વર્ષે મજૂર પક્ષ સને ૧૯૬૪ના આંદોળનમાં સત્તા પર આવ્યો ત્યાર પછી પણ વિસ્સન સહિત અનેક સમાજવાદી સત્તાધારીઓની કડક અને મુક્ત ટીકા કરવાનું વિદ્યો ચૂકતા નહિ અને એ પ્રકારનાં એમનાં અનેક કાર્ટૂન્સ છાપવાનું જગપ્રસિદ્ધ સમાજવાદી સાપ્તાહિક ('ન્યૂ સ્ટેટસ્મન') છોડતું નહિ.

વિદ્યોનો અંત કરુણ અને કમનસીબ હતો. ૨૮ ફેબ્રુઆરીએ લંડનમાં જાહેર કરાયું કે વિદ્યોએ આત્મહત્યા કરીને જિંદગી દુકાવી દીધી! ઘોર નિરાશાના વમજોમાં વિદ્યો સપડાયાની વાત બહાર આવી. 'બાર્નિ-ટ્યૂરેટ' ગોળીઓનો વધુ પડતો ડોઝ એમણે લીધો એમ દાક્તરી તપાસ-અહેવાલમાં જણાવાયું. "હું ઉદાસીનતાથી પીડાઈ છું" એવી મતલબની ચિઠ્ઠી વિદ્યો મૂકતા ગયા! 'New Statesman'ના ૨૫ ફેબ્રુઆરીના અંકમાં વિદ્યોનું છેલ્લું વ્યંગચિત્ર છપાયું છે. રૂઢિચૂસ્ત અને મજૂર પક્ષ બંનેએ બ્રિટિશ સંરક્ષણની બાબતોમાં કેવો ગૂંચવાડો અને ફટલી ગંદકી ઊભાં કર્યા છે એ વિશે એ કાર્ટૂનમાં કટાક્ષ છે. એ જ અંકમાં (પૃ. ૨૫૫) Paul Johnson ('ન્યૂ સ્ટેટસ્મન'ના સંપાદક)ની વિદ્યો પરની આવશરી અંગ્રહિ પ્રસિદ્ધ થઈ છે. વિદ્યોનું વ્યક્તિદર્શન અને સ્વભાવચિત્ર એમાં સરસ આલેખાયું છે. ફિઝરલે માર્ટિનના એક માત્ર અપવાદ સિવાય, અન્ય કોઈ વ્યક્તિ-લાગ્યે જ 'ન્યૂ સ્ટેટસ્મન'ની લાવના અને એના અંતરાત્મા સાથે આટલી બધી એકરૂપ થઈ ગઈ હોય એમ પૉલ જૉન્સન નિખાલસતાથી લખે છે. દર સોમવારે વહેલી બપોરે જરાજર બારને ટોકારે વિદ્યો 'ન્યૂ સ્ટેટસ્મન'ના સંપાદક-મંડળની ચર્ચાવિચારણાઓમાં જોડાતા અને પોતાની મોટી કાળી બંગમાંથી ૪-૬ કાર્ટૂન્સ કાઢતા! એમાંથી પછી ઉત્તમ એવું એક પ્રગટ થતું. Professor Ritchie Calder લખે છે કે, "Another thing about Vicky was his professional modesty. He would offer diffidently three, four or five cartoons. He would

never fight for a version but he would fight for a subject." વિદ્યા બધું ઉત્તમ અને સંપૂર્ણ કરતા. પોતાનું સર્વસ્વ રેડીને કાર્ટૂન-સ દોરતા. ઘણી વાર બધાને જે કાર્ટૂન-સ ઉત્તમ લાગે તેમાં વિદ્યા પોતે જ પોતાની બૂલો અને દોષો જોતા અને જળરદરત આત્મટીકાકાર બની જતા. રાજકારણનું વિદ્યાનું જ્ઞાન ગાઢ અને ચતુરાઈભર્યું હતું. ક્યાંક કોઈક કશુંક ધ્યાન ખેંચતું કે આકર્ષક બોલ્યું તો વિદ્યાને તરત એ કથન યાદ રહી જતું અને એને પોતે રમરણ-પટ પર આખાદ સંઘરી રાખતા. પ્રસંગ આવ્યે એનો સુયોગ્ય ઉપયોગ પછી તેઓ કરતા. બોલનાર પોતે બૂલી ગયો હોય, પણ આ ચક્રાર વ્યવચિત્રકાર વર્ષો પછી અજબ અસર વડે એ શબ્દોને વાપરતા। જૂત-પત્રો અને પાર્લિમેન્ટરી અહેવાલો ('Hansard') તેઓ ખૂબ વિગતે વાંચતા. અંગ્રેજ સાહિત્યનું એમનું જ્ઞાન વિશાળ હતું. અંગ્રેજ સમાજને ઓળખવા માટે પણ તેઓ આગુ સાહિત્ય ખાસ ધ્યાનપૂર્વક વાંચતા. શેક્સપીઅર, ડિકન્સ, લુઈ કેરલ અને એડવર્ડ લીઅરની ધોક્કાંધ પકિતઓ વિદ્યાને કંડર્ય હતી. પોતાના કાર્ટૂન-સમાં તેઓ એ પંક્તિઓને આખાદ રીતે ગોઠવી દેતા-પોતાનાં કાર્ટૂન-સને સમજાવવા માટે નહિ, પણ કાર્ટૂન-સની પુરવણીરૂપે. વિદ્યાની એક મોટી સિદ્ધિ એ હતી કે એમનાં કાર્ટૂન-સ દ્વારા રાજકીય વ્યક્તિઓ ખૂરી સરસ રીતે ચિત્રિત થતી હતી. જૉન ફૅસ્ટર ક્લેસને એમણે વિવિધ આકારોથી આલેખ્યા-રેફ્રિજે-ટર, પેન્ગ્વિન, બરફનો પર્વત, ટૅક અને સમડીના સ્વરૂપે દોરાએલ ક્લેસ હંમેશા ક્લેસ જેવા જ નહિ પણ ખુદ ક્લેસ પોતે જ લાગતા। આવી ચિત્રકળાને કારણે વિદ્યાએ સહુની શાખાશી સવિશેષ મેળવી. જનરલ દ'ગોલને પણ વિદ્યાએ એ જ રીતે પાંચપચાસ વિવિધ સ્વરૂપોમાં ચિત્રેલા. પાર્લિમેન્ટમાં અને અન્યન પરિષદોમાં વારંવાર જઈને વિદ્યા ચૂપચાપ ડઝનબંધ રેખાદર્શનો દોરતા અને એ રીતે પોતાની કળાને વધુ ખીલવતા. વિદ્યાનાં કાર્ટૂન-સમાં ને સ્વભાવમાં જરા જેટલો પણ દશ નહોતો. એથી, એમણે કદી કોઈની દુશ્મનાવટ વહોરી નહોતી. પૉલ જૉન્સન સાચુ જ કહે છે કે વિદ્યામાં ઉચ્ચ નૈતિક દૃષ્ટિ અને ગાંભીર્ય હતા. 'He was really a

social-moralist' એમ પ્રોફેસર રિશી કાહરે વિદ્યાનું વર્ણન કર્યું છે. સાચાબોટાનો ભેદ પારખવાની વિદ્યાની વિવેકશક્તિ સુરેખ હતી. પૉલ જૉન્સન જણાવે છે તેમ, વિદ્યાના રાજકીય ખવાલો અને નિર્ણયો ક્યારેક બૂલ-ભરેલા હોય તો પણ વિદ્યાની નૈતિક સમજ અને વિવેક-શુદ્ધિ પૂરેપૂરી નિશ્ચાસપાત્ર હતી. પૉલ જૉન્સનની સુંદર અંગ્રજિમાના નીચેના છેલ્લા બે-એક ફકરા વાંચતાં (અને ટાંકતાં) મારી આંખો વારંવાર ભીની થઈ-શોકને લીધે, અને વિદ્યાની વીરતા તથા સંસ્કારિતાનો સવિશેષ પરિચય મળવાને લીધે।

"His cartoons sprang from a personal system of ethics which was rock-like in its certitude and consistency. His profound moral sense was, of course, a burden to him: he hated iniquity, and there were times when I felt he carried the weight of the world's tragedies on his frail shoulders. But his sombre vision of life was, happily, lightened by a wit and kindness which I find it hard to recall without tears. He drew many a savage cartoon, but none which was personally cruel.

Vicky came to us from Europe, and brought with him a rich flavour of European culture. He became an Englishman in that he acquired or discovered in himself the national characteristics which we flatteringly attribute to ourselves-fair-mindedness, a deep respect for personal liberty and responsibility, a concern for the democratic process at all costs. He rejected utterly our snobbery, our Peck-sniffian humbug and our rooted philistinism. I have often thought that, of all the refugees from Hitler who have enriched our national life in the past 30 years or so, Vicky was the most successful in combining within himself all that was best in the Europe he left and the England he adopted. By his death, the forces of decency have lost a brave champion."

વિદ્યાની ચિરવિદાય, ડેવિડ સોની કાથમી વિદાય જેવી જ, ખૂબ દુઃખદ અને મોટી ખોટ જમી કરનારી

છે. બન્ને વ્યંગચિત્રકારો પોતપોતાની રીતે વિશિષ્ટ અને પ્રતિભાશાળી હતા. વિદ્યાનો સ્વભાવ મૃદુ, સૌન્દર્યપૂર્ણ, સંવેદનશીલ હતો. 'The Guardian'ના તા. ૨૮-૨-૬૬ના અંકમાં પ્રસિદ્ધ કટાર-લેખક John Grigg વિદ્યાને અંગ્રહિ આપતાં, વિદ્યાની આંખો વિશે અને એ અંગેના એક સંસ્મરણ વિશે, લાવપૂર્ણ શૈલીમાં જણાવે છે:

"Whatever the official cause of death, I am sure that he was a victim of the cumulative stress of modern living. The demands that he made on himself were more than his nerves could sustain. Like one of the hungry children in his own cartoons, he had eyes which seemed too large for his body.

It was, in fact, a remark about eyes which most vividly brought home to me his genius as a cartoonist. During the American presidential campaign in 1960, he flew in an aeroplane from coast to coast with John F. Kennedy. What, I asked, was the strongest impression that he received of the man? The answer was prompt and clear: 'His eyes. He had the eyes of an old man set in a young face'."

વિદ્યાને હું સહૃદયતાભરી અંગ્રહિ અર્પું છું.

પુ. ગ. મા.

x x x

પ્રજના રાજકીય મતના ઘડતરમાં પરિસ્થિતિ ઉપરાંત તેના સમીક્ષકો તેમજ ટીકાકારોનો મોટો ફાળો છે. કાર્ટુનિસ્ટ પોતાની પીંછીથી રાજકીય પરિસ્થિતિને અસાધારણ દીર્ઘદષ્ટિપૂર્વક રજૂ કરે છે. અને હજારો લીટીઓમાં જે વ્યક્ત કરી શકાય તે ખૂબીપૂર્વક એક નાનકડા કાર્ટુનમાં સ્પષ્ટપણે કહી દે છે. કેટલાક કાર્ટુનિસ્ટો તો જગતના રાજકીય તખ્તા માટે પણ આવો જ સર્જનાત્મક ભાગ ભજવે છે. ભારતમાં એવા સમર્થ કાર્ટુનિસ્ટ શ્રી. આર. કે. લક્ષ્મણ તેમજ શ્રી શંકર પી.લાલ્લુઆ આપણે પરિચિત છીએ. પરંતુ 'વિદ્યા' અર્થાત્ વિકટર વેઈઝ એવા કાર્ટુનિસ્ટ હતા કે તે જે તે રાજકીય નેતાને એટલી બધી પારદર્શકતાથી જોઈ

શક્તા કે તે નેતા જનતાને પણ વિદ્યાએ રજૂ કર્યા હોય એવા જ દેખાતા. કાર્ટુનિસ્ટે આપેલી કલ્પના ને રૂપ જનતાને તેમાં સાકાર થએલાં લાગતાં. આવી અસાધારણ સિદ્ધિ અને દીર્ઘદષ્ટિવાળા જગવિખ્યાત કાર્ટુનિસ્ટ વિદ્યાનો દેહાંત બહુ દુઃખદ રીતે અને કરુણ સંજોગોમાં થયો.

શ્રી. વિકટર વેઈઝ યાને 'વિદ્યા'ના પૂરા નામથી તો બહુ ઓછા પરિચિત હશે. તેઓ બર્લિનમાં જન્મ્યા હતા. અને માત્ર ૧૫ વર્ષની નાની ઉંમરથી તેમણે કાર્ટુનિંગના ધંધામાં ઝંપલાવ્યું હતું. ઈંગ્લેન્ડના ખ્યાતનામ તંત્રી બીવરજુકે તેમને એટલી બધી છૂટ આપી હતી કે તે પોતાના રાજકીય વિચારો પૂર્ણતયા સ્વતંત્રપણે રજૂ કરી શક્તા. પરિસ્થિતિની અસાધારણ સમજ ને આવનારાં પરિણામો વિશેની સતર્કતા તેમજ પાત્રોની લાક્ષણિકતા વ્યક્ત કરવાની ખૂબીમાં વિદ્યાની વિશેષતા હતી. તેમણે શ્રી. મેકમીલનના પાત્રને સવિશેષ રૂપે મૂકી 'મેક ધી નાઇફ' અને 'સુપરમેન'નાં પાત્રો સર્જ્યા હતાં. પોતે કોઈ પણ વાદનાં સૂત્રો કે રંગથી પર રહેતા અને ખૂબ જ કાળજીપૂર્વક અસાધારણ પ્રણાલી તે કાર્ટુનમાં આલેખતા, જેવું કે પ્રેસિડેન્ટ જોન્સનને લીમર્ટીના પૂતળાનો વેશ પહેરાવી એક હાથમાં 'મહાન સમાજ'નું ટેબ્લેટ આપી બીજા હાથથી બૌદ્ધ નાખતા બતાવ્યા. એમની કૃતિઓમાં જે હજારો વાક્યોમાં ન સમાય તે એક કાર્ટુનમાં સમાઈ જતું. શ્રી. વિદ્યા જતાં જગતે એક સતર્ક, પ્રજાવાન કાર્ટુનિસ્ટ ગુમાવ્યો છે.

પતુભાઈ ભટ્ટ

(સ્ક્રૂટ ઓફ આર્કિટેક્ચર, અમદાવાદ)

+ + +

વિનાયક દામોદર સાવરકર

સ્વાતંત્ર્યવીર વિનાયક દામોદર સાવરકર છેવટે, ગંભીર અને લાંબી માંદગી બાદ મુંબઈમાં દાદરમાંના એમના નિવાસસ્થાન 'સાવરકર-સદન'માં, શનિવાર, તા. ૨૬ ફેબ્રુઆરી ૧૯૬૬ને રોજ સવારે ૧૧-૧૦ વાગ્યે અવસાન પામ્યા [વીર સાવરકરનો જન્મ: તા. ૨૮ મે ૧૮૮૩]. પરંતુ વીર સાવરકરની અમર ગાથા આપણને અખંડ પ્રેરણા આપતી રહેશે.

સાવરકરનું ચરિત્ર એટલે અદ્ભુત, રમ્ય અને સૌમાન્યક મહાશરત. સાવરકરના નામ આગળ યોગ્ય વિશેષણ કયું મૂકવું એ શોધતાં મતિ કુંડિત થાય છે. સાવરકર એ જ સ્વયંસ્પષ્ટ નામ બન્યું છે. સાવરકરના જીવનનું કયું પાસું વધુ મહત્ત્વનું છે એ નક્કી કરવું પણ મુશ્કેલ છે. એ ક્રાંતિકારી હતા, દેશભક્ત હતા, તત્ત્વચિંતક હતા. એમના એક ચરિત્રકારે એવું લખ્યું છે કે સાવરકર એક ચમત્કાર (miracle) હતા. તેઓ કવિ હતા, સાહિત્યિક હતા, સમાજસુધારક હતા. એમનું આખું જીવન અદ્ભુત ઘટનાઓથી ભરેલું છે. કેવળ ભારતના નહિ પણ જગતના ઇતિહાસમાં આટલું અદ્ભુત જીવન ભાગ્યે જ કોઈ બીજી વ્યક્તિના કાળમાં આવ્યું હશે. પણ સાવરકરના જીવનનું સહુથી ચિત્તવેધક, હૃદયવિદારક અને સદૈવ પ્રેરક પાસું એટલે માતૃભૂમિને માટે એમણે કરેલું સર્વસ્વસમર્પણ. માતૃભૂમિ સ્વત્ર થાય એટલા માટે એમણે જાણે કે તદ્દન નાની ઉંમરથી માંડી જીવનયુગ આરંભ્યો હતો. એમના એક કાવ્યમાં એમણે ગાયું છે કે સ્વાતંત્ર્યનો પ્રયંક અશ્નિકુલ સળગી રહ્યો છે; બોલો એમાં પહેલું બલિદાન કોણ આપશે? સાવરકર કેવળ કાવ્યમાં આ સવાલ પૂછીને સંતોષ પામ્યા ન હતા. એમણે પોતાનું બલિદાન એ અશ્નિકુલમાં આપી દીધું. લગભગ ૬૦ વર્ષ સુધી એમણે સ્વાતંત્ર્યના યજ્ઞકુંડમાં પોતાના જીવનની આહુતિ આપી હતી.

ચૌદ વર્ષની અવ્વ ઉંમરમાં સાવરકરે પોતાના ધરની દેવી સમક્ષ પ્રતિજ્ઞા લીધી હતી કે દેશનું સ્વાતંત્ર્ય મેળવવા માટે હું સશસ્ત્ર ક્રાંતિ કરી આમરણ ઝગડીશ. ૨૫ વર્ષની ઉંમરે સાવરકર ભારતની સશસ્ત્ર ક્રાંતિના સૂત્રધાર બન્યા. ઍરિસ્ટર બનવાના બહાને સાવરકર ઈંગ્લેન્ડ ગયા. પણ ઈંગ્લેન્ડમાં રહી જગતિક ક્રાંતિનું સંચાલન એમણે પોતાના હાથમાં લીધું. ઈંગ્લેન્ડમાં સેક્રેટરી ઍફ સ્ટેટના મદદનીશ કર્ઝન વાયલીનું મદનલાલ ધિંમ્મા નામના એક હિંદી તરફે ખૂન કર્યું. થોડા મહિના બાદ નાસિકમાં કલેક્ટર જૅફ્સનનું થિયેટરમાં ખૂન થયું. આ બધા હિંસક કૃત્યો પાછળ સાવરકરનો હાથ હતો એવી સમજણી ઈંગ્લેન્ડમાં સાવરકરની ધરપકડ કરવામાં આવી. એમને લંડનથી હિંદુસ્તાન લાવવામાં આવતા હતા એ જ વખતે ફ્રાંસમાં માર્સેલ્સ બંદરમાં સાવરકરે પરાક્રમની

બાજનમાં સર્વોચ્ચ-અંક અપાવનારો અને આખા જગતને હચમચાવી નાખનારો જગવિખ્યાત વિક્રમ કર્યો: એમણે સ્ટીમરમાંથી સમુદ્રમાં ઝંપલાવ્યું અને માર્સેલ્સના કિનારા સુધી એ તરી ગયા. કમનસીબે, ફ્રાંસની પોલીસે એમને સંરક્ષણ આપ્યું નહિ અને એમને અગ્રેજ પોલીસને સોંપી દીધા. હેગની આંતરરાષ્ટ્રીય ન્યાયાલયે પણ આ બાજનમાં સાવરકરને અન્યાય કર્યો. પરિણામે સાવરકર અગ્રેજના કેદી રહ્યા. મુંબાઈ બંદરથી જ્યારે સાવરકરને પોલીસવાનમાં લઈ જવામાં આવતા હતા ત્યારે રસ્તામાં ગાડી જીમખાનાઓ પાસેથી પસાર થતી હતી ત્યારે સાવરકરે જે દરયો જ્ઞેયાં એ એમ તો સર્વ-પરિચિત છે, છતાં એમણે સાવરકરના મનમાં જે વ્યથા નિર્માણ કરી એ સાંભળી કોઈ પણ સહૃદયી માણસનું હૃદય વ્યથિત થયા વગર રહેશે નહિ. પોલીસવાનનાં કાણાંમાંથી એમણે જોયું કે જીમખાનામાં ફ્રાંસનેમલ તરુણ-તરુણીઓ અમન-અમન કરે છે; પ્રેમના આલાપ કરે છે; મોજમઝા માણે છે. આ જ્ઞેઈ સાવરકરના મનમાં એક ક્ષણ વિચાર ચમકી ગયો કે, અરે! આખી દુનિયા પોતાના સુખ-ઉપભોગમાં મશગૂલ છે, હું એકલો તો મૂર્ખ નથી કે દુન્યવી બધાં સુખો છોડી આ લપ-લઈ બેઠો છું! હૃદયને ચીરી નાખનારા આ શબ્દો છે!

મુંબાઈમાં સાવરકર પર કેસ ચાલ્યો. એમને બે આજીવન કારાવાસ-પચાસ વર્ષના કારાવાસ-ની સજા ફરમાવવામાં આવી. કોઈ એ મજાકમાં કહ્યું કે કંઈ ચિંતા નહિ. દયાળુ સરકાર ૫૦ વર્ષ પછી એટલે ૧૯૬૦માં તમને છોડશે. સાવરકરે જવાબ આપ્યો કે એનાથી વધારે દયાળુ મૃત્યુ મને એનાથી વહેલો છોડી મૂકશે! સાવરકરને આંદામાન ખસેડવામાં આવ્યા. એ વખતે સાવરકરની ઉંમર ૨૮ વર્ષની હતી.

આંદામાનનો કારાવાસ એટલે પ્રત્યક્ષ નરકવાસ, જ્યાંનાં શારીરિક કષ્ટો અને માનસિક યાતનાઓથી ભીમકાય કેદીઓ જર્જરિત થઈ જતા અથવા આત્મ-હત્યા કરવાનો પ્રવર્તન કરતા. આવા કારાવાસમાં સાવરકરે પોતાની દુર્દમ્ય દેશભક્તિની ઝખના ટકાવી રાખી. માનવસમાજ અને સંસ્કૃતિને કલંકસમાન આવા નરક-વાસમાં સાવરકરે પોતાની અમર કાવ્યકૃતિ કરી. લખવાનું કોઈ સાધન ઉપલબ્ધ નહિ હોવાથી ખીલાથી

ભીંત ઉપર તે લખી, ક્રમશઃ મુખપાઠ કરી, ભૂંસી, ખીજ લખી અને યુક્તિ-પ્રયુક્તિથી હિંદુસ્તાનમાં પહોંચાડી. જંગતની કાવ્યકૃતિમાં સર્વશ્રેષ્ઠ સ્થાને ખેસી શકે એવી એમની કવિતાઓ છે. એ ક્રાંતિકારી હતા અને ક્રાંતિના કવયિતા હતાં.

દશ વર્ષના આંદામાનના કોરાવાસ પછી સાવરકરને હિંદુસ્તાનમાં લાવવામાં આવ્યા. થોડાં વર્ષ પછી એમને મુક્ત કરી રત્નાગિરિમાં સ્થાનપદ કરવામાં આવ્યા. રાજકીય પ્રવૃત્તિઓમાં એમણે ભાગ ન લેવો એવી શરત એમના ઉપર લાદવામાં આવી. પરિણામે સાવરકર સમાજસુધારા તરફ વળ્યા. સને ૧૯૩૭માં એમની સંપૂર્ણ મુક્તિ કરવામાં આવી. સને ૧૯૩૭માં સાવરકર હિંદુસલાના પ્રમુખ બન્યા. એમના નેતૃત્વ નીચે હિંદુસલા ખૂબ ફૂલીશકી. સંકુચિત અને ક્ષુદ્ર બુદ્ધિના તથા કથિત નેતાઓ સાવરકરને કામવાદી કહેતા. સાવરકરને સમજવા જેટલી એમનામાં દેશ-નિષ્ઠા નહોતી, પ્રામાણિકતા નહોતી, હિંમત નહોતી અને બુદ્ધિ નહોતી. સાવરકરે મુસલમાનોના મુસલમાન તરીકે કદી વિરોધ કર્યો નહોતો. સને ૧૯૩૭માં અમદાવાદમાં ભરાયેલા હિંદુસલાના અધિવેશનમાં સાવરકરે પકડાયેલા શબ્દો મારા કાનમાં હજી ગુંજી રહ્યા છે. એમણે મુસલમાનોને ઉદ્દેશીને કહ્યું હતું કે જો તમે આવશો તો તમારી સાથે; નહિ આવો તો તમારા વગર; અને જો તમે વિરોધ કરશો તો તમને બાજુએ ખસેડીને અમે સ્વરાજ્ય મેળવીશું. સાવરકરે હિંદુની વ્યાખ્યા કરતી વખતે કહ્યું હતું કે જે ભારતને પોતાની માતૃભૂમિ અને પિતૃભૂમિ અને ધર્મભૂમિ માને છે એ હિંદુ છે. એક વખતે તો એમણે એમ કહેલું કે, A Hindu is best so, when he ceases to be a Hindu-ન્યારે હિંદુ હિંદુ તરીકે મટે છે ત્યારે જ એ સાચો હિંદુ બને છે.

રાષ્ટ્રની ચિંતા એ સાવરકરનો સ્થાયી ભાવ હતો. એમણે સંનિષ્ઠાકરણ ઉપર ખૂબ ભાર મૂક્યો હતો. ચીન અને પાકિસ્તાનના આક્રમણ વખતે આપણા નેતાઓનો અહિંસા વિધોનો ભ્રમ ભાંગી પડ્યો અને સાવરકરના વિચારો સાચા નીવડ્યા. સાવરકરનું વક્તૃત્વ અત્યંત હતું. એમનાં ભાષણો તર્કયુક્ત છતાં ભાવનાથી તરબોળ હતાં. શ્રોતાઓને મંત્રમુગ્ધ કરવાની શક્તિ એમનાં

ભાષણોમાં હતી.

સાવરકરે વિરોધની પરવા નહોતી કરી. પોતાના સિદ્ધાંતોની બાબતમાં એમણે કોઈ સાથે બાંધછોડ નહોતી કરી. ભવિષ્યના ઇતિહાસકાર એમની ખરી કિંમત આંકશે; પણ એમના જીવન દરમિયાન એમની થવી જોઈતી હતી એટલી કદર ન થઈ. છતાં જીવનના અંતિમ ભાગમાં ન્યારે એઓ તદ્દન જર્જરિત થયા હતા ત્યારે એમનું મન પૂર્ણ સમાધાનમાં હતું. પોતાના રહસ્યમંત્રી આગળ એ જે છેલ્લા શબ્દો બોલ્યા તે મંત્ર તુકારામના શબ્દો હતા: ‘આમ્હીં જાતો આમુચ્યા ગાંવા, આમુચા રામરામ વ્યાવા’. (અમે અમારા ગામ જઈએ છીએ; અમારો રામરામ સ્વીકારો.)

સાવરકર સશસ્ત્ર ક્રાંતિકારી હતા, પણ એ હિંસક ન હતા. સાવરકર સાચા હિંદુ અને દેશભક્ત હતા, પણ મુસલમાનદ્વેષી નહતા અથવા પરદ્વેષી નહતા. ક્ષ-કિરણો નામના લખાણોમાં એ એક ઠેકાણે લખે છે કે દેશસંસ્કૃતિ કરતાં પણ અધિક માનવભક્તિ છે એમાં હું માનું છું; પણ ન્યારે એક દેશ ખીજ દેશને ભરખી નાખવાનો પ્રયત્ન કરતો હોય ત્યારે મારાથી શાંત ખેસી ન રહેવાયું; મને એ વખતે અને આજે પણ અસાચાર અથવા હિંસક કૃત્ય તરફ તિરસ્કાર હતો, પણ ખીજે કોઈ માર્ગ મને દેખાયો નહિ, તેથી હિંસાનો માર્ગ અપનાવ્યો. સાવરકર વિરુદ્ધ ક્ષુદ્ર અને ભળતી ટીકાઓ કરતાં પહેલાં ટીકાકારોએ સાવરકરની આ ભૂમિકાનો વિચાર કરવો જોઈએ.

વિ. સ. વણીકર

(મનોવિજ્ઞાન વિભાગ, એલ. ડી. આર્ટ્સ કૉલેજ, અમદાવાદ)

+ + +

ઉદયશંકર ભટ્ટ

હિન્દીના સુપ્રસિદ્ધ નાટકકાર, કવિ અને નવલકથાકાર ઉદયશંકર ભટ્ટનું ૬૯ વર્ષની વયે તા. ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૧૯૬૬ને રોજ દિલ્લીમાં હૃદયરોગના હુમલાથી દુઃખદ અવસાન થયું. તેમના જવાથી હિન્દી-સાહિત્યને એક સન્નિષ્ઠ સાહિત્યસ્વામી અને ઉચ્ચ જીવનમૂલ્યોના ઉપાસકની ખોટ પડી છે. અક્ષરતાના એ ઉપાસકના આત્માને ઈશ્વર ચિરશાંતિ અર્પો.

શ્રી ઉદયશંકર ભટ્ટના પૂર્વજ્ઞે ઉત્તર ગુજરાતના

સિદ્ધપુરના બ્રાહ્મણ હતા. તેમના પ્રપિતા ધર્મલાલજીએ
ચંગા નદીના કિનારે કર્ણવાસ નામના ગામમાં જન્મ
વસ્યા હતા. આજે પણ એમના ઘરમાં હિન્દી મિશ્રિત
ચુગરાતી બોલાય છે. પ્રપિતા અને પિતા વેદપાઠી
તેમજ કર્મકાંડી હતા, તેથી ભટ્ટજીના માનસપટ પર
ધર્મ અને સદાચારના છંદા સંસ્કાર પડ્યા હતા, જેને
લીધે તેમના સમગ્ર સાહિત્યમાં એક પ્રકારની જાળુતા,
ઉદાતતા અને સાત્વિકતાનાં દર્શન થાય છે. તેમનો
જન્મ તા. ૩ ઑગસ્ટ ૧૮૯૮ના દિવસે તેમના મોસાળમાં
મૃદાપામાં થયો હતો. પિતાની હંફ નાનપણમાં જ
સુભાવનાને લીધે ભટ્ટજીનું જીવન-ઘડતર ઘણી કપરી
અને ફોરસમય પરિસ્થિતિમાં થયું હતું. સતત આર્થિક
લાજ અને અનુદાર સમ્ય-ધીએને લીધે તેમને અસહ્ય
ધર્મજી વેઠવું પડ્યું હતું. પણ તેથી તેમનું જીવન
પાંગર્યું, વધારે દીર્ઘ અને શકિત મેળવી શક્યું અને
તેમની સર્જનાત્મક પ્રતિભા વધારે સક્રિય બની શકી.
ધર્મજી જીવનને ઉદ્યોગ-મુખ્ય અને તેજમય બનાવે છે.

ઉદયસંસ્કર ભટ્ટે લગભગ ૫૦ મંથો રચ્યા છે. તેમાં
સંપૂર્ણ નાટક, એકાકી, કવિતામંત્ર, નવલકથા વગેરેનો
સમાવેશ થાય છે. તેમના સમગ્ર સાહિત્યમાં બે વિશિષ્ટ
લક્ષણો આગળ તરી આવે છે: ભારતીય સંસ્કૃતિ પ્રત્યે
અનુરાગ અને માનવતા પ્રત્યે પૂજા-ભાવ. એમના પૌરા-
ણિક નાટકોમાં આર્ય સંસ્કૃતિનાં ઉચ્ચ તત્ત્વોનું આલેખન
કરવામાં આવ્યું છે. ઐતિહાસિક નાટકો મુખ્યત્વે રાષ્ટ્રી-

યના અને માનવતાનાં મૂલ્યોનું પ્રતિપાદન કરે છે આપણા
સમાજ-જીવનમાં નારી-ગૌરવની પ્રતિક્ષા એ એમના
ગીતિનાટ્ય અને ભાવનાટ્યનો મુખ્ય વિષય છે. તેમણે
'માનસી', 'યુગદીપ', 'યથાર્થ ઔર કલ્પના', 'વિજયપથ'
ઇત્યાદિ કવિતામંત્રો, 'વિશ્વામિત્ર', 'રાધા', 'મત્સ્યકથા'
ઇત્યાદિ નાટકો, 'નયે મોડ', 'સાગર, લહર ઔર મનુષ્ય' વગેરે
નવલકથાઓ દ્વારા હિન્દી સાહિત્યની શી-શુદ્ધિ કરી છે.
તેઓ મુખ્યત્વે નાટકકાર છે. કવિત્વપૂર્ણ વાતાવરણમાં
તેમનાં નાટકો જીવનના શાશ્વત સૌન્દર્ય અને આ-માની
ઉજ્જવળતાનો અનુભવ કરાવે છે.

ભટ્ટજી ગાંધીજીની રાષ્ટ્રીય ભાવનાથી પ્રેરણા દેશસેવક
તરફ વળ્યા. ૧૯૨૧-૨૨માં પ્રસિદ્ધ ચોરાચોરી પ્રકરણ
સમયે તેઓ બરેલી કૌચેસના પ્રમુખ હતા. ત્યાર પછી
તેઓ પ. મોતીલાલ નેહરુ દ્વારા સ્થાપિત સ્વરાજ્ય
પાર્ટીના મંત્રી બન્યા અને સત્યાગ્રહ આંદોલનમાં સક્રિય
ભાગ લીધો. તેમની દેશદાઝ તેમની કૃતિઓમાં સર્વવ
દેખાય છે. ઉદયસંસ્કર ભટ્ટે 'આકાશવાણી'માં દશ વર્ષ
કાર્ય કર્યું. મુળાર્ધમાં હિન્દી સાહિત્ય સંમેલનનું અધ્યક્ષ-
પદ શોભાવ્યું અને અનેક સાહિત્ય-પ્રવૃત્તિઓમાં લગભગ
૫૦ વર્ષ સક્રિય ભાગ લઈ નાના-મોટા અનેક લેખકોને
પ્રોત્સાહન આપ્યું. એમના જીવન અને કવનથી સો
સાહિત્ય-સેવકો પ્રેરણા મેળવના રહે એ જ અવ્યયનાં.

રણુધીર ઉપાધ્યાય

(હિંદી વિભાગ, એલ. ડી. આર્ટ્સ કોલેજ, અમદાવાદ)

*

જીવનસરવ

“જે મૂળો રહે છે તે જુલાઈ જાય છે; જે મિતભાઈ છે તેનો શબ્દ ઝીલાય છે; જે આગળ
વધતો નથી તે પાછો પડે છે; જે થંભે છે તે દળાઈ જાય છે, દૂર હડસેલાઈ જાય છે, કચરાઈ જાય છે;
જે વિકસતાં અટકે છે તે લઘુતાને પામે છે; જે છોડી દે છે તે પકડ ગુમાવે છે; ગતિવિરામની રિયાત-એ
અંતનો આરંભ છે; ને મૃત્યુ પૂર્વેનું લયાનક લક્ષણ છે. જીવતું એટલે સતત વિજય હાંસલ કરવો; એનો જ
અર્થ કે નાશ, ખીમારી, શારીરિક અને નૈતિક સત્ત્વના વિલોપન અને વિક્કરણ સામે આત્માનો આવિષ્કાર.
જીવતું એટલે અવિરામ સંકલ્પ અથવા પ્રતિદિન પોતાના નિર્ધારનું નવીકરણ.”

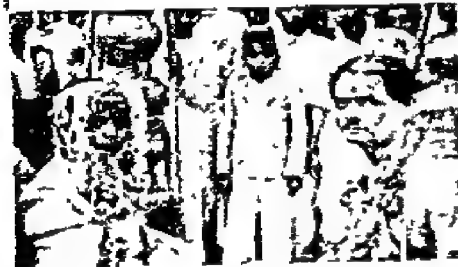
[Amiel's Journal, p. ૧૭]

એમિયલ

નવી દિલ્હીના નિવાસસ્થાનમાં સવારે
આ સાથે વૃત્તપત્રવાચન

૧. પુરુષોત્તમ (અમણા)ની જનોઈ પ્રસંગે-
મે, ૧૯૩૮. અમદાવાદ

ચિ. નરહરિ(નાના)નાં લગ્ન પ્રસંગે-
માર્ચ, ૧૯૫૪. અમદાવાદ.
સાથે ત્રણ પોત્રા છે.

માવળંકર કુટુંબ-પરિવાર
'સેવા કુટિર', અમદાવાદ. સને ૧૯૫૪

કુદરતને ખોળે આરામ અને વાચનમાં મશગૂલ માવળંકર દંપતી

પોત્રને રમાડતાં વત્સલ દાદા-દાદી

દાદાસાહેબ માવળંકરનું જીવન અને કાર્ય

શ્રીગણેશચરિતામૃતમ્।

લોકસેવકથી 'લોકસભાના પિતા'
(આજી જીવનરેખા)

સંસ્મરણની શુભનાંજલિ

અણ્ણેશ વાણ્ણદેવ ઊર્ણે દાદાસાહેબ માવળંકર

જન્મ: તા. ૨૭ નવેમ્બર ૧૮૮૮ (વડોદરા)

મૃત્યુ: તા. ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૧૯૫૬ (અમદાવાદ)

નિવેદન

પૂજ્ય દાદાસાહેબની ચિરવિદ્યાએ આજે દસ વર્ષ પૂર્ણ થયાં। વિચાર અને વિવેકપૂર્વક જીવવાની મયામાયુ છતાં સ્વજનની મમતાએકદમ કે પૂરેપૂરી છૂટી નથી. મારી નબળાઈમને ઘણી વાર અકળાવે છે. પિતાની યાદથી હું આજે પણ ખૂબ વિહ્વળ બનું છું, અને એકાન્તમાં આંસુ સાંઢે છું; સાથે સાથે મારા અંતરમાં દાદાસાહેબની પ્રતિમા વધુ ને વધુ દર ધરી હું અનુભવી રહ્યો છું. તેઓ સદેહે હરતાફરતા હતા એ વખતના કરતાં આજે તેમની ચેતનાનો વિહાર મારાં જીવન-કાર્યમાં વધુ ઉત્કટતાથી અને ઊંડાણથી ધનો મારું છે, અને એ અસંખ્ય સાત્તિધ્યથી જીવનબળ પ્રાપ્ત કરું છું.

દાદાસાહેબ 'મહારાષ્ટ્રીય' કહેવાય, પણ તેઓ મહારાષ્ટ્રના જ નહોતા. અમારે માવળંકર કુટુંબ કેંકણમાંથી ગુજરાતમાં આવીને વસ્યાને બસો વર્ષ ઉપરાંતનો સમય વહી ગયો છે. સ્વજનો અને સંસ્કારો સિવાય મહારાષ્ટ્રમાં ભાગ્યે જ અમારું કંઈ હોય। ગુજરાતમાં દાદાસાહેબે નહેર જીવન ગાળ્યું અને અમદાવાદમાંથી જ એમણે ચિરવિદ્યા લીધી. પૂરા ગુજરાતી બની ગએલા દાદાસાહેબ સ્વભાવતઃ અને પોતાનાં કાર્યો દ્વારા ભારતના અને સમગ્ર માનવજાતના સંસ્કારી પ્રતિનિધિરૂપ હતા. પોતાની આસપાસના પ્રદેશો અને પ્રજાઓ માટે દાદાસાહેબને કુદરતી પ્રીતિ હતી; પરંતુ તેમની પરિશુદ્ધપ્રજ્ઞા અને દૃષ્ટિ માનવમૂલ્યો વડે રંગાએલી વિશાળ હતી.

૬૭ વર્ષ અને ૩ માસના જીવન દરમિયાન દાદાસાહેબે ગુજરાતના, મહારાષ્ટ્રના, પશ્ચિમ ભારતના, ભારતવર્ષના અને રાષ્ટ્રકુટુંબના નહેર જીવનમાં પોતાનો વિશિષ્ટ અને દમદમ ફાળો આપ્યો. દાદાસાહેબનું જીવન અને વ્યક્તિત્વ ચારિત્ર્યશીલ અને ઉદાત્ત હતું, અનેક સુંદર પાસાંથી સમૃદ્ધ હતું. દાદાસાહેબની હયાતીમાં એમનું કોઈ ચરિત્ર બહાર પડ્યું નહોતું. આત્મકથા લખવાની દાદાસાહેબને ઉમેદ હતી તે કમભાગ્યે અપૂરી રહી. દાદાસાહેબના અવસાન પછી આજ સુધી એમનું નાનું કે મોટું જીવનચરિત્ર ગુજરાતી ભાષામાં લખાયું નથી. દાદાસાહેબના ભાવિ ચરિત્રલેખક માટે, સંસ્મરણોદ્ધી સામગ્રી, વખત ઠીક ઠીક વહી ગયો હોવા છતાં યે, એગીકરી રાખવી સારી એ વિચારથી, આજે એકદમકા બાદ, ગુજરાત-મહારાષ્ટ્ર અને ભારતમાંના અનેક મિત્રો-મુરબ્બીઓને (વિદેશમાંના થોડાકને પણ) મેં દાદાસાહેબ વિષેનાં એમનાં સંસ્મરણો અને અંજલિલેખો મોકલવા વિનંતી કરી. તરત અને થોડાંબધ મારા પર આવાં લખાણો આવવા લાગ્યાં. દાદાસાહેબની સ્મૃતિઆદર્શો બધાં સ્વજનોનાં હૃદયમાં આટલી ઉત્કટ, તાજ અને કૃતજ્ઞતા તથા આત્મીયતાના ભાવોથી ભરીભરી હશે એની મને કલ્પના નહોતી. સંસ્મરણોના ને લેખોના નજીક મોટા ધોષ વહેવા લાગ્યો. આશરે બસો લેખો આવ્યા છે અને હવે આવતા નહય છે। એટલે, વહેલામાં વહેલું નવેમ્બર ૧૯૬૬માં, ઈસ્ટ ઈસ્ટી ઇન્સ્ટિટ્યૂટ તરફથી પ્રકટ થનાર ગ્રંથમાં આ બધું લખાણ, જે તે ભાષામાં પ્રગટ કરવાનો સંકલ્પ કર્યો છે, અને અહીં મૂળ લેખોમાંથી ખૂબ દંદા (પણ સંદર્ભ ગુમાવ્યા વિના અને લેખકની ભાવના કે લખાણને ફેરવ્યા વિના) ઉતારાઓ જ પ્રસિદ્ધ કરી રાહ છું. સૌ મિત્રો-મુરબ્બીઓ આ બેવડી અવસ્થા સ્વીકારશે એવી આશા રાખું છું. સૌને હું ખૂબ ખૂબ ઝગણી છું.

પુરુષોત્તમ ગણેશ માવળંકર

[પૂજ્ય દાદાસાહેબનો દસમો શ્રાદ્ધદિન; રવિવાર, તા. ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૧૯૬૬; અમદાવાદ]

*

ગોપાલકૃષ્ણા ઇતિ વિશ્રુતનામવેયઃ
 શ્રીગોવિન્દ-નરવરઃ શયિશુભ્રકીર્તિઃ ।
 તેન પ્રમાવિદમતિઃ પરમાત્મકાર્ય
 મત્વા સદૈવ કૃતવાન્સ દિ લોકકાર્યમ્ ॥

શ્રીમતા સરદારેણ તથા ગાંધિમહાત્મના
 સંપર્કેણ શુભેત્સાહસ્તસ્ય મૂયોઽમ્યવર્ષતઃ ॥

શુજરાતસમા યસ્યા ગાંધિરપ્યક્ષર્તા ગતઃ ।
 તસ્યા મન્ત્રિપદે શ્રીમાન્નિયુક્તો માવર્ઙ્કરઃ ॥

અહમ્મદાવાદપુરે વિશાલે
 સંચાલિતાયાં પુરપાલિકાયામ્ ।
 ત્રિરીંદય કાર્યક્ષમતાં તદોયાં
 વૃત્તસ્તદપ્યક્ષપદે સ માન્યઃ ॥

મુખ્યાપુરી રુચિરકાન્તિમતી વિશાલા
 તસ્યાં વિધાનસભાસિ પ્રમુખોઽમ્ભવતઃ ।
 દિલીપુરેઽપ્યપિ વિધાનસમાધિપોઽયં
 સંસ્થાપિતસ્તદનુ પુણ્યચરિત્રશીલઃ ॥

સંપુષ્ટિતો ગાંધિમહાત્મના યો
 મહાનલો રાષ્ટ્રીયમાવનાયાઃ ।
 જન્વાલ સોઽયં દ્વદયેઽસ્ય લીસઃ
 સ્વદેશમુક્ત્યૈ વિદિતાશયસ્ય ॥

સ્વાતંત્ર્યયુદ્ધે પરિતઃ પ્રવૃત્તે
 સ્વમાતૃમૂમેનિગડાનિ મેતુમ્ ।
 સ્વાતંત્ર્યવીરેઃ સહ નૈકવારં
 ક્ષારાયહં સોઽપિ મુદા પ્રવિષ્ટઃ ॥

ચન્દ્ર સમાન શુભ કીર્તિને વરેલા શ્રેષ્ઠ પુરુષ
 ગાંધીજી પ્રભાવિત થઈ તેમણે હમેશાં લોકકાર્યને
 ઉચ્ચરના કાર્ય લેખે જ સ્વીકાર્યું.

સરદારશ્રી વલ્લભભાઈ અને મહાત્મા ગાંધીના
 સંપર્કથી તેમના શુભ ઉત્સાહમાં વિશેષ વૃદ્ધિ થઈ.

ગાંધીજી જેના અધ્યક્ષપદે હતા તે શુજરાતસભાના
 મંત્રીપદે શ્રી માવળંકર નીમાયા.

વિશાળ અમદાવાદ નગરમાં સંચાલિત થએલી
 નગરપાલિકામાં અધ્યક્ષપદે તે માનનીય પુરુષની તેમની
 કાર્યક્ષમતાને લીધે વરણી થઈ.

મનોહર કાંતિવાળી વિશાળ મુખ્યાઈ નગરીમાં તેઓ
 વિધાનસભાના પ્રમુખ થયા. ત્યાર પછી તે પુણ્યચરિત્ર
 પુરુષની દિલીમાં પણ વડી ધારાસભાના અધ્યક્ષપદે
 નિયુક્તિ થઈ.

મહાત્મા ગાંધીજીએ પ્રકટાવેલ રાષ્ટ્રીય ભાવનાનો
 હતાશન દીપ્ત થઈને, દેશની મુક્તિ માટે પ્રગટ થએલા
 આશયવાળા, શ્રી માવળંકરના હૃદયમાં પ્રજ્વળી ઊઠ્યો.

માતૃભૂમિની શૃંગ્ખલાઓ તોડી નાખવા બન્યારે
 એમેર સ્વાતંત્ર્ય-સંગ્રામનો પ્રારંભ થયો ત્યારે અનેક
 સ્વાતંત્ર્યવીરો સહ તેમણે પણ સહર્ષ કારાવાસ સ્વીકાર્યો.

સ્વદેશમોક્ષવતિનો મહાત્મનો

ગાંધેઃ સદા સંયનિનસ્તપસ્વતઃ ।

યઃ પુણ્યરાશિર્વૃદ્ધે દિને દિને

કાલે સ નૂનં ફલિનોઽતિશુભ્રઃ ॥

૨૩

શ્રેયસ્કરઃ શાન્તિમયૈરુપાયૈ-

મહાત્મના દેશહિતોપદિષ્ટૈઃ ।

સ્વાતંત્ર્યસિદ્ધિં પરમામવાતા

ધન્યામવદ્ધારતવર્ષભૂમિઃ ॥

૨૪

સ્વદેશમુક્ત્યૈ કૃતનિશ્ચયાનાં

દેશાગ્રણીનાં સતતપ્રયાસૈઃ ।

મુક્તામવદ્ધારતવર્ષભૂમિઃ

પ્રજાન્તરજ્ઞે ન મમો પ્રમોદઃ ॥

૨૫

તદા લોકસમાધ્યક્ષો વૃતઃ શ્રીમાવલંકરઃ ।

સમાસંચાલને દક્ષઃ સદત્યૈરભિવંદિતઃ ॥

૨૬

વિનીતઃ સ્પષ્ટવક્તા ચ વિનોદપ્રિય एव च ।

મહાસત્ત્વઃ સદ્દયઃ સહિષ્ણુર્વિમલાશયઃ ॥

૨૭

જ્ઞાનવૃદ્ધઃ સમાધ્યક્ષો વાગ્મી ધર્મવિદાં વરઃ ।

મેધાવી લોકનીતિજ્ઞ ઇતિ સર્વત્ર વિશ્રુતઃ ॥

૨૮

સ રાજકાર્યં મુકરં યથા સ્યા-

તથા સ્વધર્મેઽમિરતઃ સમાયામ્ ।

કત્યાપિ પશ્યત્ય ચ યેઽવિકારા-

સ્તદ્રક્ષણેઽમૃત્સ હિ જાગરુકઃ ॥

૨૯

યે લોકસંપદાધ્યક્ષાઃ પ્રયાસ્તા વસુધાતલે ।

તત્ર સ્વધર્મશીલસ્ય સ્થાનં તસ્ય પ્રકીર્તિતમ્ ॥

૩૦

અમૃલ્લોકસમાયાઃ પિતા શ્રીમાવલંકરઃ ।

નિર્દેશં કૃતવાનેવં તસ્ય શ્રીમાવ્જવાહરઃ ॥

સ્વદેશમુક્તિના વ્રતધારી, સંયમી અને તપશ્ચર્યામય જીવન ગાળતા મહાત્મા ગાંધીજીનો નિર્મળ પુણ્યરાશિ દિને દિને વૃદ્ધિ પામ્યો અને યથાસમયે તેનું ફળ પ્રાપ્ત થયું.

૨૩

મહાત્માજીએ દેશહિતાર્થે ઉપદેશલા શાન્તિમય શ્રેયસ્કર ઉપાયોથી પરમ સ્વાતંત્ર્યસિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરીને ભારતભૂમિ ધન્ય બની.

૨૪

સ્વદેશની મુક્તિ કાળે કૃતનિશ્ચય થયેલા દેશનેતાઓના સતત પ્રયાસોથી ભારતની ભૂમિ મુક્ત થઈ. પ્રજાના હૃદયમાં આનંદ સમાયો નહિ.

૨૫

ત્યારે શ્રી માવળંકરની લોકસભાના અધ્યક્ષ તરીકે વરણી થઈ. સભાસંચાલનમાં તે કુશળ અને સભા-સદાથી સંમાનિત હતા.

૨૬-૨૭

તે સભાધ્યક્ષ વિનીત, સ્પષ્ટવક્તા, વિનોદપ્રિય, મહાસત્ત્વ, સદ્દય, સહિષ્ણુ, શુદ્ધ આશયવાળા, જ્ઞાનવૃદ્ધ, કુશળ વક્તા, કાયદાના ઉત્તમ જ્ઞાતા (ઉત્તમ ધર્મવેત્તા), મેધાવી અને લોકનીતિના જાણકાર તરીકે પ્રસિદ્ધ થયા.

૨૮

રાજકાર્ય સરળતાથી ચાલે તે રીતે શ્રી માવળંકર લોકસભામાં સ્વધર્મનું પાલન કરતા. ક્ષર્ષ પશુ પક્ષના જે ક્ષર્ષ અધિકાર હોય તેનું રક્ષણ કરવાને તે જાગૃત રહેતા.

૨૯

વિશ્વની વિવિધ લોકસંસદોના પ્રતિષ્ઠિત અધ્યક્ષોમાં તે સ્વધર્મશીલ સભાધ્યક્ષની ગણના થાય છે.

૩૦

શ્રી જવાહરલાલે શ્રી માવળંકરને લોકસભાના પિતા તરીકે નિર્દેશ કરેલો.

પ્રાચીનસંસ્કારચયેऽમૃતં ચ -

તત્ત્વં સ માન્યં નિતરામમંસ્ત ।

પુરાતનં કિંતુ સનાતનં ચ -

તત્સર્વથા સંપરિરક્ષણીયમ્ ॥

૩૨

વ્યોમ્નિ પ્રમાં ચાન્દ્રમર્ષા નિર્ણય

પ્રમોદમાપ્નોતિ યથા ચકોરઃ ।

સોઽયં સુધાં સંસ્કૃતવાદ્મયસ્ય

પીત્વા તથા નિર્વૃત્તિમાપ સઘઃ ॥

૩૩

સાહિત્યસંસ્કારકલાપ્રચારે

દત્તાવધાનશ્ચ સદોચતશ્ચ ।

વિદ્યાસભા યા ગુજરાતરાટ્ટ

સોઽયં તદધ્યક્ષપદે નિયુક્તઃ ॥

૩૪

સમાજવટવૃક્ષસ્ય નીરોગપરિવૃદ્ધયે ।

શિક્ષણામ્બુ નિપેક્તવ્યમિતિ નિશ્ચિતવાનસૌ ॥

૩૫

યદિશ્વવિદ્યાલયમુજ્જ્વલામં

વિભાતિ મલ્ય ગુજરાતપૂર્વમ્ ।

તત્તસ્ય નૂનં મહનીયકીર્તે -

મહાપ્રયાસસ્ય ફલસ્વરૂપમ્ ॥

૩૬

ગાંધિસ્મારકકોશસ્ય તથા કલ્પદ્રુવાસ્મૃતૌ ।

નિર્ધારિતસ્ય કોશસ્ય સોઽયમધ્યક્ષતાં ગતઃ ॥

૩૭

કૌરાવદે નિપતિતાન્વધદન્ડચંપાપા -

નાશ્વાસયસ્ય મનુજાન્કરુણાર્દ્રચેતાઃ ।

દેહાન્તદન્ડમપિ લોપયિતું પ્રવૃત્ત -

સ્તત્તસ્ય હૃદ્રતગુણાન્પ્રકટીકરોતિ ॥

૩૮

સપાંકૃતિઃ સદ્દયસ્ય યથા વિભાતિ

સેષા યુતિર્ગુણમણસ્ય યથા ચક્રાસ્તિ ।

હૃદ્રધોમ્નિ સંકલિતમેકરસં પ્રપન્ન

કાવ્યાત્મના સ્ફુરતિ સર્વમિદં તથૈવ ॥

(આપણા) પ્રાચીન સંસ્કારોમાં જે અમર તત્ત્વ છે તેને તેઓ અત્યંત આદરણીય ગણતા, (કેમ કે) જે પુરાતન હોવા છતાં સનાતન હોય તેનું સર્વથા સંરક્ષણ થવું જોઈએ.

૩૨

આકાશમાં માંદનીનું પાન કરીને જેમ ચકોર પ્રમુદિત થાય છે તેમ તેઓ પણ સંસ્કૃત વાક્યમયના અમૃતનું પાન કરતાં હિલ્લાસ પામતા હતા.

૩૩

સાહિત્ય, સંસ્કાર અને કલાના પ્રચાર પ્રત્યે ધ્યાન આપતા અને સક્રિય રહેતા તેઓ ગુજરાતમાં રથપા-એલી વિદ્યાસભાના અધ્યક્ષ તરીકે નિયુક્ત થયા.

૩૪

સમાજના વટવૃક્ષની નીરોગી વૃદ્ધિને માટે શિક્ષણના જળનું સિંચન કરવું જોઈએ એવો તેમણે સકલ્પ કર્યો હતો.

૩૫

પ્રોજેક્શન પ્રકાશનું લવ્ય ગુજરાત વિશ્વવિદ્યાલય પૂજ્યકીર્તિ શ્રી માવળીકરના મંહાપ્રયાસનું ફળ છે.

૩૬

તેઓ ગાંધી-સ્મારક-નિધિ અને કલ્પદ્રુવાના સ્મરણ નિમિત્તે નિયત કરેલા નિધિના અધ્યક્ષ હતા.

૩૭

દેહાંતદંડની શિક્ષા પામીને કારાગૃહમાં પડેલા મનુષ્યોને કરણાર્દ્ર અંતઃકરણગાળા તે આશ્વાસન આપતા. દેહાંતદંડનો પણ લોપ કરાવવા તેઓ પ્રવૃત્ત થયા હતા. આ તેમના હૃદયગત શુભોને પ્રકટ કરે છે.

૩૮

સંહંધ્ય પુરુષની આં આકૃતિ જેવી પ્રકાશે છે, તેમના શુભોની આ જ્યોતિર્તિ જેવી જળહળે છે - આ બધું મારા હૃદયાકાશમાં સંકલિત થઈ, એકરસ બની કાવ્યરૂપે તે જ રીતે સ્ફુરે છે.

શ્રીમાવલંકરગણેય इति प्रसिद्धो
 यो वासुदेवजनयो विदुषां वरेण्यः।
 तस्येतिवृत्तममलं मनुजैः स्मरन्ति
 तत्पुण्यकीर्तिरक्तीं ववर्त्तायन्ति॥

૪૦

चेतोहरो चचिरवर्णयुतोऽवदातः
 सोऽयं गणेशचरितामृतपुष्पहारः।
 पुण्यं निजं परिमलं प्रत्नोत्तवचनं
 पृथ्वीमिमां सुविपुलां समलङ्करोतु॥

अनुपराम गोविन्दराम भट्ट

[अव्यक्त, 'संस्कृत' विभाग, एल. डी. आर्ट्स कॉलेज,
 अमदावाद]

*

વિદ્વાનોમાં આદર પામેલા શ્રી ગણેશ માવળંકર
 એ નામે પ્રસિદ્ધ થયેલા શ્રી વાસુદેવના પુત્રના નિર્મળ
 ચરિત્રનું મનુષ્યો સ્મરણ કરે છે અને તે ચરિત્ર પૃથ્વીને
 ઉત્કલ્પણ કરે છે.

૪૦

મનોહર, નિર્મળ અને સુંદર વર્ણવાળો શ્રી ગણેશ
 માવળંકરના ચરિત્રનો આ અમૂલ્ય પુષ્પહાર નિરંતર
 તેની પવિત્ર પરિમલ પ્રસ્પર્શવા અને આ વિપુલ
 પૃથ્વીને વિભૂષિત કરે.

એ. જી. ભટ્ટ

[અધ્યાપક અને અધ્યક્ષ, સંસ્કૃત વિભાગ, એલ. ડી.
 આર્ટ્સ કોલેજ, અમદાવાદ]

*

Father of the Lok Sabha

"I must confess that I, and I think, perhaps some others, had got so much used to Shri Mavalankar as our Speaker and had come to rely so much on the way he could deal with any situation that might arise with calmness, with courtesy, and at the same time, with firmness, that we could hardly think of this parliament without him. He was an inseparable part of it, the cementing link between all of us. Therefore, his passing away, apart from the obvious personal sorrow involved, is a break in a tradition, from almost an institution that had grown up here. No doubt, this Parliament and all of us will carry on our work. The world goes on. The Parliament goes on. India goes on, undoubtedly. Nobody is indispensable whoever he might be. But the fact remains that if a person was considered so intimate a part of this Parliament almost to be indistinguishable from its working, it is Shri Mavalankar, and his passing away, for the moment, leaves the Lok Sabha almost like a headless body, leaving a gap behind, which is very very difficult to fill.

He was the first Speaker of the Lok Sabha, we might almost say the Father of the Lok Sabha, and his name, I am quite sure, will be associated with the Lok Sabha and with our Parliament for long periods to come as a person who, in a way, gave it direction and gave it the stamp and impress of his leadership. All of us have profited by that; all of us have been conditioned to a way of thinking, and all of us have been made a little better by that. That is a very big thing, and it is any individual that he has conditioned, and influenced and improved them by his contact with them. Through us as individuals, he has influenced the Lok Sabha, the Parliament and through that again, to some extent, the country.

[G. V. Mavalankar: Father of the Lok Sabha]

લોકસેવકથી 'લોકસભાના પિતા'

જેમના 'સુખી અને સારા જીવન'ની સુવાસ સહુ સંસ્કારવાંછુઓને
સતત અને સર્વત્ર સ્ફૂર્તિ આપતી રહેશે.

“મનને એવું કહેવાનું મન થતું કે ‘તું કેમ ખાતું થાય છે? તારા નસીબમાં જે નથી એ તને કોઈ આપશે નહિ, અને તારા નસીબમાં જે છે તે કોઈ લઈ લેવાનું નથી.’ આ વિચારસરણીનાં બે મોટાં પરિણામો મારા પર થયાં, અને તેને લીધે મને લાગે છે કે, મારું જીવન મારી પોતાની દૃષ્ટિએ સુખી અને સારું થયું. તે બે પરિણામો એ કે, કોઈ માણસની મને ઈર્ષ્યા થઈ નહિ. ધધામાં કે બહાર જીવનમાં કોર્તિસોભ કે સત્તાસોભને લીધે થતી ઠરીકાઈ, સગદોષ, ઈર્ષ્યા વગેરેથી હું બચ્યો. મારી ફરજ બળવ્યાનો સંતોષ મેળવીને મારા મનની શાંતિ હું ભોગવી શક્યો. બીજું, કોઈ પણ જાતના ફળનો એટલે કે હોદ્દાનો સોભ ન રાખતાં, મને મળેલાં નાનામોટાં કામ તત્પરતાથી કરવામાં હું સંતોષ માનતાં શીખ્યો.” પોતાને માટે આ વિચારસરણી ધ્યાનમંત્રરૂપે રાખીને, જીવનમાં જે સ્વસ્થ દૃઢતાથી, નિષ્કામ ભાવે, સતત ચાલ્યા જનાર હતા શ્રી ગણેશ વાસુદેવ ભાવળંકરઃ ભારતના સ્વતંત્ર પ્રજા-સત્તાક શાસનકાળની પ્રથમ લોકસભાના પ્રથમ અધ્યક્ષ, ‘લોકસભાના પિતા’નું બિરુદ પામેલા અને ‘દાદાસાહેબ’ના હેતલયા અને આદરસૂચક નામે સર્વત્ર સવિશેષ ઓળખાતા. વ્યવસાયે ધારાશાસ્ત્રી, અને વિચારેઆચારે એ સમાજસેવક હતા.

સને ૧૮૮૮ના નવેમ્બરની ૨૭મી તારીખે એમનો જન્મ, વડોદરામાં, એમના મોસાળમાં થયો હતો. મહારાષ્ટ્રના રત્નાગિરી જિલ્લાના માવળંગે ગામના રહેવાસી એમના પૂર્વજો, છેલ્લાં બસોથી ચે થોડાં વધારે વર્ષોથી, ગુજરાતમાં આવીને વસ્યા હતા. શરૂઆતમાં ભોરસદ અને પછી અમદાવાદ. અસલ વનમના વ્યવસાયને કારણે અટક પણ હતી સરદેસાઈ. ચારિત્ર, પ્રમાણિકતા અને નિજાને કારણે, એમના એક પૂર્વજ માસિક સાત રૂપિયાના પગારથી શરૂ થઈને રૂપિયા સાતસો સુધી પહોંચ્યા હતા.

પૂર્વજોના આ સદ્ગુણોની સંપત્તિ, પરદેશી સરકારના લાભાર્થે વ્યય કરવાનું ન સ્વીકારી, તેમના વડિલોએ જ્ઞાનદાનના પવિત્ર કર્મને, પોતાના વ્યવસાય તરીકે સ્વીકાર્યું. આમ સદ્ગુણોના સુવર્ણમાં દેશપ્રેમની સુગંધ લગી. આવે અમૂલ્ય વારસો ધરાવતું હતું આ કુટુંબ. એના એક વંશજ વાસુદેવરાવના એકના એક પુત્ર તે આ ગણેશ. બચપણમાં પિતાના વ્યવસાયને કારણે, એમનું પ્રાથમિક શિક્ષણ વધારે લાગે મહારાષ્ટ્રમાં થયું. અભ્યાસમાં પોતાનું કામ એ ચીવટપૂર્વક, પૂરેપૂરું, સમયસર જ કરી લેતા. આને કારણે બાલ્યાવસ્થામાં, કોઈ પણ વડિલ કે ગુરુજનો તરફથી, એમને શેષ, કોષ કે કપડો સહન કરવાનો પ્રસંગ કદી આવ્યો નહિ. એમણે જ નોંધ્યું છે તેમ, એમનો આ જીવન-કાળ ભોળા અને શ્રદ્ધાળુ મનને સુખી લાગે, ફરી આવે તો ગમે, એવો પ્રેમ અને આનંદનો રનેહ-ભરપૂર શેષવ-સમય હતો. આ કાળથી જ પોતાની તીવ્ર યુક્તિને કારણે એ અભ્યાસમાં આગળ પડતા રહેતા અને પારિતોષિકો પ્રાપ્ત કરતા. સને ૧૯૦૨ના અંતમાં, તેઓ અંગ્રેજી છઠ્ઠા ધોરણથી અમદાવાદ આવ્યા. સને ૧૯૦૪માં મુંબઈ યુનિવર્સિટીની મેટ્રિકની પરીક્ષામાં એ પસાર થયા. ગુજરાત કૉલેજમાં દાખલ થયા. સાહિત્ય, કલા ઇત્યાદિ પ્રત્યે અભિરુચિ તો હતી જ પણ દેશની સ્વાધીનતાની લડતમાં, કદાચ કામ આવે એવા ભાવે, અંગ્રિક વિષયોમાં લૌનિકશાસ્ત્ર અને રસાયણ-શાસ્ત્ર લખતે, તેઓ સને ૧૯૦૮માં બી.એ.ની પરીક્ષામાં ઉત્તીર્ણ થયા. ગુજરાત કૉલેજમાં જ એક વર્ષ માટે દક્ષિણફોલો નિમાયા.

આ કિશોરકાળથી, તે લગભગ વિદ્યાભ્યાસની પૂર્ણ-હુતિ સુધીનો કાળ, એ સુખદુઃખમિશ્રિત માનસિક મથામણોથી ભરેલો ગયો. તેમની સેળ વર્ષની વયે તેમના પિતાજીનું, અતિ ઉજ્જવળ આશારપદ કારકિર્દીની અધ-વયમાં જ, ૩૯ વર્ષની વયે અવસાન થયું. સને ૧૯૦૬માં

માશીનું મૃત્યુ. સને ૧૯૧૩માં સગી બહેન મરણ પામી. સને ૧૯૦૬માં લગ્ન થયું. ખી. એ. પછીના અભ્યાસ માટે, ઘણી ચર્ચાવિચારણાને અંતે વકીલ બનવાનું નક્કી થયું. સને ૧૯૧૨માં કાયદાના અભ્યાસની બન્ને પરીક્ષાઓમાં પ્રથમ વર્ગમાં ઉત્તીર્ણ થયા, અને તેમાં યે પ્રથમ પરીક્ષામાં પ્રથમ વર્ગમાં પણ પ્રથમ આવ્યા હતા. ઇચ્છા તો કદાચ બુદ્ધા જ વિપયના અભ્યાસની હોવા છતાં, વડિલોના મત અનુસાર વત્યા. તે જ પ્રમાણે વકીલાત કરવાના સ્થળનું પણ બન્યું. પરીક્ષાઓ મુંબઈમાં અભ્યાસ કરીને આપી. તે જ રીતે વકીલાત પણ ત્યાં જ કરવાનું મન હતું. પરંતુ બહેનનું મૃત્યુ અને કૌટુંબિક ખીમારીના બનાવોએ, એમને અમદાવાદમાં જ વકીલાત કરવાની કહો કે ફરજ પાડી.

વ્યવસાયમાં તો થોડાંક જ વર્ષોમાં એમણે અગ્રગણ્ય ધારાશાસ્ત્રીઓમાં, પોતાનું સ્થાન નિશ્ચિત કરી દીધું. અને ધંધાની નજરે લવિષ્ય ખૂબ જ ભજવું થતું ચાલ્યું હતું. પણ સને ૧૯૦૬માં થએલ લગ્નનું દાંપત્યસુખ, સને ૧૯૨૦માં ખંડિત થયું. પ્રેમાળ પત્નીનું અસાધ્ય માંદગીમાં અવસાન થયું. છતાં વડિલવર્ગના પ્રેમાગ્રહ અને પોતાના વિપેના પણ, દીર્ઘ-દષ્ટિએ થએલા વિચાર, તેમજ એમણે કહ્યું છે તેમ, કેટલાંક સાંસારિક કારણોને લઈને, ખીલું લગ્ન પણ કરી લીધું. આમ અનાસકિતને માર્ગે વળી જતાં જતાં, છેવટે સંસારનો પન્થ છૂટ્યો નહિ.

પણ, બાળપણથી જ દેશભક્તિનાં ખીજ તો હૃદયમાં પડેલાં હતાં જ. પિતાછની સાથે હિન્દી મંદાસભાની બેઠકોમાં હાજરી, અને મહાન દેશનેતાઓનાં નામકામનો પરિચય અને દર્શનનો પ્રસાવ ઓછાં ન હતાં. સને ૧૯૦૫થી શરૂ થએલી બંગલગંતી ચળવળ, સ્વદેશી પ્રચાર, રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ, બહિષ્કાર, અસહકાર, સ્વરાજ્ય અને લોકસેવાનાં આકર્ષણો હતાં જ. લાલ, ખાલ અને પાલની ત્રિપુટીનાં મુખ્ય માનસમાં જ ઈર્ષ્ય અંકિત થઈ હતી. જ્વલંત ત્યાગ અને દેશ-ભિમાનની પ્રબળ લાવનાની આ અસર પ્રબળ તો એટલી બધી હતી કે, વકીલાત પૂરી કરીને શ્રી ગોખલેની ‘સર્વન્ટ્સ ઓફ ઇન્ડિયા સોસાયટી’માં જ આજીવન સેવક તરીકે બેઠાઈ જવાની જ મહેરજા

સેવેલી. પણ અહીં પણ લોકસેવા અને દેશસેવાના અનુભવી વડિલવર્ગે એમને આ રીતે જીવન સમર્પણ કરતાં વાર્થા. વકીલાતની મારફત અને સાથે સાથે, આ સેવા કરીને, તેઓ વધારે સારી સિદ્ધિ મેળવી શકશે, પોતાના આદર્શને વધારે સફળતાથી પામી શકશે, એ વળી તેઓ દાદાસાહેબને સમજાવી સ્વીકારાવી શક્યા. સને ૧૯૦૭ની સુરતની ઐતિહાસિક કોંગ્રેસ અધિવેશનની એમની હાજરીએ, એમને લોકમાન્ય ટિળક, લાલા લજપતરાય, ફિરોજશાહ મહેતા, ખાપડે, સુરેન્દ્રનાથ બેનરજી, ચિદંબરમ પિલ્લે અને અરવિન્દ ઘોષ જેવી વિભૂતિઓનાં દર્શન અને વિચારોનો પરિચય કરાવ્યો. એમની આજીવન જનસેવાની ભાવના આમ દૃઢ બની. તો વળી સને ૧૯૦૮માં સરકાર તરફથી ક્રાંતિ તરફ દ્રેષ, ક્રાંતિકારીઓ અને દેશપ્રેમીઓ ઉપર થતા અમાનુષી અત્યાચારો, એમને થતી આકરી સન્નઓ, ઇત્યાદિ બુલમોએ આ પરદેશી સરકારની સામે થવાના સંકલ્પને બળ આપ્યું.

આથી વ્યવસાયે જ વકીલ રહીને નહિ પણ, એ ન્યાય અને તોલનની નીરક્ષીર વિવેકબુદ્ધિ સાથે, તેઓ દેશસેવા અને સમાજસેવાનાં ક્ષેત્રોમાં પણ, સવિશેષ પ્રવૃત્ત રહ્યા. વકીલાતમાં પણ, માત્ર ધનસાલ જ એવી દષ્ટિ ન રાખતાં, એમણે દ્રવ્યોપાર્જનને અત્યંત ગોણું રાખ્યું. એ વ્યવસાયને પણ પ્રમાણિકતા અને નીતિનાં ધોરણો સાચવીને, સત્યની જ સંશોધન-પ્રવૃત્તિ અને સસની ઉપાસના-સ્થાપનાનું કર્મ ગણવાના આદર્શને પામવા એ મથતા રહ્યા. આને પરિણામે ગાંધીજી સાથેના પ્રસંગના સંદર્ભમાં એમણે લખ્યું જ છે, “પોતાનો વ્યવસાય સંભાળીને બહેરકામ કરનારાઓ, વ્યવસાય તરફ પ્રથમ બુએ એ સ્વાભાવિક છે. અને પછી જે કાંઈ વખત બચત રહે, તેમાં સાર્વજનિક કામ હાથ ધરે છે. ગાંધીજીનો આગ્રહ વાજખી છે કે કુરસદના વખતમાં સાર્વજનિક કામ કરવાવાળાઓએ પણ, સાર્વજનિક કાર્યને અગ્રસ્થાન આપી, કુરસદ કાઢવી જોઈએ. આપણાં ઘણાં સાર્વજનિક કાર્યો રાજ્યે છે અને વખતસર થતાં નથી કે મિલકુલ થતાં નથી, તેનું મુખ્ય કારણ એ છે કે કુરસદિયા કાર્યકરો, સાર્વજનિક કાર્યને અગ્રસ્થાન આપતા નથી. પોતાની

આજીવિકાના કાર્યને લઈ, સમય થોડો મળતો હોય તો કામ થોડું લેવું, પણ જાહેર કામને અગ્રસ્થાન આપી, ખાનગી કામ કરતાં વિશેષ મહત્ત્વનું ગણી, તે પાર ઉતારવું જોઈએ.” આમ એમણે જનસેવા માટે વકીલાત, પણ વકીલાત વધારવા માટે જનસેવા નહિ, એવી સમજપૂર્વક જ બને સાથે શરૂ કર્યા હતાં. આવી લક્ષ્યવેધક રષ્ટ્ર સમજ, અને શિસ્તમૂલક ચીવટ-પૂર્વકની કાયદામતા, એમને જીવનમાર્ગમા પગલેપગલે સફળતાના સોપાનો પર મૂકતાં ગયાં. આ ગુણોએ જ એમને એમના ઘડતરકાળ દરમિયાન, અનેક મોટા માણસોના ગાઢ સંપર્કમાં મૂક્યા, એ સર્વના વિશ્વાસ-પાત્ર બનાવ્યા. સને ૧૯૧૩માં દીવાન બહાદુર અંબાલાલ સાકરલાલ દેસાઈએ પોતાની સાથેના પરિચયે એમને પોતે નવા શરૂ કરેલા કેળવણી મંડળના મત્રીપદે મૂક્યા. સને ૧૯૧૪માં સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ સાથે સંપર્કમાં આવ્યા. મહાત્મા ગાંધીજીને એ મળ્યા સને ૧૯૧૫માં; પણ જાહેર કાર્યોમા એ એમની સાથે સને ૧૯૧૭થી જોડાયા. હિંદ સ્વ-રાજ માટે સેક્રેટરી ઑફ રેટરને ગુજરાતીમા કરેલી અસ્તુ પર હજારો સહીઓ મેળવવી અને “એડા ના કર”ની લડત એ બે ગુજરાત સજાના કાર્યો, એમણે ધણા ખંત અને ઉત્સાહથી પાર પાડ્યાં. ઉપરાંત સને ૧૯૧૮થી એ અમદાવાદ મ્યુનિસિપાલિટીમા દાખલ થયા અને સરદાર પટેલ સાથે આ કામની શરૂઆત કરી. સાથે સાથે રોગચાળા-નિવારણ, દુષ્કાળ-રાહત, રેલમંકટ-સહાય, આદિ અનેક સેવા કાર્યોમાં પ્રવૃત્ત થતા રહ્યા. સને ૧૯૨૧માં અસહકાર દરમિયાન વકીલાત બંધ રાખી. ગુજરાત વિદ્યાપીઠમા કાયદાના અધ્યાપક તરીકે લગભગ અઢી વર્ષ કામ આપ્યું. સને ૧૯૨૨માં ગાંધીજીની ધરપકડ અને કારાવાસની સજાના વિરોધમા પણ વકીલાત મોકૂફ રાખી પીંજવું, કાંતવું, વણવું, આ પ્રવૃત્તિઓ સાથે પણ સંકળાયેલા રહ્યા. વિદ્યાર્થી ચળવળ અને ખાસ કરીને ગુજરાત કોલેજમાં પ્રિન્સિપાલ શિરાડની સામેની લડતમાં, એમણે ઉત્તમ દોરવણી આપી. અમદાવાદ મ્યુનિસિપાલિટીમાં પ્રવેશ્યા પછી, ત્યાંની વિધવિધ સમિતિઓમાં, સભ્ય અને પ્રમુખપદે સેવાની શરૂઆત કરી, સને ૧૯૩૦થી સને ૧૯૩૩ અને

સને ૧૯૩૫-૧૯૩૬માં પ્રમુખપદને શોભાવ્યું. “શહેર મોટું યાદ, અને તેમાં અનેક પ્રકારનાં શોખનાં સાધનો વસાવવામાં આવે, તેથી શહેરની સાચી સેવા થઈ એમ ન કહેવાય, પણ શહેરમાં કોઈ ભૂખ્યો ન રહે, કોઈ નાગો ન રહે, કોઈ ઝૂંપડી વિનાનો ન હોય, કોઈ માંદો (સારવાર વિના) ન હોય, અને કોઈ અશક્ત ન હોય, તો જ મ્યુનિસિપાલિટીએ શહેરની પૂરી અને સાચી સેવા કરી એમ કહેવાય.” આ આદર્શ સાથે એમણે ત્યાં અઢાર વર્ષો કામ કર્યું અને આ કામ જ એમને અત્યંત પ્રિય હતું. રાજકારણમાં પડ્યા પછી પણ એમની ઝંખના તો આવાં સેવા-કાર્યો પ્રત્યે જ સતત રહી હતી. અને તેથી, ત્યાંથી નિવૃત્ત થયા બાદ પણ, તેમાંથી તેનાં કાર્યોમાંથી રસ ઓછો કર્યો નહિ, અને એમાં સલાહ-સૂચનો આપતા જ રહ્યા. આને જ લગતાં પ્રજાજીવનનાં સાંસ્કારિક, સામાજિક, શૈક્ષણિક અને સાંસ્કૃતિક, સાહિત્યિક તથા કલાનાં સર્વ ક્ષેત્રોમાં, એ સદા વહીવટનો કપરો ભોજ ઉડાવી, તે તે વિષયના તજજ્ઞોની તે પ્રકારનો ભાર ઉડાવવાની ફરજમાંથી તેઓને મુક્ત રાખતા. પોતે તે તે ક્ષેત્રના નિષ્ણાત નથી, પણ તેમાં પૂરો રસ ધરાવતા હોવાથી, તેના તજજ્ઞોને બને તેટલી વધારે અનુકૂળતા કરી આપવી, સાધનો પૂરાં પાડવાં “એ મારી ફરજ સમજું છું” એમ કહેતા. તેથી તે સર્વમાં પોતાની વહીવટી કાબેલિયત, અજ્ઞાનો સૂક્ષ્મતાપૂર્વક તાગ લેવાની સૂઝ, અને અત્યંત સહાનુભૂતિપૂર્વકની સહાયક વૃત્તિ સાથે અવિરત કાર્યશક્તિથી અમૂલ્ય ફાળો આપ્યો. આવી અનેક પ્રવૃત્તિના આદિ પ્રણેતા બનીને એના વિકાસને સિદ્ધ કરાવ્યો. અહીં પણ એમની એક રષ્ટ્ર સમજણ હતી. એ માનતા કે, “જાહેર સંસ્થાના કામ કરનારાઓને જેટલા ધક્કા ખવરાવશો, એટલું જાહેર સેવાનું કામ ઓછું થશે અથવા બગડશે. એટલે જરા વધારે શ્રમ લઈને, અથવા ખીજેથી વખત કાઢીને પણ, આવાં કામો તો પતાવવાં જોઈએ.” અમદાવાદ એજ્યુકેશન સોસાયટીના પાયામાં એ હતા અને એમ જ ગુજરાત લો સોસાયટીમાં પણ. ઈ. સ. ૧૮૪૮માં ગ્યાપાએલી ગુજરાત વર્નાક્યુલર સોસાયટી (હાલની ગુજરાત વિદ્યાસભા)ના ધન્યું વર્ષોથી

તેઓ પ્રમુખ રહ્યા હતા. એમ જ અનેક બીજી સંસ્થાઓમાં પણ તેમની સીધી યા પંચાયત દોરવણી આપતા હતા.

સને ૧૯૩૭માં એમણે સત્યાગ્રહે સજાકારણમાં પ્રવેશની શરૂઆત કરી, અને મુંબઈની વિધાનસભાના અધ્યક્ષ પદે આવ્યા તે સને ૧૯૪૬ સુધી ત્યાં જ રહ્યા. તા. ૨૪ જાન્યુઆરી ૧૯૪૬ને રોજ નવી દિલ્હીમાં વડી ધારાસભામાં અધ્યક્ષપદે ચૂંટાયા અને ૧૫મી ઓગસ્ટ ૧૯૪૭ સુધી તે પદે રહ્યા. દરમિયાન તેઓ મુંબઈ પ્રાંતમાંથી બંધારણ સભામાં ચૂંટાઈને આવ્યા હતા જ એટલે તેઓ ૧૯૪૭માં ભારતની પ્રથમ સંસદના અધ્યક્ષપદે ચૂંટાયા. આમ તો સને ૧૯૨૦માં નાગપુર કોંગ્રેસે નક્કી કર્યા મુજબના બંધારણ પ્રમાણે, તેઓ ગુજરાત પ્રાંતિક સમિતિના મંત્રી બન્યા હતા. અને ૧૯૨૧માં અમદાવાદમાં ભરાયેલ હિંદી મહાસભાના ૩૬મા અધિવેશન સમયે, તેઓ કોંગ્રેસના સામાન્ય મંત્રી પણ હતા. એમનો પ્રથમ જ્વેલનિવાસ થયો ૧૯૩૦માં રાણપુર પોલીસ-અત્યાચાર-તપાસ સમિતિના પ્રમુખ તરીકે: જે કે આ નિવાસે સજાનું ૩૫ લીધું ન હતું. તે પછી સને ૧૯૩૩ના ફેબ્રુઆરીમાં, બ્રિટિશ માલ-બાહકાર અંગે તેમને જ્વેલની સજા થઈ. સાળરમતીથી તેમને રત્નાગિરિ ખસેડીને છોડી મૂક્યા પણ રત્નાગિરિ જિલ્લા બહાર જવાની મનાઈ ફરમાવી હતી. સને ૧૯૪૦ના વ્યક્તિગત સત્યાગ્રહની સત્તમાં પણ ૨૬મી નવેમ્બરથી સને ૧૯૪૧ના નવેમ્બરની ૧૮મી સુધી જ્વેલમાં રહ્યા. ફરીથી ‘ભારત છોડો’ લડતમાં ૬મી ઓગસ્ટ ૧૯૪૨ને દિને પકડાયા તે ૧૦મી માર્ચ ૧૯૪૪ને રોજ છૂટ્યા.

ત્યાર પછી તેઓ કસ્તુરબા-સ્મારકનિધિમાં પ્રથમ એક ટ્રસ્ટી તરીકે, પછીથી કાર્યવાહક સમિતિના મહાત્માજીએ પ્રથમ નીમેલા સદસ્ય, તેના ઉપપ્રમુખ અને છેવટે પ્રમુખ ચૂંટાયા હતા. ગુજરાત યુનિવર્સિટીની સ્થાપના માટે તેમણે સખત પરિશ્રમ કર્યો હતો. મુંબઈ રાજ્યે તે માટે નીમેલી સમિતિના તેઓ પ્રમુખ હતા. તેમણે ગુજરાત યુનિવર્સિટી ટ્રસ્ટ શરૂ કરીને, બેનાલીશ લાખ રૂપિયાનો ફાળો એકઠો કર્યો. અમદાવાદ એજ્યુકેશન સોસાયટીના તો તેઓ પ્રમુખ હતા, તે સંસ્થાએ સવા

કરોડ જેટલો ફાળો આ યુનિવર્સિટી માટે મેળવ્યો હતો. નેશનલ રાઈફલ એસોસિએશનના ઉદ્ભવના તેઓ જ કારણભૂત હતા. આફ્રિકા અને એશિયા વચ્ચેના સંબંધો સ્થાપતી સંસ્થાના પ્રમુખ પણ તે હતા. ગાંધી-સ્મારકનિધિના પણ શરૂથી તેઓ ટ્રસ્ટી, પછીથી પ્રમુખ બન્યા. જ્વેલનિવાસ દરમિયાન તેમણે અનેક કેદીઓ, અને ખાસ તો જન્મટીપ અને ફાંસીની સજા પામેલા કેદીઓમાં, છોડો રસ લીધો હતો. મૃત્યુ દંડના તેઓ કટ્ટર વિરોધી હતા અને તે દૂર કરાવવા તેમણે તનતોડ પ્રયત્ન શરૂ કર્યો હતો.

તેમણે ગુજરાતીમાં ‘માનવતાનાં ઝરણાં’ અને ‘સંસ્મરણો’ એ બે પુસ્તકો, અંગ્રેજીમાં ‘માય લાઈફ એટ ધ બાર’ એ એક એમ ત્રણ ગ્રંથો લખ્યા છે. તેઓ નિયમિત રોજનીશી લખતા, અને તેમાંથી ‘કાંઈ પાઉલે’ના બે ભાગ એ મરાઠી સંપાદન છે. ‘રાષ્ટ્રીય ચળવળમાં અમદાવાદ યુનિવર્સિટીનો ફાળો’ એમાં એમણે લખાવેલી નોંધોનો પણ મુખ્ય આધાર લેવાયો છે.

જગતના વિવિધ પ્રદેશોની પરિસ્થિતિનો અને ત્યાંના લોકોનો પરિચય મેળવવા, એમણે ઈ. સ. ૧૯૨૮માં ઈન્ડોનેઝ અને યુરોપનો ટૂંકો પ્રવાસ ખેડ્યો હતો. તે વખતે તેમણે ફ્રાંસ, બેલ્જિયમ, જર્મની, સ્વિટ્ઝર્લેન્ડ અને ઇટલીની પણ સુલાકાત લીધી હતી. પછીથી કૉમનવેલ્થ પાર્લામેન્ટરી કૉન્ફરન્સો અને ઈન્ટર-પારલામેન્ટરી યુનિયન કૉન્ફરન્સ અંગે પણ, પરદેશોના પ્રવાસ કર્યા હતા. સને ૧૯૪૮માં કૉમનવેલ્થ પાર્લામેન્ટરી કૉન્ફરન્સ અંગે ઈન્ડોનેઝમાં પ્રવાસ, તે જ અંગે સને ૧૯૫૨માં કૉનેડોની મુસાફરી, અને પાછા વળતાં અમેરિકાના કેટલાક ભાગની ઊડતી સુલાકાત લીધી. થોડા દિવસ ઈન્ડોનેઝમાં રહ્યા. સને ૧૯૫૦માં તેમણે ઈન્ટર પારલામેન્ટરી યુનિયન કૉન્ફરન્સ અંગે ડબ્લિનનો પ્રવાસ કર્યો, અને યુરોપના અન્ય દેશોની પારલામેન્ટનું કામકાજ પણ જોયું. આ ત્રણે પ્રવાસોમાં એમણે પ્રતિનિધિ મંડળની નેતાગીરી લીધી હતી. સને ૧૯૫૩માં રાજ્યારોહણ પ્રસંગે તેઓ ઈન્ડોનેઝ ગયા. પણ માંદગીને કારણે કાઉન્સિલ ઓફ કૉમનવેલ્થ પારલામેન્ટરી એસોસિએશનની સભામાં તેમજ રાષ્ટ્રીને આપેલ ભોજનમાં

હાજર ન રહી શક્યા. ગાંધી-સ્મારકનિધિ અને કરતુરખા-સ્મારકનિધિ અંગે તેઓ દેશમાં ઘણો પ્રવાસ કરતા અને તેનો પરિશ્રમ પણ ઘણો જ પડતો.

સને ૧૯૫૨ના મે માસમાં તેઓ લોકસભામાં ચૂંટાયા, અને તેના અધ્યક્ષપદે તેમની વરણી થઈ ત્યારથી તેઓ એ પદે જ રહ્યા. એમણે જુદાં જુદાં રાજ્યોની ધારાસભાઓના અધ્યક્ષોનાં વાર્ષિક સંમેલનો ભરી, તેમાં ભારતભરમાં લોકશાહીની એક સમાન પ્રણાલી અને સરખા વ્યવહારની એકતા જિભી કરીને, તે સ્થિર કરવાનો સતત પ્રયત્ન કર્યો. સંસદના અધ્યક્ષપદે રહીને, તેમજ લોકસભાના અધ્યક્ષપદે રહીને તેમણે ભારતની જિતી લોકશાહીની ઉત્તમ પ્રણાલિકાઓ પાડી, એને સુદૃઢ કરી, અને એમ લોકશાહીના એક અખર પુરસ્કર્તા અને શ્રેષ્ઠ કાર્યક્ષમ અધ્યક્ષ બનીને, એમણે એ પદને શોભાવ્યું. લોકસભામાં વિરોધપક્ષના, તેજસ્વી મેધાવી રાજપુરુષો અને શાસક પક્ષના પણ તેવા જ અત્યંત હુદ્દિમાન કાર્યદક્ષ સભ્યો વચ્ચે એ, તેમણે તાટસ્થ, સ્વાસ્થ્ય અને ન્યાયપણું જાળવીને, લોકશાહીનું ઉત્તમ અને આદર્શ સ્વરૂપ ભારતમાં મૂર્તિમંત કર્યું. તેમજ ભારતની લોકશાહીને, જગતની શ્રેષ્ઠ લોકશાહીમાં અગ્ર-ગણ્ય સ્થાન અપાવ્યું, તથા ભારતની લોકસભાના પિતાનું

બહુમાનભર્યું ગિરુદ પામ્યા. અવિરત ને સખત પરિશ્રમી, સતત કાર્યરત અને કર્મપ્રવાસી એવા દેશપ્રેમી, સમાજ-સેવક, સત્યનિષ્ઠ દાદાસાહેબનું જીવનકાર્ય તા. ૨૭મી ફેબ્રુઆરી ૧૯૫૬ના પ્રભાતે ૭ ને ૫૦ વાગ્યે પરિસમાપ્તિ પામ્યું. એમણે આ દેહ છોડ્યો અને પોતાનાં કર્મ વડે ચિરંજીવનને પામ્યા.

એમના આ દુઃખદ અવસાન પ્રમંગે, ભારતના અને જગતના અનેક અગ્રગણ્ય મહાપુરુષોએ, એમને લગ્ય અંગ્રજિઓ અર્પી હતી. શ્રી જવાહરલાલના શબ્દોમાં કહીએ તો ‘આપણે શ્રી માવળકરથી; આપણા અધ્યક્ષ તરીકે ગમે તેવી પરિસ્થિતિનો, સ્વસ્થતા, સૌજન્ય સાથે જ દરનાપૂર્વક ઉકેલ આણવાની પદ્ધતિ વડે, એટલા તો ટેવાઈ ગયા છીએ કે, એમના વિનાની આ લોકસભાનો આપણે ભાગ્યે જ ખયાલ પણ કરી શકીએ.’

એમના સમગ્ર જીવનને સંદર્ભે એમણે જ ઉચ્ચારેલી પ્રાર્થના, આપણે માટે જ પણ એટલી જ સુયોગ્ય છે: સર્વેભ્યઃ સુખિનઃ સન્તુ, સર્વે સન્તુ નિરામયાઃ । સર્વે ભદ્રાણિ પશ્યન્તુ ન કશ્ચિત્ દુઃખમ્ આનુયાત ॥+

પિનાકિન્ ઠાકોર

[કવિ અને સાહિત્યકાર; આકાશવાણી, અમદાવાદ]

†(આકાશવાણીનાં અમદાવાદ-વડોદરા-રાજકોટ-ભુજનાં કેન્દ્રો પરથી તા. ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૧૯૬૬ ને રોજ પ્રસારિત થયેલો આ જીવનપરિચય, થોડા સુધારાવધારા સાથે આકાશવાણીના સૌજન્યથી અહીં સાભાર પ્રગટ કર્યો છે.)

*

A Truly Great Man

“Mavalankarji was a truly great man, a pure soul, a leader of men, one who laboured selflessly and steadily at the cost of his health for the relief and succour of the needy, the suffering and the down-trodden people. He never spared himself. He was a true disciple of Gandhiji. In him one of the best and noblest of men has passed away and the country has been put to irreparable, enormous loss. He was a man of profound culture and he served those in need and befriended those towards whom nobody would ordinarily give his attention. He was a pure gem and reflected and radiated light, kindliness, cleanliness and purity wherever he went. He filled every place with distinction. As a Speaker, he was perfect. For a man like that, it is difficult to find suitable words to give expression to one's own regard and admiration for his numberless qualities of head and heart.”

Govind Ballabh Pant

[G. V. Mavalankar: Father of the Lok Sabha: p. 15]

*

સંસ્મરણોની સુમનાંજલિ

[નોંધ: મરાઠી, હિંદી અને અંગ્રેજીમાં લખાએલ મૂળ લેખોનો ભાવાનુવાદ આપ્યો છે. અંશતઃ પ્રગટ કરેલ લખાણને છેડે f નિશાની છે; ન્યારે અનુવાદિત લખાણને છેડે, મરાઠી માટે મ, હિંદી માટે હિ, અંગ્રેજી માટે E સંજ્ઞા મૂકી છે.]

અસરકારક અધ્યક્ષ

શ્રી માવળંકર સાથે મારો ગાઢ પરિચય હતો. તેઓ ન્યારે લોકસભાના સ્પીકર હતા ત્યારે તેમણે કેટલીક પ્રણાલિકાઓ સ્થાપી હતી. આજે પણ તેનો અમલ કરવાના પ્રયાસો આપણે કરી રહ્યા છીએ. સ્પીકર તરીકે તેઓ અસરકારક હતા અને સભાગૃહમાંના તમામ એમની આ પ્રતિજ્ઞાનો સ્વીકાર કરતા હતા. અમદાવાદ મ્યુનિસિપાલિટીના અધ્યક્ષ તરીકેની એમની કામગીરી પણ નોંધપાત્ર છે. શ્રી. માવળંકરને આપણે આજે યાદ કરીએ છીએ તે સંતોષની વાત છે.

E

સર્વપલ્લી રાધાકૃષ્ણન

[પ્રત્યક્ષતાક ભારતના અધ્યક્ષ; (નવી દિલ્હી)]

*

અસામાન્ય અધ્યક્ષ

તા. ૧૫ ઓગસ્ટ ૧૯૪૭ને રોજ ભારત સ્વતંત્ર બન્યું તે પહેલાં જ શ્રી. ગણેશ વાસુદેવ માવળંકર નવી દિલ્હીમાં વડી ધારાસભાનું પ્રમુખપદ શોભાવી રહ્યા હતા. એટલે, શ્રી માવળંકરને મળવા કરવાના અનેક પ્રયત્નો મને સાંપડ્યા હતા. એમની સાથેની પહેલી જ મુલાકાતથી મારા મન પર છોડી જાય પડી હતી તે મને બરાબર યાદ આવે છે; સર્વ-સામાન્યોમાં તેઓ સદેશાઈથી અને સ્પષ્ટપણે બુદ્ધિ તરી આવેલા; સ્વાભાવિક જ, એમના વિષે વધુ જાણવાને હું ઉત્સુક બન્યો.

છેક ૧૯૧૭ની સાલમાં, ખેડા જિલ્લાની ના-કરની લડત વખતે, શ્રી માવળંકર સક્રિય કામગીરી કરી રહ્યા હતા. ન્યારે ન્યારે આપત્તિ કે દુઃખ આવી પડે-જેમ કે, સને ૧૯૧૮નો ઈન્દુલ્યે-આનો રોગચાળો અગર ૧૯૧૯ની સાલનો દુકાળ-ત્યારે ત્યારે શ્રી માવળંકર દુઃખસાર હળવો કરવામાં હંમેશ મદદ કરતા. ગાંધીજીની અસર હેઠળ આવેલા અનેક દેશપ્રાધેવી જેમ શ્રી. માવળંકરે પણ ઈ. સ. ૧૯૨૧-૨૨માં વડીલાત છોડી દીધી હતી. ત્યાર પછીની એમની કારકિર્દી તે વખતના

ભારતીય દેશલક્ષીની એકસરખી તરફને અનુસરતી હતી-સાંખ્યા સમય સુધીના તુરંગવાસો અને વચગાળાના વખતમાં બહાર હોય ત્યારે ટાઈ ને ટાઈ રચનાત્મક ક્ષેત્રમાં સંગીન કામગીરી. કેળવણીનું કામ આગળ ધપાવવામાં શ્રી માવળંકર ખૂબ છોડા ઊતરેલા. ધીરે ધીરે મને એમની આ બધી બાબતો વિષે પરિચય થતો ગયો.

તા. ૨૬ જાન્યુઆરી ૧૯૫૦ને રોજ ભારત ન્યારે પ્રત્યક્ષતાક બન્યું ત્યારે, દેખીતી રીતે જ, શ્રી માવળંકરની પસંદગી પ્રથમ લોકસભાના સ્પીકર તરીકે થઈ. લોક-શાહીયુક્ત કાર્યવાહીને તેઓ ઉત્કટતાથી વરેલા હતા; અને એ બહુ જ જરૂરી હતું કે પાર્લિમેન્ટરી પદ્ધતિના વિકાસ માટે સુયોગ્ય વાતાવરણ ઊભું કરવામાં સહાય-ભૂત થાય એવી વ્યક્તિ લોકસભાનું પ્રમુખપદ સંભાળે. લોકસભાનું અધ્યક્ષપદ એમણે ૭ વર્ષ સુધી પછી સંભાળ્યું તે સમય દરમિયાન, શ્રી માવળંકર ભારતમાંની પાર્લિમેન્ટરી લોકશાહીને કેટલી સરસ રીતે દોરી રહ્યા હતા અને ઘડી રહ્યા હતા તે ખૂબ રસપૂર્વક હું જોઈ રહ્યો હતો.

E

માઉન્ટબેટન ઑફ બર્મા

[ભારતમાંના બ્રિટિશ રાજના છેલ્લા વાઇસરોય અને સ્વતંત્ર ભારતના પ્રથમ ગવર્નર-જનરલ; (સંદન)]

*

અનેરા અધ્યક્ષ

દસ વર્ષ પર અવસાન પામેલા શ્રી માવળંકર વિષે ઘણા બધા લોકો લખશે, એટલે હું બહુ સંક્ષેપમાં જણાવીશ. પરંપરના અમારા સ્નેહ અને આદરને હું શુન્નરાતી કે અંગ્રેજી શબ્દોમાં ઉતારી શકતો નથી. સ્વાતંત્ર્ય પહેલાંના અને ત્યાર પછીનાં પણ સઘળાં વર્ષોમાં વલ્લભસાઈનો શ્રી માવળંકર પર કેટલો બધો પ્રેમ અને વિશ્વાસ હતો એ જોવું તે એક લઠાવો હતો. સ્પીકર તરીકેની કામગીરી શ્રી માવળંકર જે કાયસ્થમતાથી, નિષ્પક્ષપાતપણે અને ગૌરવસરી રીતે કરી રહ્યા હતા તે નિહાળવું આનંદદાયક હતું. સરકાર અને વિરોધ પક્ષો બન્નેને નિરાંત અને સંતોષ થાય એ રીતે શ્રી માવળંકર પોતાનું નાવ ઉંકારી રહ્યા

કાલેજમાંથી છટર સાયન્સમાં ભૌતિકશાસ્ત્ર અને રસાયણવિદ્યા લઇને પ્રથમ વર્ગમાં આવતાં મારી ખ્યાતિ અમદાવાદના વિદ્યાર્થી વર્ગમાં સારી પ્રસરી હતી. તેને લીધે અને ખીજા મિત્રોને લીધે શ્રી માવળંકર સાથે મારી પિંજાન થઈ હતી. તે વખતે અમે તેમને ભદ્રની હવેલીમાં પહેલે માળે મળતા હતા. તે વખતે અમારા અભ્યાસને માટે શું વાંચવું કેવી રીતે વાંચવું અને કયા પુસ્તકોનો અભ્યાસ કરવો તે વિષે અમે વિચાર કરતા. અમારી આ અભ્યાસની પ્રગતિ બહુ વખત ચાલી નહિ કારણ કે ઊનાળાનો વખત હતો અને મારી આંખ દુઃખવા આવી તેથી અમે બહુ દિવસો મળી શક્યા નહિ. પરંતુ અમારી આ ઝોળખાણ કાયમની થઈ. મારો અભ્યાસ તો મુંબઈમાં જ ચાલુ રહ્યો અને ત્યાંથી મેં એમ. એ. અને બી. એસ. સી.ની ડિગ્રીઓ પ્રાપ્ત કરીને સને ૧૯૧૦માં લાહોરમાં કિથિયન કૉલેજમાં રસાયણવિદ્યાના પ્રોફેસર તરીકે ચાર વર્ષ કામ કર્યું અને પછી સકળ હિંદમાં હરીદ્વારની પરીક્ષા પછી ઇન્ડિયન ઍક્ટિ અને ઍકાઉન્ટ સર્વિસમાં દાખલ થયો. પરંતુ જ્યારે જ્યારે મારે અમદાવાદમાં આવવાનું થાય ત્યારે શ્રી માવળંકરની સાથે મળવાનું થાય. હું વકીલાતમાં, રાજકીય ચળવળમાં, ગાંધીજી સાથે અથવા મ્યુનિસિપાલિટીમાં નહિ હોવાથી તેમને દાદાસાહેબના નામથી ઝોળખવાના મને પ્રસંગ ઝોળા આવેલા.

શ્રી માવળંકર એક પ્રસિદ્ધ વકીલ તરીકે, કુશળ લેખક અને ભાષણકાર તરીકે થોડા વર્ષમાં જ પ્રખ્યાત થઈ ગયા. ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર અને હિંદ દેશની એકતાના પ્રસંગો ધણી વખત આની ગયા. ગુજરાત, કચ્છ, કરાંચી, ખીજા પ્રદેશોમાં દક્ષિણી વિદ્વાનો, વકીલો અને અન્ય કાર્યકર્તાઓ પ્રસિદ્ધ થઈ ગયા. અમદાવાદમાં શ્રી પાટીલ નામના એક વકીલ પણ દક્ષિણી પાઘડી અને લાંબો જીવો ક્રોટ પહેરીને શ્રી માવળંકરની સાથે મેં તેમને ગુજરાત કલબમાં જોએલા. તેઓની પણ પ્રતિભા પ્રસિદ્ધ હતી. મારા ધારવા પ્રમાણે, આ અને આવા ખીજા બ્રાહ્મણો ચિત્રપાવન રત્નાગિરીના મહારાષ્ટ્ર પ્રદેશના રહેનારાઓ અમદાવાદ રહીને કાર્તિ અને લોકપ્રિયતા પેદા કરી હતી. ગુજરાતના ઇતિહાસમાં મહારાષ્ટ્ર પ્રદેશ અને દક્ષિણી પ્રગતિ સમન્વય લગભગ

દોઢસો વર્ષ સુધી ચાલ્યો હતો તેમાં માવળંકર કુટુંબ જેવી પ્રતિભાશાળી વ્યક્તિઓએ ગુજરાતના સકળ હિંદના ઇતિહાસમાં ગૌરવભરી સેવા કરી છે.

શ્રી માવળંકર મારી ઉપર હમેશાં પ્રેમ રાખતા. તેમની રાજકીય પ્રવૃત્તિમાં હું ભાગ લેતો નહિ, અને માંધીજી પાસે એક કરતાં વધારે વખત ગયેલો નહિ. ગયો હોત તો હું સરકારી નોકરી છોડીને તેમનો અનુયાયી થઈ ગયો હોત; પરંતુ ગાંધીવાદમાં માનવા છતાં, અને આદિવાસીઓના સંસ્કૃતિજીવનમાં મેં ઘણો જ રસમય ભાગ લીધેલો હોવા છતાં હું રાજકીય પ્રવૃત્તિથી હમેશાં દૂર રહેતો. પણ શ્રી માવળંકરની સાથે મારે ઘણી વખત પરિચય રહેલો અને મુલાકાતો પણ ઘણી વાર ઘણા પ્રસંગે ઘણા રથેણે થયેલી, ત્યારે તેમની સાથે મીઠાઈ અને મધુર વાર્તાલાપનો લાલ મળતો. મુંબઈમાં મારી મહેનતથી ગુજરાત સંશોધન મંડળની સ્થાપના સને ૧૯૩૬માં થઈ ત્યાર પછી અમારા પ્રમુખ શ્રી હરચંદ્ર લાઈ દિવેટિયા સાથે શ્રી માવળંકર હાજર રહ્યા હતા અને તે સંસ્થાના સમાચાર હમેશાં પૂછતા અને રસ લેતા. એમનાં સંસ્મરણોનું પુસ્તક સને ૧૯૫૪માં ગુજરાત વિદ્યાસલા તરફથી પ્રસિદ્ધ થયું છે. તેમાં તેમની શુદ્ધ ગુજરાતી શૈલીમાં ગુજરાતના અનેક પ્રશ્નોની ચર્ચા એમણે કરી છે, અને પોતાનાં શુદ્ધ વર્તન અને શુદ્ધ ભાવનાથી તેમણે ગુજરાતની જે સેવા કરી છે તેનો સુંદર ખજાણો આવે છે. તેમની વિશાળ હવેલી એમના પુત્રો મારફત દેશની સેવા કરી રહી છે. એક પુત્ર દવાખાનું ચાલુ રાખી રહ્યા છે અને ખીજા પુત્ર શ્રી પુરુષોત્તમ સેસ્થી ઇન્સ્ટિટ્યૂટની મારફત અને વિચાર અને વિવેચનનું સામયિક 'અભ્યાસ' મારફત દેશની સેવા કરી રહ્યા છે. તેમણે સદગત મંગળદાસ ગિરધરદાસની પૌત્રી સાથે લગ્ન કરી કુટુંબની લાવના ઉત્તમ રીતે પ્રગટાવી છે. કુટુંબ અને તે રીતે આપણા દેશની વિવિધ જાતિઓ-જાતિ કુલોનો-સમન્વય થાય એ દિશામાં પ્રવૃત્તિ વિકસી જોઈને મને આનંદ થાય છે. હજી પણ આશા રાખું છું કે ભવિષ્યમાં પણ આ દિવ્ય કુટુંબની દિવ્ય ભાવનાઓ વધારે દિવ્ય રૂપમાં પ્રસરે એવી મારી ઇચ્છા છે.

શ્રી ગણેશ માવળંકરને મારી અંતિમ અંજલિ આ મારે એક વસ્તુ યાદ કરવી નોઈકે

હું તેમને અમદાવાદ નહિ પણ મુંબાઈ, વડોદરા, દિલ્હી અને ખીજા નાના-મોટા સ્થળે ઘણી વાર મળ્યો છું અને અમારો પ્રેમસંગંધ વર્ષો સુધી ચાલુ રહ્યો છે. તેમાં એક વિશિષ્ટતા છે તે તેમની પ્રસન્નતા અને પ્રસાદ-થી, શાન્તિથી વાર્તાલાપ કરવાની ટેવ. તેથી જ મેં એમનું નામ પાડ્યું છે પ્રસન્નમૂર્તિ અને એ શબ્દો હું તેમને છેવટની અંગૂઠિ માટે વાપરીશ.

ચોપરલાલ ગોવિંદલાલ શાહ

[શુજરાત રિસર્ચ સોસાયટીના સ્થાપક ને પ્રણેતા; (મુંબાઈ)]

*

અમારી ઝળહળતી મૈત્રી

ભાઈ માવળંકર સાથે મારો સંગંધ તો લગભગ શુજરાત કૌલેજના મારા અભ્યાસ દરમિયાન કંઈક કંઈક શરૂ થયેલો. પણ ૧૯૧૬ની સાલમાં હિંદ સેવક સમાજના સભ્ય તરીકે હું અમદાવાદમાં શુજરાત જગત્સુ પરિપદ શરૂ કરવા આવ્યો ત્યારથી જ અમારો સંગંધ વર્ષોવર્ષ ગાઢ થતો ગયો, અને દુકાળ રાહત કમિટીમાં અને પછી શુજરાત પ્રાંતિક સમિતિમાં ગાંધીજી અને સરદારશ્રીની રાહબરી નીચે સાથે કામ કરેલું, તે કામનાં ફટલાં જે મીઠાં સ્મરણો મારા દિલમાં તરવરે છે.

સને ૧૯૨૪માં મેં અમદાવાદ છોડ્યું. ત્યાર પછી અમારા સંગંધની કસોટી થઈ. હું મુંબાઈમાં રહીને ગાંધીવાદ અને કૌસલની સામે પ્રચાર કરતો હતો અને સને ૧૯૩૦માં વિલાયત જઈને સને ૧૯૩૫માં પાછા આવતાં સુધી એ પ્રચારકાર્ય ચાલુ રાખ્યું. આ કાળમાં જ દાદાસાહેબની મૈત્રી ખરેખરી ઝળહળી ઊઠી. તે દરમિયાન કંઈક કંઈક વાર અમદાવાદમાં જંગલાર અમે મળેલા ત્યારે ય હમેશા મુજબના જૂના મુક્ત હાસ્યથી અને પૂરા સદ્ભાવથી મને એમણે વધાવેલો એ મને ખરાબર યાદ છે.

સને ૧૯૪૩ની આખરમાં નેનપૂર પાસે એક નિર્ગૂન સ્થળે વાતક એટલું વિદ્યાલયની સ્થાપના મેં કરી ત્યારથી અમારા સંગંધમાં નવી હરતી આવી. ગામડાના સુરમ્ય વાતાવરણમાં ખાસ કરીને પછાત વર્ગના બાળકોને માટે જે આશ્રમપ્રવૃત્તિ મેં શરૂ કરી તેના ઉપર

તેમણે ભારોભાર આશીર્વાદ વરસાવ્યા. તેના મંચાલનને માટે ‘આમવિકાસ સંઘ’ની સ્થાપના કરવાની હતી. તેમાં સક્રિય ભાગ લેવાને તેઓ મહેમદાવાદ આવ્યા અને પછી આશ્રમમાં પણ પધાર્યા. તેમના જીવનકાળ દરમિયાન તે અમારા સંઘના પ્રમુખ રહ્યા અને તેમણે ઘણી જે આશ્રમમાં કિંમતી સલાહ આપેલી તેથી મારું દિલ આજે પણ ઉપકારથી ટ્રેબે છે.

પછીથી, નેનપૂર સ્ટેશન પાસે ખીજા જમીનો લઈ તેમાં પ્લોટ પાડી વાતકનગરની યોજના મેં કરી, ત્યારે તેની સફળતાને વિષે મારા દિલમાં ઘણી શંકા હતી. પણ શ્રી માવળંકરની તબિયત કંઈક અસ્વસ્થ હતી ત્યારે તેમના ખાટલા આગળ બેસીને મારી યોજના તેમને સમજાવવાની મને અણમોલ તક મળી ગઈ. તેમણે તરત જ એ યોજના ઉપર પોતાની સંમતિની મહોર મારી, અને તેના પ્લોટ લેવામાં તેમણે મંગળાચરણ કર્યું. તેથી જ આખી યોજના વ્યવહારિક રીતે સત્વર સફળ થઈ અને આગળ પ્રગતિ કરવાની મને પ્રેરણા મળી. આ નવા વસવાટનું આખું કામ અમારી સહકારી મંડળીને સોંપવામાં આવ્યું, ત્યારે તેમાં પ્લોટ લેનાર અને ‘આમવિકાસ સંઘ’ની વચ્ચે ફેટલાક ફેસલા કરવાનું કામ દાદાસાહેબે ઘણા જ શાણપણથી અને મુત્સદ્દી-ગીરીથી પાર પાડ્યું. તેથી અમારો લવિષ્યનો માર્ગ સાફ અને ચોખ્ખો થઈ ગયો.

દાદાસાહેબના દિલમાં અમારા આશ્રમને માટે સતત મમતા રહેતી હતી. અનેક વાર તેમણે કુટુંબ સાથે આશ્રમમાં રાતવાસો પણ કર્યો હતો. બંસીવાલા મહારાજનું જૂનું સ્થાનક અમારે છોડીને આશ્રમના પોતાના મકાનમાં અમારે રહેવા આવવું પડ્યું, ત્યારે અમારી ભારે કસોટી થઈ. તે વખતે દાદાસાહેબ અડીખમ અમારી પડખે ઊભા રહ્યા. ‘આમવિકાસ સંઘ’ના પ્રમુખ તરીકે તેમણે અમારી બધી નીતિરીતિને પૂરેપૂરે ટેકા આપીને જનતાના સહકારને માટે એમણે જીલંદ અવાજ ઉઠાવ્યો હતો અને તેથી જ અમારા આશ્રમની સામે ઊંધો પ્રચાર કરનારની બધી ય. યોજનાઓ ધૂળમાં મળી ગઈ હતી.

તેઓ લોકસલાના પહેલા પ્રમુખ થઈ દિલ્હી રહેવા ગયા ત્યારે પણ તેમની અમી દષ્ટિ અમારા

હતા એ દસ્ય આહ્વાદક હતું. લોકોના ગુણોની તેઓ જેમ કદર કરતા તેમ એમના દોષો પણ જાણતા, પરંતુ બધા સાથેનો તેમનો વર્તાવ સૌજન્યપૂર્ણ અને દૃઢતાભર્યો હતો. દિલ્હીમાં આપણને હૃદયમેશ આવા અપ્પક્ષો મળતા રહે એવી આશા રાખીએ.

E અકવર્તી રાજગોપાલાચારી
[સ્વતંત્ર ભારતના પ્રથમ ભારતીય ગવર્નર-જનરલ; સ્વતંત્ર પક્ષના સ્થાપક અને પ્રણેતા; (મદ્રાસ)]

*

તટસ્થ ચિંતક

દાદાસાહેબ માવળકરના સ્વર્ગવાસને આજે દસ વર્ષ થઈ ગયાં. પરંતુ, એમની સાથે જેમને પરિચય હતો તેમના હૃદયમાં એઓ અમર છાપ મૂકી ગયા છે. મહાન પુરુષો જ્યારે દેહમુક્ત બને છે ત્યારે સૂક્ષ્મરૂપે તો તેઓ વળી વધારે કાર્ય કરે છે એવી મારી શ્રદ્ધા છે. ક્ષેત્ર વગર તટસ્થ ચિંતન કરવાનો મોટો ગુણ દાદાસાહેબમાં હતો, જેની આજે આપણને સહુને ખૂબ જરૂર છે. એમની પુણ્યસ્મૃતિને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરવાની તક બદલ હું આભારી છું.

હિં વિનોબા ભાવે
[ગાંધીજીના સર્વપ્રથમ 'વ્યક્તિગત સત્યાગ્રહી'; બૂદ્ધાન, ઇ. પ્રવૃત્તિના પ્રણેતા; (જમશેદપુર, ગિહાર)]

*

રજેરગમાં એ ગુજરાતી હતા

સદ્ગત શ્રીભાઈ માવળકરના અવસાનને એક દસકા થઈ ગયો. કાળ કેટલો જલદી વહી જાય છે! ગઈ કાલે જ જાણે દાદા સાથે ગુજરાત વિદ્યાસભામાંથી પાછા ફરતા રસ્તામાં ભાઈ રસિકલાલ પરીખ સાથે વાંતો કરતા સાબરમતી નદીના પૂલ ઉપરથી ચાલનાં ચાલનાં આવતા હતાં! એમની આનંદી, ઉત્સાહી અને રનેહાળ મૂર્તિ દૃષ્ટિ સમક્ષ આવે છે. એમનો સદ્ભાવ કદી વીસરી શકાય નહિ!

ભાઈ શ્રી માવળકર સાથે અમારે બે પેઢીનો સંબંધ- એમના પિતાશ્રી વાસુદેવ માવળકર અમદાવાદની ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટના શિરસ્તેદાર (તે જમાનામાં આ હોદ્દો ઘણો મહત્વનો અને જવાબદારીનો ગણાતો). અમારા પિતાશ્રી ઝાંખીલાલ ધ્રુ કોર્ટના નાઝર. એ પણ જવાબદારીભરેલી

જગ્યા. શ્રી વાસુદેવ માવળકરના હાથ નીચે પિતાજીને કામ કરવાનું હતું. પણ એ બેની વચ્ચે ભાઈઓ જેવો સંબંધ. તેથી અમારે શ્રી દાદા માવળકર સાથે ભાંડુનો નાતો હતો; અને તે છેવટ સુધી બંને પક્ષે ટકાવી ગાળ્યો હતો. શ્રીમતી વિદ્યાબેન, ગટુભાઈ અને હું ત્રણે દાદાને અને તેમનાં કુટુંબીજનો સાથે રનેહાળ સંબંધ રાખતાં હતાં-બધે રાખીએ છીએ. શ્રી માવળકરની કુશાગ્ર બુદ્ધિ અને લોક કાયદાનું અને રાજકીય જ્ઞાન એટલે હંમેશા અમારા કરતાં નાના છતાં એમની સલાહ અનેક પ્રસંગોએ અમે લેતાં હતાં.

એમની સાથે મેં તો અનેક ક્ષેત્રોમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદ મ્યુનિસિપાલિટીમાં એ પ્રમુખ હતા. હું રૅટ્નિંગ કમિટી અને આરોજ્ય કમિટીમાં સભ્ય હતી. તે સમયે મ્યુનિસિપાલિટીનું જે એકગણી કામ થતું હતું તેનું રમરણ હતું પણ થાય છે. વારંવારે દાદા કહેતા-‘આપણું ટીમ (team) કામ કેટલું સરસ થયે જાય છે’. સહુનાં મન સદ્ભાવ અને મંદા શબ્દોથી એ જીતી લેતા. એમની સાથે કામ કરવાનો ખરે જ બહુ ઉત્સાહ અને આનંદ રહેતો! એમને પૈસાની કે સત્તાની લોલુપતા નહોતી. જનસેવાની ભાવના એમની રજેરગમાં વહેતી હતી. માન-મરતબો મેળવવા સારુ દેશનું કાર્ય એ કદી કરતા નહિ, અને મોટા-નાના અધિકારી અને નોકર સહુની સાથે સમાન વૃત્તિથી વર્તતા હતાં. એમની કર્તવ્યબુદ્ધિનો અને સન્નિયતો અનુભવ તો અનેક પ્રસંગે સાંપડ્યો છે. અમદાવાદમાં ગુજરાત કોલેજમાં ૧૯૨૮ની સાલમાં હડતાળ પડી હતી તે વખતે વિદ્યાર્થીઓ સાથેનો એમનો વર્તાવ મને ખરાબ લાગે છે. વિદ્યાર્થીઓના નેતાઓની વાત સામગીને પ્રિન્સિપાલને બધું સમજાવતા. રાષ્ટ્રીય ચળવળમાં કોઈ ભાગ લે તે પ્રિન્સિપાલ શિરાડને જરા ચે રચતું નહોતું. ભાઈ માવળકર દાખલા-દલીલો સાથે તેમને સમજાવે. છેવટે એ હડતાળનું સમાધાન એમની મહેનતથી થયું. સને ૧૯૩૦-૩૨ની રાષ્ટ્રીય લડત વખતે મ્યુનિસિપાલિટીનું સુકાન એમણે બહુ દૃઢતાથી અને પ્રમાણિકપણે સાચવ્યું હતું. છેવટે જ્યારે રત્નાગિરીમાં એક વર્ષ માટે તેમને રનાનબદ્ધ કર્યા ત્યારે ત્યાં રહીને પણ અમદાવાદનાં કામો પર નજર રાખતા અને સાચી સલાહ આપતા.

સામરમતા જલમાં રાજકીય ક્ષેત્ર તરીકે રચાતા સમયના અનુભવ તો એમણે પુસ્તકરૂપે પ્રગટ કર્યા છે. અનેકનાં જીવનમાં તેમણે હંફ આપી છે. અનેકનાં આંત્રુ લૂછ્યાં છે અને ગરીબ નિરાધાર લોકોની આંતરડી દારી છે. કદી એમણે દંભ કે ડોળ કર્યો નથી. રોજગમાં એ ગુજરાતી હતા, છતાં તેનેદેવથી તેમની સાથે કોઈ નીચ વર્તણૂંક થતી ત્યારે એમને હાકું દુઃખ થતું હતું.

ગુજરાત યુનિવર્સિટીની સ્થાપના માટે એમણે અથાગ શ્રમ વેઠ્યો હતો. પાયાનું સઘળું કામ એમણે કર્યું હતું. ધનિક લોકો પાસેથી પુષ્કળ દાન મેળવ્યાં હતાં. છતાં જ્યારે યુનિવર્સિટીના વાર્ષિક ચાન્સેલરની નિમણૂક કરવાની હતી ત્યારે એમનો હક્ક સચવાયો નહિ, અને એમની ઉપરવટ ધધને ખીજી વ્યક્તિને તે સ્થાન સોંપાયું ત્યારે માત્ર એમને નહિ પણ અનેક હિતચિંતકને અપાર દુઃખ થયું હતું. શૈક્ષણિક સંસ્થામાં રાજકીય દખલ થઈ તેથી આરંભથી જ યુનિવર્સિટીનું કામ કથળ્યું અને આપસઆપસમાં વૈમનસ્ય થયું! છતાં, દાદાને બહુજન સાથે મીઠો મંત્રબંધ હતો એટલે વાસ્તવિક રીતે તેઓ પ્રિય નેતા બની શક્યા. નામધારી, માત્ર શ્વયંસ્થાપિત, સર્વોચ્ચ નેતા એ નહોતા!

દાદાનું જીવન બહુ સાદું અને પવિત્ર હતું. પૈસાનો એમને જરા થે લોભ નહોતો અને અંતર્ગત ખાનદાની હતી તેથી એ આગળ વધ્યા. જનસેવાના કાર્યમાં તેઓ સદા પ્રવૃત્ત રહેતા. એમની કર્તવ્ય-પરાધિણતા અને કાર્યક્ષમતા તથા મીઠી પ્રકૃતિને લીધે ગાંધીજીના ત્યારે હાથ એમના ઉપર હતા. આપણા દેશને સ્વાતંત્ર્ય સાંપડ્યું ત્યારે એ પ્રથમ સ્પીકર તરીકે ચૂંટાયા ત્યારે સમસ્ત દેશે તેમને ધન્યવાદ આપ્યા હતા. એ સ્થાન એમણે ઉત્તમ રીતે દીપાવ્યું તેથી ગુજરાતની પ્રજા હજી પણ ગૌરવ લઈ શકે છે. સરકાર અને પ્રજાજનનો સન્માન અને રનેહ તેઓ મેળવી શક્યા હતા.

મિત્રો અને રનેહીઓ સાથે તેઓ ઘણા જ લાવથી વર્તતા અને મીઠી રમૂજ પણ કરતા. એક પ્રસંગ યાદ આવે છે. એમના પુત્રના જન્મોર્ષ પ્રસંગે બહુકને આશીર્વાદ આપવાનું અને ભોજનનું અમને આમંત્રણ હતું. મેં એ સ્વીકૃત કર્યાનો જવાબ વાળ્યો. તેમનાં પત્નીનું નામ મેં ભૂલમાં ‘અન્નપૂર્ણા’ લખ્યું હતું. તેનો તેમણે

પ્રત્યુત્તર વાળ્યા કે, મારા પત્નીનું નામ ‘અન્નપૂર્ણા’ નથી- પણ તેમાં શું થઈ ગયું, નામ નથી પણ વાસ્તવિક રીતે એ અમારાં કુટુંબની અન્નપૂર્ણા તો છે જ ને! આમ સહજ મનક કરવાની એમને ચુંદર ટેવ હતી! દાદા કુટુંબવત્સલ હતા. એમની માતૃસક્તિ અત્યંત ગાઢ અને દર્શાતયોગ્ય હતી.

આત્મા સદૃશી, કર્નવ્યનિષ્ઠ અને પ્રમાણિક દેશ-ભક્તને ગુજરાતે અને ભારતે ગુમાવ્યો છે તેનું દુઃખ હજી પણ થાય છે. એમનું સ્થાન ખાલી જ રહ્યું છે. સંસારની ધટમાળ તો ચાલ્યા જ કરે છે. છતાં, દાદાની ખોટ તો સાલે જ છે. એ તો શાંતિમાં પોદ્યા અને પવિત્ર સુવાસ મૂકતા ગયા! એમના જીવનમાંથી ગુજરાતની ઉછરતી પ્રજા પ્રેરણા મેળવે એ જ એમનું તર્પણ કહેવાય. એમના આત્માને અમારા બંનેની રનેહાંબલિ અર્પીને કૃતાર્થતા અનુભવું છું.

શારદાબહેન સુમંતલાઈ મહેતા

[શ્રીકેળવણીને સમાજસુધારાનાં અગ્રણી સન્નારી; (મુંબઈ)]

*

પ્રસન્નમૂર્તિ

શ્રી ગણેશ વાસુદેવ માવળંકરનો મારો પરિચય મારા વિદ્યાર્થીજીવનમાં થયેલો. સને ૧૯૦૫-૧૯૦૭માં હું ખી. એ. નો અભ્યાસ કરતો હતોઃ મુંબાઈમાં વિલ્સન કોલેજમાં મારું અધ્યયન થતું હતું. મારું વતન અમદાવાદ હોવા છતાં મારો મુખ્ય અભ્યાસ વડોદરામાં થયેલો અને ત્યાર પછી થોડાંએક વર્ષ મુંબાઈમાં વિલ્સન કોલેજમાં ખી. એ. અને એમ. એ. નો અભ્યાસ થયો. તે પ્રસંગે મારે અમદાવાદમાં રહેવાનું થયું હતું. તેનાં બે કારણો કે, વડોદરામાં પ્લેગ ફાટી નીકળ્યો હતો અને અમદાવાદમાં ઉવાફરને માટે મારા પિતાશ્રીના અમદાવાદમાં નવા લીધેલા નવા ઘરમાં રહેવાનો પ્રસંગ થયો હતો. તે વખતે અમદાવાદમાં એક જ કોલેજ હતી અને મને અમદાવાદમાં મારા વર્ગમાં બાણુનારા વિદ્યાર્થીઓની સાથે ઓળખાણ કરીને તેમની પ્રતિભાનો લાલ લેવાનો ઉમળકો હતો. મારી વયના એક વિદ્યાર્થી શ્રી વિનાયક શિવપ્રસાદ ત્રિવેદીને લઈને શ્રી ગણેશ માવળંકરની પિઞ્જન થઈ. સને ૧૯૦૫માં વિલ્સન

ઉપર કાયમ રહી. હકરખાપાના સ્મારક ફંડમાંથી આશ્રમના સમારકામને માટે રૂ. ૫,૦૦૦ની મેં માગણી કરી ત્યારે તેનો નિકાલ કરવાની હેવટની સત્તા દાદા-સાહેબના હાથમાં હતી. તેથી હું દિલ્હી જઈને તેમને મળી આવ્યો. એટલે પાંચ મિનિટમાં જ તેમણે એ રકમની મજૂરી આપી દીધી. અને તેથી જ આશ્રમના જૂના મકાન કંઈક નવાં રૂપરંગ ધારણ કરીને આજે ખડાં રહેઠાં દેખાય છે.

છવટે, સને ૧૯૫૬ના જાન્યુઆરી માસમાં, અમારી જીવનભરની મૈત્રી ઉપર જાણે સુવર્ણકળશ તેમણે ચઢાવ્યો. હું એક નાના આશ્રમનો સંચાલક હતો અને બાર વરસથી લગભગ વનવાસ ભોગવતો હતો. તે વખતે તેમની સૂચનાથી એ સાલમાં રામાનંદ કૉલેજના વાર્ષિક સમારભની ઉજવણી પ્રસંગે મને મુખ્ય અતિથિ તરીકે બિરદાવવાનું ઠરાવવામાં આવ્યું. ઉત્તરાયણની આસ-પાસના દિવસોમાં આ મંમેલન મળવાનું હતું. તે દિવસે હું કૉલેજમાં દાખલ થયો એટલે થોડી જ વારમાં દાદાસાહેબે ઘણા જ લાવથી મારું સ્વાગત કર્યું અને બધા વિદ્યાર્થીઓના સમૂહ સાથે તેમણે હળી પડાવી. તે દિવસની વિદ્યાર્થીસભામાં દાદાસાહેબે મારે માટે જે પ્રશંસાના ઉદ્ગારો કાઢ્યા એ મારા ગુણના કરતાં તેમના રનેહને વધારે અનુરૂપ હતા. તે દિવસે અમે છૂટા પડ્યા—હું મારા આશ્રમ તરફ વળ્યો અને દાદા-સાહેબ થોડા દિવસમાં દક્ષિણ ભારતના પ્રવાસે જીપડ્યા. ત્યાંથી જ જીવલેણ રોગથી પટકાઈને અમદાવાદ પાછા ફર્યા. પછીથી તેમનો ગંભીર બીમારી દરમિયાન તેમને સહેજ મળાયું. પણ કશી વાતચીત તો કેમ થઈ શકે! ને પછી ફેબ્રુઆરી માસમાં જ તેઓ પરલોક સીધાયા.

આજે જ્યારે એમને હું યાદ કરું છું ત્યારે રામાનંદ કૉલેજમાં અમારા મિલનનાં સ્મરણો જ મારા દિલમાં રમે છે અને ત્યાંથી જ મેં અનંત કાળને માટે તેમની વિદાય લીધી હોય તેમ મને લાગે છે. આજે દસ વર્ષ પછી પણ એ સેવાભાવી અને વ્યવહારકુશળ રાજપુરુષની હૃદયગમ ભૂતિને મારી શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરું છું, અને તેમના સ્મારકરૂપ બનેલી અનેક સંસ્થાઓ

ફૂલે અને ફાલે એમ હું ઇચ્છું છું.

ધન્ડુલાલ કનૈયાલાલ યાજ્ઞિક
[લોકસભાના સભ્ય; નૂતન ગુજરાત જનતા પરિષદના
મહાધ્યક્ષ; (અમદાવાદ)]

ત્રણ પેઢીનો સંબંધ

કાળને વહી જતાં વાર લાગે છે? દાદાસાહેબ માવગં કરના અવસાનને દસ વર્ષ વીતી ગયાં! વિદ્યાસભાની મીટિંગોમાં પ્રમુખ તરીકે ખુરશીમાં બેઠેલા અને પાછળથી જ્યારે એમની તબિયત નરમ થઈ ત્યારે પોતાને બંગલે ગાદી-તકીએ બેઠેલા દાદાસાહેબ હજી તો મારી આંખ આગળ તાજ પ્રત્યક્ષ દેખાય છે.

દાદાસાહેબના પિતાશ્રી વાસુદેવરાવ અને અમારા કુટુંબને બહુ નિકટનો મંબંધ વર્ગોજૂનો હતો. વાસુદેવરાવ અત્રેની ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટમાં કલાર્ક ઓફ ધી કોર્ટ હતા અને મારા પિતા એ જ કોર્ટમાં નાઝર હતા. લગભગ રોજ સાંજે વાસુદેવરાવને મકાને (લદમાં) કોર્ટના પાંચ સાન માણસોનો મેળાવડો લરાતો. વાસુદેવરાવ એ મેળાપ વખતે કોર્ટની વાતો તો કરતા, પરંતુ મોટે ભાગે મહારાષ્ટ્રના સામાજિક રીતરિવાજો અને એમના કૉલેજના સમયની તેમજ કેટલીક વખત ધર્મસંબંધી વાતો કરતા. જે ગૃહથો એ મેળાવડામાં લગભગ દરરોજ આવતા તેમની કોર્ટની સાથે વાસુદેવરાવ અમલદારી સંબંધ નહિ પણ કૌટુંબિક સંબંધ હોય એવું વર્તન રાખતા; એમનું કુટુંબ જગીર-દારનું કુટુંબ હતું—એમના સુધી એ જગીર પહોંચતી હતી. પછી તે બંધ થઈ ગઈ.

દાદાસાહેબ કૉલેજમાં લણતા ત્યારથી મારે એમનો થોડો પરિચય થયો હતો. રવ. હીરાલાલ પારેખ (ગુજરાત વર્નાક્યુલર સોસાયટીના આસિસ્ટન્ટ સેક્રેટરી)ની મારફત એમનો મને પરિચય થયો હતો. દાદાસાહેબનો વિચાર દાંકતરી લાઈનનો અભ્યાસ કરવાનો હતો. પરંતુ કેટલાંક કારણોને લીધે એમને સાયન્સના અભ્યાસમાં જોડાવું પડ્યું. કૉલેજની એમની કારકિર્દી ઉજ્જવળ હતી. પરંતુ કેટલાંક કૉલેજના વિદ્યાર્થીઓ, જે અભ્યાસમાં રચ્યાપચ્યા રહેનારા હોય છે તે પ્રેફેસરો અને પ્રિન્સિપાલની ખૂબ ખુશામત કરનારા હોય છે, એવો સ્વભાવ અને વર્તન દાદાસાહેબનાં નહોતાં. ગુજરાત કૉલેજના તે વખતના

પ્રિન્સિપાલ હર્ટના અન્યાયી અને મનસ્વી વર્તન સામે વિદ્યાર્થીઓએ જે અંગ્રેજ ઉઠાવી હતી તેમાં દાદાસાહેબે આગેવાની લીધી હતી. એ સમયમાં અમદાવાદમાં ડિસ્ટ્રિક્ટ અને મેન્ચસ્ટર જેવી તરીકે શ્રી દયારામ ગિફ્ટમલ હતા. તેમણે આચાર્ય આનંદશંકર દુવને પોતાની સાથે ચાર પાંચ જિજ્ઞાસુ વિદ્યાર્થીઓ, જેની કોઈ સારા પુસ્તકો વાંચવાની-અભ્યાસની દૃષ્ટિએ-ઈચ્છા હોય, તેવાની ભલામણ કરવાનું કહ્યું હતું. આનંદશંકર દુવે શ્રી રણજિતરામ, શ્રી દાદાસાહેબ, શ્રી હીરાલાલ પારેખ અને હું એમ ચાર નામ સૂચવ્યાં. એટલે અમે ચાર દરે રવિવારે શ્રી દયારામને બંગલે જતા. અમારી સાથે શ્રી દયારામ ટેનિસનનું 'ઈન મેમેરિયમ' અને એમરસનના નિબંધો વાંચતા. શ્રી દયારામનું વાચન ઘણું વિશાળ અને ઊંડુ હતું, તેમજ અંગ્રેજી સાહિત્ય તથા તત્ત્વજ્ઞાનનો એમનો અભ્યાસ બહુ ઊંડો હતો. ઉપરાંત એમની વિવરણ કરવાની, અને અનેક વિષયો સાથે વાંચવાના પુસ્તકના વિષયનું જોડાણ કરવાની શક્તિ, બહુ જ ઊંચા પ્રકારની તથા વિદ્યાર્થીઓને ઉન્નત માર્ગે લઈ જનારી અને ગહન વિષયોના વાચનનો શોખ ઉત્પન્ન કરે તેવી હતી. અંગ્રેજી સાહિત્ય શીખવનારા ત્રણ ચાર બહુ વિદ્વાન અંગ્રેજ પ્રોફેસરોનો મને અનુભવ છે. એમનું શિક્ષણ ઘણા ઊંચા પ્રકારનું હતું, પરંતુ શ્રી દયારામની expositionની પદ્ધતિ એ કોઈ અંગ્રેજ પ્રોફેસરોમાં મેં જોઈ નથી. વિદ્યાર્થીજીવનમાં એ લાલ અમને મળ્યો તે માટે અમે સહુ પોતાને સદ્સાગી ગણતા હતા. દાદાસાહેબ સાથે આ નાના વર્ગમાં સાથે અભ્યાસ કરવાને લીધે મારે નિકટ સંબંધ બંધાયો.

દાદાસાહેબે એલ. એલ. ખી.નો અભ્યાસ ખાસ પોતાની ઇચ્છાથી પસંદ કર્યો નહોતો એવું મને યાદ છે. પણ અભ્યાસ કર્યા પછી અને પ્રેક્ટિસ શરૂ કરી ત્યારે એમણે એ ધંધામાં સામાન્ય રીતે કુટિલતા, કાવાદાવા, છેતરપીંડી, નૂકાણું ચાલે છે તે સર્વનો ત્યાગ કરી શુદ્ધ પ્રામાણિક્ય, નીતિપૂર્વક કામ કરી એ ધંધાને ઉચ્ચ કક્ષાએ મૂકવાનો નિશ્ચય કર્યો હતો. એટલે એ સારા, મોટા, સિવિલ કેસો જ સ્વીકારતા અને એમણે સારા, પ્રામાણિક તથા કાયદામાં ઊંડા જીતરી ઉચ્ચ કક્ષાના પછીલ તરીકે પ્રતિષ્ઠા પ્રાપ્ત કરી હતી.

દાદાસાહેબની અમદાવાદ યુનિવર્સિટીમાં પ્રમુખ

તરીકેની કારકિર્દી તથા કાર્તિ અને પ્રતિષ્ઠા સુવિદિત છે. અત્યંત નિષ્પક્ષ રીતે અને પ્રત્યેક નાની મોટી બાબતમાં ઝીણવટથી ઊંડા જીતરી કામ કરવાની એમની શક્તિની આજે પણ સહુ યુનિવર્સિટી કાર્યકરો આદરપૂર્વક પ્રશંસા કરે છે.

ગુજરાત વર્નાક્યુલર સોસાયટી (હાલની ગુજરાત વિદ્યાસભા)માં મેનેજિંગ કમિટીમાં એમની સાથે કામ કરવાનું સદ્સાગ્ય મને મળ્યું હતું. સોસાયટીની ઉત્તરોત્તર ઉત્થાપિત, તેના ક્ષેત્રનો વિસ્તાર, મંશોધનકાર્યની વ્યવસ્થિત રચના અને જૂની ઘરેઠમાંથી તેને જમાના અનુસાર વિસ્તારી અને ઉચ્ચ કક્ષાની સ્થિતિમાં લાવનાર દાદાસાહેબ હતા. દરેક વિષયમાં એમની દીર્ઘદૃષ્ટિ, broad vision (વિશાળ ઉચ્ચ કક્ષાની દૃષ્ટિ) અને યોજના-પૂર્વક કામ કરવાની પદ્ધતિથી આજે એ સંસ્થા સમસ્ત ભારતમાં એક ઉત્તમ કાર્ય કરનારી સંસ્થા બની છે.

લોકસભાના સ્પીકર તરીકે એમણે પોતાની નિષ્પક્ષ-વૃત્તિ અને કાયદાનું ઊંડું જ્ઞાન તથા સહુકારી, તબ્રતા અને ગૃહસ્થાઈને લીધે સર્વ પક્ષોનો આદર અને સન્માન પ્રાપ્ત કર્યા હતાં.

દાદાસાહેબ મારા ઉપર બહુ સદ્સાગ્ય અને માયા રાખતા; અને અમારા કુટુંબ સાથેનો જૂનો પરિચય અને વ્યવહાર એમણે બધી રીતે ચાલુ રાખ્યો હતો. એ વ્યવહાર અને લાગણી તથા મિત્રભાવ હાલ શ્રી પુરુષોત્તમસાહબે પણ ચાલુ રાખ્યો છે એટલે ત્રણ પેઢીનો અમારો જૂનો સંબંધ કાયમ રહ્યો છે.

ગટલાલ ગોપીલાલ દુ
[વ્યોત્કલ્પ સમાજસેવક; સંપાદક, 'ન્યોતિર્ધર'; (અમદાવાદ)]

*

ગુજરાત-મહારાષ્ટ્રનું મનોવેદક મિલન

ગુજરાતીઓનું વ્યવહારુ શાણપણ અને મહારાષ્ટ્રીયોની ખીંદિક તેજસ્વિતા એ બન્નેનું મનોવેદક મિલન દાદાસાહેબમાં થયું હતું. મારા મતે એમની સફળ કારકિર્દીનું આ જ મુખ્ય કારણ છે. ભાષાવાર પ્રાંતરચના એ દેશના લાગણ કરનારી દુર્વૃત્તના છે એમ હું માનું છું. એમાં જે ગુજરાત અને મહારાષ્ટ્રનો સંબંધ પરાપૂર્વથી ચાલી આવેલો. દ્રવ્ય વિષે તિરસ્કારની દૃષ્ટિ રાખવી એમાં મહારાષ્ટ્ર ગર્વ લે છે. દ્રવ્ય એ એક અનિવાર્ય

શક્તિ છે એ અમારા ધ્યાનમાં આવતું નથી. દાદા-સાહેબે દ્રવ્યનો નિષેધ કર્યો નહિ. સદુપયોગ કરવા સારુ દ્રવ્ય હોય છે એ સમજીને તેઓ વર્તતા. સદ્ગત પાંગારકરની આર્થિક પરિસ્થિતિ કયળી ત્યારે દાદા-સાહેબ એમને પ્રતિમાસ પચીસ રૂપિયા મોકલતા હતા એ મને ખબર છે.

ગુજરાતી માણસ વેપારી વૃત્તિનો. ધરાકને સંવૃષ્ટ રાખવાથી જ એનો વેપાર વધે છે. એને કારણે તે, બધા સાથે પ્રેમપૂર્વક, આદરથી અને સમાનતાથી વર્તે છે. મહારાષ્ટ્રીયોની સ્થિતિ એનાથી જિલ્દી. એમની વૃત્તિ નોકરીની. લોકો સાથે તે કાંઈક તોછડાઈથી, મગરબીથી અને તુચ્છલાવથી વર્તે છે. માટે, નાના-મોટા, વિદ્વાન-અવિદ્વાન, શ્રીમંત-ગરીબ એવી લાવના અમારામાં વિશેષ. દાદાસાહેબના ગુણોનો અનુભવ મને પ્રત્યક્ષ થયો. દાદાસાહેબ લોકસમાના અધ્યક્ષ. કેટલો મોટો દરજ્જો! હું એક નાનકડો, મામજન. પણ હું અમદાવાદમાં હતો ત્યારે દાદાસાહેબે મને એમના મોટા લાઈની જેમ બરાબર માન્યો અને એ રીતે મારી સાથે વર્તીવ કર્યો એ હું કદાપિ ભૂલીશ નહિ.

દાદાસાહેબના જન્મ પહેલાંના સમયથી જુવાન પેઢી ટિળકની સ્મૃતિ મેળવીને જ જન્મ લઈ રહી હતી. તેથી, એલએલ. બી. થયા પછીના ત્રણ વર્ષના સમય-માં દાદાસાહેબ ગુજરાતસભાના મંત્રી થયા; અને પછી એટલા જ વર્ષોમાં અમદાવાદ મ્યુનિસિપાલિટીમાં એમણે પ્રવેશ કર્યો. એ મ્યુનિસિપાલિટીનું પ્રમુખપદ પણ એમણે સંભાળ્યું. તેઓ એ કામગીરી કરતા હતા ત્યારે મ્યુનિસિપાલિટી સંબંધની એક યોજના એમણે તૈયાર કરી હતી. એ એમણે ગાંધીજીને બતાવી. ગાંધીજીને એ મુસદ્દો મંજૂર ન પડ્યો. ગાંધીજીએ પોતે બીજા મુસદ્દો તૈયાર કર્યો તે દાદાસાહેબને પસંદ ન પડ્યો. ગાંધીજી સહુને કહેતા કે હું કહું છું માટે માનશો નહિ. તમને જો મારી વાત ગળે જિતરે તો જ તે સ્વીકારજો. એટલે, દાદાએ પોતાનો મુસદ્દો કાયમ રાખીને ગાંધીજીને તે બતાવ્યો ત્યારે ગાંધીજીએ એ મુસદ્દાને પોષક એવો નવો મુદ્દો દાદાસાહેબને સૂચવ્યો. આ વાત દાદાસાહેબે જ મને કહેલી. આખત નાની છે પણ તત્ત્વ મોટું છે. આ બંન્નપમાં ગાંધીજીનું વ્યક્તિત્વ પણ દેખાઈ આવે છે.

દાદાસાહેબને સ્મૃતિ મળી ટિળક પાસેથી અને એમની વિવેકશક્તિને વળાંક મળ્યો ગાંધીજી પાસેથી. ટિળક-ગાંધીજીનો અન્વય એટલે દાદાસાહેબ. માટે હું કહું છું કે દાદાસાહેબ ગુજરાતી હતા તેમ મહારાષ્ટ્રીય હતા.

રપીકર તરીકેનું પોતાનું કામ દાદાસાહેબે કુશળતા-થી ઉત્તમ રીતે પાર પાડ્યું. વિરોધી પક્ષો જાણવારે સભામોકુદ્ધીની દરખાસ્તો લાવતા એને એમણે બરાબર અટકાવી દીધી. ચીડાઈ ન જતાં, ગુસ્સે ન લરાતાં, પોતાની વાત બીજાને ગળે ઉતારાવવાની આવડત એમનામાં સરસ હતી.

લોકસભા સમક્ષ હિંદુ કોડ બિલ આવ્યું હતું ત્યારે હું દિલ્હીમાં હતો. દાદાસાહેબને ત્યાંથી જ હું ડૉ. આંબેડકરને મળવા ગયો. દાદાસાહેબ વિષે ઘણી બધી ગેરસમજ આંબેડકરના મનમાં હતી એમ મેં જોયું. બાપની મિલકતમાં છોકરીઓને વારસાહક્ક નહિ હોવો જોઈએ એવો મારો અભિપ્રાય છે. દાદાસાહેબનો પણ એવો જ મન હોવાનું હું ધારું છું. આને વિષે ડૉ. આંબેડકરનો એક જ જવાબ હતો. તેઓ કહેતા કે સહુને વડિલોપાર્જિત મિલકત સહિત વસિયતનામું કરવાની નોગવેાઈ મેં રાખી છે. બિલ પસાર થાય એવી આંબેડકરની તીવ્ર ઇચ્છા હતી. આંબેડકરની પછી એ બિલ પાસ થયું. એમાં હાલની સ્થિતિને અનુસરીને વિચાર કર્યો હોય એમ લાગતું નથી. પત્ની અને અગાન બાળકોનો વિચાર ન કરતાં પુરુષને મિલકતનો નિકાલ કરવાનો હક્ક અપાયો છે એ મૂર્ખામી છે. પતિ-પત્ની એ દાપત્ય છે; વિવાહ થતાં જ પતિની મિલકતમાં પત્નીનો હક્ક આપોઆપ જ ગણાવો જોઈએ. બીજી વાત, પુત્ર વિના કે સંતાન વિના પુરુષ મરણ પામ્યો તો એના બહુ દૂરદૂરના વારસો શોધતા દરવાને બદલે એની મિલકત સરકારમાં જમા થાય તો તેમાં વાધો નહોતો. કમલાગ્યે, આવો વિચાર જ કોઈના મનમાં જિતો નથી હવે પહેલાંની જેમ મંચંધો રહ્યા નથી. ડૉ. આંબેડકર ખૂબ જીદ્દિશાળી અને કાર્યકુશળ તેવા જ દેશાભિમાની. દાદાસાહેબ વિષે એમની થયેલી ગેર-સમજ દૂર થાય એવી મારી ઇચ્છા. માટે મેં આંબેડકર સાથેનો મુલાકાતમાં થયેલી વાતચીત દાદાસાહેબને પત્ર રૂપે લખી મોકલી, અને એ જ કાગળની એક નકલ

આખેડકરને મોકલી; કારણ કે ખીજે દિવસે સવારે મારે દિલ્હીથી નીકળવાનું હતું.

સંસાર એટલે વિશ્વવાદી મંચોનો સાગર. પેચ-પ્રસંગો એવા તો ઉદ્ભવે છે કે તે વખતે કુટુંબના વડાનું શાણપણ કસોટીએ ચડે. દાદાસાહેબના પુત્ર પુરુષોત્તમે ખીજ જાતિની કન્યા સાથે લગ્ન કરવાનું નક્કી કર્યું. એમાં ખોટું કશું નહોતું. પરંતુ જૂની ઘરેલવાણાં દાદાસાહેબનાં માતૃશ્રીને આ વાત ગમે એવી નહોતી. દાદાસાહેબ તો માતૃઅક્ત. તે સાથે જ, દાદાસાહેબે જે આ પ્રકારનાં લગ્નને સંમતિ આપી ન હોત તો એમનું જીવન જીવન ખલાસ થઈ ગયું હોત. આવી આ અતૂટ ગાંઠ છોડવા જેટલી વ્યવહાર-કુશળતા દાદાસાહેબમાં ખૂબ હતી.

મહારાષ્ટ્રીય તરીકે દાદાસાહેબ તરફ જોઈએ તો તેઓ લાઝમશાળી હતા એમ કહેવામાં વાંધો નથી. સુખી અને સંપન્ન કુળમાં જન્મ; પિતા ન્યાયાધીશ. આવા પૂર્વજોની કીર્તિમાં દાદાસાહેબે, પોતે મેળવેલી સફળતાનો ઉમેરો કર્યો અને એ કીર્તિને સરસ બમાળી વધારી દીધી એમાં દાદાસાહેબની મહત્તાનાં દર્શન થાય છે.

મ નારાયણ ગોવિંદ આપેકર
[નિવૃત્ત ન્યાયાધીશ; મહારાષ્ટ્રના વયોવૃદ્ધ ને નિર્ભય વિવેચક, સમર્થ સાહિત્યકાર; (ખલ્લાપુર)]

*

આત્મીય અને પૂજનીય

દાદાસાહેબને સહુ પ્રથમ મેં રત્નાગિરી જેલમાં જોયાનું યાદ આવે છે. શ્રી. વા. બ. ગોગટેએ શ્રી. હોટસન પર પિસ્તૂલ છોડેલી એનું સમર્થન હું મારા પ્રવાસમાં, મહારાષ્ટ્ર કૌન્સિલના પ્રમુખ તરીકે મેં કરેલા પ્રવાસમાં, કરી રહ્યો હતો ત્યારે રત્નાગિરીમાં મેં આપેલા લાપણને વારંતે મને સાત વર્ષની સજા થઈ હતી અને હું રત્નાગિરીની જેલમાં સને ૧૯૩૧ની આખરથી સને ૧૯૩૫ની સાલ સુધી હતો. જેલમાં ત્યાં હું હતો ત્યારે થોડા દિવસો માટે દાદાસાહેબ, સ્વાતંત્ર્યવીર સાવરકર ઈ. નેતાઓને સરકારે ત્યાં જેલમાં રાખેલા. ૧૯૩૨ની સાલ હશે; ચોક્કસ યાદ નથી. એ પ્રથમ દર્શન પછી હું અને પૂજ્ય સાને ગુરુજી ૧૯૪૭ની સાલમાં અમદાવાદમાં દાદાસાહેબને ઘેર

એમને મળ્યા હતા. “મંદિરમાં અરપૂર્યોને પ્રવેશ મળે” એ હેતુથી અમે બન્ને વ્યાખ્યાનો કરી રહ્યા હતા અને પ્રવાસ કરતા હતા તે પ્રસંગે અમે અમદાવાદ આવ્યા હતા. મહારાષ્ટ્રીયો સમક્ષ એક પ્રવચન પૂજ્ય ગુરુજીએ ત્યારે કરેલું એવું યાદ આવે છે. દાદાસાહેબે અમારી સાથે ખૂબ આત્મીયતાથી વર્તવ કર્યો. ત્યાર પછીનો પ્રસંગ: દાદાસાહેબ પૂનાથી પંદરપુર ગયેલા. ત્યાંના બડવાઓને (પૂજનરીઓને) સમન્તવીને અને એ રીતે પૂજ્ય ગુરુજીના ઉપવાસ છૂટે એમ કરવાને સારુ દાદાસાહેબ પંદરપુર ગયેલા તેની પહેલાં મને મળ્યાનું સ્મરે છે. ૧૯૪૭ના વર્ષના પહેલા ત્રણ મહિનાનો અમારો પ્રવાસ હતો. એપ્રિલ માસમાં પંદરપુરમાં પૂજ્ય ગુરુજીનું પ્રવચન થયા પછી અને પૂજ્ય ગુરુજીએ ઉપવાસ શરૂ કર્યા પછી હું, અગાઉ નક્કી થયા મુજબ, પૂના પાછો ફર્યો (વ્યાખ્યાનો સાથેનો આવો પ્રવાસ નહિ કરતાં એકદમ જ પૂજ્ય ગુરુજી પ્રાણર્પણ કરવાના હતા. મેં એમને કહ્યું કે, “આપણે વ્યાખ્યાનો સાથેનો પ્રવાસ કરીએ. જનતાને આ પ્રશ્નની સમગ્રૂતી આપીએ. આ કામ ઠીક ઠીક થાય પછી તમે પંદરપુરમાં પહોંચીને ઉપવાસ દ્વારા પ્રાણની આહુતિ આપશો તો તેમાં મને હરકત નથી.” પૂજ્ય ગુરુજીએ મારી વાત માની અને અમે પ્રવાસ ખેડ્યો.) સદ્ગત દાદાસાહેબે પંદરપુરના બડવે દોષ્ટાને સીધા કર્યા અને પૂજ્ય ગુરુજીના ઉપવાસ સફળ થયા.

પૂજ્ય મહાત્માજી અને પૂજ્ય સાને ગુરુજીનું પૂજ્યત્વ ઓળખીને વર્તનારા સદ્ગત દાદાસાહેબ મારે મારે પૂજનીય છે.

મ પાંડુરંગ મહાદેવ બાપટ
[‘સેનાપતિ’ બાપટ; પ્રખર ક્રાંતિકારી અને પીઠ સમાજસેવક, (મુંબાઈ)]

*

મારા મહાન પુરસ્કર્તા

સદ્ગત દાદાસાહેબ માવળંકરનું પ્રથમ દર્શન મને સને ૧૯૨૦માં થયું. સાબરમતીના સત્યાગ્રહાગ્રમમાં હું રહેતો હતો ત્યારે સદ્ગત નરહરિભાઈ પરીખ સાથે હું અમદાવાદ શહેરમાં ગયો હતો. નરહરિભાઈને માવળંકરનું કાંઈક કામ હતું. ઝાંઝક ટ્રસ્ટના માવળંકર

દ્રસ્ટી હતા. એ દ્રસ્ટમાંથી નરહરિભાઈને વિશિષ્ટ કાર્ય માટે મંદદ જોઈતી હતી. નરહરિભાઈની સાથે હું પણ ભદ્રમાંની માવેળકરની જૂની વિશાળ હવેલીમાં દાદા-સાહેબને ત્યાં ગયો. નરહરિભાઈએ મુલાકાતનો હેતુ જણાવતાં જ દાદાસાહેબે એ દ્રસ્ટનું દક્ષતર કાઢ્યું અને દ્રસ્ટ ડીડ વાંચીને ક્યાં ક્યાં કામો માટે કઈ કઈ શરતોએ મદદ આપી શકાય એની માહિતી આપી, અને 'તમે આટલી માહિતી સાથેની આ પ્રમાણેની અરજ કરો' ઇત્યાદિ બાબતો વિગતવાર અને શિશુંકની આરથા વડે, પણ એ સાથે જ ખૂબ આદરપૂર્વક, સમજાવી અને કહી. એ પ્રસંગે મારે દાદાસાહેબની સાથે સામાન્ય પરિચય પણ થયો કે નહિ એ હવે યાદ નથી આવતું. એમના નિરભિમાની, આસ્થાપૂર્ણ અને મિલનસાર સ્વભાવની છાપ જો કે મારા મન પર અંકિત થઈ ચૂકી હતી.

અમદાવાદમાંના '૨૦-૨૧ની સાલના અસહકારના આદેશનના સમયમાં જાહેર સભાઓમાં મેં એમને અગર એમણે મને જોયા હશે; તેમ છતાં એમની સાથે મારે પ્રત્યક્ષ વાતચીત થયાનું મને સ્મરતું નથી.

પરંતુ ૧૯૩૩ની સાલમાં બ્રિટિશ સરકારે એમને પકડીને રત્નાગિરીની જેલમાં સ્થાનબદ્ધ તરીકે આપ્યા. આ વ્યક્તિ સત્યાગ્રહની ચળવળથી કેવળ નામથી દૂર રહેતો જાતજાતની રીતોથી ચળવળને તે સહાય કરે છે એવા વહેમથી સરકારે એમની ધરપકડ કરેલી અને એમને રત્નાગિરીના તુરંગમા, જાણે કાળા પાણીની સગ તરીકે, લાવી મૂકેલા.

ત્યાં પહેલા જ દિવસે એમની અને મારી વચ્ચે પ્રથમ જ વાર પણ ખુલ્લા દિલે મુલાકાત થઈ. સત્યાગ્રહીએ સરકારને કશી પણ ખાતરી આપવાની નહિ અગર આત્મસમર્થન પણ કરવાનું નહિ એવી સત્યાગ્રહની શિસ્ત હતી. પણ દાદાસાહેબે મને કહ્યું કે, 'હું એવો સત્યાગ્રહી નથી એ તો તમને ખબર જ છે. સત્યાગ્રહની ચળવળ માટે કોઈ પણ દેશપ્રેમી માણસને હોંધ એટલી મને પણ તાલાવેલી છે, પણ એ ચળવળને મદદ કરતી વખતે હું કાયદાના બંધનો નહિ ઉલ્લંઘવાની કાળજી પણ લઉં છું, વગેરે'. એમનો આશય બોળખીને મેં એમને તરત કહ્યું કે, 'પોતાની ભૂમિકા તમે સર-

કારને સ્પષ્ટતાથી જણાવો એમાં કશું અનુચિત પણ નથી અગર એવું ક્યાંથી સત્યાગ્રહની ચળવળને ધક્કો પહોંચવાનું પણ કોઈ કારણ નથી.'

એમણે ખુલાસો કર્યો, પરંતુ સરકારે એમની પરના નિર્બંધો કોઈક હીલા કર્યા અને એમને રત્નાગિરી શહેરની બહાર ન જવાનો મનાઈકુકમ ફરમાવીને તુરંગ-માંથી છોડી મૂક્યા. આશરે એક વર્ષ તેઓ રત્નાગિરીના 'સડ્યાવર' ('માઝ'પર). ભાડાનો બંગલો રાખીને રહ્યા હતા. એ જ મુદતમાં હું જેલની સગ પૂરી થતાં છૂટ્યો. હું મારા મિત્ર ધાણેકરને ઘેર જીત્યો. આગલા જ દિવસે દાદાસાહેબે ધાણેકરને કહી રાખેલું કે હું અરપાસાહેબને મળવા આવીશ. આટલા મોટા માણસે મને મળવા આવવું એ મને વિચિત્ર અગર સંકોચ કરાવનારું લાગ્યું. માટે, તેઓ મને મળવા આવે એ પહેલાં જ હું એમના બંગલા તરફ વહેલો પહોંચી જવા સારુ નીકળ્યો. પણ હું એકાદ ફ્લોંગ ચાલ્યો હોઈશ ત્યાં તો સામેથી દાદા-સાહેબ મળ્યા, અને મને પાછો ફેરવ્યો અને ધાણેકરને ઘેર જ મારી સાથે આવ્યા, અને ત્યાં કલાક દોઢ કલાક અમારી નિખાલસ વાતોચીતો થઈ. ત્યાર બાદ દાદા-સાહેબનું અને મારું મળવા કરવાનું ઘણી વાર બન્યું, સલામ-સમારભોમાંના એમનાં ભાષણો સાંભળવાની તક મને મળી, મને જેવો આવડ્યો તેવો એમનો આદર-સત્કાર કરવાની તક પણ મને અનેક વાર સાંપડી. પરંતુ, પેલા દિવસે એમની સાથે થયેલી ખુલ્લા દિલની વાતચીતને તોલે આવે એવો લાભ અગર સંતોષ મને ક્યારેય થયો જ નથી.

તે દિવસથી દાદાસાહેબના હૃદયમાં મને કાયમનું અને અધિકારયુક્ત સ્થાન પ્રાપ્ત થયું. કોંકણમાં કોઈ પણ પ્રસંગે આવવાનું થયું-કોંકણ માટે દાદાસાહેબને પ્રેમ હતો, પોતાના કુલદેવત માટે ભક્તિ પણ હતી, દેવરખ-રામપુરમાંનાં પોતાનાં બાલપણનાં મંદિરો દાદાસાહેબ ખૂબ રસપૂર્વક કહેતા અને દર બે-ત્રણ વર્ષે કોઈ ને કોઈ નિમિત્તે તેઓ કોંકણની મુલાકાતે આવી જતા-કે તેઓ બધા મિત્રો-સ્વજનોને પોતાના આગમન વિષે અગાઉથી લખના અને સહુને મળતા કરતા. એવા લોકોમાં મારો પણ સમાવેશ થતો, અને એમના સૂચિત કાર્યક્રમોમાં હું મારી પોતાની મંદિરો-શિબિરો-પરિ-

પદોનાં કાર્યક્રમો પણ ઘુસાડી દેવાનું ચૂકતો નહિ, અને એમણે મારું નિમંત્રણ કોઈ દિવસ નકાર્યું નહિ.

દાપોલીમાં સને ૧૯૪૬માં અમારી એક શિબિર ચાલતી હતી તે વખતે દાદાસાહેબ મહાડથી દેવરૂપ જતાં ખાસ દાપોલી પણ આવ્યા. શિબિરમાં મુકામ અને ભાષણ કર્યા જ, પણ મને કહે કે, 'મારા એક મિત્ર વતી હું તમને તમારા કોઈ પણ કાર્ય માટે બે હજાર રૂપિયા આપવા ઇચ્છું છું.' એ દાનમાંથી અમે દાપોલીનું કચુખી છાત્રાલય શરૂ કર્યું.

રાજપુરની ગંગામાં હરિજનોને સ્નાન કરવાનું મળે એવી ચોતરફના હરિજનોએ જોરદાર માગણી કરી, એને અમે ટેકા આપેલો, પણ 'ગંગાપુત્રો' માનતા નહોતા એટલે હરિજનો સહિત અમે સહુએ સત્યાગ્રહ કર્યો અને સેંકડો હરિજનોને લઈને ગંગામાં સ્નાન કર્યું. એ પરથી ગંગાપુત્રોએ અમારા પૈટી કેટલાક પર 'દેવસ્થાન વટલાવ્યું' એવો આરોપ મૂક્યો અને અમારી સામે ફોજદારી કેસ કર્યો. રાજપુર તાલુકામાં ગામેગામે ફરીને મેં પ્રચાર કર્યો અને ગંગાપુત્રોએ આ કેસ માંડી વાળવો એવા દરાવો કરાવ્યા અને છેવટે રાજપુરમાં એક 'ગંગામુક્તિ પરિષદ'નું આયોજન કર્યું. દાદાસાહેબે એ પરિષદનું ઉદ્ઘાટન કર્યું.

મેં ગોપુરી સ્થાપી એ અરસામાં દાદાસાહેબ રાજપુર સુધી આવવાના હતા તેથી મેં એમને કચુકવલી સુધી આવવાનો આગ્રહ કર્યો. એ પહેલાં પણ તેઓ એક વાર અમારા કલમક (કચુકવલીની જોડમાં જ)ના ખાદી કાર્યાલયમાં આવ્યા હતા. તેઓ ગોપુરીમાં પણ આવ્યા. એ વખતે અમે ઝૂંપડીઓમાં અને તંત્રીઓમાં જ રહેતા હતા. ત્યાં દાદાસાહેબને અને એમની સાથેનાંઓને અગવડો જ વેઠવી પડેલી, પણ દાદાસાહેબે માત્ર અમને શાળાથી અને સંવાસો રૂપિયાનો ફાળો આપીને જ હસતે મેઢિ 'આવજો' કહ્યું.

ઉપર જણાવેલાં દાપોલીની શિબિર પછી કેટલાક મહિનાઓ બાદ મને ૧૯૪૬નું દર્દ બિપડ્યું. ઉરળા જઈને નિસર્ગોપચાર વડે જ હું સાજો થયો. એ વખતે દાદાસાહેબ દિલ્હીમાં, મને લાગે છે કે દિલ્હીની ઍસેમ્બલીમાં સ્પીકર તરીકે હતા. એમણે મને હવાફેર માટે પોતાને ત્યાં બોલાવ્યો. હું જઈ શક્યો નહિ, પણ દાદાસાહેબના

નિર્દેશક વાન્સલ્યથી જો કે મારું હૈયું ઉમરાઈ ગયેલું.

અનેક લોકો આગળ દાદાસાહેબ મારે વિષે ગૌરવ ધુક્ત એવું બોલતા. વાસ્તવિક એવી જરૂર નહોતી. મારે કાને એ વાતો આવતી. મને નાનાનો 'મેટો' બનાવવામાં દાદાસાહેબનો મેટો ફાળો છે.

સદ્ગત બાળાસાહેબ ખેરનો પણ કોંકણ માટે વિશેષ પ્રેમ. સને ૧૯૪૪ કે '૪૫ની સાલમાં તુરંગવાસમાંથી છુટકારો થતાં જ દાદાસાહેબે બાળાસાહેબને કાગળ લખ્યો અને એની નકલ મને માહિતી ખાતર મોકલી કે, આપણે બંને ભેગા મળીને કોંકણમાં થોડા દિવસો અખાસાહેબ સાથે ગામડે ગામડે ફરીએ! આવું કચાંકે પ્રત્યક્ષ અમલી બનશે એવું મેં સાચું માન્યું જ નહોતું, અને તેવું જ થયું. આટલા મહાન સજ્જનોને ભેગા મળીને કોંકણમાં સંગમ થોડા દિવસો ફરવાની નિરાંત કે સમય કચાંથી મળે! તેમ જતાં એમની પ્રસંગોપાત થનારી બિડતી મુલાકાતોમાંથી જ મારા જેવા અનેકને પ્રેરણા અને આશ્વાસન મળતાં હતાં.

મ સીતારામ પુરુષોત્તમ પટવર્ધન

['કોંકણના ગાંધી'; મહારાષ્ટ્રના અગ્રણી રચનાત્મક કાર્યકર; 'ચલન સુમાર' આંદોલનના અગ્રણી; (ગોપુરી)']

#

ગાંધીજી ને સરદારના સહકાર્યકર

દાદાસાહેબ માવળંકરનો મને પહેલો પરિચય સને ૧૯૧૭ના ખેડા જિલ્લાના પહેલા સત્યાગ્રહ વખતે થયેલો. તેઓ ગુજરાત રાજકીય સમાના આગેવાન કાર્યકર હતા. અને શ્રી વલ્લભભાઈ, શ્રી બસુભાઈ વગેરે સાથે અમદાવાદથી વખતોવખત નડિયાદ અનાથાશ્રમની બાપુજીની જાવણીમાં સલાહ-મસલત માટે આવતા ત્યારે મને એમનાં દર્શન થયેલાં.

એ પછી સને ૧૯૨૦ના અરસામાં કૌંચેસનું નવું બંધારણ અમલમાં આવ્યું. ભાષાંવાર પ્રાંતિક કૌંચેસ સમિતિઓની રચના થઈ એટલે ગુજરાત માટે પ્રાંતિક કૌંચેસ સમિતિ રચાઈ, જે હવે ગુજરાત પ્રદેશ કૌંચેસ સમિતિને નામે ઓળખાય છે. એ સમિતિના પહેલા પ્રમુખ હતા સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ, અને માવળંકરદાદા એના મંત્રી પૈકીના એક હતા. એ વખતે પંચબના હયાકાંડ અને ખિસાફતના અંત્યાય

સામે અને સ્વરાજ્ય પ્રાપ્તિ માટે ગાંધીજીએ અસહકારનું જખરદસ્ત આંદોલન શરૂ કર્યું હતું. કલકત્તાની ખાસ કોંગ્રેસે મોટા આગેવાનોનો વિરોધ છતાં બાપુજીનો અસહકારનો ઠરાવ પાસ કર્યો અને નાગપુરની મહાસભાએ તેને મહેર મારી. દેશબંધુ દાસ જેવા કલકત્તા કોંગ્રેસમાં જખરદસ્ત વિરોધ કરનારે આ ઠરાવને ટેકા આપ્યો અને અભૂતપૂર્વ વાતાવરણ સર્જ્યું. એ ઠરાવનો અમલ કરતાં દેશબંધુ દાસ, મોતીલાલજી નેહરુ, ખેરિસ્ટર જયકર વગેરેએ ધીકતી વડીલાત છોડી. ગુજરાતમાં પણ વલ્લભભાઈ, લાલાકાકા અને માવળકરદાદા જેવા પ્રતિષ્ઠિત અને સારી વડીલાતવાળા વડીલોએ વડીલાત છોડી અને પોતાનો સર્વ સમય કોંગ્રેસને આપ્યો. નાગપુર પછી અમદાવાદમાં કોંગ્રેસની શકવર્તી બેઠક મળી. એના સ્વાગત પ્રમુખ વલ્લભભાઈ હતા અને મહામંત્રી માવળકરદાદા હતા.

ટિળક સ્વરાજ ક્ષણે ગુજરાતમાં ૧૫ લાખ ઉપર પહોંચ્યો હતો અને કોંગ્રેસની બેઠકનું ખર્ચ પણ લાખો રૂપિયાનું થયું હતું. પરંતુ એ બધાના હિસાબો અને વહીવટ ચાંદી જેવા ચોખ્ખા રખાયા હતા અને સમય-સર તે પ્રગટ પણ થતા રહેતા. આમાં બાપુજી અને સરદારની પોતાની કાળજી તો ખરી જ. પરંતુ આ બધાં કામોની વ્યવસ્થાનો ભાર માવળકરદાદા ઉપર હતો. આખા દેશમાં ગુજરાત પ્રાંતિક સમિતિનો હિસાબ અને વહીવટ કોઈ સુવ્યવસ્થિત બેંકના જેવો ગણાતો. તે સિદ્ધિમાં માવળકરદાદાની ચીવટ ગણનાપાત્ર હતી.

ગુજરાતની વ્યવહારકુશળતા, મહારાષ્ટ્રની અભ્યાસ-વૃત્તિ અને દેશભક્તિનો સમન્વય દાદાસાહેબમાં થયો હતો. તેમનાં વાણી અને વર્તન ખરા ગૃહસ્થને શોભે એવાં હતાં. દિલની સરળતાથી અનેક કાર્યકરોનો પ્રેમ અને આદર એમણે પ્રાપ્ત કર્યો હતો. એમની રીતભાત એટલી સુધક હતી કે સામા પક્ષના પણ એમનામાં વિશ્વાસ મૂકતાં ખંચાતા નહિ.

તેઓ ગાંધીજી તરફ અને સરદાર તરફ અત્યંત આદરભાવ રાખતા. તેમ છતાં પોતાનો સ્વતંત્ર અભિપ્રાય વિનયપૂર્વક વ્યક્ત કરવાનું ચૂકતા નહિ. ‘રાયફલ કલબ’ની એમની હિમાયત આનો દાખલો પૂરો પાડે છે. વડી ધારાસભાના પ્રમુખ સ્વ. વિઠ્ઠલભાઈ પછી

આપણી લોકસભાના સ્પીકર તરીકે એમણે જે ઉત્તમ પ્રજ્ઞાલિકાઓ પાડેલી તેનું દેશમાં અને દેશ બહાર પણ ભારે મૂલ્યાંકન થયું છે. અમારા સૂરત જિલ્લાના રાજકીય જીવનના અગ્રણી સ્વ. દયાળજીભાઈ સાથે એમને ગાઢ મિત્રતા હતી. તેઓ વખતોવખત સૂરત અનાવિલ આશ્રમમાં તેમને મળવા આવતા. દયાળજીભાઈના અવસાન પછી તેમનાં માતૃશ્રી પૂ. ગંગાબાને મળવાનું અને તેમને નમન કરવાનું તેઓ ચૂકતા નહિ.

અમદાવાદ શહેરની કાયા-પલટમાં સરદારનો અને માવળકરદાદાનો ક્ષણે અનુપમ કહેવાય. દરેક કામ ચોકસાઈથી, વૈજ્ઞાનિક રીતે અને ઉચ્ચ નીતિ-નિયમોને આધિન રહીને કરવાનો એમનો સ્વભાવ જ હતો. અને તે કારણે તેમણે અમદાવાદના અગ્રણી ઉદ્યોગપતિ શેઠ કરતુરભાઈ લાલભાઈ અને ખીજા ઉદ્યોગપતિઓનો તથા લોકોનો પણ વિશ્વાસ મેંપાદન કર્યો હતો.

ગુજરાત યુનિવર્સિટીની સ્થાપનામાં અને અમદાવાદના શેડિયાઓ પાસે શિક્ષણની અનેક મંદિરાઓ કઠાવવામાં એમની પ્રેરણા અને પ્રયત્નો આદરપાત્ર હતાં.

† કલ્યાણજી બિ. મહેતા
[પીઠ રચનાત્મક કાર્યકર; (કસ્તુરબા સેવાશ્રમ, મરોલી)]

સાદાઈ અને ચોખ્ખાઈના સમન્વય

સદગત દાદાસાહેબનો મારો પરિચય ગાઢ અને નિકટનો હતો. કેળવણી, ગઢવ કાર્યો, સમાજસેવા અને કલ્યાણની પ્રવૃત્તિઓમાં તેઓની સેવાઓ અદ્વિતીય હતી. ન્યાયયુદ્ધિ અને વિવેક તેમના જીવનનાં મુખ્ય તત્ત્વો હતાં. આદર્શો માટે જીવન ગુમરતા જનતાની સાચુ-દાયિક સેવા કરતા રહેવું એ જ તેમના જીવનનો ધ્વનિ હતો. સાદાઈ અને ચોખ્ખાઈના તે સમન્વય હતા. મારાં તેમની સાથેનાં સંસ્મરણો તો કેવળ સંસ્કાર અને સદ્વિચારની યાદ કરાવે છે.

તેમની દોરવણી વિના અમદાવાદ એન્જીનેયરિંગ સોસાયટી અને અમદાવાદના શિક્ષણનો વિકાસ સંભવિત બની શક્યો ન હોત.

કસ્તુરભાઈ લાલભાઈ
[મિલમાલિક, અગ્રણી ઉદ્યોગપતિ અને મરાઠ્ઠર દાનવીર; (અમદાવાદ)]

લોકોત્તર વ્યક્તિ અને વિભૂતિ

શ્રી દાદાસાહેબ શુન્દરાતના એક લોકોત્તર વ્યક્તિ અને વિભૂતિ હતા. શુન્દરાતના અનેક પ્રવચનવાનાં કાર્ય-ક્ષેત્રો ઉપર એમનાં જીવન અને કાર્યની છાંય પડી છે, જે ચિરંજીવ સુધી અવિરમરણીય રહેશે એમ હું માનું છું.

શ્રી દાદાસાહેબ એક માત્ર વ્યક્તિ ન હતા, પણ જાહેર જીવનમાં તેઓના પ્રવેશ પછી ઉત્તરોત્તર અમદાવાદ શહેરમાં અને ત્યાર બાદ મુંબાઈ પ્રાંતમાં અને દિલ્હીની રાજધાનીમાં તેઓ એક સંસ્થા જેવા બની ગયા હતા.

પ્રવચન પ્રશ્નો ઉપર એમની છાંય અને બારીક નજર નાખવાની સહજ શક્તિને લીધે સંસ્થાકીય અને પ્રવચન વ્યક્તિગત કે કૌટુંબિક આંતરિક પ્રશ્નો ઉદ્ભવવામાં એમની વ્યવહારપટુતા અને ડહાપણ અનેરાં હતાં. પછી, તેઓ વકીલ તરીકે હોય કે સામાજિક કાર્યકર તરીકે, ધારાસભ્ય કે કેળવણીકાર તરીકે હોય, ધારાશાસ્ત્રી કે રાજકીય પુરુષ તરીકે હોય, તેમની સામે આવતા મુશ્કેલ પ્રશ્નોનો ઉદ્ભવ લાવવા તેઓ હંમેશાં સુલભ અને તત્પર ન રહેતા, એ એમની સેવાની વિશેષતા હતી. એ ઉપકૃત એમની સાથેના મારા અંગત પરિચય ઉપરથી હું વિનાયકેએ કહી શકું છું.

કેળવણી ક્ષેત્રના એ ભેખધારી કેળવણીકાર તરીકે શ્રી દાદાસાહેબના ના પુરુષાર્થ અને સક્રિય કાર્યના પરિણામે અમદાવાદ એક ઉચ્ચ કેળવણીનું ધામ બન્યું છે. શુન્દરાત યુનિવર્સિટીની સ્થાપના અને વિકાસ તેઓની સક્રિય મદદ અને દૂરદર્શિતા વિના ન થઈ શક્યો હોત એવું કહીએ તો તેમાં જરા પણ અતિશયોક્તિ નથી.

એમનું ઘર સેવાનું જાણે કાર્યાલય! પોતાના ભદ્રના મકાનમાં જ્યારે વહીલાલ કરતા હતા તે સમયમાં પણ નાના માટા કાર્યકરો અને જાહેર સેવામાં પડેલા આગેવાનો અનેક ક્ષેત્રમાં એઓની સલાહ-સેવા લેવા એમને ઘેર આવતા અને એ ઘરમાં રોજબરોજ લોક જામતી મેં નજરે જોઈ છે. દરેક વ્યક્તિ સાથે કામ કરતા સારે દરેક વિચાર અને કાર્યમાં તેઓનું વ્યક્તિત્વ ઝગમગાઈ જતું હતું. એમનો સ્વભાવ મળતાવડો, એમના સદાય ઉચ્ચ મુખની પ્રગલ્ભ કાન્તિ; વિચારશીલ સ્પષ્ટ વાતો કરવાની ટેવ, એ બધાની છાંય હાથ મારી નજર

સમક્ષ આવી જાય છે.

ઉત્તરાવસ્થામાં અમદાવાદનું જાહેર જીવનનું ક્ષેત્ર મર્યાદિત કરી તેઓ મુંબાઈમાં ધારાસભ્ય તરીકે ચૂંટાઈ આવ્યા અને સને ૧૯૨૭ની ધારાસભાના સ્પીકર તરીકે ચૂંટાયા હતા. મને યાદ છે ત્યાં સુધી એ ધારાસભામાં એ વખતે કૌન્સિલ પક્ષના ૮૮ સભ્યો હતા અને વિરોધ પક્ષના ૮૭ સભ્યો હતા. ડૉ. આંબેડકર, મુસ્લિમ લીગના શ્રી. દહેલવી, શ્રી. જમનાદાસ મહેતા, શ્રી. ડાંગે અને શ્રી. અમવાલા જેવા ધુરંધર સભ્યો વિરોધ પક્ષમાં હોવા છતાં ધારાસભાનું સંચાલન એમણે ખૂબ જ દક્ષતાથી અને અસરકારક રીતે કર્યું હતું. શ્રી. દાદાસાહેબની નિષ્પક્ષપાતવૃત્તિ અને અપૂર્વ વક્તૃત્વ-પ્રતિભાના કારણે બંને પક્ષે તેઓ આદરપાત્ર બન્યા હતા. એ વખતના ધારાસભ્ય તરીકે મારા ઉપર એમની છાંય પડી હતી. સત્તાધારી પક્ષ અને વિરોધ પક્ષની વચ્ચે વહીવટી, રાજકીય, સામાજિક અને આર્થિક નવા નવા સુધારણાના ધારાકીય પ્રશ્નો અંગે સંઘર્ષ જાગતો હતો. અને ક્યારેક ધારાસભામાં આવેશ અને ઉત્તેજનાનું વાતાવરણ થઈ જતું હતું. સારે કેટલી બધી અપાર સમતુલા, દૂરદર્શિતા અને સમય-સૂચકતાથી તેઓ ધારાસભાનું સંચાલન કરતાં મેં જોયું છે. પાર્લિમેન્ટરી નવી લોકશાહીમાં ઉચ્ચ પ્રશ્નાલિકાઓ સ્થાપનાર તરીકે શ્રી દાદાસાહેબની યાદ, ભારતની લોકશાહીના ઘડતરના ઇતિહાસમાં હંમેશાં ચિરંજીવ રહેશે નર.

તેઓ લોકસભાના અધ્યક્ષ હતા ત્યારે હું મધ્યસ્થ સરકારમાં મજૂર પ્રધાન તરીકે જોડાયો હતો તેથી તેમની કામગીરીને વધુ નજીકથી જોવાનો મને લાસ મળ્યો હતો. તે સમયે જવાહરલાલ, પંતજી, મોદાના, ડૉ. દેશમુખ જેવા સરકારપક્ષે અને સામે વિરોધપક્ષમાં પણ ધુરંધર રાજપુરુષો હતા. પાર્લિમેન્ટમાં કામ શરૂ થાય, શ્રી દાદાસાહેબ એમના પાંચ સિંહાસન ઉપર આવીને બેસે ત્યારે અમે બધા પ્રધાનો પણ એ રાજધિના ઓગસથી પ્રસાવિત થતા હતા. અમે આપેલા જવાબો તથા વિરોધ પક્ષથી પ્રતિઉત્તર તરીકે ઊભા કરેલા પ્રશ્નો તેઓ એટલી બધી ચીવટથી સમજપૂર્વક સાંભળતા કે અમારે હંમેશાં જાગૃત અને સાવધ રહીને એમની ઝીણી નજરની પરીક્ષામાંથી પસાર થવું પડતું હતું. કદાચ કોઈ વખત કોઈ શબ્દોપ અગર ઉપકૃતોપ થાય તો તરત

તાકાત વધી.

તે વખતે ખર્ચ રૂ. અઠાવીસ હજાર આવ્યું હતું. આ કામને નુંકસાન ન થયું તે જાણીને કરતુરભાઈ શેઠ ખૂબ ખુશી થયા અને એકંદરે લાખ રૂપિયા સુધી ખર્ચ કરવાની મંજૂરી આપી.

સને ૧૯૪૬માં આશ્રમની કુલ લંબાઈ આશરે ૭૦૦ ફૂટ હતી તે બધે રથળે બચાવનાં કામ શરૂ થયાં. બધું મળીને એકંદર ખર્ચ ૭૨ હજાર રૂપિયા થયું હતું. આ કામ ચાલતું બધું સરતું થયું એનો ખરો યશ તો શ્રી નાથાકાકા-ને ફળે જાય છે. એમણે ખૂબ મહેનત કરી હતી અને દાદાસાહેબે આ કામ મન ઉપર ન લીધું હોત તો આજે ત્યાં પ્રાર્થનાભૂમિની જગ્યાએ સાબરમતીનું પાણી વહેતું હોત અને હૃદયકુંજનું મકાન હોત કે કેમ તે પણ કહી શકાય નહિ. દાદાસાહેબની સ્મૃતિ કાયમ રહ્યાં કરે છે, હું જરા પણ એમને ભૂલી શક્યો નથી.

ભાઈલાલભાઈ ઘાભાઈ પટેલ

[વલ્લભ વિદ્યાનગરના સર્જક, માજી ઉપકુલપતિ;
ગુજરાત વિધાન સભાના વિરોધ પક્ષના નેતા]

*

મક્કમ અને સિદ્ધાંતનિષ્ઠ

સને ૧૯૩૬માં અમદાવાદ એજ્યુકેશન સોસાયટીએ એચ. એલ. કૉમર્સ કૉલેજ શરૂ કરી અને તેના ઉદ્ઘાટન માટે મુંબાઈથી સર પુરુષોત્તમદાસ દાકુર-દાસને બોલાવ્યા. આ સમારંભમાં શહેરના નાગરિકો અને કૃણવણીકારો ઉપરાંત સરકારી અમલદારો પણ હાજર હતા. તેમાં સરકારી કૉલેજના પ્રિન્સિપાલ મિ. શીરાઝ તેમજ આર. સી. હાઈસ્કૂલના આચાર્ય શ્રી. દલાલ હાજર હતા. સમારંભ પૂરો થતાં વહેમાતરમ્ ગવાયું તે પ્રિન્સિપાલ શીરાઝને રચ્યું નહિ. અને એમણે સોસાયટી ઉપર વિરોધ કરતો એક પત્ર લખ્યો અને તેમાં તેમણે જણાવ્યું કે આવી રીતે રાષ્ટ્રગીત ગવાય તે તદ્દન ગેરવાજબી છે અને લવિષ્યમાં પણ રાષ્ટ્રગીત ગાવાનું ફાય તો તેવા મેળાવડામાં અમોને આમત્રણ આપવું જોઈએ નહિ. સોસાયટીની ગવર્નિંગ બોડીમાં આ પત્ર મૂકવામાં આવ્યો. તે વખતની રાજદ્વારી પરિસ્થિતિ જોતાં મારા જેવા કેટલાક સભ્યોએ આ પત્રની કોઈ નોંધ નહિ લેવાની અને જવાબ નહિ આપવાની લક્ષમણ કરી. પરંતુ દાદાસાહેબ ખૂબ જ

મક્કમ રહ્યા. તેમનો અભિપ્રાય એવો થયો કે આવા પત્રનો જવાબ માથાતોડ આપવો જ જોઈએ અને સરકારી અમલદારોને જણાવી દેવું જોઈએ કે તેમને રાષ્ટ્રગીત ગમતું ન હોય તો આવી સલાઓમાં તેમણે આવવાની તસદી લેવી જોઈએ નહિ, અને અમારી સોસાયટીના દરેક સમારંભમાં રાષ્ટ્રગીત ગવાશે. દાદા-સાહેબના આ અભિપ્રાયની અમે કદર કરતા હતા. છતાં, જવાબ લખીને નાહકની ઉપાધિ નહિ વહેરવાની અમારી ધ્વજા હતી પણ દાદાસાહેબ મક્કમ રહ્યા અને તેમણે એક સખત જવાબ લખ્યો. પાછળથી તેમને પણ આશ્ચર્ય થયું કે પત્ર લખનારા તો જવાબ જ ગળી ગયા. કોઈ જ પ્રત્યુત્તર આવ્યો જ નહિ આ બનાવથી એ સ્પષ્ટ થાય છે કે દાદાસાહેબ સિદ્ધાંતમાં કદી નમતું આપતા નહિ.

અમૃતલાલ હરગોવિન્દદાસ

[આગેવાન મિલમાલિક; અધ્યક્ષ, અમદાવાદ
એજ્યુકેશન સોસાયટી; (અમદાવાદ)]

*

બોધપ્રદ રીતભાત

મુંબાઈની ધારાસભાના પ્રથમ સ્પીકરપદે દાદાસાહેબ ચૂંટાયા. એ સમયમાં સ્પીકર તરીકેની કામગીરી એમણે ખૂબ જ સરસ રીતે કરી. બંધારણ ત્યારે જુદું હતું અને પાર્લિમેન્ટરી જીવન તથા કાર્યપદ્ધતિ વિષે બહુ ઓછા લોકોને જરોખર અનુભવ હતો. જે રીતે દાદા-સાહેબે પરિસ્થિતિ સંભાળી હતી તેનાથી લોકો અંતુષ્ટ હતા અને દાદાસાહેબની રીતભાત ખૂબ બોધપ્રદ હતી. તે વખતે હું ઉપલી ધારાસભાનો-લેજિસ્લેટિવ કાઉન્સિલનો-પ્રમુખ હતો. અમે ધણી વાર મળતા કરતા અને રાજ-કારણ તથા અન્ય વિષયો પર વાતોચીતો કરતા. મારા ખયાલ મુજબ, તેઓ ખૂબ શાણા અને વ્યવહારુ જ્ઞાન ધરાવનાર હતા; જે બાબતો આવે તેમનો નિકાલ તેઓ એવી રીતે કરતા કે જેનાથી લોકો પર સારી છાપ પડતી અને કૉંગ્રેસ માટે લોકોને ટેકા વધુ મળતો. E †

મંગળદાસ મંછારામ પકવાસા

[મુંબાઈ લેજિસ્લેટિવ કાઉન્સિલના માજી પ્રમુખ; અધ્ય-પ્રદેશના માજી ગવર્નર; (મુંબાઈ)]

*

ગુજરાત યુનિવર્સિટીના સર્જક

૬૦ વર્ષ પહેલાં મારે દાદાસાહેબ સાથે પહેલવહેલો પરિચય થયો. ગુજરાત કોલેજમાં હું ફેલો હતો ત્યારે તેઓ વિદ્યાર્થી તરીકે કોલેજમાં જોડાયા. અમે બંને અમદાવાદના વતનીઓ છીએ. અમે બંને ગુજરાત કલ્પના સમયે બન્યા ત્યારથી અમારા ગાઢ સંબંધોની શરૂઆત થઈ. ત્યાર પછી હું બ્યારે મુંબઈ હાઈકોર્ટમાં 'એપેલાઈટ સાઈડ' પર વકીલાત કરતો થયો ત્યારે તેઓ એમના ફેસ મને નિયમિત મોકલતા; એમણે અમદાવાદની કોર્ટમાં વકીલાત શરૂ કરેલી. અમે બંને અમદાવાદ એન્જીનેયરિંગ સોસાયટીમાં સાથે કામ કરવા લાગ્યા ત્યારે અમારા રેલેડસંબંધો વિશેષ દૃઢ થયા. છેક સુધી અમારા નાતો એ રીતે ગાઢ રહેલો. મુંબઈ હાઈકોર્ટમાંથી હું નિવૃત્ત થયો ત્યાર પછી પણ અમારા ગાઢ સંબંધ ચાલુ જ રહેલો. ત્યાર પછી શ્રી માવળંકર પ્રથમ મુંબઈની ધારાસભામાં અને બાદ ભારતની પાર્લિમેન્ટમાં સ્પીકર બન્યા. આમ, એમના નિકટ સંપર્કમાં આવવાના અનેક પ્રસંગો મને સાંપડ્યા. એમનામાં મુખ્યત્વે જે ગુણો મને દેખાયા તે એમની સહૃદયતા, સામાન્ય સુઝાવણ, બહુરે કાર્ય પ્રત્યેની નિષ્ઠા અને મિલનસાર સ્વભાવ. પ્રારંભથી છેક એમના દુઃખદ અવસાન સુધી આ ગુણો હું એમનામાં જોતો હતો.

અમદાવાદ શહેર માટે દાદાસાહેબે ખૂબ સરસ કામ કર્યું. એ શહેરની યુનિવર્સિટીના પ્રમુખ તરીકે એમણે નાગરિક મહતાનો પાયો બાંધ્યો. એને કારણે આજે પણ અમદાવાદ એક સરસ વહીવટી સ્થાનિક તંત્ર તરીકે વખણાય છે. અમદાવાદ શહેરને ઓખું અને સુંદર બનાવવા માટેની એમની ઝુંજેશ ઘણી સફળ થયેલી.

ગુજરાત વિદ્યાસભામાંનું એમનું સંગીન કામ સહુને એટલું સુવિદિત છે કે મારે એ વિષે વિસ્તાર કરવાની જરૂર નથી.

સરદાર વલ્લભભાઈને અને ગાંધીજીને પણ દાદાસાહેબનાં ચારિત્ર્ય તેમજ શક્તિઓ માટે ઘણાં ઊંચો મત હતો. બંને જોડે દાદાસાહેબ ગાઢ સંબંધમાં આવ્યા અને બહુરે જીવન એમના કીમતી બોધપાઠ બંને પાસેથી દાદાસાહેબ શીખ્યા. દાદાસાહેબ કેવળ સારા વકીલ જ નહિ પણ એક સારા વહીવટદાર હતા, અને અમ-

દાવાદ તેમજ ગુજરાતમાં ભાગ્યે જ એકાદ મંડળ કે સંસ્થા હશે જેમાં એમનું સ્થાન મહત્વનું ન હોય. પાર્લિમેન્ટના સ્પીકર તરીકેની એમની સુંદર કામગીરીની કોયેસ પછે તેમજ વિરોધ પક્ષોએ કરેલી અને એમણે સ્થાપેલી પ્રશ્નાવલિઓને આજે પણ એમનાં અનુગામીઓ સ્પીકરપદેથી પાળે છે.

એમણે જે ભગીરથ કામ કર્યું તેનાથી, અને એમના મોટા હોદ્દાની ચિતાઓને કારણે પણ ક્યારેક, એમના મધુમેહના (વર્ષોથી એમને મધુમેહનું દર્દ હતું) રોગની અસર વધી. પરિણામે પોતાની કારકિર્દીનાં સર્વોચ્ચ શિખરે બ્યારે દાદાસાહેબ હતા ત્યારે એમની જિંદગી ટુંકાઈ; નહોતર તો, બહુરે જીવનમાં એથી થે વધુ ઉચ્ચ અને મહત્વના હોદ્દાઓ તેઓ ધારણ કરી શક્યા હોત એની પૂરેપૂરી સંભાવના હતી.

ગુજરાત યુનિવર્સિટીનું સર્જન દાદાસાહેબની અતિ સમર્થ અને સખત મહેનતનું ફળ છે. અનેક મુશ્કેલીઓ વચ્ચે ગુજરાત યુનિવર્સિટીને જન્મ અપાવા માટે એમણે ખૂબ મહેનત કરી. અમદાવાદની વેપારી આલમ સાથેના એમના સારા સંબંધોને કારણે સારી એવી રકમનું 'ગુજરાત યુનિવર્સિટી ટ્રસ્ટ' નિર્માણ થયું હતું. યુનિવર્સિટીનાં પ્રથમ આઠ વર્ષમાં, ઉપકુલપતિ તરીકે યુનિવર્સિટીની સંભાળ લેવાનું કામ અને એના સાંચાલનનું કાર્ય મારે માથે આવી પડ્યું હતું; અને અહીં એ વાતનો અપસ-સ્વીકાર કરતાં મને ખુશી થાય છે કે મને સોંપવામાં આવેલા આ જવાબદારીઓ કામને પાર પાડવામાં મને દાદાસાહેબ તરફથી કિમતી મદદ મળી હતી.

માત્ર ગુજરાત જ નહિ પણ સમગ્ર ભારતમાં એમનું નામ અરણ્યપટ પર રહેશે. એમનાં આખી જિંદગી દરમિયાન દાદાસાહેબે જે નિઃશયી સંગોન બહુરે સેવાઓ કરી તે પણ યાદગાર રહેશે. એમના અવસાનથી મેં એક મહાન અને અંગત મિત્ર ગુમાવ્યો છે, અને એમના એક જૂના મિત્ર તરીકે હું દાદાસાહેબને મારી અંજલિ અર્પવાની આ તક લઉં છું.

૬
હરસિદ્ધલાલ વલુલાલ દિવેદિયા
[માજી મુખ્ય ન્યાયમૂર્તિ, ઓરિસ્સા હાઈકોર્ટ; માજી ઉપકુલપતિ, ગુજરાત યુનિવર્સિટી; ઉપાધ્યક્ષ, ભારતીય વિદ્યામંડલ; (મુંબઈ)]

જ પકડી લેતા. એવા વખતે મહામનાથી છતાં મીઠાશ, ગૌરવ અને સૌજન્યપૂર્ણ ઠપકો આપવાની એમની અનોખી રીત આજે પણ મારી નજર સમક્ષ ઝીપસી આવે છે. વિરોધપક્ષના સભ્યો કોઈક વાર બેજવાબદારી ભરેલું અગર પાર્લમેન્ટના ગૌરવને બાધાર્પ વર્તન કરે ત્યારે ટેટલી બધી કુનેહથી અને મીઠાશથી ઠપકો આપતા અને લોકસભાનું વાતાવરણ સંધ્યમી, જવાબદારીભર્યું અને શિસ્તમય બનાવી દેતા તે આજે પણ મને ખૂબ યાદ આવે છે.

આ રીતે ભારતની પાર્લમેન્ટરી ડેમોક્રસીને પાયો નાખવામાં તેઓએ ગૌરવભર્યું સ્થાન પ્રાપ્ત કર્યું છે. નવી લોકશાહીના આરંભમાં જ ઉચ્ચ પ્રજાલિકાઓ સ્થાપી એક મહાન સ્પીકર તરીકે વિશ્વની પાર્લમેન્ટના મહાન સ્પીકરોમાં એમનું નામ મોખરે રહેશે. આજે આપણે ધારાસભાઓ અને પાર્લમેન્ટો કાર્યક્ષમતાથી ચલાવી રહ્યા છીએ તેના ધડતરના પાયામાં શ્રી દાદાસાહેબે પોતાનું સર્વસ્વ અર્પણ કર્યું હતું. ભારતની લોકશાહી શ્રી માર્ગદર્શકદાદાની કાયમ માટે ઝણી રહેશે.

દિલ્હીમાં આટલા મોટા કામ સાથે જોતપ્રોત થએલા હોવા છતાં અમદાવાદ કે ગુજરાતને તેઓ ભૂલી ગયા ન હતા. પોતાને માથે લીધેલા સેવાનાં નાનામોટાં કામોથી તેઓ હંમેશાં પ્રવૃત્ત રહેતા. કાયદાની ગૂંચવણભરેલી આંટીઘૂંટીઓમાં, કેળવણીની સંસ્થાઓના વહીવટમાં, તેઓના અંગત મિત્રો, સહકાર્યકરો, જાહેર કાર્યકરોના કામમાં તેઓની સેવા, સહાય અને સલાહ જીવનના અંત સુધી આપતા રહ્યા હતા.

આમ ૩૫ થી ૪૦ વર્ષ સુધીની જાહેર જીવનની શ્રી દાદાસાહેબની ઉજ્જવળ કારકિર્દી ખરેખર અનુકરણીય અને સન્માનનીય હતી. તેઓનું આખું જીવન મારા અનુભવે એક પદ્ધતિસરનું, સરલ અને સંવાદી, સતત કાર્યશીલ હતું. ઘણી વખતે એમના વિચારો અને વલણો સાથે મારા જેવા એકરૂપ થઈ શક્યા ન હોવા છતાં એમનો સાથ, સહકાર અને સંપર્ક સતત ચાલુ રાખવાની હંમેશાં ઇચ્છા રહેતી હતી એવી એમની સ્વભાવની મીઠાશ, સરલતા અને આકર્ષક વ્યક્તિત્વ હતાં.

શ્રી દાદાસાહેબનું સાંગોપાંગ જીવન સમકાલીન કાર્યકરોને, મિત્રોને, સંસ્થાઓને અને દેશને માટે કાર્ય-

શક્તિ અને પ્રેરણા આપનારું હતું. માત્ર એટલું જ નહિ પરંતુ આજની અને આવતી કાલની પેઢી માટે પણ તેઓનું કાર્ય અને જીવન પ્રેરકશક્તિ બની રહેશે એની મને ખાતરી છે.

† ખંડુભાઈ કસનજી દેસાઈ
[મંજુર સંગઠનના અગ્રણી; રાજ્યસભાના સભ્ય; ઇન્ડિયન ઑઇલ લિમિટેડના અધ્યક્ષ; (અમદાવાદ)]

* મૌલિક ચિંતક

સ્વર્ગસ્થ દાદાસાહેબની સાથે વધારે નજીકનો મંપડી તો સને ૧૯૩૦-૩૧ના સત્યાગ્રહના દિવસ પછી થયો. અમદાવાદ શહેર અને સમસ્ત દેશ સત્યાગ્રહની હાલત માટેની રાહ જોઈ રહ્યા હતા. અહિંસક યુદ્ધની યોજનાઓ અને તેને પાર પાડવા માટેની વિગતો સત્યાગ્રહાશ્રમમાં ઝીણવટથી તપાસાઈ રહી હતી. મારા જેવાને તો ગુજરાત વિદ્યાપીઠના કામે તેમજ સામાન્ય શિક્ષણની ચર્ચાઓ માટે વારંવાર અમદાવાદ જવાનું બનતું. સત્યાગ્રહનું રાષ્ટ્રવ્યાપી આંદોલન શરૂ થાય તે પહેલાં ગુજરાત વિદ્યાપીઠના પ્રાંગણમાં ચોથું છાત્રાલય સંમેલન મળ્યું હતું. આ સંમેલનમાં એકલા થએલા શિક્ષણકારોને બાબુજીને આદેશ સૂચવવામાં આવ્યો. સૌ દ્રાષ્ટ્યે વ્યક્તિગત તેમજ સંસ્થાગત સત્યાગ્રહનાં અહિંસાત્મક યુદ્ધમાં અંપણાવવા માટે તૈયાર રહેવાનું હતું. છાત્રાલય સંમેલન પૂરું થઈ ત્યાર પછી સ્વ. શ્રી નાનાભાઈ ભટ્ટ સાથે ગાંધીજીને મળવા અમે થોડું રોકાયા. સત્યાગ્રહની લડતમાં દક્ષિણા-મૂર્તિ જેવી તે સમયના દેશી રાજ્યમાં શિક્ષણનું કાર્ય કરતી સંસ્થાએ કેવો ભાગ ભજવવાનો છે તે મંમેષેનો આદેશ અમારે મેળવવાનો હતો. ગાંધીજીએ અમને સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહી દીધું કે સંસ્થાનું કામ ઉત્પાદક શ્રમ તરફ એટલે કે કાંતણ, પીંજણ અને વણાટ તરફ વધારે પ્રમાણમાં ઢળે તેવી જોગવાઈ અમારે કરવી. સત્યાગ્રહની પોતાની ફિલસૂફીમાં મહાત્માજીની દષ્ટિ સ્પષ્ટ હતી કે તે સમયનાં દેશી રાજ્યોને એ યુદ્ધમાં સંડોવવાં નહિ. અમને પણ એવો જ આદેશ આપ્યો કે વ્યક્તિગત ને કોઈ શિક્ષકને સત્યાગ્રહની હિંસ્યાલભમાં અપણાવવું હોય તેમણે સંસ્થામાંથી રાજીનામું આપવું. સંસ્થામાં કામ કરનાર શિક્ષકોએ દિવસની કામગીરીનો અડધો ભાગ

રચનાત્મક -કામોમાં વાપરવો. રચનાત્મક કામોમાં ખાદી ઉત્પન્ન ઉપરાંત દારૂના પીકા ઉપરનું પીક્રિટિંગ અને પરદેશી કાપડની દુકાનો ઉપરનું પીક્રિટિંગ આવી જતું હતું. આદેશ લઈ અમે પાછા ફર્યા.

થોડા દિવસો બાદ મારે ડોઈ કામસર અમદાવાદ જવાનું બન્યું. પ્રાંતિક સમિતિની કચેરીમાં હું દાદાસાહેબને મળવા ગયો. તેઓ પોતે પુષ્કળ કામમાં રૂગેલા હતા. મને જોયો. પ્રેમાળ સ્મિત કર્યું અને થોડો સમય થોલવા જણાવ્યું. પોતાનું કામ પતાવી તેમણે મને પોતાની પાસે બોલાવ્યો અને હસતાં કહ્યું કે શા ખચર છે? મેં તો તરત જ ગાંધીજીએ અમને આપેલા આદેશની વાત કહી. દાદાસાહેબે તે સાંભળી. ગાંધીજી તેમ જ કરવાના છે એવી તેમને જાણ હતી. મને પૂછ્યું કે તમે હવે તમારો વ્યૂહ જેવી રીતે ગોઠવવાના છો. મેં કહ્યું કે એક પછી એક એમ સત્યાગ્રહમાં જોડાઈશું અને જે લોકો જોડાઈ નહિ શકે તેઓ સંસ્થામાં રહીને જ રચનાત્મક કામો કરશે. દાદાસાહેબે થોડું સ્મિત કરી મને કહ્યું કે તેમ કરવાને બદલે સંસ્થા બંધ કરીને તમે બધા જ દેશી રાજ્યની મર્યાદાની બહાર કેમ ન આવો? મેં કહ્યું કે બાપુજીએ સંસ્થા બંધ કરવાની મનાઈ કરી છે. દાદાસાહેબ થોડા ગંભીર બન્યા. સ્પષ્ટ અને મક્કમ અવાજથી તેમણે કહ્યું કે ગાંધીજીનો આદેશ આપણને સૌને શિરસાવંદ છે. પરંતુ દેશી રાજ્યની પ્રજાને આમ મર્યાદામાં પૂરી રાખવાથી તેમનામાં અસંતોષ પ્રગટશે અને એવો અસંતોષ ક્યારે મર્યાદા તોડી નાખશે તે કહેવાય નહિ. બાપુજીએ તો ભારતવર્ષના એકેએક નાગરિકને એક સરખી જ હાકલ કરવી ઘટે.

આ મુદ્દા ઉપર પછી જરા ઊંડાણથી ચર્ચા પણ કરી. હું જોઈ શક્યો કે તેઓ એક પ્રકારનું સ્પષ્ટ દર્શન ધરાવતા હતા. એ દર્શનને અનુરૂપ તેમની વિચારસરણી રહેતી અને પોતાના વ્યવહારો પણ તેની આસપાસ ગોઠવતા. પરંતુ સાથે સાથે હું એ પણ જોઈ શક્યો કે દાદાસાહેબ એક શિસ્તબદ્ધ સૈનિક હતા. સૈનિકો અંદર અંદર ચર્ચાવિચારણા કરે તો લલે. બુદ્ધિને તાળું મારી દેવાની જરૂર નહિ. પરંતુ બુદ્ધિપૂર્વક એક સેનાધિપતિને સ્વીકાર્યા પછી બધી જ દલીલોનો અંત આવી જવો જોઈએ અને સેનાધિપતિની આજ્ઞા પ્રમાણે યુદ્ધનો વ્યૂહ

રચાવો જોઈએ. તેમના જીવનને જાણનારા અને જોનારા બરાબર સમજે છે કે જીવનભર એક શિસ્તબદ્ધ ચોક્કાની માફક તેઓ જીવ્યા અને અંત્રીયા.

ગુજરાતમાં ગુજરાત યુનિવર્સિટીની સ્થાપના કરવાની હતી. તેની યોગ્ય તપાસ કરવા માટે અને આવશ્યક લલામણો કરવા માટે સરકારે એક સમિતિ નીમી હતી. આ સમિતિના અધ્યક્ષરથાને દાદાસાહેબ હતા. સમિતિએ ગુજરાતભરમાં પોતાનો પ્રવાસ કરેલો. એ પ્રવાસમાં સૌરાષ્ટ્ર પ્રદેશને પણ આવરી લીધો હતો. સૌરાષ્ટ્ર તે વખતે વર્ગનું એક અલગ ઘટકરાજ્ય હતું. દાદાસાહેબની મંડળી અગત્યના સ્થળોએ ફરતી અને વિશિષ્ટ વ્યક્તિઓની તથા શિક્ષણસંસ્થાના પ્રતિનિધિઓની મુલાકાત લેતી. આ કામ એટલું બધું મોટું અને સમય માગી લે તેવું હતું કે પોતાના એ પ્રવાસ દરમિયાન ડોઈ પણ પ્રકારનું જાહેર પ્રવચન નહિ કરવાનું તેમણે નક્કી કરેલું. એવા પ્રવચનના પ્રસંગો પણ તેમણે ટાળેલા. પ્રવાસ દરમિયાન સમિતિ ભાવનગર આવી. ધરશાળા સંસ્થાના કાર્યકરોની અને વિદ્યાર્થીઓની એવી ઇચ્છા હતી કે દાદાસાહેબ તેમને સંબોધન કરે અને તે માટે થોડો વખત ફાજલ પાડે. મેં તો કહેલું કે દાદાસાહેબને એવી ઉપાધિમાં નાખવા ઠીક નહિ, અને તો યે સૌના આગ્રહથી દાદાસાહેબને વિનંતિ કરવાની વાત મેં સ્વીકારી. ખૂબ અચકાતાં મેં તેમની પાસે વાત રજૂ કરી. અન્ય સભ્યો તો સમજતા જ હતા કે એવી કોઈ વિનંતિ સ્વીકારાશે નહિ. મને પણ તેવી કોઈ આશા હતી નહિ. પરંતુ મારા આશ્ચર્ય વચ્ચે દાદાસાહેબે અમારી વિનંતિ સ્વીકારી અને એવી શરત મૂકી કે સમિતિએ નક્કી કરેલા કામકાજના કલાકોની બહારના વખતમાં તેઓ સંસ્થાના કાર્યકરોને અને વિદ્યાર્થીઓને મળશે. તેવો સમય તો સવારના ૮ાં પહેલાંનો હોઈ શકે. મોડી રાત સુધી કામ કર્યા પછી બીજા દિવસનું કામ શરૂ કરતાં પહેલાં તૈયારી માટે જે વખત જોઈએ તે સવારના ૮ાં વાગ્યા સુધીમાં પણ ભાગ્યે જ પૂરો થઈ શકે તેવું હતું. આમ છતાં યે તેમણે પોતાની દિનચર્યા અર્થો કલાક વહેલી શરૂ કરવાનું ઠરાવી સંસ્થાના કાર્યકરોને સંબોધવાનું નક્કી કર્યું. હું એમની પાસેથી ઊઠવાની તૈયારીમાં હતો ત્યારે તેમની મંડળીમાંથી કોઈકે ટકાર કરી. દાદાસાહેબને પૂછ્યું કે આપણા પ્રવાસમાં

આપણે ડોઈ ઠેકાણે સંબોધન કરવાના નથી અને છતાં અહીં ભાવનગરમાં અપવાદ કેમ કરવામાં આવે છે. દાદાસાહેબના જવાબમાં આત્મીયતાનો જે રણકો હતો તથા શિક્ષણની નવી પ્રણાલિ તરફ જે આદર હતો તે સ્પષ્ટ જણાઈ આવ્યાં. તેમણે કહ્યું હરભાઈની વિનંતિને પાછી ઠેલવાનું મારાથી બને નહિ. મારું મન તેમ કરવાની ના કહે છે. અમારા સંબંધો એવા છે કે મારી મુશ્કેલીઓ જોઈને હરભાઈ આવી માગણી ન કરે તેમ હું સમજું, પરંતુ તેમણે એવી માગણી કરી છે તે સમજણપૂર્વક જ કરી હશે એટલે ડોઈ પણ સંજોગોમાં મારે તેનો સ્વીકાર કરવો જ રહ્યો. વળી, હરભાઈની શિક્ષણસંસ્થા ચોક્કસ આદર્શોથી ચાલે છે. એ આદર્શોની સાથે મારો ઘણો મોટો મનમેળ છે. આવી સંસ્થામાં હું જે કંઈ જોઈું તે વિવેક પૂરતું કે શિષ્ટાચાર પૂરતું ન હોય. હું જોઈું શબ્દો તોળી તોળાને; પરંતુ અહીં તેની અસર થયા વિના રહેવાની નથી એવો મને વિશ્વાસ છે અને તેથી મારા સમયનો પણ સફળપ્રયોગ જ થવાનો.

દાદાસાહેબના આ શબ્દો સાંભળી હું ઊંડા વિચારમાં પડી ગયો તેમના આવા સૌજન્યનો અધિકાર સંસ્થાએ કેળવ્યો છે કે કેમ તે મારે જોવાનું રહ્યું. આત્મીયતાની માત્રા કેટલી હદે ત્યાગ કરાવી શકે છે તેનું પણ મને ભાન થયું. સાથે સાથે શિક્ષણના ચોક્કસ આદર્શો તરફનો તેમનો અનુરાગ છૂપો રહેતો ન હતો.

હરભાઈ ત્રિવેદી

[મખર કેળવણીકાર અને લેખક; (ધરણા, ભાવનગર)]

અવિરમરણીય પ્રતિભા

દાદાસાહેબ સાથે મારો પહેલો પ્રસંગ સને ૧૯૪૦ના મે મહિનામાં અચાનક મંગળદાસ રોડ ઉપર મળવાથી થયેલો. એમને સવારમાં ફરવા નીકળવાની ટેવ હતી અને હું પણ સવારમાં, દિવસ ભિત્તો જ, અમારાં ચાલી રહેલાં કામો જોવા નીકળી પડતો. મંગળદાસ રોડના આસ્કાઈટની પહોળાઈ તે વખતે ફક્ત ૧૦ ફૂટ હતી અને ચાલુ ખર્ચ-માર્ગી હું એની બન્ને બાજુ પાંચ પાંચ ફૂટ વધારી રહ્યો હતો. એટલે કે પહોળાઈ ૨૦ ફૂટની કરી રહ્યો હતો. મોટરમાંથી નીચે ઊતરી મારી સાથેના એવરસિયરને હું સૂચનાઓ આપી રહ્યો હતો એટલામાં પગે ચાલતા

દાદાસાહેબ ત્યાં આવી પહોંચ્યા. એમની સાથે એક ભાઈ હતા, એમણે અમારું અરસપરસનું ઓળખાણ કરાવ્યું.

ઓળખાણ-વિધિ પૂરો થતાં જ દાદાસાહેબે મને કહ્યું કે અહીં તો રસ્તો છે. નાહક એને પહોળો કરી વધારે ખર્ચ કરવાની શી જરૂર છે? મેં જવાબ આપ્યો કે એને માટે ખાસ કંઈ એરિટમેટ બનાવ્યો નથી. કરંટ-રિપેરની ગ્રાન્ટમાંથી હું આવાં કામ કરી રહ્યો છું. દાદાસાહેબે કહ્યું કે, એ રકમમાંથી તો પછી બીજો નવો રસ્તો કરો. આ અમારી પહેલી મુલાકાત હોવાથી મેં પહોળા રસ્તાની શી જરૂરિયાત હોય તે સંબંધે શાસ્ત્રીય ન કર્યો અને અમે છૂટા પડ્યા. પણ પછીથી તો અમારો સંબંધ ખૂબ ગાઢો થયો ત્યારે દાદાસાહેબને ગમ્મતમાં મેં એક વાત કહી કે જ્યારે હું મહારાષ્ટ્રમાં હતો ત્યારે મહારાષ્ટ્રીયન લોકો મને કહેતા કે મહારાષ્ટ્રના લોકો લક્ષ્મી-પતિ છે જ્યારે ગુજરાતીઓ લક્ષ્મીપુત્રો છે. એટલે કે મહારાષ્ટ્રીયો લક્ષ્મીનો ઉપભોગ કરે છે જ્યારે ગુજરાતીઓ લક્ષ્મીની પૂજા કરે છે. મતભેદ કે બચાવે છે અને વ્યાજ ઊછું કરે છે. આ વાતની ગુજરાતમાં આવ્યા પછીથી મને ખાતરી થતી જાય છે. કારણ કે, મહારાષ્ટ્રીયો પણ જો ગુજરાતમાં સ્થાયી રહે તો તેઓ લક્ષ્મીપુત્રો બને છે. દાદાસાહેબ હસ્યા અને મને પૂછ્યું, આ વાત શા ઉપરથી કહી? મેં કહ્યું કે, આપણી પહેલી મુલાકાત યાદ આવે છે? હું મંગળદાસ રોડને પહોળો કરતો હતો અને તે પણ ૨૦ ફૂટનો અને આપે ટીકા કરી હતી કે આ પૈસા આ રીતે બગાડવા કરતાં બીજો એક નવો રસ્તો ન કરી શકાય? દાદાસાહેબ ખૂબ હસ્યા અને કહ્યું કે તમારી વાત તો બરાબર છે. અમે પણ ગુજરાતમાં રહીને ગુજરાતી થઈ ગયા છીએ.

અમદાવાદમાં હું જ્યારે આવ્યો ત્યારે શહેરની બહારના વિસ્તારમાં પણ નાના સોંકડા રસ્તા, નાના બગીચા, નાનાં ચોકડાં ગોળાઈતો ડોઈને ખયાલ જ નહિ. મોટામાં મોટો બગીચો એટલે વિશ્વેશ્વરિયા ગાર્ડન અને તેનું ક્ષેત્રફળ ત્રણ હજાર ચોરસવાર. એને માટે અમદાવાદ મ્યુનિસિપાલિટીના સભ્યો ગૌરવ લે. સાંકડી પોળો, નીચાં મકાન અને આ કારણથી અમદાવાદના નાગરિકોનાં મન પણ સંકુચિત. પહેલામાં પહેલું કામ ચોકડાં પહોળાં કરવાનું. સારી ગોળાઈઓ આપવાનું, રસ્તા પહોળા

કરવાનું, મોટા ખાગ બનાવવાનું. કારણ, આની અસર ઊંચતા નાગરિકોનાં મન ઉપર થયા કરે, અને આ બધા કામોમાં પછીથી તો દાદાસાહેબની સંપૂર્ણ અનુમતી હતી.

દાદાસાહેબની ઈચ્છા શુજરાત યુનિવર્સિટીના વાઈસ ચાન્સેલર થવાની હતી, અને તે માટે જરૂર પડે તો સ્વીકારની ખુરશી છોડવાની પણ તેમની તૈયારી હતી. શુજરાત યુનિવર્સિટી તો દાદાસાહેબનું સર્જન હતું, પણ મેલી રમત અને જૂથબંધીની ફરિયાદ કરનારાઓ જ તે વખતે ઘણી મેલી રમત રમ્યા અને દાદાસાહેબનો યુનિવર્સિટી સાથેનો સંબંધ તેઓએ સંપૂર્ણ તોડી નાખ્યો. શુજરાત યુનિવર્સિટીમાં વરસો સુધી પોસ્ટ એન્ડ્યુએટ શિક્ષણનો વિકાસ ન થયો એની જવાબદારી તો દાદાસાહેબને દૂર કરનારાઓની જ છે. દાદાસાહેબ જે વાઈસ ચાન્સેલર થયા હોત તો મને ખાતરી છે કે શુજરાત યુનિવર્સિટીનો વિકાસ ઍક્સીલીએટિંગ સાથે ટીચિંગ યુનિવર્સિટીનો પણ થયો હોત. વળી, એને માટે જોઈતા પૈસા દાદાસાહેબ જાહેલાઈથી લાવી શક્યા હોત.

સરદારશ્રી શુજરી ગયા કે તરત જ દાદાસાહેબ એમના જીવન પર્યંત ચારતર વિદ્યામંડળના પ્રમુખ રહ્યા હતા અને ચરેતર એન્ડ્યુકેશન સોસાયટીના પ્રમુખ તરીકે એમના જીવન પર્યંત એમની પ્રતિભાનો પૂરેપૂરો લાલ આપ્યો હતો. અને, આ બંને સ્થળે અમારે બંનેને ગાઢ સંપર્કમાં રહેવાનું થયું હતું અને અમારા સંબંધો ધણુ મીઠા રહ્યા હતા.

સાબરમતીના પૂરથી હરિજન આશ્રમ ધોવાતો હતો. ગાંધીજીની પ્રાર્થનાભૂમિ લગભગ ૧૦ ફૂટ પહોળાઈમાં ધોવાઈ ગઈ હતી અને એનું રક્ષણ ન થયું હોત તો મહાત્માજીનું રહેવાનું મકાન હદયકુંજ એ પણ જોખમમાં હતું. શ્રીયુત પરીક્ષિતલાલે મહાત્માજીને આ હકીકત જણાવી હતી, કારણ કે સને ૧૯૪૪ના મહાપૂરે આ સ્થળને ભારે તુકસાન કર્યું હતું. મહાત્માજીની ઈચ્છા ગમે તેમ કરીને પ્રાર્થનાભૂમિને બચાવવાની હતી અને આ કામ એમણે શ્રીયુત કસ્તુરભાઈ શેઠ અને દાદાસાહેબને સોંપ્યું હતું. એને બચાવવા માટેનો એસ્ટિમેટ શ્રી કસ્તુરભાઈ શેઠેના જા લાખ રૂપિયા હતા અને આટલું મોટું ખર્ચ કરવાની તૈયારી અમદાવાદના શ્રીમંતોની નહોતી. જેથી દાદાસાહેબે આ સંબંધે મને વાત કરવા અમદાવાદ બોલા-

વેલો. એમણે મને આ બધી વાત કરી અને આમાંથી શું રસ્તો કાઢવો તે સંબંધે પૂછ્યું.

આ વખતે સને ૧૯૪૫નો માર્ચ મહિનો હતો. કામ કરવાનો વખત બહુ થોડો હતો. જેથી મેં કહ્યું કે ચાલુ સાલે જો મને ત્રીસ હજાર રૂપિયા આપો તો પ્રાર્થનાભૂમિને બચાવી લઉં અને પછીથી સિતેર હજાર રૂપિયા મંજૂર કરો તો આખા આશ્રમનું રક્ષણ થાય તેની વ્યવસ્થા કરી આપું. આ સાંભળી દાદાસાહેબ બહુ જ ખુશ થયા અને મને કહ્યું કે આટલી વ્યવસ્થા તો હું જરૂર કરી આપીશ. ફરીથી મને એપ્રિલ મહિનામાં બોલાવ્યો. તે વખતની સિમેન્ટ અને લોખંડની તંગી અને મોંઘવારીના હિસાબે ત્રીસ હજાર રૂપિયામાં કંઈ જ ન થઈ શકે એવો શ્રી કસ્તુરભાઈ શેઠેનો મત હતો. એટલે શ્રી દાદાસાહેબે મારી અને શ્રી કસ્તુરભાઈ શેઠની મુલાકાત ગોઠવી. કસ્તુરભાઈ શેઠે જોયેલું કે ભુનકાળમાં આશ્રમ તરફથી પાણીને નદી તરફ વાળવા બે વખત પ્રયત્નો થયેલા. આર. સી. સી.ના ઓર્થન્સ કરેલા. દરેક વખતે મોંઘવારીના વખતમાં પચાસ હજાર રૂપિયા ખર્ચવેલા અને તે કામો પહેલા જ પૂરમાં તણાઈ ગયેલાં. જેથી ફક્ત ઇંટચૂનાનું કામ આવા પૂર સામે શી રીતે ટકી રહે અને આટલા ઓછા ખર્ચમાં શી રીતે થાય એ કસ્તુરભાઈ શેઠની મૂંઝવણ હતી.

આનો ખીજો ખુલાસો તો શો હોઈ શકે? પણ મારા ઉપર વિશ્વાસ રાખવા મેં કસ્તુરભાઈ શેઠને કહ્યું અને એમનો સંશય મટાડવા માટે ત્રીસ હજારને બદલે પાંત્રીસ હજાર રૂપિયા મંજૂર કરવાની વાત કરી, અને તે રકમ મંજૂર થઈ.

એપ્રિલ મહિનામાં માલસામાન ભેગો કરવાની મેં હરિજન આશ્રમના કાર્યકર્તા શ્રી નાથાકાકાને સૂચનાઓ આપી. મેં મહિનાની પંદરમી તારીખે હું હરિજન આશ્રમમાં ગયો. પ્રાર્થનાભૂમિનો ઘાટ તથા અબુબાલુની અમુક હાથગુઓ (ઓર્થન્સ)ના કામની શરૂઆત કરી. તા. ૧૦મી જૂને આ બધું કામ પૂરું કર્યું. લોખંડ કે સિમેન્ટ મળ્યાં જ નહોતાં. પાણી પંપ કરવાનો પંપ પણ નહોતો. જેથી ત્યાંથી વહેતા પાણીમાં પાંચો બોદવાનું પણ શક્ય નહોતું એટલે રેતી ઉપર જ ચણતરની શરૂઆત કરી. ચોમાસામાં તે સ્થળે ૧૦ ફૂટ માટીનો કાંપ ભરાઈ ગયો. બાંધકામ ધોવાયું નહિ પણ ૧૦ ફૂટ ઊંડું ગરું કારણ જેટલો કાંપ ભરાયો તેટલી કિનારાની

તાકાત વધી.

તે વખતે ખર્ચ રૂ. અઠાવીસ હજાર આવ્યું હતું. આ કામને તુકસાન ન થયું તે જાણીને કરતુરભાઈ શેઠ ખૂબ ખુશી થયા અને એકંદરે લાખ રૂપિયા સુધી ખર્ચ કરવાની મંજૂરી આપી.

સને ૧૯૪૬માં આશ્રમની કુલ લંબાઈ આશરે ૭૦૦ ફૂટ હતી તે બધે રથજે બચાવનાં કામ શરૂ થયાં. બધું મળીને એકંદર ખર્ચ ૭૨ હજાર રૂપિયા થયું હતું. આ કામ આટલું બધું સરતું થયું એનો ખરો યશ તો શ્રી નાથાકાકાને ફાળે જાય છે. એમણે ખૂબ મહેનત કરી હતી અને દાંદાસાહેબે આ કામ મન ઉપર ન લીધું હોત તો આજે ત્યાં પ્રાર્થનાભૂમિની જગ્યાએ સાબરમતીનું પાણી વહેતું હોત અને હૃદયકુન્ડનું મકાન હોત કે કેમ તે પણ કહી શકાય નહિ. દાદાસાહેબની રમૂતિ કાયમ રહ્યાં કરે છે, હું જરા પણ એમને ભૂલી શક્યો નથી.

લાઇલાલભાઈ ઘાલાઈ પટેલ

[વક્તવ્ય વિધાનગરના સર્જક, માછ ઉપકુલપતિ; ગુજરાત વિધાન સભાના વિરોધ પક્ષના નેતા]

મક્કમ અને સિદ્ધાંતનિષ્ઠ

સને ૧૯૩૬માં અમદાવાદ એજ્યુકેશન સોસાયટીએ એચ. એલ. કૉમર્સ કૉલેજ શરૂ કરી અને તેના ઉદ્દઘાટન માટે મુંબાઈથી સર પુરુષોત્તમદાસ ઠાકુર-દાસને બોલાવ્યા. આ સમારંભમાં શહેરના નાગરિકો અને કેળવણીકારો ઉપરાંત સરકારી અમલદારો પણ હાજર હતા. તેમાં સરકારી કૉલેજના પ્રિન્સિપાલ મિ. શીરાજ તેમજ આર. સી. હાઈસ્કૂલના આચાર્ય શ્રી. દલાલ હાજર હતા. સમારંભ પૂરો થતાં વદેમાતરમ્ ગવાયું તે પ્રિન્સિપાલ શીરાજને રચ્યું નહિ. અને એમણે સોસાયટી ઉપર વિરોધ કરતો એક પત્ર લખ્યો. અને તેમાં તેમણે જણાવ્યું કે આવી રીતે રાષ્ટ્રગીત ગવાય તે તદ્દન ગેરવાજબી છે અને ભવિષ્યમાં પણ રાષ્ટ્રગીત ગવાવું હોય તો તેવા મેળાવડામાં અમેને આમંત્રણ આપવું જોઈએ નહિ. સોસાયટીની ગવર્નિંગ બોડીમાં આ પત્ર મૂકવામાં આવ્યો. તે વખતની રાજદ્વારી પરિસ્થિતિ જોતાં મારા જેવા કેટલાક સભ્યોએ આ પત્રની કોઈ નોંધ નહિ લેવાની અને જવાબ નહિ આપવાની ભલામણ કરી. પરંતુ દાદાસાહેબ ખૂબ જ

મક્કમ રહ્યા. તેમનો અભિપ્રાય એવો થયો કે આવા પત્રનો જવાબ માથાતોડ આપવો જ જોઈએ અને સરકારી અમલદારોને જણાવી દેવું જોઈએ કે તેમને રાષ્ટ્રગીત ગમતું ન હોય તો આવી સભાઓમાં તેમણે આવવાની તસદી લેવી જોઈએ નહિ, અને અમારી સોસાયટીના દરેક સમારંભમાં રાષ્ટ્રગીત ગવાશે. દાદા-સાહેબના આ અભિપ્રાયની અમે કંદર કરતા હતા. છતાં, જવાબ લખીને નાહકની ઉપાધિ નહિ વહેંચવાની અમારી ઇચ્છા હતી પણ દાદાસાહેબ મક્કમ રહ્યા અને તેમણે એક સખત જવાબ લખ્યો. પાછળથી તેમને પણ આશ્ચર્ય થયું કે પત્ર લખનારા તો જવાબ જ ગળી ગયા. કોઈ જ પ્રત્યુત્તર આવ્યો જ નહિ આ બનાવથી એ સ્પષ્ટ થાય છે કે દાદાસાહેબ સિદ્ધાંતમાં કદી નમતું આપતા નહિ.

અમૃતલાલ ઉરગોવિનદાસ

[આગેવાન મિલમાલિક; અધ્યક્ષ, અમદાવાદ એજ્યુકેશન સોસાયટી; (અમદાવાદ)]

બોધપ્રદ રીતભાત

મુંબાઈની ધારાસભાના પ્રથમ સ્પીકરપદે દાદાસાહેબ ચૂંટાયા. એ સમયમાં સ્પીકર તરીકેની કામગીરી એમણે ખૂબ જ સરસ રીતે કરી. બંધારણ ત્યારે જુદું હતું અને પાર્લિમેન્ટરી જીવન તથા કાર્યપદ્ધતિ વિષે બહુ ઓછા લોકોને ખરોખર અનુભવ હતો. જે રીતે દાદા-સાહેબે પરિસ્થિતિ સંભાળી હતી તેનાથી લોકો મંતુષ્ટ હતા અને દાદાસાહેબની રીતભાત ખૂબ બોધપ્રદ હતી. તે વખતે હું ઉપડી ધારાસભાનો-લેજિસ્લેટિવ કાઉન્સિલનો-પ્રમુખ હતો. અમે ઘણી વાર મળતા કરતા અને રાજ-કારણ તથા અન્ય વિષયો પર વાતોચીતો કરતા. મારા ખયાલ મુજબ, તેઓ ખૂબ શાણા અને વ્યવહારુ જ્ઞાન ધરાવનાર હતા; જે બાબતો આવે તેમનો નિકાલ તેઓ એવી રીતે કરતા કે જેનાથી લોકો પર સારી છાપ પડતી અને કૉંગ્રેસ માટે લોકોનો ટોક વધુ મળતો.

૬ † મંગળદાસ મંગલરામ પકવાણા

[મુંબાઈ લેજિસ્લેટિવ કાઉન્સિલના માછ પ્રમુખ; મધ્ય-પ્રદેશના માછ ગવર્નર; (મુંબાઈ)]

ગુજરાત યુનિવર્સિટીના સર્જક

૬૦ વર્ષ પહેલાં મારે દાદાસાહેબ સાથે પહેલવહેલો પરિચય થયો. ગુજરાત કોલેજમાં હું ફેલો હતો ત્યારે તેઓ વિદ્યાર્થી તરીકે કોલેજમાં જોડાયા. અમે બંને અમદાવાદના વતનીઓ છીએ. અમે બંને ગુજરાત કલ્પના સભ્યો બન્યા ત્યારથી અમારા ગાઢ મંડળોની શરૂઆત થઈ. ત્યાર પછી હું બ્યારે મુંબઈ હાઈકોર્ટમાં 'એપેલાઈટ સાઈડ' પર વકીલાત કરતો થયો ત્યારે તેઓ એમના કેસ મને નિયમિત મોકલતા; એમણે અમદાવાદની કોર્ટમાં વકીલાત શરૂ કરેલી. અમે બંને અમદાવાદ એન્જીયરિંગ સોસાયટીમાં સાથે કામ કરવા લાગ્યા ત્યારે અમારા સ્નેહમંડળો વિશેષ દઢ થયા. છેક સુધી અમારા નાતો એ રીતે ગાઢ રહેલો. મુંબઈ હાઈકોર્ટમાંથી હું નિવૃત્ત થયો ત્યાર પછી પણ અમારા ગાઢ મંડળ ચાલુ જ રહેલો. ત્યાર પછી શ્રી ભાવળંકર પ્રથમ મુંબઈની ધારાસભામાં અને બાદ ભારતની પાર્લિમેન્ટમાં સ્પીકર બન્યા. આમ, એમના નિકટ સંપર્કમાં આવવાના અનેક પ્રસંગો મને સાંપડ્યા. એમનામાં મુખ્યત્વે જે ગુણો મને દેખાયા તે એમની સહૃદયતા, સામાન્ય સૃજનશીલતા, જાહેર કાર્ય પ્રત્યેની નિષ્ઠા અને મિલનસાર સ્વભાવ. પ્રારંભથી છેક એમના દુઃખદ અવસાન સુધી આ ગુણો હું એમનામાં જોતો હતો.

અમદાવાદ શહેર માટે દાદાસાહેબે ખૂબ સરસ કામ કર્યું. એ શહેરની યુનિવર્સિટીના પ્રમુખ તરીકે એમણે નાગરિક મહત્તાનો પાયો બાંધ્યો. એને કારણે આજે પણ અમદાવાદ એક સરસ વહીવટી સ્થાનિક તંત્ર તરીકે વખણાય છે. અમદાવાદ શહેરને ચોખ્ખું અને સુંદર બનાવવા માટેની એમની ઝુંબેશ ઘણી સફળ થયેલી.

ગુજરાત વિદ્યાસભામાંનું એમનું મંડળીન કામ સહુને એટલું સુવિદિત છે કે મારે એ વિષે વિસ્તાર કરવાની જરૂર નથી.

સરદાર વલ્લભલાલને અને ગાંધીજીને પણ દાદાસાહેબનાં ચારિત્ર્ય તેમજ શક્તિઓ માટે ઘણો છાંયો મળ્યો હતો. બંને જોડે દાદાસાહેબ ગાઢ મંડળમાં આવ્યા અને જાહેર જીવન અંગેના કીમતી બોધપાઠ બંને પાસેથી દાદાસાહેબ શીખ્યા. દાદાસાહેબ કેવળ સારા વકીલ જ નહિ પણ એક સારા વહીવટદાર હતા, અને અમ-

દાવાદ તેમજ ગુજરાતમાં લાગ્યે જ એકાદ મંડળ કે સંસ્થા હશે જેમાં એમનું સ્થાન મહત્ત્વનું ન હોય. પાર્લિમેન્ટના સ્પીકર તરીકેની એમની સુંદર કામગીરીની કાગેસ પછે તેમજ વિરોધ પક્ષોએ કદર કરી અને એમણે સ્થાપેલી પ્રશુલિકાઓને આજે પણ એમનાં અનુગામીઓ સ્પીકરપદેથી પાળે છે.

એમણે જે લગીચ કામ કર્યું તેનાથી, અને એમના મોટા હોદ્દાની ચિંતાઓને કારણે પણ ક્યારેક, એમના મધુમેહના (વર્ષોથી એમને મધુમેહનું દર્દ હતું) રોગની અસર વધી. પરિણામે પોતાની કારકિર્દીના સર્વોચ્ચ શિખરે બ્યારે દાદાસાહેબ હતા ત્યારે એમની જિંદગી દુઃકાર્ધ; નહોતર તો, જાહેર જીવનમાં એથી વે વધુ હચ્ચ અને મહત્ત્વના હોદ્દાઓ તેઓ ધારણ કરી શક્યા હોત એની પૂરેપૂરી મંસાવના હતી.

ગુજરાત યુનિવર્સિટીનું સર્જન દાદાસાહેબની અતિ સમર્થ અને સખત મહેનતનું ફળ છે. અનેક મુશ્કેલીઓ વચ્ચે ગુજરાત યુનિવર્સિટીને જન્મ અપાવા માટે એમણે ખૂબ મહેનત કરી. અમદાવાદનાં વેપારી આદમ સાથેના એમના સારા મંડળોને કારણે સારી એવી રકમનું 'ગુજરાત યુનિવર્સિટી ટ્રસ્ટ' નિર્માણ થયું હતું. યુનિવર્સિટીનાં પ્રથમ આઠ વર્ષમાં, ઉપકુલપતિ તરીકે યુનિવર્સિટીની સંભાળ લેવાનું કામ અને એના સંચાલનનું કાર્ય મારે માથે આવી પડ્યું હતું; અને અહીં એ વાતનો ત્રાસ-સ્વીકાર કરનાં મને ખુશી થાય છે કે મને સોંપવામાં આવેલા આ જવાબદારી સર્વા કામને પાર પાડવામાં મને દાદાસાહેબ તરફથી કિંમતી મદદ મળી હતી.

માત્ર ગુજરાત જ નહિ પણ સમગ્ર ભારતમાં એમનું નામ સ્મરણપટ પર રહેશે. એમના આખી જિંદગી દરમિયાન દાદાસાહેબે જે નિષ્ઠાથી સંગીન જાહેર સેવાઓ કરી તે પણ યાદગાર રહેશે. એમના અવસાનથી મેં એક મહાન અને અંગત મિત્ર ગુમાવ્યો છે, અને એમના એક જૂના મિત્ર તરીકે હું દાદાસાહેબને મારી અંજલિ અર્પવાની આ તક લઉં છું.

E હરસિદ્ધલાલ વલ્લભાઈ દિવેટિયા
[માજી મુખ્ય ન્યાયમૂર્તિ, સોરઠપુર હાઈકોર્ટ; માજી ઉપકુલપતિ, ગુજરાત યુનિવર્સિટી; ઉપાધ્યક્ષ, ભારતીય વિદ્યાભવન; (મુંબઈ)]

વડી ધારાસભાના સફળ ને નિષ્પક્ષ અધ્યક્ષ

આપણા દેશના જાહેર જીવનમાં દસકાઓથી શ્રી મણેશ વાસુદેવ માવળંકરનું નામ ખીજા ઘણાને તેમ મને પણ પરિચિત હતું. અમદાવાદ મ્યુનિસિપાલિટીના બહુ યશસ્વી પ્રમુખ તરીકે હું એમને ઓળખતો હતો અને જૂના મોટા મુંગાઈ રાજ્યની ધારાસભાના અતિ વિશ્વાસપાત્ર અધ્યક્ષ તરીકે પણ એમની કીર્તિ મેં જાણેલી. પરંતુ એમને પહેલવહેલા મળવાનો પ્રસંગ અને લઢાવો મને સને ૧૯૪૬ની સાલમાં મળ્યો. સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની ઇચ્છાથી તેઓ તે વખતની દિલ્હીની વડી ધારાસભામાં ચૂંટાઈને આવ્યા હતા. સરદાર સાહેબની ઇચ્છા એમ હતી કે વડી ધારાસભાના પ્રમુખપદ પર સર અબ્દુર રહીમના અનુગામી તરીકે દાદાસાહેબને મૂકવા.

પ્રશ્નાલિકા એવી હતી કે ધારાસભાનું પ્રમુખપદ વારાફરતી મુસ્લિમ અને ખિનમુસ્લિમને આપવું. ૧૯૩૪ની સાલમાં સામાન્ય ચૂંટણી થયા પછી જાન્યુઆરી, ૧૯૩૫માં સર અબ્દુર રહીમ પ્રમુખપદ પર ચૂંટાયા હતા. એમની ચૂંટણી તીવ્ર રસાકસીલરી થઈ હતી, અને હું જુલતો ન હોઉં તો, સર અબ્દુર માત્ર છ મતની બહુમતીથી ચૂંટાયા હતા. સરકાર, મુસ્લિમ લીગ અને ખીજા ઘણાઓનો મજબૂત ટેકો સર અબ્દુરને હતો. તેમ છતાં અમે કોંગ્રેસવાળા બરાબર લડ્યા હતા; જનાબ તસદુક શેરવાની અમારા ઉમેદવાર હતા. આ ધારાસભાની મુદત ઘણી લંબાઈ; અને, ત્રણ વર્ષ પછી એનું વિસર્જન થવાને બદલે તે છેક ઈ.સ. ૧૯૪૫ સુધી ખેંચાઈ હતી. ૧૯૪૫ની સાલમાં નવી ચૂંટણીઓ થઈ અને નવા પ્રમુખને ચૂંટવાનો સવાલ જાન્યુઆરી, ૧૯૪૬માં ફરી ઊભો થયો.

અમારા ઉમેદવાર દાદાસાહેબ માવળંકર હતા. સરકારે અને મુસ્લિમ લીગે અપવિત્ર જોડાણ કરી લઇને સર કાવસજી જહાંગીરને એમના ઉમેદવાર તરીકે ઊભા રાખ્યા. નવાઈની વાત તો એ હતી કે, સર કાવસજીને ધારાસભાના પ્રારંભના થોડા દિવસો (કાયમી પ્રમુખ ચૂંટાય ત્યાં સુધી) દરમિયાન પ્રમુખપદ સંભાળવા માટે વોઈસરોયે નીમેલા. બ્યારે સર કાવસજીને જ પ્રમુખપદ માટે ઉમેદવાર તરીકે ઊભા રખાયા ત્યારે એમણે એ

કામચલાઉ પદનું રાજીનામું આપ્યું અને ડૉ. ચેટરજી હંગામી પ્રમુખ બન્યા. અહીં એ નોંધવું જોઈએ કે આ પ્રકારની બધી ચૂંટણીઓમાં ખિનમુસ્લિમ એટલે ખરેખર તો હિંદુ એવો અર્થ થતો હતો, અને તેથી વાઈસરોયે કામચલાઉ પ્રમુખની નિમણૂકમાં પ્રથમ એક પારસી સભ્યનો તથા પછી એક ખ્રિસ્તી સભ્યનો નિમણૂક કરેલી, જેથી કોમી પક્ષપાતની ગંધ કોઇને ન આવે. ચૂંટણી ખૂબ જ રસાકસીલરી અને અધરી હતી, અને છેક સુધી અમને સફળતા મળવા વિષે જરા પણ આશા નહોતી. સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ તે વખતે દિલ્હીમાં હતા અને એમની પોતાની રીતે તેઓ દોરીસંચાર કરી રહ્યા હતા. સરકારે અમને એવું પ્રગટ સૂચન કર્યું કે અમે (કોંગ્રેસમેન) જે પ્રમુખ તરીકે શ્રી. કે. સી. નિયોગીના નામ સાથે સંમત થઈએ તો સરકારને વાંધાનું કારણ નહિ રહે, અને મુસ્લિમ લીગ પણ પછી શ્રી. નિયોગીની ઉમેદવારીને ટેકો આપશે.

મને યાદ છે, હું આ સંદર્ભમાં સરદાર વલ્લભભાઈને મળ્યો, અને મેં સરદારને વિનંતી કરી કે શ્રી. નિયોગીના નામને તેઓ (સરદાર) માન્ય રાખે, જેથી અધ્યક્ષની ખુરસીમાં આપણા પોતાનો ઉમેદવાર બેસી શકે. આ સાલણીને સરદારે મને કહ્યું કે એમ કરવાથી તો સરકારના ઉમેદવારને, અને નહિ કે આપણા પોતાના ઉમેદવારને, આપણે સ્વીકાર્યા એવું થાય, પછી ભલે તે શ્રી. નિયોગી કોંગ્રેસની ટિકિટ પર ચૂંટાતા હોય! સરદાર ખસે એમાંના નહોતા, અગર હારે એમ પણ નહોતા.

ચોતરફ ધમધોકાર ચૂંટણીપ્રચાર ચાલ્યો, અને ચૂંટણી ખૂબ તંગ વાતાવરણમાં થઈ. સર અરદેશર દલાલ (જેઓ પોતે તે વખતે વાઈસરોયની એક્ઝીક્યુટિવ કાઉન્સિલના સભ્ય હતા), બ્યારે એમનું નામ પુકારાયું ત્યારે, જિજ્ઞાસા થઈને બોલ્યા કે તેઓ મત આપવાના નથી! જનરલ હિગ્મતસિંહજી(તેઓ સરકારનિયુક્ત સભ્ય હતા)એ પણ એમ જ કર્યું. આમ, સરકારે જે મત ગુમાવ્યા. એવું અનુમાન છે કે સરકાર પશ્ચે ત્રણ ખીજા સભ્યોએ, 'ન્દિપ'ની અવગણના કરીને, દાદાસાહેબને મત આપ્યો. મારી યાદદસ્ત મને થાય આપતી ન હોય તો, અમે કેવળ ત્રણ મતથી જીત્યા! એટલે અમે કહી શકીએ કે આ ત્રણ મતોને કારણે પહોં ફરી ગયું. આ રીતે શ્રી. માવળંકર ધારાસભાના પ્રમુખ તરીકે ચૂંટાયા. ત્યાર પછી તરત નવા પ્રમુખને અભિનંદન આપવાના પ્રસંગે

હાજર રહીને બોલવાનું સૌજન્ય મુસ્લિમ લીગના પ્રમુખ મિ. ઝીણાએ દાખવ્યું નહિ. એમના નં. ૨ના સાથીદાર નવાબઝાદા સિયાકતઅલીખાને પછી પોતાના નેતાનું રથાન લીધું અને એમણે અણુહાજરું પ્રવચન કર્યું. બધી લઘુમતીઓને મદદ કરવાની મુસ્લિમ લીગની ઉમેદને કારણે અમે પારસી ઉમેદવારને ટેકા આપેલા એમ કહેવાની ધૃષ્ટતા સિયાકતઅલીખાને કરેલી.

દાદાસાહેબ ખૂબ નિષ્પક્ષ, અત્યંત મહેનતુ અને અતિશય સફળ પ્રમુખ પૂરવાર થયા. સરકાર પક્ષે જે કોઈ સભ્ય અચકાય તો તરત તેઓ એની મદદે દોડી જતા અને જે કોઈ સમજ ને સૌજન્યની એવા સભ્યને સહાય જોઈએ તે આપતા. એવા સભ્યની સ્મરણશક્તિ તાજી કરવામાં અથવા આંકડા ને હકીકતો સાથે એને સજ્જ કરવામાં જે સહાય જોઈએ તે પણ એને આપવા માટે દાદાસાહેબ ઈતેજર રહેતા. મને યાદ છે કે, થોડાક જ દિવસો પછી મેં, સરકાર વતી કામ કરતા અને સલાગૃહના નેતા સર એડવર્ડ બેન્ચોલને કહેલું કે, 'બેન્ચોલ; શા સારું તમે લોકોએ માવળંકરનો વિરોધ કરીને મૂખાંખી વહેરી લીધી?' સર એડવર્ડ એનો જવાબ આપતાં કહ્યું કે, 'મને ખબર નહોતી કે માવળંકર આટલા ઉમદા માણસ છે. અમને સહુને લય હતો કે રખેને અમારે બીજા વિઠ્ઠલભાઈ પટેલનો મુકાબલો એમનામાં કરવો પડે!' આ નાનકડા પ્રસંગે બતાવ્યું કે સરકારી પાટલીઓ પરના લોકો પણ શરૂઆતથી જ શ્રી માવળંકર માટે કેવો આદરભાવ રાખતા હતા!

દાદાસાહેબ સાથેના મારા પોતાના અંગત સંબંધો ખૂબ જ ઉબાલ્યા હતા; અને એમની તરફથી મેં અનંત સૌજન્ય અને રનેહ મેળવ્યાં. સલાગૃહમાં હું એમની નજર પકડવા ઊભો થાઉં કે હંમેશા તેમના મને બોલવા માટે તક આપતા. મારા જેવો સભ્ય તેમને માટે ક્યારેક મુંઝવણભર્યો બની જતો; કારણ કે, એક વાર એમણે જ મને કહેલું કે હું (શ્રીપ્રકાશ) ક્યારે ગંભીર હોઉં છું અને ક્યારે ગમ્મત કરતો હોઉં છું એની એમને (દાદાસાહેબને) ખબર પડતી નહિ! બંધારણસભા કામ કરતી થઈ ત્યાર પછી પણ એમણે પ્રથમ પાર્લમેન્ટના પ્રમુખપદેથી કામગીરી ચાલુ રાખી હતી. તેઓ ખૂબ માતૃલક્ષ હતા, અને એમનાં માતાની આખરી ગંભીર બીમારી વખતે છેક સુધી તેઓ અમદાવાદમાં જ રહ્યા હતા, અને એ રીતે, મૃત્યુ પછીના સંસ્કારો

પુત્ર જ કરે એવી માતાની ઈચ્છા એમણે પૂરી કરી હતી. દાદાસાહેબની જ્યારે બહુ જ જરૂર હતી ત્યારે એમનું અકાળ અવસાન થયું. પત્રવ્યવહારની ખાતતમાં તેઓ બહુ ધ્યાન રાખતા, અને જે કોઈ એમને કાગળ લખે તેને દાદાસાહેબ તરફથી પત્રનો જવાબ નથી મળ્યો એવી કદી દુરિયાદ નહોતી બિહતી! હું જ્યારે મદ્રાસના ગવર્નરપદે હતો ત્યારે, શ્રીધમત્રતુ વખતની રાજ્યની રાજધાની ઉત્કલમાં, દાદાસાહેબ પ્રવાસે આવ્યા હતા ત્યારે એમના યજમાન બનવાનો લહાવો મને મળ્યો હતો. મારા પૂરતી વાત કરું તો, હું હંમેશા ખૂબ ભાવપૂર્વક દાદાસાહેબને અને તેઓ જે રીતે બહાર સેવા કરતા તેને યાદ કરીશ, અને મારા પ્રત્યે એમણે જે અંગત રીતે સૌજન્ય અને ઉદારતા દર્શાવેલાં તેને હું કૃતરતાપૂર્વક સ્મરતો રહીશ.

૬

શ્રી પ્રકાશ

[વડી ખારાસભા, દિલ્હીના માજી અમ્રાણી કૌએસી સભ્ય; કરાંચી ખાતેના ભૂતપૂર્વ ભારતીય હાઈ કમિશનર; મુંબાઈ ને પછી મહારાષ્ટ્ર રાજ્યના માજી ગવર્નર; (વારાણસી)]

સાચા રસ્તે ચાલવાની સતત મથામણ

દિલ્હીમાં મધ્યસ્થ ધારાસભાનો હું સભ્ય હતો એ વખતે દાદાસાહેબ માવળંકરનો નિકટ પરિચય મેળવવાની તક મને સાંપડી હતી. દાદાસાહેબ તે વખતે ધારાસભાના અધ્યક્ષપદે હતા. સુવ્યવસ્થિત કામકાજ માટેની એમની પૂરી ઝીણવટભરી આસ્થા તથા તમામ કર્કશ પરિચયો જોડે દઢતાથી કામ કરવાની એમની વૃત્તિ એવી તો સરસ ને અંપૂર્ણ રાહતજનક લાગતી! ન્યાયપૂર્વકના વર્તવ માટે લોકો એમની પાસે ધા નાખી શકે, પણ દાલ મેળવવાને વારતે કદી નહીં!

'અભ્યાસ'માં પ્રગટ થતી એમની રાજનીતી હું વાંચું છું. એમાં એમના અત્યંત અંગત વિચારો - પ્રત્યાધાતો નોંધાયેલા છે. એમનાં છવન અને ચારિત્ર્યની સૌથી વિશેષ નોંધપાત્ર ખાસિયત એમની આ રાજનીતીમાંથી તરી આવે છે - સાચા રસ્તે ચાલવાની ઈચ્છા અને કશુંક પણ જોઈ કરવાનું ટાળવા માટેની સતત કાળજી. પોતાના અસીલોનું કામ કરતી વખતે પણ દાદાસાહેબ સમાજના હિત પ્રત્યે સજ્જાન રહેતા, અને અસીલો એમના અંગત હિતનો ત્યાગ કર્યા સિવાય પણ સામાન્ય જનસમાજ માટે જેવી રીતે વધુમાં વધુ સારું પરિણામ લાવી શકે

એ રીતનું માર્ગદર્શન આપતા.

દાદાસાહેબને એમની પોતાની ગમતી-અણુગમતી બાબતો હતી અને તેઓ પણ મનુષ્ય જ હતા, પરંતુ એમના વિચારો હંમેશા ઉચ્ચ કક્ષાએ રહ્યા હતા અને તે સર્વત્ર પરાપકાર પામતા.

E મનુ સુખેદાર
[સરહં સાહિત્ય દ્રષ્ટાણ્ય દ્રશ્ટના પ્રથમ પ્રમુખ ને પ્રણેતા;
વડી મારાસમાના માણસબ; પુરૂષ અર્થશાસ્ત્ર; (મુંબાઈ)]

*

વિરલ વિશિષ્ટતાઓ

એક હસમુખા, સાત્વિક, પ્રાજ્ઞ, સજ્જનની રમૂતિ તાજ કરવાનો આનંદ, કે જે રમૂતિ તાજ કરતાં દુઃખ અને શોકથી મિશ્રિત થાય છે. દુઃખ અને શોકનું કાન્ધ્ય એવા સજ્જનની સાથે કામ કરવાનો લઠાવો જતો રહ્યો એથી. આનંદ, એ હસમુખી મૂર્તિને રમૂતિમાં જીવતી કરવાથી.

દાદાસાહેબ સાથેનો મારો પરિચય તો ધણો જૂનો કહેવાય. ઓળખાણ તો સને ૧૯૧૯-૨૦માં થઈ. પરિચય થયો ગુજરાત વિદ્યાપીઠનાં પ્રારંભનાં વર્ષોમાં. તેઓ હિંદુ દોના અધ્યાપક તરીકે વિદ્યાપીઠમાં આવતા; અને હું ત્યાં મંરૂત અને આર્યમંરૂતિનો અધ્યાપક હતો.

પરંતુ ગાઢ કહી શકાય એવો એમનો પરિચય તો તેઓ ગુજરાત વિદ્યાસભાના ઉપ-પ્રમુખ, અહ્યારીવાડી દ્રશ્ટના પ્રમુખ, અને પછીથી ગુજરાત વિદ્યાસભાના પ્રમુખ તથા અહ્યારીવાડી દ્રશ્ટના પ્રમુખનું સ્થાન શોભાવતા હતા ત્યારે થયો. એ સંસ્થાના એક કાર્યકર તરીકે તેમને મળવાનો, જાણવાનો અને સમજવાનો અવસર એ પ્રસંગથી પ્રાપ્ત થયો. આમાંથી એક પ્રકારનું સૌહાર્દ પણ જન્મ્યું. એમને હું એક વડીલ તરીકે ગણતો થયો અને મને એક લઘુ વયના મિત્ર તરીકે તેઓ ગણતા થયા.

આ દીર્ઘકાળના 'સહકાર્ય'થી એમની અનેક વિશિષ્ટતાઓ મારા અનુભવમાં આવી. એમાંથી એકાદ બે કે જે અસારે જાહેર જીવનમાં વિરલ બની ગઈ છે એની વાત કરું.

ગુજરાતના છેલ્લા પચાસ વર્ષના જાહેર જીવનમાં ગાંધીજીનું સ્થાન એમની કરુણ હત્યા સુધી મોખરે રહ્યું

હતું એ માદ કરાવવાની જરૂર ન હોય! તેમની પછી સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની જાહેર જીવનની કારકિર્દી રમરણીય બની ગઈ છે. મારા મતે દાદાસાહેબ માવળકરની જાહેર સેવા પણ એવી જ ચિરમરણીય છે.

આનાં અનેક કારણો છે. દાદાસાહેબ માવળકર ગાંધીજીનો હવાલો આપી વારંવાર કહેતા કે જાહેર સેવાનું કાર્ય સ્વીકારવું હોય તો તેને બધાં કાર્યોમાં અમરથાને મૂકવું જોઈએ. અંગત કામો એની પાછળ જ રહે. કાર્યોની પસંદગીમાં પ્રથમ સ્થાન—priority—જાહેર સેવાના કાર્યને હોય. આવું ન હોય તો એમાં આવવું નહિ. આ ધોરણને પોતે પોતાના જીવનમાં અમલમાં મૂકતા હતા, એની પ્રતીતિ તેઓ જે રીતે વિદ્યાસભાનાં કાર્યોની દેખરેખ રાખતા હતા તે ઉપરથી થયું છે. પોતે અમદાવાદમાં હોય ત્યારે લગભગ દરરોજ વિદ્યાસભાનું કાર્ય કેમ પ્રગતિશીલ રહે, એને પ્રજ્ઞ તરફથી આર્થિક સમર્થન કેમ મળતું રહે અને તેના કાર્યકરો સદા જાગૃત રહે એ વિષે સતત ચિંતન કરતા, પ્રશ્નો પૂછી માહિતી મેળવતા, જરૂર પડ્યે અહેવાલો, હિસાબો અને ચોપડા તપાસી પરિસ્થિતિ ધ્યાનમાં રાખી સૂચનાઓ કરતા. આ નિમિત્તે એમને મારે મળવાનું થતું ત્યારે એમની ધગશ, ચોકસાઈ, તટસ્થતા અને કાર્યક્ષમતાનો મને અનુભવ થતો અને એમાંથી ધણું શીખવાનું મળતું.

પોતે ત્યારે બહાર હોય—મુંબાઈ કે દિલ્હીમાં—ત્યારે લગભગ નિયમિત રીતે તેઓ પત્રવ્યવહાર દ્વારા વિદ્યાસભાના કાર્યથી માહિતગાર રહેતા અને વિદ્યાસભા અંગે દિલ્હીમાં કે બીજે જે કાંઈ કરવા યોગ્ય હોય તે કરવાનું ચૂકતા નહિ.

આ એક રમરણમુદા.

ગાંધીજી એમના અતુલાયીઓની ભક્તિ અને પ્રેમ એમની લોકોત્તર ઉદાર હિતજુદિ અને અત્યંત પ્રેમાર્દ્ર વૃત્તિથી મેળવતા.

સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ એમની સાથે કામ કરનારાઓની વફાદારી પ્રાપ્ત કરવામાં અસાધારણ રીતે સફળ થયા હતા. એનું કારણ એ કે તેઓ તેમના સાથી કાર્યકરોની સતત ચિંતા રાખતા અને માવજત કરતા; એક જાતનો વત્સલ વડીલનો ભાવ તેઓ રાખતા.

દાદાસાહેબ માવળંકરે એમના સહકાર્યકરોની અસાધારણ પ્રીતિ પ્રાપ્ત કરી હતી. તેઓ એમના સાથીઓ પાસે કંઈક ત્યાગની હમેશાં અપેક્ષા રાખતા. એમની અપેક્ષા ચુગરાત વિદ્યાસભામાં ઠીક ઠીક સંતોષાતી હતી, એમ તેઓ કહેતા. એથી વિદ્યાસભાના કાર્યકરો સાથે એમનો વ્યવહાર સંતુષ્ટ અધિકારીનો રહેતો. પરંતુ તેઓનું હૃદયને સ્પર્શ કરે એવું વક્ષણ સૌ કાર્યકરોને સરખા ગણવા, એ હતું. તેઓ કહેતા કે જાહેર સંસ્થામાં સેવા-ભાવથી આવેલા કાર્યકરોમાં કોઈ મોટું નાનું નથી. સંસ્થાના કાર્ય માટે સૌની સરખી આવશ્યકતા છે. પછી મહે એમાં એક પ્રમુખ હોય અને બીજો પટાવાળો હોય. પ્રમુખ અને પટાવાળા તરફ સંસ્થાએ સમદષ્ટિએ જોવું જોઈએ. એમણે એમની આ ભાવના વિદ્યાસભાના કાર્ય-કરો સાથેના વર્તનમાં અમલમાં મૂકી હતી અને બીજાઓ પણ તે પ્રમાણે વર્તે એમ તેઓ ઈચ્છતા. એમના આ સમભાવસર્યા વર્તનથી તેમણે વિદ્યાસભાના કાર્યકરોની અસાધારણ હમદર્દી મેળવી હતી.

હાલના જાહેર જીવનમાં આ ભાવનાઓ કેટલી બધી, શોધી જડે નહિ એવી, વિરલ થઈ છે. તેથી જ તેમના તરફ દાદાસાહેબનું પુણ્યસ્મરણ કરતાં ધ્યાન જાય છે. આ સાથે એમની સરિમત સૌમ્ય, બુદ્ધિપ્રગટ્સ મુખમુદ્રા ચિત્તમાં ઊપસી આવે છે.

રસિકલાલ છે. પરીખ

[સમર્થ સાહિત્યકાર અને વિવેચક; અધ્યક્ષ, ભો. જી. વિદ્યાસભવન (અમદાવાદ)]

કુટુંબ કેળવણીનો એક મુંદર નમૂનો

હરદાસ, હપીકેશ અને મીરાંબહેન (મિસ રલેઈડ)ના પશુલોકમાં જવા માટે અમે નીકળ્યાં હતાં. નવી દિલ્હીમાં અમે બે દિવસ માટે દાદાસાહેબ માવળંકરને ત્યાં ઊતરવાનું અગાઉથી નક્કી કર્યું હતું.

એમણે અમને એમના કુટુંબમાં એવી રીતે સમાવી લીધાં કે અમે પરાયાં હોઈએ એવો જરાય ભાવ પેદા ન થયો. આવા જીવ્યા સ્થાને બેઠા હોવા છતાં અને આટલો બધો કામનો બોજો ઉઠાવતા હોવા છતાં અમારા જેવા સામાન્યજનની નાનીમોટી સગવડ-અગવડનો પણ

એ જેવી ઝીણવટથી વિચાર કરતા હતા એનો પણ અમને પ્રત્યક્ષ અનુભવ થયો. એમનાં કુટુંબીજનોનો પણ નરવો પ્રેમ અનુભવવા મળ્યો.

એ બે દિવસના સહવાસ દરમ્યાન મારા મન ઉપર સૌથી વિશેષ અસર પડી એ તો એમના ઘરમાં ચાલતી એક વિશિષ્ટ પ્રકારની શાળાની. સામાન્ય રીતે જાહેર જીવનમાં પડેલા લોકો એમના કુટુંબનાં નાનાંમોટાં અન્ય જનો પણ સમાજજીવનમાં પોતાનો યોગ્ય હિસ્સો ઉમેગ-ભેર આપી શકે એ માટે એમની તાલીમનો કોઈ પ્રયત્ન નથી કરતા હોના. કોઈક કોઈક જગ્યાએ તો જાહેર જીવનમાં પડેલા લોકોનું કુટુંબજીવન વધારે અસ્વસ્થ બન્યું હોય છે. ઘરના લોકોની સગવડ-અગવડનો વિચાર કરવા માટે એમને બહુ ઓછી કુરસદ મળતી હોય છે. આથી એમના બાળકો તો મનથી પ્રતિજ્ઞા લઈને બેસતા હોય છે કે બીજાં બધાં કામોમાં પડવું પણ જાહેર જીવનમાં કે સેવાના કામમાં તો ન જ પડવું. આવા પ્રત્યાઘાતો પણ જોવા મળતા હોય છે. પોતાના કુટુંબમાં આવું થવા ન પામે એટલા માટે દાદાસાહેબે એમના કુટુંબમાં એક એવી પરંપરા ઊભી કરી હતી કે સવાર, બપોર અને સાંજે નારતો લેતી વખતે, તથા બન્ને વખતના ભોજન વખતે ઘરનાં બધાં લોકોએ અને મહેમાન હોય તો એમણે પણ સાથે જ ભોજન લેવા બેસવું અને એ વખતે કુટુંબની દેશની અને દુનિયાની અનેક વાતો ચાલે. એ હળવી હોય, ગંભીર હોય, ગમ્મતની હોય પણ એ બધાં માંથી સાંભળનારાઓની કેળવણી જ થાય. રોજ આ રીતે અઢી કલાકની શાળા ચલાવવી એ નાનુંસૂનું કામ ન હતું.

પણ દાદાસાહેબે વિચારપૂર્વક એમના અતિ રોકાણ-વાળા જીવનમાં પણ કુટુંબીજનો સાથેના સંબંધો પ્રેમાળ અને નિકટના રહે તથા એમના વિદ્યાસભાં સહાયરૂપ થાય એ માટે શરૂ કરેલી આ યોજના મને એમના ઘરમાં ચાલતી જોવા મળી હતી અને એથી મને બહુ આનંદ થયો હતો.

બબલભાઈ મહેતા

[નવણીતા રચનાત્મક કાર્યકર અને 'સર્વોદય' નેતા]

રમરણોનો સેતુ

શ્રી દાદાસાહેબનાં રમરણો યાદ કરવા બેસું છું અને લગભગ ૪૦ વર્ષ ઉપરનું અમદાવાદ યાદ આવે છે.

હું અમદાવાદમાં ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાં અભ્યાસ કરવા માટે સને ૧૯૨૫માં આવ્યો. એ વખતે અસહકાર શાંત થઈ ગયા પછીનું, ભવિષ્યના સને ૧૯૩૦ના સંગ્રામને માટે અસાત ભાવે તૈયાર થઈ રહેલું, આપણું રાજકીય જીવન હતું. અને એ રાજકીય જાગૃતિના એક અંગરૂપ ગણાય તેવી યુવક પ્રવૃત્તિ એ વરસોમાં નવીનવી શરૂ થયેલી. એ પ્રવૃત્તિ અંગે અમે દાદાસાહેબનાં પ્રથમ દર્શન કરેલાં.

એ વખતે દાદાસાહેબ તે જાહેર જનતાને માટે માવળંકર હતા, અને ત્યારે એક નહિ પણ બે માવળંકર જાહેર જીવનમાં હતા. (એક ગણેશ વાસુદેવ માવળંકર અને બીજા ગજનનકેશવ માવળંકર) અને બનેને જુદી જુદી રીતે જોળખવામાં એક રીતની મજા પડતી હતી. એમના નામના પ્રથમાક્ષરોને અમે અમુક રીતે ગોખીને તેમને જુદા પાડતા. તે વખતે પ્રેમાભાઈ હોલ તેના જૂના અસલ ર્વરૂપે કાટખૂણાની બે પાંખોની માફક ગોઠવાયેલો હતો, અને તેનાં એ બે પાંખોને સાંધતા કેન્દ્રસ્થાન પર વ્યાસપીઠ ગોઠવાયેલી હતી, અને એ બે પાંખોમાં ગોઠવાતા શ્રોતાઓ વ્યાસપીઠ પરથી વહેતી વાઝધારાનું અવજી કરતા.

અમે વિદ્યાપીઠના વિદ્યાર્થીઓ આ પ્રેમાભાઈ હોલમાં સંભા હોય ત્યારે માર્ધલ દોઢ માર્ધલ ચાલીને આવતા. અમે વિદ્યાપીઠના અને તેથી અસહકારના, હિંદની સ્વતંત્રતાના પ્રથમ હડીદારો છીએ, સૌથી વધારે જ્વલંત ભાવના અમારી છે, એમ અમારો ભાવ રહેતો. અને અમદાવાદની યુવક-પ્રવૃત્તિ શરૂ થઈ ત્યારે તેમાં વિદ્યાપીઠના યુવકો પણ મુખ્ય કાર્યકર્તાઓમાં હતા. પણ સાથે સાથે ખોદીધારી નહિ એવા ક્રોટપાટલૂનમાં સજ્જ અનેકરંગી બીજા યુવકો પણ તેમાં હતા. અને એ બધાના રંગીન મિશ્રણમાંથી બનતો યુવકસંઘ અનેરો રસદાયક બનતો. આ યુવકસંઘની સલાહો પ્રેમાભાઈ હોલમાં થતી. અને એની સલાહોમાં દાદાસાહેબને પ્રથમ વાર જોએલા અને સાંભળેલા. એમનો ગૌર ચહેરો, ચહેરાની અણીદાર રેખાઓ, મુઠા પગની સફેદ ટોપી, સફેદ પહેરણ અને સૂરીચો અવાજ એ બધું એકદમ મનમાં વસી ગયેલું. બીજા અંવળકરને પણ આ જ હોલમાં જોયા હશે, પણ તે દાદાસાહેબથી તદ્દન જિલટી આકૃતિના, કાળી ટોપી,

સ્થામવર્ણ, ચાલુ અમદાવાદી વડીલોનો ક્રોટ ધોતિયું ધીને પોશાક, એવું કંઈ રમરણ આવે છે. મને આવી એક સભ્યનું એક તદ્દન મનમાં જામી ગયેલું રમરણ છે. દાદાસાહેબ બોલવાને જિભા થયા અને એક વિચિત્ર રીતનો પ્રશ્ન જિભો થયો. દાદાસાહેબે ગુજરાતીમાં જ બોલવાનું શરૂ કરેલું. પણ ત્યાં તો શ્રોતાઓમાંથી-જીવાનિયાઓના બનેલા-અવાજ આવ્યો, અંગ્રેજીમાં બોલો. થોડી રસાકસી થઈ, અને દાદાસાહેબે પોતે જ શ્રોતાઓને પૂછ્યું, અને એક મોટા અવાજે જવાબ આવ્યો-અંગ્રેજીમાં બોલો. અને પછી દાદાસાહેબે પોતાનું ભાષણ અંગ્રેજીમાં કરેલું. આ એમની એ વખતની લોકપ્રિયતા, એમની અંગ્રેજી વાકપાટવતાની છબી હતી.

એ પછી વિદ્યાપીઠનો અભ્યાસ પૂરો કરી સને ૧૯૨૯માં મેં અમદાવાદ છોડ્યું, અને સને ૧૯૩૦ થી ૧૯૩૪ સુધી સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામની પ્રવૃત્તિમાં ઘણી જાતનાં કામ કરી અમદાવાદમાં નવી શરૂ થયેલી સ્ત્રીસંસ્થા જ્યોતિ-સંઘમાં આવ્યો. આ સંસ્થા તે હવે થંભી ગયેલી સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામની પ્રવૃત્તિનું જ એક નવી દિશામાં પ્રકટ્ય હતું. અને તેનાં કાર્યકર્તાઓ મૃદુલાભેન સારાભાઈ વગેરે કૌંચેસના કાર્યકર્તાઓ, તેના મુરખ્ખી આગેવાનો સાથે સતત સંપર્કમાં રહીને કામ કરતાં હતાં. એ રીતે જ્યોતિ-સંઘનો અને દાદાસાહેબનો સંબંધ ધણું નિકટનો રહેલો, અને સંઘના કાર્યક્રમોમાં ઘણી વાર દાદાસાહેબને અમે લઈ આવતા. એક વાર આવી રીતે અમદાવાદની એક પોળમાં સભા ગોઠવેલી. સાંજના સમયે, અને દાદાસાહેબ તેમાં બોલવાના હતા. પણ દાદાસાહેબને આવતાં વાર થઈ. અમે તો રાહ જોતા જ રહ્યા. મિનિટો પર મિનિટો જવા લાગી. છેવટે દાદાસાહેબ આવ્યા તો ખરા જ. પણ તે જરા શિથિલ હતા ધીરે અવાજે તેમણે વ્યાખ્યાન કરેલું. અને એમાં જ તેમણે ખુલાસો કરેલો કે પોતાને શોચાદિ ક્રિયાઓની અવ્યવસ્થાને લીધે મોડું થયેલું. મને એ કારણ જરા વિચિત્ર લાગેલું. સાંજના ચાર-પાંચનો સમય તે શોચાદિ માટેનો હોય? હમણાં હવે તેમની રોગનીશીઓ વાંચુ છું તેમાં બપોર પછીની શોચક્રિયાનો ઘણી વાર ઉલ્લેખ જોઈ છું ત્યારે એમની અનોખી જીવનક્રિયાનું એક મધુર રમરણ તાજું બને છે.

સને ૧૯૩૪ પછી આપણા જાહેર જીવનની પ્રવૃત્તિ.

એ નવી રીતે ઘડાવા લાગી. એમાં ખાસ નોંધપાત્ર તે ગુજરાત વર્નાક્યુલર સોસાયટીનો વિકાસ છે. એના મંત્રી સ્વ. હીરાલાલ ત્રિ. પારેખ ઘણા ભાવનાશીલ અને વિકાસપ્રિય પુરુષ હતા. ‘અર્વાચીન કવિતા’ લખવાનું આમંત્રણ મને મળ્યું તેમાં તેઓ ઘણા કારણભૂત હતા. એમના અવસાન પછી સંસ્થામાં નવા કાર્યકર્તાઓ આવ્યા, નવો પ્રાણ આવ્યો અને નવી નવી યોજનાઓ હાથ લેવાઈ. એ સંસ્થા જાણે નવો જન્મ લેતી હોય તેમ તેનું નામકરણ ગુજરાત વિદ્યાસભા રૂપે થયું. તેના અંગ્રેજી પ્રથમાક્ષરો એના એ સાયદી રાખવામાં આવ્યા તેમાં ભૂતકાળ સાથેનું તેનું અક્ષુબ્ધ અનુસંધાન રહેલું જોઈ મને આનંદ પણ થયો. સોસાયટી વિદ્યાસભા રૂપે બનતાં ત્યાં વિદ્યાની પ્રવૃત્તિ પણ સક્રિય બની. અનુસ્નાતક વર્ગો, વિવિધ રીતના પરિસંવાદો શરૂ થયા. અમારા વિદ્યાપીઠના અધ્યાપકો સંસ્થા સાથે સંકળાયા. શ્રી. રસિકલાલ છો. પરીખ તેના અધ્યક્ષ તરીકે આવ્યા. શ્રી. ઉમાશંકર જોષી મુંબઈમાં એમ. એ. સુધીનો અભ્યાસ પૂરો કરી અહીં અધ્યાપક તરીકે આવ્યા. આમ ઘણા નિકટના મિત્રો આ સંસ્થામાં ભેગા થઈ ગયા. અને એમને અંગે ત્યાં જવા-આવવાનું મારે વિશેષ થવા લાગ્યું.

ન્યોતિસંઘમાંથી દિવસનું કામ પરવારી નદી પારના સ્વસ્તિક સોસાયટીના મારા ઘર તરફ જતાં રસ્તામાં આવતા આ મોકા પરના સ્થાનમાં મારે ઘણુંખરું ડાકિયું કરવાનું હોય જ. અને એ વખતે દાદાસાહેબ ઘણી વાર ત્યાં મળી જતા. આ જ વરસોમાં એસ. એલ. ડી. આર્ટ્સ કૉલેજના અનુસંધાનમાં, હવેની વિકસતી જરૂરિયાતો પ્રમાણે ગુજરાત યુનિવર્સિટીના નિર્માણ માટેની પ્રવૃત્તિ શરૂ થઈ હતી. અને એ માટે જે એક મોટી કમિટી રચાએલી તેનું કાર્યસ્થળ અહીં વિદ્યાસભામાં જ રખાએલું હતું. એટલે દિવસનો ઘણો ભાગ દાદાસાહેબ આ કાર્ય અંગે અહીં ગાગતા. આ નવી પ્રવૃત્તિ માટે તેઓ કેટલો બધો શ્રમ લેતા હતા તે તો એકદમ દેખાઈ આવે તેમ હતું. મારે અને એમને કોઈ કાર્ય અંગેનો પ્રત્યક્ષ વ્યવહાર ન હતો. એટલે અમારે વાતચીતના કે હળવામળવાના પ્રસંગો લાગ્યે જ બનતા. પણ અમે એકબીજાની હાજરીની નોંધ પૂરી લેતા. અને આમ હું સાંજના પાંચેક પછી ઘર તરફ જતાં વિદ્યાસભામાં

આવ્યો હોઉં, ઉમાશંકર સાથે નીચે બેઠો હોઉં, ત્યાં દિવસના શ્રમમાંથી પરવારી ઉપરની એમની ઑફિસમાંથી દાદાસાહેબ નીચે આવે. આપણી ગાંધીજી પ્રણીત સંસ્થા અને સાદાઈની રીતે જ તેમનું બધું કામકાજ થતું. ત્યાં ઑફિસમાં કામ કરતા હશે ત્યારે જરૂર પૂરતા જ કપડાં પહેરતા હશે. એ રીતે તે નીચે આવે ત્યારે શરીર પર માત્ર અર્ધો ખાંચની ખુર્દતી બંડી અને ચૂરી પહેરેલાં હોય અને ખાંડા રાખેલા હાથ ઉપર દુવાલ લટકતો હોય અને તે બાથરૂમ તરફ જતા હોય. ત્યાં જતાં જતાં તેઓ ઉમાશંકર સાથે કાંઈ વાતચીત કરી લે અને ત્યાં બેઠેલા અમારા જેવા ખીજાઓ તરફ હસતા હસતા નજર નાખી લે અને ચાલતા થાય. એમને ઉપરથી કામ કરીને થકેલા-પાકેલા આમ નીચે ઉતરતા અને બાથરૂમ તરફ ચાલ્યા જતાં હું ઘણી વાર જોતો. એ બાથરૂમ તરફ ચાલ્યા જાય અને પછી તેમને વિષે વધુ વિચાર મનમાં ન આવે. પણ હવે એ વિચાર આવે છે કે એમની એ બાથરૂમ તરફની પ્રવૃત્તિમાં હાથ મોં વગેરે ઘોઈને તાજા થવાની ક્રિયા ઉપરાંત એમની રોજનીશીમાં નોંધાતો રહેલો નિત્યનો શૌચવિધિ પણ સમાવેશ પામતો હોવો જોઈએ.

પણ અમારાં આવાં મૂકમિલનોમાં એક મિલન તે ઘણું અસાધારણ બનેલું તેની નોંધ લઈશ. સ્વસ્તિક સોસાયટીને રસ્તે મહારાષ્ટ્ર સોસાયટી પણ આવે છે. એલિસ બ્રિજ ઓળંગ્યા પછી ગુજરાત કૉલેજથી ઉતરતાં આગળ વધતાં ભારતી નિવાસ સોસાયટી પછી કલ્યાણ સોસાયટી અને પછી મહારાષ્ટ્ર સોસાયટી આવે છે, અને મોટર બસ આ સોસાયટીઓમાંથી પસાર થતા રસ્તા પરથી આડીઅવળી ગતિ કરતી અમારી સ્વસ્તિક સોસાયટીની દિશામાં આગળ નીકળી જતી. ભારતી નિવાસ સોસાયટી એ તો અમારા ગુજરાત વિદ્યાપીઠના અધ્યાપકો શ્રી. રામનારાયણ વિ. પાકક, શ્રી. રસિકલાલ છો. પરીખ, મુનિશ્રી જિનવિજયજી માટેનું મુખ્ય ધામ. ત્યાં અમારાં પરિશ્રમણો રોજનાં જેવાં હોય, અને અનેક વાર પગે ચાલતા પણ અમે ત્યાં હરતાફરતા હોઈએ. ત્યાં રસ્તામાં દાદાસાહેબનું મકાન ‘સેવાકુટિર’ આવે જ. એના ઉપર હું નજર નાખી લેતો, બસમાંથી કે પગે ચાલતાં, અને શાંત ભાવે પસાર થઈ જતો.

એ પછી નવા નવા ધણા રસ્તાઓ બનવા લાગ્યા અને મહારાષ્ટ્ર સોસાયટીથી લૅા કૉલેજની તરફ એક મોટા રસ્તો રચાયો. સને ૧૯૪૧માં હું સ્વસ્તિક સોસાયટીમાં રહેવા ગયો. અને અમદાવાદની એ પશ્ચિમ દિશામાં રહેવાનું શરૂ કર્યું પછી બનાવો ઝડપથી બનવા માંડ્યા. જોતજોતામાં સને ૧૯૪૨નો આગસ્ટ આવીને ઊભો રહ્યો. 'હિંદ છોડો'ની ગર્જના હિંદમાં થઈ અને અનેક પ્રવૃત્તિઓ ધડાકા ડડાકા સાથે શરૂ થઈ. એમાં પછી જ્યોતિસંઘે પોતાનું કાર્યસ્થળ રાયપુરમાંથી બંધ કરી શહેર બહાર સરખેજને રસ્તે આનંદનગરની પાસેના મકાનમાં રાખ્યું. એટલે મારે ત્યાં જવાનું રહેતું. ત્યાં પહોંચવા માટે બે બસ લેવી પડે. અને આ ચળવળ શરૂ થયા પછી બસોના વ્યવહારમાં પણ ક્રાંતિ આવી ગઈ. બસો ઘણી વાર ચિકાર હોય અને સમયસર મળે પણ નહિ. એટલે પછી મેં ભદ્ર બાબુનો, ત્રિકાણુની બે બાબુઓ જેવો બની જતો રસ્તો મૂકી, સ્વસ્તિકથી સીધો રેખામાં આનંદનગર જવાનો રસ્તો લેવા માંડ્યો. અમદાવાદમાં હોઈએ ત્યારે ચાલવું, રોજના પાંચ સાત માઈલ, એ તો સહજ ક્રિયા જ રહેતી. વિદ્યાપીઠમાં ભણતા ત્યારથી જ આ વિદ્યા પણ આવડતી થઈ ગયેલી. જ્યોતિસંઘના રાયપુરના સ્થાને પહોંચવા માટે પણ ઘણી વાર ચાલીને પહોંચતો, અને સાંજે તો અનેક વાર રાયપુરથી નીકળી, ભદ્ર અને ત્યાંથી ખાનપુર દરવાજે થઈ સાબરમતીના પટમાં ઊતરી પડતો. નદીના માંડ દોંચણુ જેટલા પાણી ઓળંગતો અને નવગંગુરા પાસે થઈને સ્વસ્તિકમાં પહોંચતો. આમ હવે હું આનંદનગરની દિશામાં દક્ષિણ તરફ ચાલતો થયો. સ્વસ્તિકમાંના મારા મકાનથી સીધો ખેતરોમાં ઊતરી પડતો અને લૅા કૉલેજના રસ્તા ઉપર આવી જતો અને ત્યાંથી શારદા મંદિર પાસેના રેલ્વે ફ્રાંસિંગ આગળ વધીને, રવિશંકર રાવળ અને બચુભાઈ રાવેતની બ્રાહ્મણ મિત્રમંડળ સોસાયટીને પૂર્વમાં મૂકી દક્ષિણ પશ્ચિમ તરફનાં ખેતરોમાં ઊતરી પડી આનંદનગરના રસ્તા પરના અમારા જ્યોતિસંઘના સ્થાનમાં જતો. અને એ ત્રણેક માઈલની સફર ૪૦-૫૦ મિનિટમાં પૂરી થઈ જતી.

આ પરિભ્રમણ પથ ઉપર એક દિવસે હું અને દાદાસહેબ સામસામી બેગા થઈ ગયેલા. એ વરસાદના

દિવસો હતા અને ખેતરમાં તો કાદવ હતો જ. પણ મ્યુનિસિપાલિટીએ જાંધવા માંડેલો એ રસ્તો પણ હજી કાદવનો જ બનેલો હતો. હું અગિયારની આસપાસ ઘેરથી નીકળ્યો અને વરસાદ શરૂ થઈ ગયેલો, અને કોઈ અપૂર્વ આનંદમાં હોય તેમ પવનના સપાટા સાથે સામેથી ઝીંકતો આવતો તે શરીરને ભેટતો હતો. આવી વરસાદની મઝામાં આવા સમયે આવા રસ્તા ઉપર ચાલનાર તે કોણુ હોય? નરી નિર્જનતાનો આનંદ અનુભવતો હું આગળ વધી રહ્યો હતો. છત્રો હોવા છતાં આખા શરીરને પલાળી નાખતા એ વરસાદ સાથે તેની સળાઓ જેવી ભોંકાતી ધારાઓ સાથે સમાધાન કરતો કરતો. હું ચાલતો હતો. રસ્તા પરનો કાદવ એ તો જાણે ચિંતાનો વિષય હોઈ જ ન શકે, જગતનો આખો યે પરિસ્થિતિના પ્રતિનિધિ જેવી એ ભૂમિનો સ્વીકાર તો સ્વાભાવિક જ બની ગયેલો રહેતો. અને એ નિર્જન માર્ગ ઉપર, વરસાદની ઝડીમાં, રસ્તાનો એક વળાંક હું વળું છું, કે છત્રોમાં ઢકાઈ ગયેલા રહેતા માર્ગના નજરે પડી શકતા પટ ઉપર નજર નાખું છું ત્યાં સામેથી દાદાસહેબ આવતા દેખાયા!

મેં તો છત્રી માથે રાખી હતી. પણ એમની પાસે તો છત્રી પણ ન હતી ! એમની અર્ધો ચૂંટી, ઉપર અર્ધો ખમ્મીસ જેવું કાંઈક અને એ ગૌર ચમકતા ચહેરા ઉપર માથે સફેદ ગાંધી ટાપી. વરસાદમાં એ પૂરા પલંગતા હતા. એનો પૂરો આનંદ માણતા લાગતા હતા. અમે એકબીજાની સામસામે પાસે ને પાસે આવતા ગયા અને પૂરતા નજીક આવતાં એકબીજાને જોઈ સામસામે અમે એક મનસભર એવું મોકળું સ્મિત કરી લીધું અને એકબીજાની પાસે થઈને પસાર થઈ ગયા. આવી હતામાં આ કેમ નીકળી પડ્યા હશે એનો વિચાર મને આવ્યો. તેવો જ વિચાર એમને મારા વિષે પણ આવ્યો હશે. પણ આ મિલન તે વિચાર કરતાં યે કોઈ વિશેષ વિચારાતીત ભૂમિકા પરનું મિલન હતું. કુદરતના આવા માનખર અને રદ સ્વરૂપમાં, આખું જગત જ્યારે પોતપોતાના સુરક્ષિત સ્થાનમાં ગતિ કરતું હતું ત્યારે, પોતપોતાની કોઈ અનોખી દિશામાં, અનન્ય એકાગ્રતાથી નીકળી પડેલા આ બે માણસો એકબીજાને મળતા હતા. કુદરતનો ઝડીની સામે અપૂર્વ સ્વસ્થતાથી

અને આનંદથી એકબીજાને જોઈ રિમત કરી લેતા હતા. જીવનને જાણે પોતાની આનંદસભર અંજલિ આપી એનું મૂક સ્તવન કરી લઈ જીવનના પ્રવાહમાં ઓગળી જતા હતા.

એ પછી મેં સને ૧૯૪૫માં પૉંડિચેરી આવવાને અમદાવાદ છોડ્યું. સ્વસ્થિકથી રાયપુર સુધીના રસ્તાનું પરિભ્રમણ બંધ થયું. મહારાષ્ટ્ર સોસાયટીના રસ્તા ઉપરનું 'સેવાકુટિર'નું દર્શન બંધ થયું. વિદ્યાસભામાં ગુજરાત યુનિવર્સિટીને અંગે વધુ ને વધુ વધતી જતી પ્રવૃત્તિમાં રૂબરૂ જતા દાદાસાહેબનું અવારનવાર થતું દર્શન પણ બંધ થયું. સ્થળ અને સમયનો એક લાંબો પટ અમારી વચ્ચે રચાઈ ગયો. અને એ પટ પાછો અપૂર્વ રીતે ઈચ્છકાઈ પણ ગયો !

સને ૧૯૪૭માં હિંદને સ્વતંત્રતા મળી આવી અને તેની વિધાન સભાના પ્રમુખ તરીકે દાદાસાહેબને આવેલા જોયા ત્યારે એમને વિધેની લાગણી એક શાંત વ્યાપક ભાવમાં ફેલાઈ ગઈ. પ્રેમાભાઈ હાલમાં વર્ષો પૂર્વે એમને અગ્રિજમાં ખોલતા સાંભળેલા એ માવળંકર અને નવી દિલ્હીના એ વિશાળ વિધાનગૃહમાં ભારતના શાસન-યંત્રના રંગમય ઉપર સૂત્રધાર તરીકે વિરાજતા માવળંકર એ બે વચ્ચેનું અંતર સંધાઈ જઈને એક તેજસ્વી કારકિર્દીની મનોહર પ્રસન્નતાપ્રેરક રેખા અંકાતી દેખાઈ. દાદાસાહેબની શક્તિનું એ સમુચિત એવું ઉત્તુંગ શિખર હતું. અને એમ એ દિલ્હીનાં એ શિખરો ઉપર રહ્યા અને હું પૉંડિચેરીમાં રહ્યો. કોઈ દર દરના બે માણસો, જેમને ખાસ કોઈ સંબંધ જ ન હોય જાણે.

ત્યાં એક ચમત્કાર જેવું બન્યું. અમદાવાદમાં સને ૧૯૫૭માં ત્રીજો શ્રી અરવિંદ શિખર યોજાયો. અને સાંના શ્રી અરવિંદ મંડળ પાસે એક આમંત્રણ આવ્યું કે સુન્દરમ આવે ત્યારે એમનો ઉતારો અમારે ત્યાં રાખશો. અને એ આમંત્રણ આપનાર હતા દાદાસાહેબના પ્રથમ ચિરંજીવી બાળકૃષ્ણ. અને અમદાવાદના રેલ્વેને ઊતરીને થોડીક જ મિનિટમાં હું દાદાસાહેબના 'સેવાકુટિર'માં અતિથિ તરીકે પહોંચી ગયો.

દાદાસાહેબના કુટુંબ સાથે આટલો નિકટનો સંબંધ રચાઈ જશે એમ તો મને કદી કલ્પના ન હતી. હા,

એક વાર સાંભળેલું ખરું કે દાદાસાહેબ જન્મમાં શ્રી અરવિંદનું 'ધ લાઈફ ડિવાઈન' વાંચતા હતા અને અમુક લાગ આગળ આવતાં પોતાનું મગજ સ્થિર થઈ થંભી જાય છે, કશે જોડે જઈ શકતું નથી એમ તે કહેતા હતા. એમનો આમ પ્રારંભ પામેલો શ્રી અરવિંદ સાથેનો પરિચય તેમના મુખને આમ મને પોતાને ત્યાં ખોલાવીને જાણે પિતાનો આદરેલો ફરી આગળ લંગાવ્યો હોય એના જેવું બની રહ્યું.

'સેવાકુટિર'માં હું ગયો તો ખરો, પણ ત્યાં તો જોયું કે એ તો દાદાસાહેબની એક નાનકડી સભર સૃષ્ટિ હતી. અને બાળ, તેમનું કુટુંબ અને હું-અમે બધાં એ સૃષ્ટિનાં એક ખૂણે હતાં. 'સેવાકુટિર'ના મુખ્ય મકાનની પાસે એક બીજું આકૃષ્ટ હાઉસ-'પ્રગતિ' નામે-હતું, અને તેના નીચેના ભાગમાં બાળ અને ઉપરના ભાગમાં તેમના નાના ભાઈ, અત્યારના એલ. ડી. આર્ટ્સ કોલેજના આચાર્ય, આ 'અભ્યાસ'ના સંપાદક, શ્રી પુરુષોત્તમ અને તેમનું કુટુંબ હતું. સેવાકુટિરના મુખ્ય મકાનમાં તેમનાં માતૃશ્રી રહેતાં હતાં અને માવળંકર કુટુંબની બન્ની પ્રવૃત્તિઓ ત્યાં ચાલતી.

અને એક દિવસે બાળે મને આખા મકાનમાં ફેરવ્યો અને દાદાસાહેબના સાનિધ્યરસ ભરેલી એ આખી જગા મેં જોઈ. સને ૧૯૪૫ પછીનો આખો ઇતિહાસ ત્યાં વિવિધરૂપે મૂર્ત હતો. વિધાન સભાના અધ્યક્ષ તરીકેનાં અનેક સ્મરણો ત્યાં હતાં. વિધાન સભાની એક નાનકડી ચાંદીની પ્રતિમા દાદાસાહેબને વિધાન સભાના સભ્યો તરફથી ભેટરૂપ મળેલી તે મને બાળે બતાવી. દાદાસાહેબ અધ્યક્ષ હતા ત્યારે હિંદમાં તે અનેક સ્થળે ફરેલા અને ફરતાં ફરતાં દક્ષિણમાં આવેલાં ત્યાં તેમની તળિયત શિથિલ થયેલી. જલદીથી અમદાવાદ પાછું પહોંચી જવું પડેલું. એ બધું બાળે કહેલું. વળી, દાદાસાહેબ ચીનના પ્રવાસે જવાના હતા, અને ચીનના પ્રવાસે બાળ પણ એ પહેલાં જઈ આવ્યા હતા, તેનાં સ્મરણો પણ કહ્યાં. અને ચીનના અતિથિઓ અમદાવાદ આવેલા તેમની સાથે જાણીઓ પડાવેલી એ બધું પણ અમે સાંભળ્યું અને જોયું. જ્યારે સાતેક દિવસ પછી મેં 'સેવાકુટિર'માંથી વિદાય લીધી ત્યારે બાળે ચીનમાંથી સાથે આણેલો ચીનાઈ માટીનો મઝાનો રંગીન નાનકડો વાઝ પણ

મને ભેટ આપ્યો.

‘સેવાકુટિર’માંના એ દિવસોનાં સ્મરણો ધણાં સહર છે. એ વખતે દિવાળીના દિવસો હતા અને કુટુંબનાં નાનાંમોટાં બાળકોએ મઝાની રંગોળાઓ પૂરેલી અને દીવા કરેલા. ‘પ્રગતિ’ના આઉટ હાઉસમાં અમે રહેતા, પણ નહાવા-કરવાનું તથા જમવાનું મોટા મકાનમાં રહેતું. આપું કુટુંબ જમવાને ટાણે ટેમલ ઉપર ભેગું થતું. એ ભોજનગૃહ, એની પાસેનું દેવગૃહ અને એ દેવગૃહમાંના દેવ બધું સ્મરણમાં અંકારી ગયું છે. એ દેવગૃહ પાસે દર્શન કરવા અમે ઊભેલા એ દૃશ્ય હજી યે તાજું છે, અને એ નાનકડા મંદિરમાંની દીવાની જ્યોતો દાદાસાહેબનાં અક્ષુઓ જેવી હજી યે દેખાતી રહે છે, અને એમણે આદરેલો જીવનયત્ન હજી પણ નવા રૂપે નવા માણસો દ્વારા ચાલી રહેલો છે તે જોતી પ્રસન્ન હુલકિત લાવે જાણે પોતાના આશીર્વાદ વરસાવી રહી છે.

મુંદરમ

[નામાંકિત કવિ; તંત્રી, ‘દક્ષિણ’,
શ્રી અરવિંદ આશ્રમ (પંડીચેરી)]

*

મુઘડ અને કાર્યકુશળ

એક પ્રસંગ એવો બન્યો કે જ્યારે પ્રો. રૉબર્ટ્સન ગુજરાત કૉલેજના પ્રિન્સિપાલ નિમાયા તે સમયમાં તેઓ ગુજરાત કૉલેજના બોર્ડ ઓફ મેગ્નેટ્સ પાસે એવી દરખાસ્ત લાવ્યા કે સાયન્સનું શિક્ષણ સાધન-સામગ્રીનો અભાવ હોવાથી બંધ કરવું. આ ખગર પ્રોફેસર ગજજરને જેવી પડી કે તરત જ તેઓ સ્પેલિસીટર લાઈશંકરભાઈને મળ્યા અને આ યુગ સાયન્સનો છે અને તેથી સાયન્સ શીખવવાનું ગુજરાત કૉલેજમાં બંધ થાય તે અબુગતું છે એમ કહ્યું. લાઈશંકરભાઈએ તરત બોર્ડમાં દરખાસ્ત મૂકી કે હું સાયન્સ શીખવવા સામગ્રી સારુ રૂ. ૨૫,૦૦૦/-આપું છું અને સાયન્સનું શિક્ષણ બંધ કરવું નહિ. આ કારણથી સાયન્સનું શિક્ષણ ચાલુ રહ્યું.

સાધન-સામગ્રી બધી જ પરદેશથી મગાવવાની હતી. મેં મારા કેટેલોગ મેળખ્યાં અને તેમાંથી સામાન મગાવવાની યાદી તૈયાર કરી. આ કૉલેજનો એક જ ફ્લાર્ક હતો તે આ યાદીની fair copy કરી શકે

તે અસંભવિત હતું. એટલે મેં ગણેશ માવળંકર, જે દક્ષિણા ફેલો તરીકે હતા, તેમને બોલાવ્યા અને તેમને મેં request કરી કે આ યાદી મેં તૈયાર કરી છે તેની fair copy કરવાની છે, તમે આ કરશો? એમણે મને હા પાડી. મેં એમને બધા કાગળ આપ્યા અને તેમણે સરસ યાદી કરી મારી પાસે તે લાવ્યા. હું તેમની કાર્યકુશળતાથી ઘણો જ પ્રસન્ન થયો. જેવી યાદી બપેલાં કેટેલોગમાં હોય છે એવી સરસ રીતે કરીને લાવ્યા. તે દિવસથી તેમના માટે મારો ઘણો જ સારો અભિપ્રાય બંધાયો. તે દિવસથી મને ખબર પડી કે આ ગૃહસ્થ method, order, intelligence અને accuracy વડે બહુ જ કુશળતાથી કોઈ કાર્ય કરવાનું હોય તે કરી શકે છે. Success in lifeનો આધાર આ ચાર ગુણ ઉપર જ છે અને એવી મારી માન્યતા છે.

†

સાંકળચંદ નેઠાલાલ શાહ

[નિવૃત્ત શિક્ષક; હસ્તાક્ષર નિષ્ણાત; (અમદાવાદ)]

*

તંદુરસ્ત અને તેજસ્વી

જેમાં દાદાસાહેબે પ્રમુખસ્થાન લીધું હતું એવી ત્રણ જાહેર સભાઓનો મને અંગત અનુભવ છે. નડિયાદમાં તેમને પ્રમુખપદે મદનિપેઘની જાહેરસભા રાખેલી હતી. તેમાં કેટલાક સાધારણ વક્તાઓમાં હું પણ હતો. પ્રેમાભાઈ હાલમાં ભાઈ મણિલાલ છે. પારેખનું વ્યાખ્યાન ગોઠવ્યું હતું. ધોધમાર વરસાદ હતો, વક્તા પણ બહુ મોડા આવ્યા. પણ દાદાસાહેબ વખતસર હાજર હતા. ગુજરાત કૉલેજમાં વિજ્ઞાનનું એક વ્યાખ્યાન રાખ્યું હતું. મારા આયેન્ડરને માન આપીને તેનું પ્રમુખસ્થાન દાદાસાહેબે શોભાવ્યું. આ પ્રસંગો અને સભાઓ એમના જેવા માટે ધણાં નાનાં કહેવાય, તો પણ તસદી લઈને દરેક પ્રસંગમાં મદદ કરવા અને તેને પાર પાડવામાં પોતે માનતા હતા. જ્યારે તેમની તબિયત બગડી હતી અને નયનાઈ જણાતી હતી ત્યારે પણ પ્રમુખસ્થાને ખેસવા ના પાડતા નહિ એ પણ મેં જોયું છે.

ગમે ત્યારે તેમની નિકટ આવતી વખતે, સાધારણ રીતે બને છે તેમ મોટાં માણસ અને સામાન્ય માણસો વચ્ચેના તફાવતની જે લાગણી અનુભવવામાં આવે છે

એવું બિલકુલ જણાતું નહિ. દોઢક વાર ફરવા નીકળતાં દાદાસાહેબનો સંગાથ થઈ જાય ત્યારે તેમની સાથે લાંબા walk અને talkનો લહાવો મળતો. પોતે ધણી ઝડપથી ચાલનારા હતા. એક વખતે ઝડપથી ચાલવાની સ્પર્ધામાં સમવયસ્કોમાં તે પહેલા આવ્યા હતા. તંદુરસ્તી અને તેજ તેમના અંગેઅંગમાંથી સ્ફુરતાં જણાતાં.

† ધનજીભાઈ દેકીરભાઈ
[પદાર્થવિજ્ઞાનના નિરૂપક અધ્યાપક; (અમદાવાદ)]

*

ચીવટ અને ઝીણવટ

મહારાષ્ટ્ર અને ગુજરાતના સાંસ્કૃતિક જીવનનો દાદા-સાહેબમાં સુંદર સમન્વય થયો હતો. મહારાષ્ટ્રનાં ગૌરવ, ચીવટ ને સાદાઈ સાથે જ ગુજરાતનું ઔદાર્ય, વ્યવહાર કુશળતા ને મીઠાશ દાદાસાહેબમાં હતાં. એમની એ ચીવટાઈને અર્થ આપનાં પંક્તિઓ કહું હતું: 'તેઓ જનને ઝીણામાં ઝીણી વિગતોમાં ઊતરતા, આપણામાંના ફેટલાક તેમની આ ઝીણવટથી ફેટલીક વાર અકળાઈ જતા. કારણ કે તેમની આ ઝીણવટને કારણે નિર્બુધો ઉપર આવવામાં વિલંબ થતો—તું ફૂંડાના સંગ્રંધમાં આ કહું છું. અને તેમ છતાં આ ઝીણવટ એમનામાં હતી, અને હતી એ જ સારું હતું. આપણા બધામાં આવી અને બીજા બાળતોમાં એમના જેવી ઝીણવટ હોય તો તેથી લાભ થવાનો સંભવ છે.' ફેટલી સાચી વાત! દાદાસાહેબ અનેક સંસ્થાઓ સાથે સંકળાએલા હતા. અને એ દરેકની આવી ઝીણવટભરી તથાસ રાખતા હતા. એમના ઔદાર્યના પણ અનેક પ્રસંગો નગર આગળ તરી રહે છે. ઈ. સ. ૧૯૪૬માં ઠાકરસી વિદ્યાપીઠના પદવીદાન સમારંભ પ્રસંગે મુખ્ય વ્યાખ્યાતા તરીકે એમને આમંત્રવામાં આવ્યા હતા. બીજે દિવસે એમના માનમાં યોજાએલો ભોજન-સમારંભ પૂરો થતાં એમણે શુભચુપ રૂ. ૧,૦૦૦/-નો ચેક વિદ્યાપીઠ માટે આપ્યો. દોઢએ પણ દાન માટે એમની પાસે યાચના કરી નહોતી છતાં. આવો જ બીજને અનુસર પૂના ગુજરાતી કેળવણી મંડળને થયો હતો. મંડળે ઈ. સ. ૧૯૫૨માં પોતાનો રજત મહોત્સવ ઊજવ્યો ત્યારે દાદાસાહેબ પાસે સંદેશો માંગ્યો હતો. સંદેશો તો આવ્યો, પણ સાથે રૂ. ૧૦૧/-નો ચેક પણ મળ્યો. એ સંદેશો

મૂલ્યક છે. એમણે લખ્યું હતું:

'I am glad to know that the Gujarati Kelavani Mandal is doing the basic work of education in Poona. Sometimes some people misunderstand the work as narrow provincialism, but I am one of those who hold the view that it is not so, provided the organisers have a wide vision and do the work as a part of all India work. I am happy that your Mandal is carrying on such good work in such a sustained manner.'

I think as a Gujarati it is my duty to contribute something to your efforts not withstanding the fact that I cannot contribute much on account of my financial conditions and responsibilities. I enclose a cheque for Rs. 101/-.'

મંડળે લીખ માગી હતીને રૂપિયા મેળવ્યા છે પણ વણુમાઝે મળેલા આ સો રૂપિયાની કિંમત લાખો રૂપિયા નેટલી છે.

શ્રી સુશીલાબેનને યાદ કર્યા વિના મારો આ લેખ અધૂરો ગણાય. પોતાના પતિના કાર્યને અપનાવી એમનું ધોય સાધ્ય કરવામાં જીવન ઘસી નાખવામાં જ સાચી પતિભક્તિ છે એ આપણો સહજજૂનો આદર્શ સુશીલાબેન સહજન કર્યો અને શ્રી લલિતાદેવી શાસ્ત્રી એ જ કરી રહ્યાં છે.

હિંદ આજે પ્રથમ પંક્તિના નેતાઓ ને કાર્યકરો ઝડપથી ગુમાવતું જાય છે. માવળંકર ગયા, સરદાર ગયા, નેહરુ ગયા ને શાસ્ત્રીજી ગયા. પણ આ યુગપુરુષો પોતાની કાર્ય-પ્રણાલીઓનો લગ્ય વારસો મૂકી જાય છે. આવે સમયે જેઓને જનસેવા કરવાનું લાગ્ય મળ્યું છે તેમણે આ દિવંગત નેતાઓના જીવનમાંથી આદર્શો ગ્રહણ કરી એમના બાકી રહેલા કાર્યને પૂર્ણ કરવા પ્રામાણિક પ્રયત્નો કરવા જોઈએ. અને આમ થશે તો જ સ્વર્ગસ્થ માટેની આપણી વીરપૂજા સાર્થક થશે.

† લેડી પ્રેમલીલા ઠાકરસી
[અધ્યક્ષ, કસ્તૂરબા રાષ્ટ્રીય સમારકનિધિ; (પૂના)]

*

કેળવણીક્ષેત્રે અમર કામગીરી

અમદાવાદ એજ્યુકેશન સોસાયટી વિકસાવવામાં દાદાસાહેબનો અમૂલ્ય ફાળો છે. તેઓશ્રીના પ્રયાસોથી ધણી કોલેજો અને ગુજરાત યુનિવર્સિટી અસ્તિત્વમાં આવ્યાં છે, એમ કહું તો જરા પણ વધુ પડતું નથી. લલ્લુભાઈ મોતીલાલ કાર્મસી કોલેજ સ્થાપવામાં અમારી પાસે દાન સેવામાં તેઓએ જે અગત્યનો ભાગ ભજવેલો તે સ્મૃતિઓ આજે પણ મને વાદ રહી ગઈ છે. ગુજરાતમાં કેળવણીક્ષેત્રે જે પ્રગતિ થઈ છે અને લોકોને કેળવણીમાં રસ લેતા ક્યાં છે તેનો યરા દાદાસાહેબને ફાળો છે. ગુજરાત તેમની સેવાઓને કદી પણ ભૂલશે નહિ.

† રમણુલાલ લલ્લુભાઈ
[નણીતા મિત્રમાસિક; (અમદાવાદ)]

જાહેર જીવનમાં શુદ્ધિનો આગ્રહ

ગુજરાતના જાહેર જીવનમાં હોય તેમને દાદાસાહેબને મળવાનો પ્રસંગ ન બન્યો હોય એવું ભાગ્યે જ બને. તેમનો મિલનસાર સ્વભાવ, ચોકસાઈ માટેનો આગ્રહ, સમયનો પૂરેપૂરો સદુપયોગ અને નિયમિતતા—એ તેમની ખાસિયતો હતી. જાહેર જીવનમાં પૈસાના વ્યવહારમાં શુદ્ધિ માટે તેમનો અતિશય આગ્રહ રહેતો. તેને કારણે તેમને અનેક જાહેર દુરટોનો વહીવટ સુપ્રત કરવામાં આવતો. સત્યાગ્રહની લડતોમાં કોંગ્રેસ પડતી હતી ત્યારે એમના ઉપર મૂકેલ આ વિશ્વાસનો સૌ કોઈને લાભ મળતો હતો. સમયની કિંમત તેઓ પૈસા જેટલી જ ગણતા હતા અને ફંડ-ફાળો ભરવામાં સમય અને પૈસાનું મહત્ત્વ સમજાવવામાં પૂરો રસ લેતા હતા. એમના આ બધા શુણોને લીધે તેમણે જાહેર જીવનમાં એક પ્રકારનું ધોરણ સ્થાપ્યું ગણી શકાય. અમદાવાદના અને ગુજરાતના જાહેર જીવનમાં તેમનું વિશિષ્ટ સ્થાન હતું.

† ત્રિજીવનદાસ પટેલ
[અધ્યક્ષ, ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સામેતિ; (આણંદ)]

ધર્મચક્ર પ્રવર્તક

શ્રી માવળંકરની વર્તણૂક ગૌરવભરી હતી. એમાં જૂની દુનિયાની રીતભાતની મીઠાશ હતી તે સાથે જ

આધુનિક યુગની ચપળ તાજગી હતી. એમને નેતાં જ તરત લાગે કે આ માણસ સ્વમાન અને સચ્ચાઈને સદૃષ્ટીએ વધુ આંકે છે, અને સિદ્ધાંતવિહોણા તથા ગડગડિયા લોકો સાથે તે કદી મેળ બાંધશે નહિ. જાહેર જીવનમાં શ્રી માવળંકરના આ ગુણો સરસ ચમકતા હતા. એમના કરતાં વધુ સાચદિલ, વધુ સ્વતંત્ર, વધુ ન્યાયી, વધુ તટસ્થ અને વક્તવ્યોમાં વધુ મુદાસર અને નિર્ણાયક એવો બીજો કોઈ અધ્યક્ષ ભાગ્યે જ મધ્યસ્થ ધારાસભામાં ધર્મચક્ર પ્રવર્તકની ખુરસી પર બેઠો હશે! આ બધું હોવા છતાં શ્રી માવળંકર જરા સરખા પણ મનસ્વી નહોતા, અને જ્યારે કાયદાનો કે કાર્યપદ્ધતિનો કોઈ કંઠણ મુદ્દો જિમો થાય ત્યારે તેઓ ધડીમર થોમના, વિવિધ પક્ષકારોને પોતાના દક્ષતરમાં બોલાવતા, અને વિષયની બંધી બાબુઓ શાંતિપૂર્વક સાંભળીને તથા તમામ નાનામોટા મુદ્દાઓનો વિચારવિમર્ષ કર્યા પછી નિર્ણય પર આવતા.

† ચિંતામણી દ્વારકાનાથ દેશમુખ
[વાઈસ ચાન્સેલર, દિલ્હી યુનિવર્સિટી; માજી નાણાંમંત્રી, ભારત સરકાર; (નવી દિલ્હી)]

આદર્શ અધ્યક્ષ

વચગાળાના સમયની પાર્લિમેન્ટના પ્રમુખ તરીકે શ્રી માવળંકરે સવિશેષ કંઠણ કામગીરી બજાવવાની હતી. વધારે નાજુક બાબત તો પ્રધાનોને તાલીમ આપવાની હતી. પ્રધાનો જવાબદારીપૂર્વક વર્તે, પુછાએલા પ્રશ્નોના જવાબમાં સાચી ને ચોક્કસ માહિતી પૂરી પાડે (અને ઉડાઉ જવાબ ન આપે અગર વિલંબ ન કરે), ખરડા પરની કલમો અને સુધારાની દરખાસ્તો અંગે ચર્ચા કરવા માટે અગાઉથી તૈયારી કરીને આવે, અને સભ્યો કડક કે ઢૂર શબ્દો વાપરે ત્યારે પણ મિત્તજ્જ બાગવી રાખે એ બધું પ્રધાનોને સમજાવવાનું હતું. પ્રધાનો, સત્તાધારી પક્ષના સભ્યો તેમજ વિરોધ પક્ષોના સભ્યોને શ્રી માવળંકર બરાબર શિસ્તબદ્ધ રાખતા અને સદુ પાસેથી વ્યવરિયત વર્તણૂક કરાવતા. તેઓ પોતે હંમેશા અગાઉથી તૈયારી કરીને આવતા. પોઈન્ટ્સ ઓફ ઓર્ડર અગર સભામોકુદ્દીની દરખાસ્તો તેમજ સભાગૃહમાંના યેનિદા

કામકાજને આડે આવતા અન્ય મુદ્દાઓનો નિકાલ કરવા-
માં અને નિર્ણયો આપવામાં તેઓ કદી ગૂંચવતા કે
ખચકાતા નહિ.

અધ્યક્ષે પક્ષનું સભ્યપદ છોડી દેવું કે કેમ એ સવાલ
જિભે થયો. સામાન્ય ચૂંટણીમાં અધ્યક્ષની સામે ડ્રાઈ
હરીદાષ ન કરે એવી પ્રણાલિકા ભારતીય પરિસ્થિતિમાં
બંધાર્થ નહોતી, એટલે પક્ષનો ઔપચારિક ત્યાગ કદાચ
અધ્યક્ષની રાજકીય કારકિર્દીને અટકાવી દે! પણ, સાથે
સાથે શ્રી માવળંકરના મનમાં કોઈ શંકા નહોતી કે
વ્યવહારમાં એમણે એવી રીતે વર્તવું કે જાણે તેઓ ડ્રાઈ
પક્ષના સભ્ય નથી. તેથી એમણે ફરજિયાતે પક્ષની ડ્રાઈ
સભાઓમાં હાજરી આપવી નહિ અને કૌંસેસની પરિપેક્ષે
તેમજ એનાં અધિવેશનોમાં પણ હાજરી આપવી નહિ.
ડ્રાઈ પ્રધાન કે કૌંસેસી સભ્યની જેમ જ વિરોધ પક્ષોના
સભ્યો પણ શ્રી માવળંકરને છૂટથી મળી શકતા અને
તેઓને ખાતરી હતી કે તેમને કેવળ સહાનુભૂતિભર્યા
જ નહિ પણ તટસ્થ અને તર્કશુદ્ધ નિર્ણયો મળશે.
સ્પીકર માટે કદાચ આ સૌથી મોટી અંતરિક્ષ છે અને
શ્રી માવળંકરને તે સંપૂર્ણપણે આપવી રહી.

૬ † કે. સંસ્થાનમ
[સૂતપૂર્વ પાર્લમેન્ટ સભ્ય અને પ્રધાન; પીઠ પત્રકાર ને
વિવેચક; (મદ્રાસ)]

*

ભારતના પ્રથમ અધ્યક્ષ

ખીજ પણ એક ક્ષેત્ર શ્રી માવળંકરે નિશ્ચય અને
હેતુપૂર્વક મધ્યમાણ કરી. સંપૂર્ણ પાર્લમેન્ટરી સરકાર સિદ્ધ
કરવાના સંક્રમણ કાળમાં, સરકારના અંદાજે ને ખર્ચાઓ
અંગે તપાસ કરવા માટેની સમિતિઓ સાથે નાણાંખાતું
કામ કરતું હતું તે પ્રયોગ વખતે શ્રી માવળંકરે આગે-
વાનીભર્યો ભાગ લેવાની જાહેર હિસાબ સમિતિ તથા
અંદાજ સમિતિની રચના કરવા માટેની દરખાસ્તો ઘડી.
એ દરખાસ્તોમાં એમણે બ્રિટિશ આમની સભાની તરાહને
પૂરી સ્વીકારી નહિ; ખાસ કરીને અંદાજ સમિતિની
ખામતમાં. પાર્લમેન્ટ મંજૂરી આપ્યા પછી પણ સરકારની
નવી યોજનાઓ પર તથા ખર્ચાની ખામતોમાં કારોબાર-
તંત્રની પ્રત્યક્ષ કામગીરી પર કડક દેખરેખ રાખવી
જોઈએ એમ તેઓ માનતા. આ સમિતિઓને એમણે

ઘણી મહત્વની મણી. તેઓ જ્યારે અધ્યક્ષપદે હતા ત્યારે
અંદાજ સમિતિનો હું એક સભ્ય હતો, અને સમિતિને
સોંપાયેલ કામના સ્વરૂપ વિષેનાં તેમનાં સલાહસૂચનો
અને શાળા શબ્દો આજે પણ મને ખરાખર યાદ આવે
છે. ભારત એના પ્રથમ અધ્યક્ષની ખામતમાં પૂરું
ખડભાગી હતું.

૬ †

બી. શિવરાજ

[પાર્લમેન્ટના માજી સભ્ય; બુઝર્ગ પત્રકાર અને લેખક;
(નવી દિલ્હી)]

*

લોકશાહી પ્રણાલિકાના સર્જક

એક દૃષ્ટિથી સ્પીકરનું રથાન દેશમાંના સર્વોચ્ચ
ન્યાયતંત્રથી પણ ઊંચું છે. બંધારણની રૂએ ન્યાયતંત્ર
કારોબારીથી સ્વતંત્ર છે. પણ એકના પર ખીજની અસર
પાડવાનું વલણ તો હંમેશ રહેવાનું જ. ન્યાયાધીશને કમંદુ
આપવાનો કે પદબ્રજ કરવાનો હક્ક પાર્લમેન્ટના સભ્યોને
બંધારણે આપેલો છે. પાર્લમેન્ટના સભ્યો સ્વાભાવિક જ
કારોબારીની અસર હેઠળ હોય છે. પરંતુ સભ્યોના
પ્રસ્તાવને મંજૂર રાખવાની સત્તા સ્પીકર પાસે છે અને
એની મંજૂરી વિના ડ્રાઈ સભ્ય કશું આગળ ન કરી
શકે. ન્યાયાધીશો મંચંધેની દરખાસ્તોને સમાગૃહમાં મંજૂરી
આપવાના ફેટલાક પ્રમંડોમાં શ્રી માવળંકરે આ સત્તા
એવી રીતે વાપરી કે જ્યાં ન્યાયતંત્રની જાહેર ટીકા
જ્યાં નિવારી શકાય ત્યાં નિવારાષ, અને એ રીતે
ન્યાયતંત્રને વ્યર્થ ઉઘાડા પાડવાનું રોકાયું. કેવળ આ જ
સત્તાની ખામતમાં નહિ પણ અનેક ખીજ ખામતોમાં
શ્રી માવળંકરે પોતાનો અધિકાર લોકશાહીની પ્રણાલિકા-
ઓનો તંદુરસ્ત વિકાસ સાધવામાં વાપર્યો.

૬ †

ઉદેકુબ્જ મહતાબ

[પાર્લમેન્ટના સભ્ય; ઓરિસ્સાના માજી મુખ્ય પ્રધાન;
મુંબઈના માજી ગવર્નર; (કટક)]

*

મ્યુનિસિપલ વહીવટની આવડત

ઘણી વાર એમ બનતું કે અતિ ઉત્સાહમાં ફેટલાક
અધિકારીઓ પોતાની ભૂલ કબૂલ કરવામાં નાનમ માનતા.
આમ કરવામાં કર લેનારાઓને કેવું અને કેટલું નુક-
સાન થાય છે તે સ્વાભાવિક રીતે ધ્યાન ખેંચાર જતું.

લિંગલ કમિટીના ચેરમેન તરીકે ડેટલી થે વાર દાદાસાહેબ આવા કેસોમાં અમલદારોની ભૂલ બતાવતા અને આવી ભૂલો માટે અમલદારો દિલગીરી બતાવે એવો આમહ રાખતા. હું જાતઅનુભવ ઉપરથી કહી શકું કે આવી ભૂલોના એકરારથી પ્રજામાં મ્યુનિસિપાલિટી પ્રત્યે માન ઉત્પન્ન થતું.

મ્યુનિસિપાલિટીના નાના કામગારો અને શ્રમજીવીઓ તરફ મ્યુનિસિપલ અમલદારોની ઉદાસીનતા પ્રત્યે એમને ખૂબ રોષ ચડતો. એક વખત એક મેલું ઉપાડનાર હરિજન સ્ત્રી પોતાને માથે ટોપલો મૂકીને જતી હતી. એક જગ્યાએથી ટોપલો કાણે હતો અને ચાલતે ચાલતે એ બાઇના શરીર ઉપર મેલું ટપક્યા કરતું હતું. ગાડીમાં તેમની જોડે એક અધિકારી બેઠા હતા. દાદાસાહેબે આ બાઈ તરફ તેમનું ધ્યાન દોર્યું. એ અધિકારીને આ દૃશ્યમાં કશું અસામાન્ય ના લાગ્યું. દાદાસાહેબે આ ભાઇને લેખિત હુકમ આપ્યો કે આવા ટોપલાને બદલે લોખંડના નાનાં થીપો એક અડવાડિયામાં આવી જવાં જોઈએ. મ્યુનિસિપાલિટીના દરેક ખાતામાં દાદાસાહેબ ફરતા અને ખાતાના અધિકારીઓને વિશ્વાસમાં લઈ ખાતાઓની પૂનર્રચના અગર પૂનર્રચવરથા સૂચવતા. આમ કરવામાં ઝીણામાં ઝીણો મુદ્દો તપાસવાનું તેઓ ચૂકતા નહિ. મ્યુનિસિપલ વહીવટમાંથી તુમારશાહીનું અનિષ્ટ કાઢવા તેઓ હમેશાં સજાગ રહેતા. વહીવટના અનેક મુદ્દાની ઝીણવટમાં ઊતરવાની તેમનામાં એક કલા હતી.

† ગિરીશચંદ્ર સવાઈલાલ દેસાઈ
[નિવૃત્ત મ્યુનિસિપલ એન્જિનિયર; કેળવણીકાર; (અમદાવાદ)]

*

લોકસભાની ચૂંટણી અમે સાથે લડ્યા

શ્રી માવળકરદાદાને ઘણાં વરસોથી તેમની વિદ્વતા અને દેશલક્ષિને લીધે હું દુરથી ઓળખતો હતો. સને ૧૯૫૧માં ૨૫. પૂ. સરદારસાહેબની લોકસભાની ખાલી પડેલી જગ્યાએ મારી નિમણૂંક થઈ ત્યારથી અને સને ૧૯૫૨ની લોકસભાની ચૂંટણી અમદાવાદ શહેર અને જિલ્લામાંથી અમારે બન્નેને સંયુક્ત રીતે લડવાની હતી તેથી તેઓશ્રીની હું ઘણો નજીક આવી શક્યો હતો. આ ચૂંટણી વખતે તેઓ ખીમાર હોઈ ડૉક્ટરોની સલાહ પ્રમાણે તેમને બહાર નીકળવાનું હતું નહિ, પણ તેમને

સંદેશો, સલાહ, સૂચના અને દોરવણી સાથે મેં શક્તિ પ્રમાણે દોડધામ કરી હતી. મારા જેવા એક અદના સેવકને તેમની વિદ્વતાપૂર્ણ દોરવણીથી ઘણો લાભ થયો હતો. તેમની ઉદારતા, વિદ્વતા અને સમાનતાની મારા મન ઉપર ઊંડી છાપ પડી હતી. સને ૧૯૫૨ની લોકસભાની ચૂંટણીમાં અમને ઉજ્જવળ સફળતા મળી હતી.
† મૂળદાસ ભૂદરદાસ વૈશ્ય

[લોકસભાના સભ્ય; પીઠ હરિજન સેવક; (અમદાવાદ)]

*

ગુજરાતનું નેતૃત્વ દાદાસાહેબને મળ્યું હોત તો ?

મુ. દાદાસાહેબનો મારો સંબંધ એક રીતે તો મારી છેક બાલ્યાવસ્થામાં શરૂ થયો ગણાય. હું બહુ જ નાનો બાળક હતો ત્યારે એઓશ્રી મારા પિતામહ દી. બ. અંબાલાલ સાકરલાલ દેસાઈને બંગલે (જૂના શારદા મંદિર-વાળો એ બંગલો) આવતા. એ મારા બાલ્યકાળના સુલભ સ્મરણોમાંનું એક છે. લાંબો ફોટ, પાટલૂન, દક્ષિણી પાઘડી ને તેજસ્વી મુખમુદ્રા એ આકૃતિ વર્ષો પછી આજે પણ મારી આંખો આગળ દેખાય છે. પછી તો મારું કુટુંબ મુંબાઈવાસી થયું, ને પછી વર્ષો સુધી દાદાસાહેબને મેં ભાગ્યે જ જોયા હશે.

સને ૧૯૩૬માં મારે મારા પતન અમદાવાદમાં કૉલેજ માં નિમણૂંક થવાથી વસવાટ કરવાનું થયું ને દાદાસાહેબના સંપર્કમાં આવવાનું થયું. દાદાસાહેબ બહુ જ ઉદ્યમી માણસ છે ને તે મોટે ભાગે જાહેર કામ કરે છે એ જાણથી એમની પાસે જઈ એમનો વખત લેવો એ દેશને નુકસાન કરવા જેવું છે એમ મને લાગતું ને છતાં એમની પાસે જઈ એમના અનુભવ ને કહાપણનો લાભ લેવાનો લોભ રહેતો. એમની તીક્ષ્ણ બુદ્ધિ ને વકીલની ચપળતા અરેખર ધ્યાન ખેંચે એવા હતાં.

ઘણી વાર એઓશ્રી મને કહેતા કે તમારા દાદાજી મારા રાજકીય ગુરુ હતા. મને લાગે છે કે દાદાસાહેબ તદ્દન નરી(આજકાલ નામશેષ એવી)પ્રમાણિકતા ને દરેક પ્રશ્નની ઝીણવટથી ને સંભાળપૂર્વક સમીક્ષા કરવાની એમની રીતિ મારા દાદાજી પાસે શીખ્યા હશે. દાદાસાહેબને ગાંધીજી ને સરદારના ગાંઠ પરિચયનો લાભ મળ્યો હતો ને તેથી આ બે મહાપુરુષોના ગુણોની છાપ પણ એમના પર પડી હતી.

એક પ્રસંગ મને યાદ આવે છે. કૉલેજની હોસ્ટેલથી કૉલેજ જવાનો રસ્તો તદ્દન કાચો હતો ને ચોમાસામાં વિદ્યાર્થીઓને ત્રાસદાયક હતો. એ વર્ષે પ્રવેશ માટે વિદ્યાર્થીઓનો ધસારો હતો. તેથી એક દિવસ દાદાસાહેબ મારે ત્યાં આવ્યા ને મને યુનિવર્સિટી (મુંબઈ) ને ખીજે એક વર્ગ ઉઘાડવાની રજા આપવા અરજી કરવા કહ્યું. મેં કહ્યું : 'સાહેબ, રોજ ચારસો વિદ્યાર્થીઓને ખાધેલું શબ્દ આવે છે ને તેમાં ૧૫૦નો ઉમેરો કરવો એ તો બહુ જ નિર્દયતા કહેવાય.' દાદાસાહેબ કહે : 'રસ્તો તરત થઈ જશે ખસ ને?' રસ્તો થોડાક જ દિવસમાં થઈ ગયો. એ પ્રસંગ પછી મને હંમેશા લાગેલું કે આવી માનનીય વ્યક્તિ સામે આવી રીતે કટાક્ષથી બોલવું એ અયોગ્ય છે.

પ્રાધ્યાપક ને શિક્ષકોનો એમનો આદર્શ હોયો હતો. વિદ્યાવ્યાસંગ, ઉચ્ચ ચારિત્ર્ય ને સહૃદયતા એ તો શિક્ષક માટે આવશ્યક ગુણો છે એમ એઓ માનતા. આવળા શિક્ષકોને જોઈને એમને શું થાત?

એક બહુ જ રસમય પ્રશ્નો વિચાર કરવાનું મન થાય છે. જો કે આમ હોત કે આમ ન થયું હોત તો શું થાત એ તો મિથ્યા પ્રવૃત્તિ છે, છતાં એ ક્યાં વગર ક્યાં આપણાથી રહેવાય છે? ગાંધીજી ને સરદાર પછી શુજરાતનું નેતૃત્વ દાદાસાહેબને મળ્યું હોત તો? તો શુજરાતની આજે જે અવસ્થા ને કંગાલિયત છે ને દેશનાં ખીજાં રાજ્યોમાં સિદ્ધેલા જેની જે સ્થિતિ છે તે હોત? મને ચોક્કસ લાગે છે કે શુજરાત ઘણું આગળ હોત. શુજરાતની હુદ્દિ, શુજરાતનું સાહસ, શુજરાતનું શાણપણ દાદાસાહેબ જેવા ઉચ્ચ કોટિના નેતાની દોરવણી હેઠળ શુજરાતની પ્રજાને, દેશને ખૂબ જ લાલદાથી થયાં જ હોત એ વિશે કોઈ શંકા નથી.

મુ. શ્રી દાદાસાહેબ વિષે એક ઘણી અગત્યની વસ્તુ પણ નોંધવી જોઈએ : શિક્ષણ સંસ્થાની આર્થિક સ્થિતિ વિષે એમના અપ્રાપ્ત બહુ જ સ્પષ્ટ હતા. આજે શુજરાતમાં એ વિચારો વિચિત્ર લાગે તો નવાઈ નહિ. જેમ આ દેશની જૂની સંસ્કૃતિમાં સ્વીકારાયેલું કે બ્રાહ્મણ (બ્રાહ્મણ એટલે વિદ્વાન અધ્યાપક) ધનિક ન હોય ને તેથી જ સમાજમાં સર્વોત્તમ ને પૂજ્ય સ્થાન એવું હોય તેમ મુ. દાદાસાહેબનો દૃઢ મત હતો કે શિક્ષણ સંસ્થા ખોટા જ કરે ને સમાજ ખોટા પૂરી કરે—જે સમાજ

એ સંસ્થાની પ્રવૃત્તિથી પરિચિત હોય ને સંતુષ્ટ હોય તો. મહારાષ્ટ્રની ઘણી સંસ્થાઓ એમના ધ્યાનમાં હશે. જો સંસ્થા બહુ નફો કરે તો એનો અર્થ કે શિક્ષકો ને વિદ્યાર્થીઓ માટે એ સંસ્થા કરવું જોઈએ તે તે કરતી નથી. આજે જે સ્થિતિ શુજરાત યુનિવર્સિટીમાં પ્રવર્તે છે તેની એમને આગાહી થઈ હશે?

પૂ. ગાંધીજીનો એક દૃઢ મત કે કોઈ પણ જાહેર સંસ્થા પૈસાના અભાવે અટકતી નથી, અટકે છે તો સારા ને ચારિત્ર્યવાન કાર્યકરોને અભાવે અટકે છે. મુ. દાદાસાહેબે પણ આ મત અપનાવ્યો હતો ને ઘણી વાર એ વિષે તેઓ કહેતા. વળી, જાહેર સંસ્થાને પ્રજાનો ટેકો હોવો જોઈએ તો જ તે સંસ્થા ફૂલે-ફાલે ને લોકહિતનાં કામ કરે. તેથી જ એમણે અમદાવાદ એન્જીનેયરિંગ સોસાયટીના લંડોળ માટે લાખ માણસ પાસેથી એકેક રૂપિયો ઉઘરાવવાનું નક્કી કર્યું હતું. શુજરાતમાં આ તો હાસ્યાસ્પદ લાગે ને મુ. દાદાસાહેબ સિવાય કોઈએ આવી વાત કરી હોત તો એક ગંભીર ગણી વિચારે મુકાત. આ મૂલ્યને હસવામાં ન આવ્યું, પણ એનો અમલ ન થયો! લોકશાહીમાં દૃઢપણે માનનાર ગૃહસ્થને તો આવા જ વિચારો શોભે!

આનો અર્થ એવો નથી કે જાહેર સંસ્થાના પૈસા વેકરી દેવા ને દેવું કરવું. પણ દેવું થાય તો જરા એ ગમરાનું નહિ. કોઈ કારખાનામાં ખોટા આવે તો એના સંચાલકની કાર્યક્ષમતા માટે શંકા ઊભી થાય. એક વિદ્યાસંસ્થામાં આ જાતનું ધોરણ ન લાગુ પડાય. ઘણી વખત ખોટા એ તો વિદ્યાસંસ્થામાં પ્રગતિ ને નવા પ્રસ્થાનની નિશાની હોય.

સુરેન્દ્ર વેંકુઠરાય દેસાઈ
[આચાર્ય, એચ. એલ. કૉલેજ ઓફ કૉમર્સ; (અમદાવાદ)]

*

શુદ્ધ કૉંગ્રેસી, પણ મરજાદી નહિ!

શ્રી દાદાસાહેબ લોકસભાના સ્પીકર તરીકે અમુક પહેરવેશ રાખતા, પણ બહાર ફરવા જતા ત્યારે પહેરણુ અને ટૂંકી ચૂંટીમાં ફરતા; ઘરમાં તો તેઓ ઉઘાડી છાતીએ ચૂંટી પહેરી ખેસતા; તેઓ સ્પીકર હતા ત્યારે હું દિલ્હીમાં મળવા ગયો ત્યારે પણ તેઓ ટેબલ ઉપર ઉઘાડી છાતીએ ચૂંટી પહેરીને પોતાનું કામ કરતા હતા.

આ દશ્યથી મારા ઉપર જોડી છાપ પડી હતી. મને યાદ છે કે તેઓ ભદ્રમાં પોતાના મકાનમાં રહેતા ત્યારે ખૂબ જોવી વસ્તુ પણ રાખતા નહિ. તેઓ ખૂબ સાદાઈથી રહેતા અને તેમના ઊંઠરાઓનો ઉછેર પણ એટલો જ સાદો હતો. ગાંધીયુગમાં આપણા રાજપુરુષો પોતાનાં વસ્ત્ર ધીમે ધીમે ઉતારવામાં માનતા હતા. સ્વરાજ્ય મળ્યા પછી તેનાથી વિરોધી પ્રવૃત્તિ શરૂ થઈ છે, અને રાજપુરુષો ખીખાંનાં વસ્ત્રો ઉતારવાની પ્રવૃત્તિ આદરી રહ્યા છે. ગાંધીજીની ૩૦ વર્ષની પ્રખર નીતિમત્તા પછી આવી નીતિચત્યતા ખૂબ ખૂંચે છે અને વિષાદ ઉત્પન્ન કરે છે, અને સ્વાભાવિક ઉદ્ગાર નીકળે છે : ક્યાં રાજ ભોજ, ક્યાં ગાજો તેલી ! ગાંધીજીની ૩૦-૪૦ વર્ષની કઠોર તપશ્ચર્યાનું આ પરિણામ ?

શ્રી દાદાસાહેબ સ્પીકર થવાને બદલે ગુજરાત યુનિવર્સિટીના વાઈસ ચાન્સેલર થવાનું વિશેષ પસંદ કરતા. જે યુનિવર્સિટીને તેમણે સ્વ. દીવાનસાહેબે, સ્વ. બલ્લુભાઈએ અમદાવાદના જ પૈસે ઊભી કરવાનો પ્રયંડ લગીરથ પુરુષાર્થ કર્યો તે યુનિવર્સિટીને ઊંચી કક્ષાએ લઈ જવાની તેમની મહેન્ટ હતી. આ અંગે સરદાર વલ્લભભાઈ, બાળાસાહેબ ખેર સાથે થયેલો પત્રવ્યવહાર મેં જોયો હતો, અને જ્યારે તેઓ વાઈસ ચાન્સેલર થયા નહિ ત્યારે ખૂબ જ ખિન્ન થયા હતા. વાઈસ ચાન્સેલર થવા પાછળ તેમનો શુદ્ધ પિતૃભાવ કે માતૃભાવ હતો. જો તેઓ વાઈસ ચાન્સેલર થયા હોત તો ગુજરાત યુનિવર્સિટીની આજે જે શૈક્ષણિક દુર્દશા થઈ છે તે ન થઈ હોત, અને તેનું શૈક્ષણિક સ્વરૂપ સમવાઈ રહ્યું હોત. આજે તો ગુજરાત યુનિવર્સિટી ગુજરાત પ્રદેશ કૌન્સિલ કમિટીના કેટલાએક નેતાઓનો રાજકીય અખાડો થઈ ગઈ છે, અને તેનામાં શૈક્ષણિક દૃષ્ટિએ કશું નથી. દુકાનો માફક કૉલેજો ઉધાડવાની રજા આપવા સિવાય તેની પાસે કાંઈ વિશેષ કાર્ય હોય એમ લાગતું નથી.

દાદાસાહેબ શુદ્ધ કૌન્સિલી હતા, પણ તેઓ મરજદી ન હતા. જડ શિસ્તના તેઓ પ્રખર વિરોધી હતા. તેઓ સ્વનંત્ર છુદ્દિના હોવાથી પોતાના વિચારો બહુ રૂપજતાથી ને હિંમતપૂર્વક રજૂ કરતા. પોતાના અંતરાત્માનો અવાજ તેઓ હમેશા પ્રગટ કરતા, અને બીજાઓને

પણુ તેમ કરવાની સલાહ આપતા. શ. પના મોંઘવારીના મામૂલી પ્રશ્ન ઉપર પ્રાથમિક શિક્ષકોનો સાથ લઈ કૌન્સિલમાંથી હું બહાર નીકળ્યો; તે પછી અનેક વાર હું તેમને મળતો અને તેઓ મને શુદ્ધ ગાંધીદષ્ટિનું માર્ગદર્શન આપતા. મને તેઓ ખૂબ જ પ્રેરણા આપતા.

† ઠાકોરભાઈ શ્રીપતરાય ઠાકોર
[આચાર્ય, દીવાન-બલ્લુભાઈ માધ્યમિક શાળા; (અમદાવાદ)]

*

કામનો નિકાલ ઝડપથી કરતા

દાદાસાહેબ માવળંકરનો મને પ્રથમ પરિચય સને ૧૯૩૧ના છેલ્લા માસમાં થયો. વાડીલાલ સારાભાઈ હૉરિપટલ અને ચીનાઈ મંટરનિટી હૉરિપટલની શરૂઆત થઈ તે વખતે તેઓ અમદાવાદ મ્યુનિસિપાલિટીના પ્રમુખ હતા. દરરોજ સાંજના ૬ હૉરિપટલમા જતો અને તેઓ પણ આવતા. એટલે સુધી કે ન મળ્યા હોઈએ તો એમ થાય કે આજ દાદાસાહેબ ન મળ્યા. જો કે તેવું ભાગ્યે જ બનતું.

તેઓ એક આદમી કરતાં સંસ્થા જેવા હતા. તેમની તે વખતની પણ કામગીરી ઘણી જ રહેતી. પણ જ્યારે મળે ત્યારે એ જ હસતું મુખ અને શાંત મન જેવા મળે. કોઈ વખતે અકળાએલા મેં જોયા નથી. પછી ગમે ત વખત હોય અને ગમે તેવું કામ હોય તો પણ.

કોઈ પણ કામનો જલદી નિકાલ કરવો એ તેમની ખાસિયત હતી. હૉરિપટલના કોઈ પણ કામમાં વિચાર કરીશું તેવું કંઈ હતું જ નહિ જે કરવાનું છે તે જરૂરી હોય તો કરવાનું જ છે એટલે બોર્ડની પરવાનગી મળશે એ આશાએ પણ કામની મજૂરી મળતી, અને તેથી કામ સંબંધી મુશ્કેલી નડતી નહિ.

† મોતીભાઈ દેસાઈભાઈ પટેલ
[ભણીતા સર્જન; કેળવણીકાર; (અમદાવાદ)]

*

મહારોગાનિવારણ માટેની સેવાઓ

દાદાસાહેબની વ્યાપક અને ઉદાર દષ્ટિ મારે મન ખૂબ નોંધપાત્ર હતી. રક્તપિત્તિયાઓને રાહત અને સારવાર મળે એ વાત ગાંધીજીને ખૂબ પ્રિય હતી,

અને એ કાર્ય બને તેટલા જોશથી અને સારી રીતે કરવા માટે દાદાસાહેબે ખૂબ જહેમત ઉઠાવી. પહેલી વાત તો એ કે, આ આખું કામ જ નહીં કદાચ સ્વરૂપનું હતું. રક્તપિત્તિયાઓના સંસર્ગમાં આવવાથી આપણને ય મહારોગ થઈ જશે એવો પૂર્વગ્રહ કમભાગ્યે દેશમાં ધણાખરા લોકોમાં પ્રવર્તતો હતો. મહારોગથી લોકો ગભરાતા હતા, અને એવા રોગથી પીડાતા કુર્ભાંગી માણસોને મળવા કરવાનું સહુ ટાળતા. ખિસ્તી મિશનરીઓએ કાંઈક અંશે આ કામ ઉપારેણું અને સ્વૈચ્છિક યોગે રાહતકાર્ય ચાલતું. તે વખતની British Empire Leprosy Leagueની ભારતીય શાખાના ઉપક્રમે પણ થોડું કામ થતું. પરંતુ, અંગ્રે દાખલોળેસાડયો મહાત્માજીએ! શ્રી પરચુરે શાસ્ત્રી મહારોગથી પીડાતા હતા એમની શુદ્ધિ કરવાનું કામ મહાત્માજીએ પોતે ઉપાડી લીધું અને એ રીતે આ માનવતાલર્થા કામની પહેલ કરી. એટલે, ગાંધીજીના પુણ્યમરણમાં જ્યારે આ કાર્ય માટે કાળો વાપરવાનું સૂચન થયું ત્યારે દાદાસાહેબે તરત એ વાત વધાવી લીધી અને આગ્રહસરી હિમાયત કરતાં એમણે ઉમેર્યું કે આ રોગથી પીડાતા લોકોની આપણા સમાજે પેઢીઓથી અવગણના કરી છે તેમની તરફ આપણે હવે સહાનુભૂતિ ને કાળજી દાખવવી જોઈએ, એવા રોગીઓને રાહત આપવી જોઈએ, અને એમનાં પૂર્વવત્ આરોગ્ય માટે બનતી બધી સેવાઓ કરી છૂટકું જોઈએ. વળી, મહારોગમાં પાળાંદા ન સપડાય તે માટે ખાસ કાળજી લેવી જોઈએ, અને એ અંગે જરૂરી વ્યવસ્થાતંત્ર બિંબું કરવું જોઈએ એ માટે પણ દાદાસાહેબે પ્રયાસો કર્યા. મહારોગનિવારણના માનવતાલર્થા અને મહાત્ કામમાં અનેક કાર્યકરોને કામે લગાડીને એમને પ્રેરણા આપતા રહેનાર દાદાસાહેબ માવળંકર પ્રત્યે છાંડી કૃતજ્ઞતાની ભાવના વ્યક્ત કરવી જોઈએ.

E † જીવરાજ ના. મહેતા

[ચિત્રાતના માછ મુખ્ય પ્રધાન; ચિત્રમાંના ભારતીય રાજદૂત; (લંડન)]

*

લોકશાહી વલણોથી ભરેલું વ્યક્તિત્વ
મને લાગે છે કે દાદા પ્રત્યે હું સવિશેષ આકર્ષાયો

તે એમનાં લોકશાહીયુક્ત વલણોને લીધે. 'સામંતશાહી'ને તેઓ વિઠારતા. અધિકાર અને અમલદાર વૃત્તિનો એમને ચીક હતી. ભારતમાં આપણે સહુ 'વ્યક્તિપૂર્વક'માં ફીક દીક સ્થાપરથા રહીએ છીએ. એમાંથી ધણી વાર, અગર એને લીધે અનિવાર્યપણે, 'લોકશાહી' અગર સામંતશાહી જન્મે છે. પાર્લમેન્ટના સ્પીકર તરીકે દાદાને આવાં વલણો સામે ઝઘડ્યું પડ્યું—અને તેઓ ધણી સફળતાથી એવી લડત આપતા. ભારતમાં હવે લોકશાહીયુક્ત પ્રાચીન લોકાઓ સ્થપાતી જતી લાગે છે એ મહદ્ અંશે દાદાનું સર્જન છે. દાદાનું મન કેવું આધ્યાત્મિક તાત્ત્વગીભર્યું હતું! એમાં ધાર્મિક માન્યતાઓનું ઢોંગ નહોતું.

E †

અરબા પંત

[મહારાષ્ટ્રમાંના ઔદ્ય રાજ્યના રાજકુમાર; કેનિયા, ઈન્ડોનેશિયા, સિંગાપોરમાંના માછ ભારતીય રાજદૂત; નાવે-માંના ભારતીય રાજદૂત; (આસ્ટ્રેલિયા)]

*

પાર્લમેન્ટની સ્વાયત્તતાના રખેવાળ

પાર્લમેન્ટરી વિનય અને રીતભાત માટે શ્રી માવળંકરને લગતી હતી, અને તેઓ મક્કમપણે માનતા કે પાર્લમેન્ટની સુયોગ્ય ભૂમિકા વડે જ લોકશાહી સફળતાથી ચલાવી શકાયે. કાર્યપદ્ધતિના નિયમોનું જીવનસત્ત્વ દેવળ લેખિત પાઠમાં નહિ પણ એની પાછળ રહેલી ભાવનામાં છે એ તેઓ જાણતા હતા. પાર્લમેન્ટના પોતાના સ્વાયત્ત ક્ષેત્રમાં કારોબારતંત્રની દરમિયાનગીરી કદાપિ ન થવી જોઈએ એ વિષે તેઓ આતુર હતા.

Business Advisory Committeeની ઇચ્છાઓની ઉપરવટ જવાનો પ્રયત્ન સરકાર ને કરે તો શ્રી માવળંકર ક્ષણમાત્ર માટે ય તેને સાંખી લેતા નહિ. આ કમિટીમાં બધા પક્ષોના પ્રતિનિધિઓનાનાં નાનાં જૂથોના પણ—હતા. શ્રી માવળંકરના નેતૃત્વ નીચે આ કમિટીએ એક સરસ પ્રણાલિકા સ્થાપી અને વિદ્વાતી કે, સલાહકર સમક્ષ આવનારાં વિવિધ કામે માટે સમય કાળવવાની બાબતમાં બે કાંઈ નિર્ણયો લેવાય તે અચૂક સર્વાનુમતે લેવાએલા હોય.

E †

હિરેન મુકરજી

[દિલ્હીમાંથી લોકસભાના સભ્ય; સામ્યવાદી નેતા; (કલકત્તા)]

*

રમૂજ સ્વભાવ

અમદાવાદમાં એક વખત બ્રિટિશ પાર્લમેન્ટના સભ્ય, ઘણું કરીને લાર્ડ રટ્-સગેટ, આવેલા અને માવજન કરે તેમને પાર્ટી આપેલી તેમાં હું નિમંત્રિત હતો. સમારંભોની પદ્ધતિ અનુસાર જ્યારે મહેમાનને લઈ આમંત્રિતોને introduce કરવા માવજનકર અમારી પાસે આવ્યા ત્યારે મારી introduction કરેલી તે રમૂજ હતી તેથી યાદ રહી છે. તેમણે કહ્યું : “Mr. Vamanrao Dholakia, a leading lawyer and my contemporary when I was practising and one whom I feared the most when pitted as an opponent.” બધાએ જ મુક્ત હાસ્ય કર્યું. આવો અમારો અંગત સંબંધ હતો.

† વામનરાવ રતનલાલ ધોળકિયા
[બુઝર્ગ વડીલ; અધ્યક્ષ, ગુજરાત કલબ; (અમદાવાદ)]

*

દાદાસાહેબની કદરદાની

દાદાસાહેબ અરોતર એજ્યુકેશન સોસાયટી, આણંદના પ્રમુખ ચૂંટાયા અને લગભગ ૨૦ વર્ષ સુધી એના પ્રમુખ રહ્યા તે દરમિયાન એમની સાથે નિકટમાં આવવાનો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થયો. એ પ્રસંગ-પરિચયમાંથી દાદાસાહેબની જે મૂર્તિ નજર સમક્ષ ઊપસી આવે છે તે વતસલતાની, સૌજન્યની, ચોકસાઈની, સુઘડતાની, સૂઝની અને બુદ્ધિમતાની

દાદાસાહેબ સોસાયટીના પ્રમુખ ચૂંટાયા ત્યારે એ મુખ્યમંત્રી ધારાસભાના સ્પીકર હતા. સ્વાતંત્ર્ય બાદ એ મધ્યસ્થ લોકસભાના સ્પીકર બન્યા. આ ઉપરાંત કરતુરબા ટ્રસ્ટ, મહાત્માગાંધી ટ્રસ્ટ જેવા અખિલ ભારતીય ટ્રસ્ટોનો વહીવટ સંભાળતા હોવા છતાં સંસ્થા અંગે એમને નાની મોટી જે કંઈ વાત પૂછીએ કે વિનંતી કરીએ તેનો પ્રત્યુત્તર મળે જ મળે.

બીજા વિશ્વયુદ્ધ બાદ કાગળની ઘણી ભારે તંગી, અને કાળા બજાર સિવાય કાગળ પ્રાપ્ત કરવા લગભગ દુર્લભ હતા. સંસ્થાના હિસાબમાં કાળા બજારની આ પદ્ધતિને દાખલ કરવી અનુમિત હતી. સોસાયટી તરફથી પ્રગટ થતા ‘બાલમિત્ર’ માસિક માટે કાગળ મેળવવાની

ભારે મૂંઝવણ હતી. છેલ્લા ઉપાય તરીકે અમને થયું કે દાદાસાહેબને દિલ્હીમાં એવી વિનંતી કરતો પત્ર લખીએ કે સંસ્થાના પ્રમુખ તરીકે એ ટીટાગર પેપર મિલ્સને ‘બાલમિત્ર’ માટે કાગળ આપવા લખે. પત્ર લખ્યો છતાં મનમાં ઝાઝી આશા ન હતી. દાદાસાહેબે તરત ને તરત સંસ્થાનું કાર્ય, એની કાર્યપ્રણાલી, ‘બાલમિત્ર’ અંગે માહિતી આપતો પત્ર લખી પોતે એ સંસ્થાના પ્રમુખ છે એનો પોતાને કેટલો આનંદ છે તે પણ વ્યક્ત કર્યો અને કાગળ માટે વિનંતી કરી. આ પત્રની નકલ એમણે મને મોકલાવી ત્યારે સંસ્થાના કાર્ય માટે એમના દિલમાં કેટલો પ્રેમભાવ હતો તેનો ખ્યાલ આવ્યો અને આજે એમનું સ્મરણ કરતાં હૃદય ગદગદિત થાય છે. કહેવાની ભાગ્યે જ જરૂર રહે છે કે ટીટાગર પેપર મિલ્સ તરફથી એમની વિનંતી સ્વીકાર્ય બનતાં સંસ્થાને તથા ‘બાલમિત્ર’ને એક અણુજાજતી પરિસ્થિતિમાંથી એમણે ઉગારી લીધા.

† ઇન્દરભાઈ પટેલ
[વાઇસ ચાન્સેલર, સરદાર વલ્લભભાઈ વિદ્યાપીઠ; (વલ્લભ વિદ્યાનગર)]

*

માનવીય મહત્તાનું દર્શન

અલિયાબાડામાં અમે સને ૧૯૫૩માં સંસ્થાઓ શરૂ કરી તે પછી એક વખત મને જામનગર રોશનેથી સંદેશો મળ્યો કે દાદાસાહેબ અમુક ગાડીમાં અલિયાબાડાથી પસાર થવાના છે અને મારે એમને રોશને મળવું. હું રોશને ગયો. અહીં તો ગાડી બે એક મિનિટ જ થોભે. પણ એ તરત જ કબામાંથી બહાર આવ્યા અને મારી સાથે વાત કરી : ‘હું દારકા ગયો હતો. મારે તમારી સંસ્થા જોવી હતી. સંસ્થા કેમ ચાલે છે?’ વગેરે, બહુ જ માયાળુપણે, એમણે મારી સાથે વાતચીત કરી, બેને બદલે અમે પાંચેક મિનિટ સુધી વાતો કરી શક્યા. એમણે તો એમ ગોઠવ્યું હતું કે મારે એમને જામનગર રોશને મળવું અને ત્યાંથી અલિયાબાડા સુધી એમની સાથે આવવું, પણ સંદેશાના ગોટાળાને લીધે એમ બની ન શક્યું.

મને એમ થયું કે આટલા મોટા માણસ આવી બાબતને ખાસ યાદ રાખીને કેવી કામગીરી લાગણી બતાવે

છે) માનવીય મહત્તાનું મને ત્યારે દર્શન થયું. આજે
પણ આ પ્રસંગને યાદ કરીને હું ધન્યતા અનુભવું છું.
† ટોલરરાય માંકડ
[સમય વિવેચક અને કેળવણીકાર; (અલિયાબાડા, સૌરાષ્ટ્ર)]

*

ઈસ્પિતાલો માટેની નોંધપાત્ર સેવાઓ

સને ૧૯૩૧ના ડિસેમ્બરની ૧૩મી તારીખે સરદાર
વલ્લભભાઈ પટેલના શુભ હસ્તે શેઠ વાડીલાલ સારા-
ભાઈ જનરલ હોસ્પિટલ અને શેઠ ચિનાઈ પ્રસૂતિ
હોસ્પિટલની શરૂઆત થઈ તે વખતે અમદાવાદ મ્યુનિ-
સિપાલિટીના પ્રમુખસ્થાને દાદાસાહેબ હતા અને
હોદ્દાની રૂએ તેઓ આ સંસ્થાના વ્યવસ્થાપક મંડળના
અધ્યક્ષ હતા. મારે દાતાના પ્રતિનિધિ-સભ્ય તરીકે
હોસ્પિટલની આંતરિક વ્યવસ્થા વાસ્તે તેમના સંપર્ક-
માં અવારનવાર આવવાનું થતું. એમની કાર્યક્ષમતા,
કુશળતા, કુનેહ, સરળતા અને સહકારની ભાવનાથી
હું ઘણે પ્રભાવિત થએલો. અને, અતિશયોક્તિ ન કરું
છતાં પણ, મારે કહેવું જ જોઈએ કે આ હોસ્પિટલની
શરૂઆતની કાર્યવાહીમાં દાદાસાહેબે ત્રિવટપૂર્વક ઊંડો રસ
લીધો અને આ સંસ્થાની જે ઉન્નતિ દેખાય છે તે
તેમને આભારી છે.

† રમણલાલ લોગીલાલ ચીનાઈ
[શ્રીમંત અને દાતા; (અમદાવાદ તથા મુંબઈ)]

*

સર્વમાન્ય ‘દાદાસાહેબ’ની આવડત

મુ. દાદાસાહેબ એટલે ‘ચીવટ’-ઘણાને ‘ચીકાથ’
લાગે એવી ‘ચીવટ’-શાંતિ, માનસિક સ્વચ્છતા, કુશાગ્ર
બુદ્ધિ, બાળકો સાથે બાળક થઈ નિર્દોષ આનંદ કરવો
અને યુવાનોની સાથે યુવાનોમાં યુવાવસ્થાનો ઉત્સાહ
પ્રેરવો, નવીનોની સાથે નવીન અને જૂનાઓની સાથે
જૂના. આ એમની અદ્ભુત આવડત. આથી જ એ
અમદાવાદમાં સર્વમાન્ય ‘દાદાસાહેબ’ થઈ રહેલા. હા,
શહેરમાં અમુક લોકો હતા જે એમનો તેજદ્રેષ કરતા;
પણ એ અમુક જ વિભાગના લોકો, જેનો દ્રેષ ઉઘાડો
પડી ગયેલો અને તેથી આખરે નિરર્થક નીવડેલો.

દાદાસાહેબને ચાલવાની ખૂબ જ-જોનાર થાકી

જાય પણ એ થાકે નહિ-એવી ટેવ હતી. હું એક વાર
ફૂટપટ્ટી લઈને એમની પાસે ગયો અને મેં એમની
લિયાઈ માપવા માંડી. એ પૂછે કે, ‘આ શું કરો છો?’
મેં કહ્યું કે, ‘તમે કેટલા ઘસાઈને નીચા થયા એ હું
માપું છું.’ એમને આથી ખૂબ જ હસવું આવ્યું.

દાદાસાહેબને એમનું પોણિયું મુંઝાણું અને ઉઘાડા
શરીરે જોવાની પણ એક મજા હતી. હિંદુ, મુસ્લમાન,
પારસી, યુરોપિયન કે ગમે તે એમને ત્યાં એમની સલાહ
લેવા આવે ત્યારે એ આ સ્વરૂપે જ મળતા-દર્શન
આપતા. ઘણી વાર તો એમને મુંઝ લગાવી હોય તો
મણેશ જ મૂર્તિમંત બેઠા છે એમ લાગતું!

† ચૈતન્યપ્રસાદ સેતીલાલ દીવાલજી
[માનાઈ મંત્રી, ગુજરાત સાહિત્ય સભા; (અમદાવાદ)]

*

સામાજિક મંડળોના સક્રિય સલાહકાર

અમારી બહેરા-મૂંગાની શાળાની વ્યવસ્થાપક કમિટી-
ના દાદાસાહેબ એક સભ્ય હતા, અને સંસ્થા માટે
જ્યારે જ્યારે તેમની દોરવણીની જરૂર પડતી ત્યારે ત્યારે
તે હંમેશાં દોરવણી આપતા. મને ખ્યાલ છે ત્યાં સુધી
બહેરા મૂંગાની શાળાને માટે સરકાર મારફત જમીન
અક્ષવાયર કરવાનો પ્રસંગ બિલો થયેલો અને તપાસ
કરતાં લાગ્યું કે સોસાયટીઝ રજિસ્ટ્રેશન એક્ટ મુજબ
સંસ્થા રજિસ્ટર થએલી નહિ હોઈ જમીન મેળવવામાં
અડચણો ઊભી થાય. આ ખ્યાલ દાદાસાહેબને આવ્યો
અને તેમણે બહેરા-મૂંગાની શાળા માટે એક નાનું બંધા-
રણ તૈયાર કરી આપી સંસ્થાને સોસાયટીમાં દેરવવા જે
કાંઈ દોરવણી આપવાની જરૂર પડી તે તેમણે આપેલી.
વળી, બહેરા-મૂંગાની શાળાનાં મકાનોનાં ખાતમુહૂર્ત માટે
તેમજ સને ૧૯૩૦માં તેના ઉદ્ઘાટન વખતે મહાત્મા
ગાંધીજીને હસ્તે આ કાર્ય થાય તેમ તેમને લાગ્યું અને
તેમણે મહાત્માજીને આ લોકોપયોગી કાર્ય કરતી સંસ્થાનું
ઉદ્ઘાટન કરવા વિનંતી કરેલી અને તેમના શુભ પ્રયાસ-
થી મહાત્માજીના શુભ હસ્તે શાળાના મકાનનું ખાત
મુહૂર્ત સને ૧૯૨૮માં થયેલ, અને સને ૧૯૩૦માં
તેમના જ વરદ હસ્તે બહેરા-મૂંગાની શાળાના મકાનનું
ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવેલું. આ પછી જ્યારે દાદાસાહેબ
લોકસભાના અધ્યક્ષ તરીકે હતા તે અરસામાં પણ

શાળાના કામકાજ માટે મારે ઘણી વખત મળવાનું રહેતું. આમાં એક પ્રસંગ મને યાદ છે તે એ કે અમારા જેવી જાહેર ધર્માદા સંસ્થાઓને જે લોભ દાન આપે છે તેમને ઈન્કમ ટેક્સમાંથી મુક્તિ અપાવવાનો. આ અંગે ઈન્કમ ટેક્સના કાયદામાં યોગ્ય સુધારો કરાવવા દાદાસાહેબે પોતાનું બનતું કરેલું અને તેમના જ પ્રયત્નથી ઈન્કમ ટેક્સના કાયદામાં સુધારો થયો, અને જે ગૃહસ્થો અમારા જેવી સંસ્થાઓને મદદ આપે તેમને તે રકમ ઉપર ટેક્સ આપવો ના પડે. આનું પરિણામ સારું આવ્યું, અને આવી સંસ્થાઓને મદદ કરવાની જનતાની ઉત્કંઠા વધી.

ઉપરાંત, સંસ્થાઓને પણ નાણાકીય મુશ્કેલીઓમાંથી અમુક અંશે રાહત મળવા માંડી.

†

પાંડુરાવ દેસાઈ

[માંનાઈ મત્રી, બહેરા-મૃગાની સાળા; (અમદાવાદ)]

*

ન્યાયપ્રિય અને સિદ્ધાંતવાદી

દાદાસાહેબ ખૂબ ન્યાયપ્રિય અને સિદ્ધાંતવાદી હતા. મને પોતાને તેમની ન્યાયપ્રિયતાનો એક અનુભવ થયેલો જે જીવવાનો લોભ રોકી શકતો નથી. તેઓ મ્યુનિસિપાલિટીની સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન હતા તે વખતની આ વાત છે. રતનપોળમાં સરિયામ રસ્તા ઉપર મારું મકાન હતું. રસ્તો પહોળો કરવા માટે મારા મકાનનો અમુક ભાગ લાઈનદોરીમાં જતો હતો. મારે જ્યારે સદનુ મકાન રીપેર કરાવવાનું થયું ત્યારે મેં મ્યુનિસિપાલિટીની રજા માગી કે મને લાઈનદોરીમાં જતા ભાગને છોડીને બાકીના ભાગમાં મકાન રીપેર કરાવવાની રજા આપો. મ્યુનિસિપાલિટીની જોડે વાટાઘાટ કરીને અંતે અમે એવા નિર્ણય ઉપર આવેલા કે અમારે સેવરન્સ ચાર્જ જતો કરવો અને તે શરતે અમને મ્યુનિસિપાલિટી મકાન રીપેર કરવાની મંજૂરી આપશે. એક રૂપિયાના સ્ટેમ્પ પેપર ઉપર લખાણ વગેરે જે કરવાનું હતું તે થઈ નહીં થયા પછી રૂબરૂ મૌખિક પરવાનગી પણ કામ ચાલુ કરવા માટે અપાએલી અને તે રીતે કામ શરૂ કરાવેલું. તે દરમિયાન એકાએક એક દિવસ અમારા ઉપર મ્યુનિસિપાલિટીનો મનાઈ હુકમ આવ્યો કે તમારે કામ તાત્કાલિક બંધ કરવું. કોઈક વિદ્યમંત્રીએ ગવ્યું નાણેલું અને લખાણ ઉપર સહીસિક્કા નહિ થયેલા તે

ઉપરથી આ પ્રમાણે બન્યું. આ સમગ્ર વાત તે વખતના સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન દાદાસાહેબ સમક્ષ મેં મૂકી અને તેમને બધી વિગતથી વાકેફ કર્યા. દાદાસાહેબે તરત જ ખાતાવાળા માણસને મારી રૂબરૂ બોલાવીને કહ્યું કે આ પ્રમાણે લોકોને તમે ખોટી રીતે હેનન કરો, તે જરોબર નથી. આપણી કસ્ટરે સામાવાળાને મુશ્કેલીમાં મૂકે અને ઉપરથી ફરિયાદ કરો તે કયાનો ન્યાય? એક વસ્તુની ચોખવટ કરી લઉં કે દાદાસાહેબ સાથે તે વખતે મારે ખાસ પરિચય નહોતો. મને કોઈક સૂચન કરેલું કે તમારો કેસ દાદાસાહેબને સમજાવો, તેમને ખાતરી થશે કે તમારી કોઈ કસ્ટર નથી અને મ્યુનિસિપાલિટીના તંત્રને લીધે ખોટી હેરાનગતિ થઈ છે તો તે તરત જ તેનો નિકાલ લાવી આપશે.

†

નરેન્દ્રભાઈ લાલભાઈ શેઠ

[શિર બ્રોકર, વેપારી; 'ઓરીએન્ટલ ટ્રેડિંગ'ના એક પ્રણેતા; (અમદાવાદ)]

*

રાષ્ટ્રીય એકાત્મતાના સ્તંભ

દાદાસાહેબના જીવનના અનેક પ્રસંગોમાં તેમણે પોતે ગુજરાતી નથી એમ લાગવા દીધું નથી. ગુજરાતી ભાષા તેઓને એટલી સાધી હતી કે તેમના બોલવાની રીતમાં પણ મહારાષ્ટ્રની છાટ સુદ્ધા દેખાતી નહિ.

આજે જ્યારે ગુજરાત મહારાષ્ટ્ર બુદ્ધા પ્રદેશો થયા છે અને બીજા પ્રદેશો બુદ્ધાઈનાં સ્વપ્નાં સેવે છે ત્યારે દાદાસાહેબના જીવનની સુવાસ રાષ્ટ્રીય એકાત્મતાની ભાવના તરફ આપણા સૌને આંગળી ચીંધે છે, અને આ ભાવનાના એક અન્નેડ નમૂના તરીકે ઇતિહાસમાં તેઓ આપણી સામે રજૂ થાય છે.

†

ભદ્રમીદાસ શ્રીકાંત

[વિષાધક્ષ, ભારતીય આદિમજાતિ સેવક સંઘ; (દિલ્હી)]

*

અનુકરણીય સ્વભાવ અને જીવન

માવજીકરદાદાના સ્વભાવની બહાર તરી આવતી લાક્ષણિકતા તે એમનો મીઠો અને વિનોદી સ્વભાવ. કદાચ તેમના આ સ્વભાવને કારણે ઘણા લોકો પ્રમંગે પ્રસંગે તેમને યાદ કરતા હશે. એમના ઠપકામાં ય મીઠાશ, અને બીજા જે 'કડવું સત્ય' કહેતા તે જ તેમની જીભે

‘મોહ સત્ય’ વધુ અસરકારક રીતે કહેવાતું. નવા લોકનેતાઓએ શીખવા જેવું એમનામાં ઘણું હતું. એમનું જીવન, એમની દાર્પદક્ષતા, કુદિયાતુર્ય અને સમજ સ્વભાવના શુણે એ નવી પેઢી માટે વારસા જેવું છે.

હિતેન્દ્રલાલ દેસાઈ
[મુખ્ય પ્રધાન, ગુજરાત રાજ્ય; (અમદાવાદ)]

*

ફરવા સાથે માર્ગદર્શન

દાદાસાહેબનાં અનેક રોકાણોને કીચે જોઈ પણ ખાળતની ચર્ચા કરવા માટે તેમના સવારના ફરવાના સમયમાં સાથી થઈ જઈએ એટલે તેમની અનુકૂળતા જળવાય. ફરતાં ફરતાં તેઓ આપણા પ્રશ્નોની ચર્ચા કરે, માર્ગદર્શન આપે. સાથે સાથે સામાજિક અને રાજકીય ક્ષેત્રે કામ કરવામાં ફેરી કંતાર્થો હોય છે, અને ફેરવીક વાર આપણી સાથેના જ કાર્યકર્તાઓ ફેરી મુશ્કેલીઓ ઊભી કરતા હોય છે એનો ખ્યાલ આપે. એ સાંભળી અમને પણ અમારી મુશ્કેલીઓ સાવ નજીવી છે એમ જ લાગતું.

† ત્રિકમલાલ મહામુખરામ
[જાણીતા વેપારી અને સમાજસેવક; (અમદાવાદ અને મુંબઈ)]

*

જાહેર કામને અગ્રસ્થાન આપતા

એક વખત વિદ્યાપીઠના કામના અંગે મ્યુનિસિપલ સ્કૂલબોર્ડમાં મને જવાની દાદાસાહેબે સૂચના કરેલી. બે ત્રણ વખત હું ગયો પણ મને વખત અપાએલો નહિં. થોડા દિવસ બાદ સ્કૂલબોર્ડના ચેરમેન પણ હાજર હતા તેવા એક સ્થળે શ્રી દાદાસાહેબને મારે મળવાનું થયું. એમણે તરત જ સવાલ પૂછ્યો કે પેલા કામનું શું થયું? મેં જણાવ્યું કે મને વખત અપાયો નથી. મને લઈને તરત જ તે ચેરમેન પાસે ગયા અને તેમને કહ્યું કે વિદ્યાપીઠને કામને તમારે અગ્રસ્થાન આપવું ઘટે કારણ કે એના માણસો એ જાહેર સેવકો હોઈ એમના કામમાં વિશ્લેષ ન પડે એ જોવાની આપણી સીની ફરજ છે. મારું કામ તરત જ એટલે કે બીજે

દિવસે થઈ ગયું.

† જોડાલાલ ગાંધી
[આસિસ્ટન્ટ સેક્રેટરી, ગુજરાત વિદ્યાસભા; (અમદાવાદ)]

*

મકપિહૃદય મહાનુભાવ

અમો અધ્યાપકો અને નાના સેવકો એક પ્રકારનું ગૌરવ લેતા થયા કે માનનીય દાદાસાહેબ અમારા છે, અમે એમના આત્મીય છીએ. અમારામાં સેવ્ય-સેવક ભાવની છાયા સુદ્ધાં એમણે પ્રવેશવા દીધી નહોતી. આજે આપણને ફેરવી ય વાર એવો અનુભવ કરવો પડે છે કે મોટરમાં હિચ દરજ્જાનો માણસ બેઠો હોય અને થોડા પછી ઊતરતા દરજ્જાના માણસને પણ એમની સાથે એ જ મોટરમાં જવાનું હોય તો અંદરની બાબત ખાતરી જગા હશે તો ચે સાથેનાને આગલી બેઠકમાં ડ્રાઇવરની નજીક બેસવાનું તે કંઈક જો. માનનીય દાદાસાહેબને આવો કક્ષા ભેદ ઈષ્ટ જ નહોતો. આપણે વિવેક કરીએ તો કહે કે નજીક હો તો વાત કરવાનું ફાવે. આ કયા પ્રકારની મહાનુભાવતા હતી એ નાના મગજથી સમજી શકાતું મુશ્કેલ છે.

† કેશવરામ કાશીરામ શાસ્ત્રી
[ગુજરાતીના અધ્યાપક, સાક્ષર અને વ્યાકરણકાર; (અમદાવાદ)]

*

સાળરમતી જેલમાંનાં સંસ્મરણો

દાદાસાહેબ સાથેનો મારો સંબંધ સમયની દૃષ્ટિએ અને નિકટતાની દૃષ્ટિએ હું ત્રણ લાગમાં વહેંચી શકું. પહેલો લાગ, જ્યારે એ અમદાવાદ મ્યુનિસિપાલિટીના સભ્ય હતા અને હું મ્યુનિસિપાલિટીનો નોકર હતો તે; બીજો લાગ સને ૧૯૪૨-૪૩ની લડત વખતે અમે બંને સાળરમતી જેલમાં હતા તે; અને ત્રીજો લાગ સને ૧૯૫૪ અને ત્યાર પછીનો સમય, જ્યારે એ ગાંધી-સ્મારક નિધિના અને સાળરમતી આશ્રમ સુરક્ષા અને સ્મારક ટ્રસ્ટના પ્રમુખ હતા અને હું સાળરમતી આશ્રમ સંગ્રહાલયના નિયામક સ્થાને હતો. આમાંથી બીજા લાગ વિષેનાં થોડાંક સ્મરણો આ લેખમાં આપું છું.

x

x

x

કાગળો વખતસર જાય અને વખતસર આવે એ જોઈતું હતું; અને એ થતા માંડ્યું એટલે આની સામે વિરોધ નહોતો.

અને જેઓ આ કામ કરતા હતા તેમના મનમાં પણ, ખીજા લાઈબ્રેરીને પત્રવ્યવહારની બાબતમાં સુગમતા મળે એ જ હેતુ હતો. ખીજો કોઈ હેતુ નહોતો.

આ વ્યવસ્થા માટેનો સધળો યશ દાદાસાહેબને ફાળે જાય છે.

x x x

જે એક ખાસ રચનાત્મક કાર્ય દાદાસાહેબને લીધે થયું તે, ‘અમદાવાદ મ્યુનિસિપાલિટીનો રાષ્ટ્રીય ચળવળમાં ફાળો’ નામનું પુસ્તક તૈયાર થયું તે હતું. આ પુસ્તકની રૂપરેખા અને એમાંના પ્રસંગોનાં ટાંચણો એમણે આ જીલ્લાસ દરરિયાન કર્યાંકરાવ્યાં.

x x x

અમદાવાદ મ્યુનિસિપાલિટીના નોકરોએ આ લડતમાં અંપલાવ્યું એનાથી એમને બહુ આનંદ અને સંતોષ થયો હતો. આ નોકરોને સરકારે જેલમાં પૂર્યા એટલું જ નહિ પણ એમને નોકરીમાંથી રુખસદ આપી અને એમનાં હજારો રૂપિયાનાં પ્રોવિડન્ટ ફન્ડ જપ્ત કર્યાં. જ્યારે આ સમાચાર આવ્યા ત્યારે એ બોલ્યા : ‘આ જાતનો લોગ એળે જતો નથી. હિંદના આખા પ્રશ્નનું સમાધાન થાય ત્યારે આનું સમાધાન થશે. કદાચ સમાધાન ન પણ થાય અને લડાઈનો (વિશ્વયુદ્ધનો) અંત આવે પછી જ બધું ઠેકાણે પડે. પણ મને તો એમ થાય છે કે જરૂર પડ્યે હું તો સ્પીકરપદનું રાજીનામું આપી મ્યુનિસિપાલિટીમાં આવું અને જેમણે જેમણે સહન કર્યું છે તેમને યોગ્ય ફળ આપું.’ ખીજા વખત બોલ્યા : ‘મને તો થાય છે કે સરદારને (વલ્લભભાઈને) કહી દઉં કે મારે મુંબાઈ ધારાસભાનું સ્પીકરપદ નથી જોઈતું. હું મ્યુનિસિપાલિટી સંભાળીશ.’

x x x

દાદાસાહેબ સૌના સુખ-દુઃખના સાથી હતા. રાજકીય કેદીઓમાં એક ભાઈ હતા. એમનાં લગ્ન થયાં હતાં પણ એમની પત્નીને સાસરે વળાવ્યાં નહોતાં. જેલ જતાં પહેલાં એમનાં પત્ની, બાંધની બધી બહાર મળ્યાં અને બાઈને દિવસો રહ્યા. બાઈના માળાપ

અને ભાઈનાં માળાપ, સૌ બાઈ પર ફિટકાર વરસાવવા લાગ્યાં. પત્નીએ પતિને સમાચાર લખ્યા. પતિએ ખુલાસાવાર બાંધને કાગળો લખ્યા અને જણાવ્યું : ‘એ બાળક મારું છે’. પણ કોઈ માને નહિ. છેવટે દાદાસાહેબની સ્વયંનાથી, ભાઈ અને એમનાં સગાને જેલની આંકિસમાં મળવાની જોડવણ થઈ, બાંધ ખુલાસા થયા અને સૌના મનનું સમાધાન થયું.

x x x

જેલમાં સ્ત્રીઓ પણ હતી-રાજદ્વારી કેદીઓ. એક દિવસ દાદાસાહેબનાં પત્ની (સુશીલાબહેન) પણ પકડાઈને આવ્યાં. દાદાસાહેબ કહે, ‘મારી જિંદગીમાં આ એક મોટામાં મોટી નવાઈ છે.’

એમનાં પત્ની તો પછીથી આવેલાં, પણ સ્ત્રીઓના વિભાગમાં એ પહેલાં પણ ઘણી બહેનો હતી, જેમને દાદાસાહેબ ઓળખતા હતા. અકવાડિયામાં એકાદ દિવસ દાદાસાહેબ જેલઅધિકારીની સંમતિથી અને રૂબરૂમાં ત્યાં જતા અને સૌના ખબરઅંતર પૂછતા. ખીજા ભાઈઓ જેમના નજીકનાં સગાં આ વિભાગમાં હતાં તેમને પણ આવી છૂટ મળતી.

x x x

દાદાસાહેબ જેલના અધિકારીઓને પણ જરૂર પડ્યે દબાવવામાં બાકી રાખતા નહિ. એ લોકો, કાં તો રાજદ્વારી કેદીઓમાં તકાં પડાવવા કે પછી એમને પણ કાંઈક ‘દક્ષણ’ મળતી હશે એ કારણે કેટલીક વખતે એવી રીતે વર્તતા કે જેથી, અમુક વ્યક્તિઓ તરફનો એમનો પક્ષપાત જણાઈ આવે. આનું ઘણી બાબતોમાં બનતું પણ દાદાસાહેબ નિભાવી લેતા. પણ એક પ્રસંગ જરા ગંભીર બન્યો. દૂધની અછત હતી એટલે જેલવાળાઓએ અમુકને બહારથી દૂધ મંગાવી આપ્યું, દાદાસાહેબે એમને ખખડાવ્યા. ‘તમે તમારા આવા વર્તનથી જેલમાં ધમાલ મચાવશો, અને એમ થશે તો નથી તમારું લહું અને નથી અમારું લહું. તમે એમ ન માનશો કે આ ખીજા બાંધ તમને ફરિયાદ નથી કરતા તે, તમારા વહીવટથી તેઓ સંતુષ્ટ છે માટે. એ લોકો અમારા લીધે ફરિયાદ કરતા નથી. અને જે દિવસે અમે એમને છૂટા મૂકી દઈશું તે દિવસે તમને એ ભારે પડશે...બાંધ કહે છે કે

જેલનું તંત્ર લાગિયું છે...અધાને ઘેર કરંડિયા જાય છે.
તું એ નથી માનતો...પણ હવે મને લાગે છે કે એવું
કાંઈક હશે.

જેલમાં જુદાજુદા મેળવવાની નીતિ બે પ્રકારની
હતી. એક નીતિના પક્ષકાર એમ કહેતા કે, 'જેલવાળા-
ઓ અમે છુટ્ટીએ તેમ કચ્ચાની કેમ નો પાડે?' બીજી
નીતિના પક્ષકાર કહેતા, 'જેલવાળાને જે નિયમોને
આધીન રહીને કામ કરવાનું છે તેમાંથી જેટલી જુદા
મળ્યા શકે તેટલી મેળવવી; પણ અર્થડો ન કરવો.' દાદા-
સાહેબ આ બીજા વર્ગના હતા. એટલે અમુકને એ,
મેળા; વિનીત અને કદાચ કરોડક પણ લાગ્યા હશે.
પણ બ્યારે વાત કહી કે દાદાસાહેબને હોડવાના છે ત્યારે
એ સમાચારે બધાને—જેલ-અધિકારી સુદ્ધાંતને—વિચાર
કરતા કરી મૂક્યા. જેલના સમય જીવનમાં દાદાસાહેબ
જોતજોત થઈ ગયા હતા. એમના વિના બધાં અંગો
વિખૂટાં પડી જવાનો ડર હતો. જેલ-અધિકારી પણ
એમને કહે, 'તમે રહો એમ તો હું કહેતો નથી—તમે
જુદાં એમાં હું રાજી છું, પણ તમે નહિ હો ત્યારે
અહીંનું શું?'

દાદાસાહેબના સહવાસમાંની એક અણુગમતી વાત
પણ અહીં વળ્યાની છદ્દ. એ એક મોટા મોસાદાર
વ્યક્તિ, એટલે એમની હાજરીની અસર—સારી અને (મારી
દૃષ્ટિએ) નરસી, અને પ્રકારની—પડે. અમારા ચાંડમાં
પ્રાર્થનાનો, જન્મવાનો વગેરેનો સમય એમની અનુકૂળતા
દિપ્ત આધાર રાખતો. શિયાળામાં સૂર્ય મોડો જાગે એટલે
પ્રાર્થના સવારે સાડાનવ વાગ્યે થાય (અને એ વખતે
પણ 'પ્રાતઃસ્મરણમિ'થી ચર થાય!), અને સાંજે જન્મ-
વાનું સાડાસાત વાગ્યે થાય. ઉનાળા હોય તો પ્રાર્થના
સવારે પોણાઆઠ વાગ્યે થાય અને સાંજનું જન્મવાનું
રાત્રે પોણાનવ વાગ્યે થાય. શિયાળામાં સૂર્ય મોડો જાગે
એટલે પ્રાર્થનાનો સમય મોડો અને વહેલો. આથમે
એટલે સાંજનું જન્મવાનું વહેલું. ઉનાળામાં સૂર્ય વહેલો
જાગે એટલે પ્રાર્થનાનો સમય વહેલો અને મોડો આથમે
એટલે જન્મવાનું મોડું! આ કાંઈ સમજાવતું નહોતું.
દિવસ લાંબો-ટૂંકો થાય તેથી કાંઈ કલાક તો લાંબા-

ટૂંકા ન જ થાય. નિયમિત એનારને મુશ્કેલી પડતી.
પણ એ તો નિભાવી લેવું પડતું.

ચંદુલાલ ભગુભાઈ દલાલ

[નિવૃત્ત અનિસિપત્ર ચીફ આઉટર; ગાંધી સાહિત્ય-
કાર, અને સંપાદક: 'મહાદેવભાઈની ડાયરી'; (અમદાવાદ)]

વાતોના રમિયા

દાદાસાહેબ પાસે વાતોના વિષયો ખૂટતા નહિ. એમના
જાહેર જીવનનાં, મુખ્યાર્થ ધારાસમાના રપીકર તરીકેના,
અમદાવાદ મ્યુ. કોર્પોરેશનના અને જુદી જુદી વ્યક્તિઓ
સાથેના પ્રસંગોના અનુભવોની વાતો પણ ખૂબ નિખા-
લસતાથી કરતા અને ત્યારે ઘણું નવું નવું જાણવાનું
મળતું. આમ તો તેઓ ઉમરે, અનુભવે અને દરબંતથી
બધી રીતે અમારા વડીલ હતા. પરંતુ વડીલપણું એમના
વર્તનમાં દેખાતું નહિ. સાથી કાર્યકર્તા હોય એટલી
સરળતાથી તેઓ વાત કરતા અને સાંભળતા. સ્વસાવનું
આ લક્ષણ બહુ ઓછા આગેવાનોમાં હોય છે.

† જ્યોતરનાથેન શુક્લ
[તંત્રી—'પ્રતાપ'; (સૂરત)]

ઉત્તમ કેડીના વહીવટકાર

શુજરાતનાં જાહેર જીવનમાં કેટલીક અસાધારણ
વ્યક્તિઓ ઉમેશની છાપ મૂકી ગઈ છે, તે પૈકી પૂ.
દાદાસાહેબ માવળંકર એક છે.

સુધરાઈનું કામ જેલવાળાદારીથી એમણે ઉપાડ્યું અને
આજના અમદાવાદનો જે સુદૃઢ પાયો એમણે નાખ્યો
તે ચિરમરણીય રહેશે. કાર્યદક્ષ, કાબેલિયતભર્યો અને
કરકસરિયો વહીવટ એમણે વર્ષો સુધી કરી બતાવ્યો છે.
ખોતે એક ઉત્તમ કેડીના વહીવટકાર હોવાને કારણે
વહીવટી શિથિલતા વગેરે એમને ઘણાં કષ્ટાં હતાં. તેથી
જે વખતેવખત શુદ્ધ અને સુંદર વહીવટ વિશેની એમની
આકાંક્ષા તેઓ વારંવાર વ્યક્ત કરતા.

પૂ. દાદાસાહેબનું વ્યક્તિગત જીવન સાદગીભર્યું,
અનિષ્ઠ, કર્તવ્યપરાયણ અને સિદ્ધાંતી હતું. પૂ. આપણના
વિચારોને દૃષ્ટિ સમક્ષ રાખીને તેને ગંધગ્રેસે એવું જીવન
ઘડવાની એમની સતત મથામણ હતી એવી છાપ મને

‘હિંદ હોડો’ની ચળવળના પરિણામે જે મુખ્ય મુખ્ય વ્યક્તિઓને એ વખતની બ્રિટિશ સરકારે જેલમાં ધકેલી દીધી તેમાંની એક વ્યક્તિ દાદાસાહેબ હતા. અમદાવાદ મ્યુનિસિપાલિટીના નોકરોએ પણ પોતાની મેળે-ઢાઈના દોરવ્યા વિના-આ હડતમાં અંપલાવ્યું; અને પરિણામે મારા બીજા સહકાર્યકર્તાઓ સાથે મને પણ જેલવાસ મળ્યો. પ્રથમ હું અલગ બેરેકમાં હતો પણ પાછળથી દાદાસાહેબની સાથે રહેવાનું થયું હતું. અલગ બેરેકમાં હતો ત્યારે પણ એક યા બીજા કામે જેલ-અધિકારીઓની સંમતિ અને ઇચ્છાથી દાદાસાહેબને મળવાનું થતું.

આ સમય દરમિયાન એમનામાં જે એક ગુણ મારા જોવામાં આવ્યો તે એ હતો કે બધા જ પ્રકારના કેદીઓની-પછી તે રાજદ્વારી હોય કે બિનરાજદ્વારી હોય, તેમની-સાથે એ સમભાવથી વર્તતા. રાજદ્વારી કેદીઓ સિવાયના પણ કેદીઓ હતા-ચોરી, ખૂન, લૂંટ, મારામારી વગેરે પ્રકારના ગુનાઓ અંગેની સજા ભોગવનારા. આ લોકોને કાંઈ દુઃખ હોય તો લાગ મળતાં એ લોકો દાદાસાહેબને મળતા અને એ દુઃખ હળવું કરવા-કરાવવા એ બનતો પ્રયત્ન કરતા. આવા માટે એ, જેલના અધિકારીઓને મળતા, એમના પ્રશ્નો ચર્ચતા અને કાયદાના બંધનમાં રહી જેટલી રાહત આપી શકાય તેટલી અપાવવા પ્રયત્ન કરતા.

સૌથી વધુ પ્રયત્ન જેમને ફાંસીની સજા થએલી હોય તેમના માટે હતો. એમની આખી વાત સાંભળી, જે દયાની અરજી કરવા લાયક એ કેસ હોય તો એ દયાની અરજી ધડી આપે અને જેલ-સત્તાવાળા મારફતે મોકલાવે. કેટલીક વખતે અરજીમાં જણાવેલી દલીલો સ્વીકારાય અને સજા ઘટે; અને કેટલીક વખતે દલીલો ન પણ સ્વીકારાય. આવું થાય એટલે ફાંસીની સજા કાયમ રહે. જેમની બાબતમાં આ સજા કાયમ રહે તેમને દાદાસાહેબ મળે; આશ્વાસન આપે; હિંદુ હોય તો અને એની ઇચ્છા હોય તો એની આગળ ગીતાવાચન કરે; અને બીજા ધર્મના હોય તો ધર્મની બે વાતો કહી એના મનને હળવું કરે અને ફાંસીએ ચઢવા માટે માનસિક તૈયારી કરવામાં મદદ કરે. કેટલીક વખતે ફાંસી આપવાની હોય તે દિવસે એ માણસનાં સગાંવહાલાંને

તેકાવવાની અને શય એમને સોંપવાની અને જરૂર હોય તો આર્થિક મદદ પણ કરવા-કરાવવાની ઝાડવણ કરે. ફાંસીએ ચઢનાર એક મુસલમાન ભાઈને ફાંસીના સમય પહેલાં મળવા માટે જ્યારે દાદાસાહેબ ગયા ત્યારે એ એમને ભેટી પડ્યો. બનેલી આંખમાં આંસુ હતાં. મરનારની ઇચ્છાનુસાર એના મડદાને પેટીમાં મૂકી, રેલવેના ખાસ ડાળામાં એના ગામ મોકલવાની વ્યવસ્થા પણ દાદાસાહેબે પોતાના ખર્ચે કરી.

* * *

રાજદ્વારી કેદીઓમાંથી ઢાઈ ફાંસીની સજા પામેલા નહોતા એટલે એમની બાબતમાં આવી કોઈ તજવીજ, મદદ કરવાની નહોતી. પણ માંદગી તો સૌને આવતી. એ વખતે એમને જોઈતાં ફળ-ફૂલ વગેરે જે ચીજો બહારની મદદથી આવતી તેનો વહીવટ દાદાસાહેબને જ સોંપવામાં આવ્યો હતો. આવે વખતે વહીવટ કરનાર ઉપર અમુક પ્રકારની કડવી ફરજ પણ આવી પડતી. કોને કેટલું અને શું આપવું અને કોને ન આપવું એનો નિર્ણય કરતી વખતે, અનેક પ્રકારની છૂટ આપવા છતાં, દરદી, એની સારવાર કરનાર અને બીજાઓ પૈકી કેટલાકના મનમાં અસંતોષ રહી જાય એવા પણ પ્રમંગો બનતા. આ લોકોને એમ લાગે કે દાદાસાહેબ વહેરોવયો કરે છે; જ્યારે દાદાસાહેબને લાગે કે એમની માગણી વાજબી નથી તેથી ન અપાય; અગર એ માગે છે તેટલું ન અપાય. માગણીઓ ઉપર, મદદ માટે મળતી રકમના પ્રમાણને લીધે પણ મર્યાદા મૂકવી પડે. પરિણામે ઢાઈના મનમાં અસંતોષ પણ પેદા થાય; એ ધસાતું બોલે; દાદાસાહેબ ઉપર આક્રોષ પણ થાય. પણ એ બધું એ મૂકે મોઢે સહન કરી લેતા.

* * *

જેલમાં એ વખતે રાજદ્વારી કેદીઓના ૭ વર્ગ હતા એમ કહી શકાય. સજા બાધેલા અને અટકાયતીઓ એમ બે મુખ્ય વર્ગ હતા; અને આ બંનેમાં પહેલો, બીજો અને ત્રીજો, અગર ‘એ’, ‘બી’ અને ‘સી’ એમ ત્રણ વર્ગો હતા. આમ કુલ ૭ વર્ગ હતા. આમાંથી ‘એ’ વર્ગવાળાને વધુમાં વધુ છૂટ મળે, ‘બી’વાળાને ઓછી અને ‘સી’વાળાને ઢાઈ નહિ, એ પ્રકારનો નિયમ હતો. છતાં આ છયે વર્ગને બને ત્યાં સુધી

સરખી કક્ષાના લાસ મળે એ માટે સૌ પ્રયત્નશીલ હતા. અને આમાં, એમના મોક્ષા અને સહનશીલતાના કારણે દાદાસાહેબ બહુ અગત્યનો આગ લગવી શકતા હતા. આમ કરવા જતાં કેટલાકના મનમાં 'નેતાગીરી'ની અદેખાઈ પણ પેદા થતી. પણ સામાન્યપણે સૌને મંતોષ રહેતો.

સૌથી વધુ મૂંઝવનારો પ્રશ્ન ખોરાકનો હતો. જેલ-સત્તાવાળા, એમને, સરકાર તરફથી મળતા હુકમો મુજબ વર્તતા; એટલે કે ત્રણે પ્રકારનાં ભુદો ભુદો ખોરાક આપતા. 'ખી' વર્ગવાળાને થોડોક વધુ સારો ખોરાક મળતો, અને 'એ'વાળાને એ ઉપરાંત પોતાના ઘેરથી મંગાવવાની છૂટ હતી. પણ બધાને અમુક પ્રમાણમાં તો અમુક વસ્તુઓ મળે એ મુજબની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી. આના માટે નાણાંની વ્યવસ્થા બહારથી થતી. પણ કેટલાકને આમ બહારથી મેળવવું 'ધર્માદા'નું ખાવા જેવું લાગતું, અને છતાં એ મળે એવી ઈચ્છા તો એમને હતી જ. આમને કેવી રીતે સમજાવવા? આતું 'ધર્માદા'નું ન લેવું એવો પણ નિર્ણય એક વખત લેવાયો હતો; પણ પરિણામ એ આવ્યું કે ચોરીથી (બહારથી અને અંદરથી) વસ્તુઓ મેળવાવા લાગી. એટલે પછી 'ધર્માદા'નું ન લેવું જોઈએ એવું કહેનારાઓને, એ સ્વીકારવાની નીતિ અપનાવવી પડી. આ બધામાં જેટલું સારું તેટલું અમારાથી થયું અને જેટલું નરસું તેટલું દાદાસાહેબને લીધે થયું એવું કહેનારા પણ હતા. દાદાસાહેબ આ પણ મૂંઝે મોઢે સહન કરતા.

ખાવાની ચીજો સિવાયની ચીજોની પણ ચોરીઓ થતી—જેલના સામાનની પણ ચોરીઓ થતી. જેલ-અધિકારીઓ તે પકડતા અને ચોરીના મુદ્દામાલ સાથે ચોરી કરનારને દાદાસાહેબ પાસે ખડો કરતા. દાદાસાહેબને નીચું જોવાપણું થતું. એક વખત તો એમને, આ બાબતમાં ખાસ સલાહ લરી બધાને ખુલ્લમખુલ્લાં ચેતવણી આપવી પડી કે આતું લવિષ્યમાં થશે તો, અને જેલવાળા એમની સત્તા વાપરી શિક્ષા કરશે તો એની સામે કોઈ કાંઈ કરી શકશે નહિ.

આ પછી દરેક જણ વિચાર કરતા થઈ ગયા, અને પોતાની પાસે આવેલી અગર પોતે મેળવેલી ચીજો

એમણે ટપોટપ દાદાસાહેબને પાછી આપી. આમ ચોરી કરનાર-કરાવનાર પર ધારી અસર પડી. પણ એમનો બચાવ કરાવનાર પણ હતા! એ કહે, 'બધા કરે છે એમ આણે કર્યું. અને જેલવાળા પોતાની ચીજો ન ચોરાય એ માટે કેમ ધ્યાન રાખતા નથી?'

એ વખતે જેલમાં જેઓ હતા તે બધા 'શુનો' કરીને નહોતા આવ્યા. ધણાને તો સરકારે પકડીને અટકાયતી તરીકે જેલમાં રાખ્યા હતા. વળી બધા સિદ્ધાંતવાદી પણ નહોતા. એ બધાને મન સત્ય, અહિંસા, પાયાની બાબતો પણ નહોતી. છતાં આવ્યા તો આવી બાબતો એવી મનોવૃત્તિ ધણાની હતી. એટલે જેલમાં રહીને જેટલા હક મળતા હોય તે લેવાની વૃત્તિવાળા હતા. આવા લોકોને મન, કાગળો લખાય અને મેળવાય એ પણ એક મહત્વનો હક હતો—ખાસ કરીને મુલાકાતો બંધ હતી માટે. પણ રાજદ્વારી કેદીઓનો રાફડો ફાટ્યો હતો એટલે જેલસત્તાવાળા આ પત્રવ્યવહારના કામને પહોંચી વળ્યા નહિ. કાગળોના ઢગલા થવા માંડ્યા. અધૂરામાં પૂરું 'રાજદ્વારી કેદીઓ પૈકી કેટલાકે જતા-આવતા કાગળો સાથે ચેકાં કરવા માંડ્યાં એટલે વાતાવરણ ઉગ્ર બની ગયું.

છેવટે જેલ-અધિકારીઓએ કાંઈક રસ્તો કાઢવા દાદાસાહેબને વિનંતી કરી. એમણે સૂચના કરી અને અને જેલવાળાઓએ એ સ્વીકારી, કે આ કામ રાજદ્વારી કેદીઓ પૈકી અમુક કે જેમના ઉપર સૌને વિશ્વાસ હોય તેમના હાથમાં સોંપવું. કામ રાગે પડ્યું. પણ આ લોકોને પણ, પત્રો તપાસવાનું કામ જેલના નિયમોને અનુસરીને કરવાનું હતું. એટલે નિયમ મુજબ જે ન.લખી શકાય—ખાસ કરીને ચળવળને લગતું—તે છેક નાખવું પડતું. કેટલાકને આ ન રુચ્યું. વળી કોઈક કહે, 'જેલવાળાને આ પ્રમાણે આપણે મદદ ન કરવી જોઈએ, આપણે તો અસહકારી છીએ; જેલવાળાની ફરજ છે કે એ, કાગળો વખતસર મોકલે; નહિ મોકલે તો આપણે લડત આપશું.' પણ બધા આ અભિપ્રાયના નહોતા. મોટા ભાગના ને તો નવી વ્યવસ્થા ગમી ગઈ. એ બધા 'નેતા' નહોતા, અને એમ નહોતા માનતા કે એમનાં સલાહસૂચનો વિના બહારનાં લડત ચલાવતાં નહિ આવડે. એમને તો એમના

કાગળો વખતસર જાય અને વખતસર આવે એ જોઈતું હતું; અને એ થવા માંડ્યું એટલે આની સામે વિરોધ નહોતો.

અને જેઓ આ કામ કરતા હતા તેમના મનમાં પણ, ખીજા ભાઈબહેનોને પત્રવ્યવહારની બાબતમાં સુગમતા મળે એ જ હેતુ હતો. ખીજે કોઈ હેતુ નહોતો.

આ વ્યવસ્થા માટેના સઘળા યશ દાદાસાહેબને ફાળે જાય છે.

x x x

જે એક ખાસ રચનાત્મક કાર્ય દાદાસાહેબને લીધે થયું તે, ‘અમદાવાદ મ્યુનિસિપાલિટીના રાષ્ટ્રીય ચળવળમાં ફાળો’ નામનું પુસ્તક તૈયાર થયું તે હતું. આ પુસ્તકની રૂપરેખા અને એમાંના પ્રસંગોનાં ટાંચણો એમણે આ જલવાસ દરરિયાન કર્યાં-કરાવ્યાં.

x x x

અમદાવાદ મ્યુનિસિપાલિટીના નોકરોએ આ લડતમાં ઝંપલાવ્યું એનાથી એમને બહુ આનંદ અને સંતોષ થયો હતો. આ નોકરોને સરકારે જેલમાં પૂર્યા એટલું જ નહિ પણ એમને નોકરીમાંથી રુખસદ આપી અને એમનાં હજારો રૂપિયાનાં પ્રોવિડન્ટ ફન્ડ જપ્ત કર્યાં. જ્યારે આ સમાચાર આવ્યા ત્યારે એ બોલ્યા : ‘આ જાતનો ભોગ એણે જતો નથી. હિંદના આખા પ્રજાનું સમાધાન થાય ત્યારે આનું સમાધાન થશે. કદાચ સમાધાન ન પણ થાય અને લડાઈનો (વિશ્વયુદ્ધનો) અંત આવે પછી જ બધું ઠેકાણે પડે. પણ મને તો એમ થાય છે કે જરૂર પડશે હું તો રપીકરપદનું રાજનામું આપી મ્યુનિસિપાલિટીમાં આવું અને જેમણે જેમણે સહન કર્યું છે તેમને ચોગ્ય ફળ આપું.’ ખીજા વખત બોલ્યા : ‘મને તો થાય છે કે સરદારને (વલ્લભભાઈને) કહી દઉં કે મારે મુંબાઈ ધારાસભાનું રપીકરપણું નથી જોઈતું. હું મ્યુનિસિપાલિટી સંભાળીશ.’

x x x

દાદાસાહેબ સૌના સુખ-દુઃખના સાથી હતા. રાજકીય કેદીઓમાં એક ભાઈ હતા. એમનાં લગ્ન થયાં હતાં પણ એમની પત્નીને સાસરે વળાવ્યાં નહોતાં. જેલ જતાં પહેલાં એમનાં પત્ની, બધાંની જાણ બહાર મળ્યાં અને બાઈને દિવસો રહ્યા. બાઈના માબાપ

અને ભાઈનાં માબાપ, સૌ બાઈ પર ફિટકાર વરસાવવા લાગ્યાં. પત્નીએ પતિને સમાચાર લખ્યા. પતિએ ખુલાસાવાર બધાને કાગળો લખ્યા અને જણાવ્યું : ‘એ બાળક મારું છે’. પણ કોઈ માને નહિ. છેવટે દાદાસાહેબની સૂચનાથી, ભાઈ અને એમનાં સગાને જેલની આફિસમાં મળવાની જોડવણ થઈ, બધા ખુલાસા થયા અને સૌના મનનું સમાધાન થયું.

x x x

જેલમાં સ્ત્રીઓ પણ હતી—રાજદારી કેદીઓ. એક દિવસ દાદાસાહેબનાં પત્ની (સુશીલાબહેન) પણ પકડાઈને આવ્યાં. દાદાસાહેબ કહે, ‘મારી જિંદગીમાં આ એક મોટામાં મોટી નવાઈ છે.’

એમનાં પત્ની તો પછીથી આવેલાં, પણ સ્ત્રીઓના વિભાગમાં એ પહેલાં પણ ઘણી બહેનો હતી, જેમને દાદાસાહેબ ઓળખતા હતા. અડવાડિયામાં એકાદ દિવસ દાદાસાહેબ જેલઅધિકારીની સંમતિથી અને રૂબરૂમાં ત્યાં જતા અને સૌના ખબરઅંતર પૂછતા. ખીજા ભાઈઓ જેમના નજીકનાં સગાં આ વિભાગમાં હતાં તેમને પણ આની છૂટ મળતી.

x x x

દાદાસાહેબ જેલના અધિકારીઓને પણ જરૂર પડ્યે દળડાવવામાં બાકી રાખતા નહિ. એ લોકો, કાં તો રાજદારી કેદીઓમાં તડાં પડાવવા કે પછી એમને પણ કાંઈક ‘દક્ષણા’ મળતી હશે એ કારણે કેટલીક વખતે એવી રીતે વર્તતા કે જેથી, અમુક વ્યક્તિઓ તરફનો એમનો પક્ષપાત જણાઈ આવે. આવું ઘણી બાબતોમાં બનતું પણ દાદાસાહેબ નિલાવી લેતા. પણ એક પ્રસંગ જરા ગંભીર બન્યો. દૂધની અછત હતી એટલે જેલવાળાઓએ અમુકને બહારથી દૂધ મંગાવી આપ્યું, દાદાસાહેબે એમને ખખડાવ્યા. ‘તમે તમારા આવા વર્તનથી જેલમાં ધમાલ મચાવશો, અને એમ થશે તો નથી તમારું ભલું અને નથી અમારું ભલું. તમે એમ ન માનશો કે આ ખીજા બધા તમને ફરિયાદ નથી કરતા તે, તમારા વહીવટથી તેઓ મંતુષ્ટ છે માટે. એ લોકો અમારા લીધે ફરિયાદ કરતા નથી. અને જે દિવસે અમે એમને છૂટા મૂકી દઈશું તે દિવસે તમને એ ભારે પડશે...બધા કહે છે કે

જેલનું તંત્ર લાંચિયું છે...ખવાને ઘેર કરડિયા બળ છે.
હું એ નથી માનતો...પણ હવે મને લાગે છે કે એવું
કાંઈક હશે.

જેલમાં છૂટાછેડા મેળવવાની નીતિ બે પ્રકારની
હતી. એક નીતિના પક્ષકારો એમ કહેતા કે, 'જેલવાળા-
ઓ એમ છાંછીએ તેમ કરવાની કેમ નો પાડે?' બીજી
નીતિના પક્ષકારો કહેતા, 'જેલવાળાને જે નિયમોને
આધીન રાખીને કામ કરવાનું છે તેમાંથી જેટલી છૂટા
મળી શકે તેટલી મેળવવી, પણ અઘડો ન કરવો.' દાદા-
સાહેબ આ બીજા વર્ગના હતા. એટલે અમુકને એ,
મોળા, વિનીત અને કદાચ કરપોક પણ લાગ્યા હશે.
પણ બ્યારે વાત કીડી કે દાદાસાહેબને છોડવાના છે ત્યારે
એ સમાચાર બધાંને—જેલ-અધિકારી સુદાંતને—વિચાર
કરતા કરી મૂક્યા. જેલની સમગ્ર જીવનમાં દાદાસાહેબ
એતપ્રેત થઈ ગયા હતા. એમના વિના બધાં અંગો
વિખૂટા પડી જવાનો ડર હતો. જેલ-અધિકારી પણ
એમને કહે, 'તમે રહેા એમ તો હું કહેતો નથી—તમે
છૂટો એમાં હું રાજી છું,—પણ તમે નહિ હો ત્યારે
અહીંનું શું?'

દાદાસાહેબના સહવાસમાંની એક અણગમતી વાત
પણ અહીં જણાવી દઉં. એ એક મોટા મોલાદાર
વ્યક્તિ, એટલે એમની હાજરીની અસર—સારી અને (મારી
દષ્ટિએ) નરસી, ખંતે પ્રકારની—પડે. અમારા યાડમાં
પ્રાર્થનાનો જન્મવાનો વગેરેનો સમય એમની અનુકૂળતા
ઉપર આધાર રાખતો. શિયાળામાં સૂર્ય મોડો જાગે એટલે
પ્રાર્થના સવારે સાડાનવ વાગ્યે થાય (અને એ વખતે
પણ 'પ્રાતઃસ્મરમિ'થી શરૂ થાય!), અને સાંજે જન્મ-
વાનું સાડાસાત વાગ્યે થાય. ઉનાળો હોય તો પ્રાર્થના
સવારે પોણાઆઠ વાગ્યે થાય અને સાંજનું જન્મવાનું
રાત્રે પોણાનવ વાગ્યે થાય. શિયાળામાં સૂર્ય મોડો જાગે
એટલે પ્રાર્થનાનો સમય મોડો અને વહેલો. આથી
એટલે સાંજનું જન્મવાનું વહેલું. ઉનાળામાં સૂર્ય વહેલો
જાગે એટલે પ્રાર્થનાનો સમય વહેલો અને મોડો આથી
એટલે જન્મવાનું મોડું! આ કાંઈ સમજાતું નહોતું.
દિવસ લાંબો-ટૂંકો થાય તેથી કાંઈ કલાક તો લાંબા

ટૂંકા ન જ થાય. નિયમિત રહેનારને મુશ્કેલી પડતી.
પણ એ તો નિભાવી લેવું પડતું.

ચંદુલાલ ભગુલાઈ દલાલ
[નિવૃત્ત મ્યુનિસિપલ ચીફ આર્ટિસ્ટ; ગાંધી સાહિત્ય-
કાર, અને સંપાદક: 'મહાદેવભાઈની ડાયરી'; (અમદાવાદ)]

વાતોના રસિયા

દાદાસાહેબ પાસે વાતોના વિષયો ખૂટતા નહિ. એમના
જાહેર જીવનનાં, મુંબાઈ ધારાસભાના રપીકર તરીકેના,
અમદાવાદ મ્યુ. કોર્પોરેશનના અને જુદી જુદી વ્યક્તિઓ
સાથેના પ્રસંગોના અનુભવોની વાતો પણ ખૂબ નિખા-
લસતાથી કરતા અને ત્યારે ઘણું નવું નવું જણવાનું
મળતું. આમ તો તેઓ ઉંમરે, અનુભવે અને દરબનથી
બધી રીતે અમારા વડીલ હતા. પરંતુ વડીલપણ એમના
વર્તનમાં દેખાતું નહિ. સાથી કાર્યકર્તા હોય એટલી
સરળતાથી તેઓ વાત કરતા અને સાંભળતા. સ્વભાવનું
આ લક્ષણ બહુ ઓછા આગેવાનોમાં હોય છે.

† જ્યોત્સ્નાબેન શુક્લ
[તંત્રી-પ્રતાપ; (સૂરત)]

ઉત્તમ કેટીના વહીવટકાર

શુજરાતની જાહેર જીવનમાં કેટલીક અસાધારણ
વ્યક્તિઓ હંમેશની છાપ મૂકી ગઈ છે, તે પૈકી પૂ.
દાદાસાહેબ માવળંકર એક છે.

સુધરાઈનું કામ જે જવાબદારીથી એમણે ઉપાડ્યું અને
આજના અમદાવાદનો જે સુદૃઢ પાયો એમણે નાખ્યો
તે ચિરસ્મરણીય રહેશે. કાર્યદક્ષ, કાબેલિયતભર્યો અને
કરકસરિયો વહીવટ એમણે વર્ષો સુધી કરી બનાવ્યો છે.
પોતે એક ઉત્તમ કેટીના વહીવટકાર હોવાને કારણે
વહીવટી શિથિલતા વગેરે એમને ઘણાં કકતાં હતાં. તેથી
જ વખતોવખત શુદ્ધ અને સુંદર વહીવટ વિધેની એમની
આકાંક્ષા તેઓ વારંવાર વ્યક્ત કરતા.

પૂ. દાદાસાહેબનું વ્યક્તિગત જીવન સાદગીલયું,
શ્રમનિષ્ઠ, કર્તવ્યપરાયણ અને સિદ્ધાંતી હતું. પૂ. બાપુજીના
વિચારોને દષ્ટિ સમક્ષ રાખીને તેને બંધબેસે એવું જીવન
ઘડવાની એમની સતત મથામણ હતી એવી છાપ મને

એમના પરિચયમાં પડી હતી. તેઓ હમેશાં પોતાનું જીવન તપાસતા રહેતા હતા અને ગાંધીમાર્ગને અનુકૂળ બનાવવાની કોશિશ કરતા રહેતા હતા. સાર્વજનિક કાર્યકરો માટે એક અનુકરણીય ઉદાહરણ પૂ. દાદાસાહેબ પોતાના ખાનગી તેમજ જાહેર જીવન દ્વારા મૂકતા ગયા છે.

† આયુભાઈ જશભાઈ પટેલ
[ભૂતપૂર્વ પ્રધાન અને ઉપકુલપતિ; મંત્રી, ગુજરાત પ્રદેશ
કૌશલ સમિતિ; (નડિયાદ)]

પ્રતિભાશાળી અને જાજ્જલ્યમાન

સ્વ. શ્રી દાદાસાહેબ માવળંકરનું સ્મરણ કરતાં એક પ્રતિભાશાળી જાજ્જલ્યમાન વ્યક્તિ નગર સામે તરવરે છે. તેમની આંખોમાં તેજસ્વિતા અને લોકસમુદાય માટે કંઈ કરી છૂટવાની તમન્નાનાં દર્શન થતાં.

અમદાવાદ, સને ૧૯૩૦ પહેલાંનું અમદાવાદ ગદાબાદ કહેવાતું. રોડનાં ઠેકાણાં નહિ. જ્યાં જુઓ ત્યાં ધૂળના ઢગલા જ ઢગલા. સરદાર પટેલે અમદાવાદ મ્યુનિસિપાલિટીના પ્રમુખ બન્યા બાદ અમદાવાદને ગદાબાદમાંથી અમદાવાદ બનાવવા માટે રસ્તાઓ સમારવાની અને ગટરની યોજનાને અગ્ર પર્મદગી આપવાનું કાર્ય શરૂ કરેલું. સને ૧૯૩૦માં દાદાસાહેબ માવળંકરે આ કાર્યને વેગવંતુ બનાવ્યું અને અમદાવાદને સુંદર શહેર બનાવવા ભગીરથ પ્રયાતો કરેલા. આજનું અમદાવાદ તેમની કલ્પના પ્રમાણે વિકસી રહ્યું છે. આજે તેઓશ્રી હયાત હોત તો તેમના આનંદની સીમા ન હોત.

† કરસનદાસ ઉકાભાઈ પરમાર
[માજી પાર્લમેન્ટ-સભ્ય; રિપબ્લિકન પાર્ટીના નેતા;
(અમદાવાદ)]

વકીલ, પડોશી, કૌઝેસ કાર્યકર

હું રાયખડમાં રહેતો અને દાદાસાહેબ ભદ્રમાં રહેતા હતા. એ રીતે અમો બન્ને પડોશી તો હતા જ. નાન-પણથી જ ભદ્ર વિસ્તારના રહીશોનો અને ગાદ પરિચય હતો. હું પ્રેમચંદ રાયચંદ ટ્રેનિંગ કૌલેજમાં પ્રિન્ટિસિંગ રફલમાં ભણતો, અને તે રફલમાં ભદ્રના અનેક વિદ્યાર્થીઓ મારી સાથે ભણતા હતા. દાદાસાહેબ સાથેનો મારો અંગત પરિચય સને ૧૯૧૮માં થયો. તે વરસે

દાદાસાહેબ અમદાવાદ મ્યુનિસિપાલિટીની ચૂંટણીમાં રાયખડ વૉર્ડમાંથી જીતા રહ્યા હતા. જે નાગરિક વાર્ષિક રૂ. ૮૫ અથવા તેથી વધારે રકમ મ્યુ. ટૅક્સ તરીકે ભરતો હોય તેને જ મતાધિકાર હતો. એટલે કે તે સમયે મતદારોની સંખ્યા ઘણી ઓછી હતી. રાયખડ વૉર્ડના જૂના કાર્યકર અને અમદાવાદ મ્યુનિસિપાલિટીના જૂના સભ્ય ડૉ. બેન્જમીન પળુ રાયખડ વૉર્ડમાંથી ઉમેદવારી નોંધાવી હતી. દાદાસાહેબ અને ડૉ. બેન્જમીન વચ્ચે તીવ્ર રસાકસી હતી. દાદાસાહેબને સરદારશ્રીનો ટેકો હતો. સરદારશ્રી સાથે મારે ગાદ પરિચય હતો. તેથી દાદાસાહેબને લઇને સરદારશ્રી મારે ત્યાં આવેલા, અને દાદાસાહેબને મત આપવા અને તેમના માટે મતો મેળવવામાં મદદ કરવા મને સરદારશ્રીએ જણાવેલું. જેથી તે ચૂંટણીમાં મેં દાદાસાહેબ માટે પ્રચારકાર્ય કરેલું, અને તે રીતે અમો બન્ને વચ્ચે ગાદ પરિચય થયેલો. તે ચૂંટણીમાં દાદાસાહેબને ૧૦૧ મત મળ્યા અને તેઓ જીત્યા અને ડૉ. બેન્જમીનને ૯૧ મત મળ્યા અને તેઓ હાર્યા.

અમદાવાદ એજ્યુકેશન સોસાયટીને મદદ કરવાની મારી ઈચ્છા દાદાસાહેબને મેં જણાવવાથી દાદાસાહેબે મને દોરવણી આપ્યા મુજબ સને ૧૯૪૪માં રૂ. ૬૬ લાખની જમીનનું દાન મેં અમદાવાદ એજ્યુકેશન સોસાયટીને આપેલું.

દાદાસાહેબ મારા વકીલ, પડોશી અને કૌઝેસ કાર્યકર હતા. ઉપરાંત અમદાવાદ મ્યુનિસિપાલિટીમાં એક જ વૉર્ડના મેમ્બર તરીકેનો અમારો સંબંધ હતો. એકબીજા પ્રત્યે અમો બંનેને ગાદ પ્રેમ હતો. અમારો આ સંબંધ દાદાસાહેબ જીવ્યા ત્યાં સુધી સચવાયો, અને તેમનાં કુટુંબ સાથેનો મારો આત્મીય-સંબંધ આજે પણ ચાલુ રહ્યો છે.

† કુબેરદાસ ત્રોટી
[ઈનામદાર; દાતા; (અમદાવાદ)]

પણ સુંદર વિશેષતાઓ

દાદાસાહેબના સંપર્કમાં આવેલા નાનામાં નાના માણસોને તેઓ કદી પણ ભૂલતા નહિ. એ સંપર્ક ગાદ હોય કે નજીવો હોય પણ એવે પ્રસંગે એ ડાહ્યને પણ

ભૂલતા નહિ. એમને ત્યાં લગ્ન-પ્રસંગ જેવા પ્રસંગ હોય ત્યારે એના આમંત્રણમાં સામાન્યમાં સામાન્ય માણસ પણ કદાચ એમના સંબંધીઓ ભૂલી જાય પણ એ ભૂલતા નહિ. આ પણ એમની એક વિશેષતા જ ગણી શકાય. કારણ કે આપણે ત્યાં ઘણા માણસો એવા છે કે પોતે અમુક પદે પહોંચ્યા પછી આવા સામાન્ય માણસોની કશી પણ દરકાર રાખતા નથી.

એમનો ખીજો મોટો ગુણ જે જવદલે જ સંસ્થાના વ્યવસ્થાપકોમાં જેવા મળે છે તે એ કે દોષ પણ સેવક પાસેથી તેઓ ખુશામતની અપેક્ષા રાખતા નહિ. વિદ્યા-સંજ્ઞાના ભો. જે. વિદ્યાભવનમાં અમે અનેક અધ્યાપકો કામ કરતા તેમ છતાં તેઓ અમદાવાદમાં હોય ત્યારે અમારે એમને મળવા જવું જોઈએ એવી અપેક્ષા એમણે કદી પણ રાખી નહોતી. તેમ છતાં તેઓ પોતે વિદ્યાસભામાં આવી દરેકને મળતા. દરેકની પ્રવૃત્તિ વિષે એમને પૂરેપૂરી માહિતી પણ રહેતી. જે દોષને કશી પણ આર્થિક યા ખીજ સહાયની જરૂરિયાત હોય તો તે પણ વિવેકપુરસ્કર કરતા. આમ હોવા છતાં ‘અમુક સેવક મને કેમ મળવા આવતા નથી’ ક્રિંવા ‘આ સેવક મને બરાબર માન આપતો નથી’ આ પ્રકારની ભાવના જે આજે અને ભૂતકાળમાં પણ સારી સારી સંસ્થાઓના અનેક સંચાલકોમાં જોવામાં આવે છે એ એમનામાં જરા પણ નહોતી. આ એક એમનો મોટો સફળ ગુણ હતો.

એમની સૌથી મોટી વિશેષતા એ હતી કે તેઓ વિદ્વાનોનો ખૂબ જ આદર કરતા. વિદ્વાનોને પોતાના યા ખીજ દોષ સાર્વજનિક કામ માટે પણ રાજકીય નેતાઓને મળવા જવું પડે અને ત્યાં પણ એ છુરંછુર રાજકીય નેતાઓને મળવા જે તપ કરવું પડે એની પ્રત્યે એમને ઘણો રોષ હતો. એ માટે ખ્યાનગીમાં એમનાથી શક્ય હોય ત્યાં એવા રાજકીય આગેવાનોને ઠપકો આપવામાં પણ પાછીપાની એમણે નથી કરી. એમને ત્યાં પણ જે દોષ વિદ્વાન ગમે એવું નાનું કામ લઈ જાય તો એ ગમે એવા કામમાં હોય તો પણ એને જરા પણ રાહ જોવડાવ્યા વિના પહેલા સાંભળતા. એ પછી એ પાછા પોતાને કામે વળગી જતા. વિદ્યાના ક્ષેત્રમાં મહેલાઓનો અનુભવ ઓછામાં ઓછું રાજકીય નેતાઓ

અને શેઠિયાઓ સાથેની મુલાકાતોનો આથી ભલે જોર રહ્યો છે.

†

નિતેન્દ્ર જેટલી
[આચાર્ય, શ્રી ભક્ત વલ્લભ ઘોળા આર્ટ્સ એન્ડ કોમર્સ
કોલેજ; (અમદાવાદ)]

*

પાર્લમેન્ટના શિલ્પકાર

સદ્ગત દાદાસાહેબના સહવાસમાં જેમણે થોડો વખત પસાર કર્યો હશે એમને દાદાસાહેબનાં વ્યક્તિત્વનું વિસ્મરણ થયું શક્ય નથી. એમની હસતી મુદ્રા, એમનો તેજઃપુંજ એહરો, એમનો રૂઆળ, એમની ટાપટીપ, એમની સુરેખ પણ મધુર વાણી-એ બધું આજે પણ આંખ આગળથી ખસતું નથી. હું બાર વર્ષ પાર્લમેન્ટમાં હતો. પણ દાદાસાહેબના અધ્યક્ષપદ હેઠળ માત્ર ઈ. સ. ૧૯૫૦ અને ઈ. સ. ૧૯૫૧ નાં જ બે વર્ષો દરમિયાન હતો. માર્શલના લલકાર બાદ દાદાસાહેબ જ્યારે સભાગૃહમાં પ્રવેશતા ત્યારે બાણે આપું સભાગૃહ એકદમ ભરાઈ ગયા જેવું લાગતું ! જે દિવસે દાદાસાહેબ સભાગૃહમાં ન હોય તે દિવસ એમને સાવ સૂનો અને ખાલી લાગતો. લોહચુંબકની જેમ કેટલીક વ્યક્તિઓને, તેઓ આપણી પાસે આકર્ષણથી ખેંચાઈ આવે એવી, શક્તિ પરમેશ્વરે આપેલી હોય છે. આવી ભાગ્યશાળી ગણીગાંડી વ્યક્તિઓમાં દાદાસાહેબની ગણના અવશ્ય થતી જ હતી.

નવી પાર્લમેન્ટમાં અમે લોકશાહીનો પ્રયોગ ચલાવી રહ્યા હતા. અદ્દાટ લોકસાગરમાં ભારતની નૌકા સમુદ્ર-પર્યટન માટે ઉપડી હતી. મનમાં શંકા સળવળી રહી હતી અને આટલા મોટા પ્રવાસનો બોજ તમારાથી ઝીલી શકાશે ખરો એવી પૂરજા પ્રદર્શિત કરતી હતી. પણ અમારા સભાપતિ અને અમારા નેતા એવા મજબૂત હતા કે સૂસવાટાભર્યો પવન છૂટ્યો હોવા છતાં, આકાશ વાદળાંથી ભરાયેલું હોવા છતાં, વીજળીનો ચમકારો અને મેઘની ગર્જનાઓ ચાલુ હોવા છતાં, અમે અમારા કપ્તાન પર વિશ્વાસ રાખીને નિર્ભયતાથી અમારી જલ-યાત્રા કાપી રહ્યા હતા ! અમારા કપ્તાનમાં તેજ હતું, શક્તિ હતી અને પોતાની ક્ષુદ્ધિમાં એમને દૃઢ શ્વેદ હતો.

દાદાસાહેબ ડાઈ ડાઈ પ્રમંત્રોએ કઠોર બનતા, એમને કઠોર બનવું પણ પડતું: કારણ કે કાયદાની બાબતમાં અમારું પણ લાવના પ્રધાન તથા સાથે સાથે ઉસાહી પણ એશિસ્ત એવા અમ પ્રતિનિધિઓનું નેતૃત્વ દાદાસાહેબને કરવાનું હતું. એમણે જેમ પોતાના સૌમ્યનો અતિ-રેક લયો દાવદો ડાઈને ઉઘાવવા દીધો નહિ તેમ બિન-અનુમતી સમયોનું અપમાન કે અવમાન પણ એમણે કર્યું નહિ. નવાં સમયોને તક આપવામાં તેઓ હંમેશ તત્પર રહેતા.

એ સમયના કેટલાક સાથીદારોનું સ્મરણ મને આ પ્રમંત્રે થાય છે. કલાકો ને કલાકો સુધી બોલી શકનારાઓ અમારામાં હતા-હાકુરદાસ ભાર્ગવ, સિધવા, પંખરરાવ દેશમુખ, દુર્ગાપાઈ અને હરિ વિષ્ણુ કામત! શ્રી શંકરરાવ દેવ અને ભાઉસાહેબ હિરે મારી જોડે જ બેસતા. અમારી બીજી તરફની પાટલી પર ટી. ટી. કૃષ્ણમાચારી, સુબ્રહ્મણ્યમ (હાલના અગ્રપ્રધાન), પેકટ-રામન (મદ્રાસના પ્રધાન) હતા. મંજુલપ્પા પણ અમારી પડોશમાં જ બેસતા. શ્રી કરમરકર, રામ સુભાગસિંગ, અરુણચંદ્ર શુહા, બલિરામ ભગત, ડૉ. કુંઝરુ વગેરે મોટામોટા લોકો અહીંતહીં બેસતા હતા. ત્યાગીને હું કેવી રીતે જૂલી થઈ કે થોડાક અપવાદો બાદ કરતાં આ બધા લોકો પ્રધાનમંડળના માંડવા હેઠળથી પસાર થએલા છે. એ વખતે વિરોધ પક્ષ નામનો જ હતો, અને એથી જ અમારા કોંગ્રેસી સભ્યો વિરોધીઓની પણ ભૂમિકા સરસ રીતે અદા કરતા હતા. એ બધાને સંભાળવાનું કેટલું કઠણ હતું એ તો તે જગ્યાએ પહોંચ્યા સિવાય અજર નહિ પડે. અને જે સમયે કે દિવસે દાદાસાહેબ ન હોય તે દિવસે આખો પાર્લિમેન્ટને માથે ચડાવાઈ હોય! પોતે નિશાળિયા હોકરાઓ છે એ વાતને સાનનીય સભ્યો જુલના નહોતા.

દાદાસાહેબ ખૂબ કડક હતા-તો પણ ખરાબર તૈયાર ને સજ્જ હતા. અકબર રોડ પરના એમના બંગલામાં ઓળામાં ઓછું પણ ચાર પ્રમંત્રોએ તો મને જોજનનું નિમંત્રણ મળ્યું હતું. એક દિવસ હું સમય કરતાં થોડો વહેલો એમને ઘેર પહોંચ્યો. માત્ર ચાંદી અને ગંજી પહેરીને ખુરસી પર બેઠેલા દાદાસાહેબ કથાક કામમાં પ્રવેશ્યા હતા. એ એમને પૂછ્યું કે, 'કામ હજી પૂરું

નથી થયું તારું'? તેમણે કહ્યું કે, 'અરે સામાસાહેબ! હું ખૂબ વહેલો છું છું અને જે તે દિવસે જે દોષ પ્રત્યે, સભામોકુદીના પ્રસ્તાવો, ખરડાઓ વગેરે પર ચર્ચાઓ થવાની હોય તે બધાનો ખરાબર અભ્યાસ કરું છું. એવો અભ્યાસ જે હું ન કરું તો તમે બધા વિદ્વાન સભાસદો મને ક્યારના ચે. પાઈ નાખો!' એમની કર્તવ્યનિષ્ઠાએ મને શરમિદો બનાવ્યો. દાદાસાહેબની કર્તવ્યનિષ્ઠાના ૧૦૦ મા ભાગ જેટલું પણ રોજના કાળજીપત્રોનું વાચન સભાસદો કરે તો તેઓ પોતપોતાની લાયકાતને કેટલી બધી ગુણી વધારી દેશે એવો વિચાર મારા મનમાં ચમકી ઊઠ્યો. કયો સભાસદ તૈયારી કરીને આવ્યો છે અને કયો કેવળ ભાષણબાજી કરે છે એની દાદાસાહેબને અચૂક અજર પડતી. સહુથી વધુ નવાઈ મને લાગતી તે એક વાતની. એ વખતે સંસદમાં આશરે ત્રણસો સભ્યો હતા. પરંતુ એ પૈકી દરેક સભાસદનું નામ અને એની માહિતી દાદાની પાસે હોય. સભાસદ બેઠકો કે દાદાસાહેબ તરત અચૂક એનું નામ ઉચ્ચારતા. એનો અર્થ એ કે તેઓ 'જાટ પર બેસીને બકરીઓને ન હાંકતા' સભાસદોમાં સમરસ થતા, એમની જોડે સંપર્ક રાખતા અને એમનામાં 'હળતા-મળતા' મ + વ્યંજક રઘુનાથ દેવગિરીકર

[મહારાષ્ટ્રના બુદ્ધિ કોંગ્રેસી આગેવાન; પૂના]

મહારાષ્ટ્રીય મંડળોના પણ માર્ગદર્શક

અમદાવાદની મહારાષ્ટ્રીય સંસ્થાઓને પણ દાદાસાહેબનું માર્ગદર્શન મળતું. મહારાષ્ટ્ર સમાજ, મારુતિ મંદિર, કૃષ્ણ મંદિર, મહારાષ્ટ્ર શિક્ષણ મંડળ, બગિની સમાજ, વગેરે ઘણું સંસ્થામાં ડાઈ વિકટ પ્રશ્ન જોમોયયો તો તરત સહુ દાદાસાહેબ પાસે દોડી જતા અને એમાંથી દાદાસાહેબ રસ્તો કાઢી આપતા. ૧૯૨૭ની સાલમાં 'મહારાષ્ટ્ર હાઉસિંગ સોસાયટી' શરૂ કરવાની પ્રેરણા સદ્ગત દાદાસાહેબ, સદ્ગત રામરાવ સંત વગેરે લોકોએ મને આપી. આ સોસાયટીના સેક્રેટરી તરીકેની કામગીરી મારે કરવી એવું એમણે સૂચવ્યું અને સહુનો સંપૂર્ણ સહકાર હોવાથી એ એ વાત માન્ય રાખી. એલિસ બ્રિજ વિભાગમાં તે વખતે વસ્તી ગણતરી નહોતી, શહેરનો વિકાસ થઈ રહ્યો હતો. એટલે આ વિભાગમાં

જમીન ખરીદ કરી, પ્લોટ્સ પાડી લીધા, કાચા રસ્તા કર્યા, વોટર વર્ક્સ કર્યું. શરૂઆતમાં સરકારી હોન લીધી હતી, પરંતુ દાદાસાહેબે મોટી રકમ ડિપોઝિટ પેટે આપી અને સરકારના કરજમાંથી અમે મુક્તિ મેળવી. પછી અન્ય સમયોએ પણ ડિપોઝિટ મૂકી, અને સોસાયટીના કામને હિતમાં વેગ મળ્યો. ૧૯૩૧ની સાલના અરસામાં આશરે પચીસ જંગલા તૈયાર થયા અને ઘણાખરા હોટલ રહેવા આન્યા. દાદાસાહેબ પણ ઈ.સ. ૧૯૩૧-૩૨ના અરસામાં ભદ્રમાંથી સોસાયટીમાંના એમના જંગલો વેચા જંગલમાં રહેવા આન્યા. આખર નુધી તેઓ સોસાયટીના અધ્યક્ષ રહ્યા. ‘જમીન સારા પ્રમાણમાં લઈ રાખો’ એવી એમની દીર્ઘદષ્ટિની ચૂચના હંમેશા આવી છે. એ સમયમાં જમીન આડ આના વાર હતી, આજે આશરે સાડ રૂપિયા વાર છે. સોસાયટી પાસે પાંચ હજાર વાર જમીન દોમન પ્લોટ પેટે છે. વધારે લીધી હોન તો આજના સમયમાં સોસાયટીની સ્થિતિ હજી એ વધારે સંગીન જની હોત. આ હાઉસિંગ સોસાયટી દેવા છતાં પણ શેર પર ૯ ટકા ડિવિડન્ડ આપે છે; અને વહીવટી ખર્ચ, જમીનવેરા વગેરે કાંઈ જરૂર સલાસદો પાસેથી લેવાનું નથી એ નોંધતાં આનંદ થાય છે. મુરબ્બીઓની અને વડીલોની પ્રેરણા અને માર્ગદર્શનનું આ ફળ છે.

આ સ્થળે જ બીજી એક વાત પણ નોંધવા જેવી લાગે છે તે એ કે સદગત દાદાસાહેબ મ્યુનિસિપાલિટીના અધ્યક્ષ હતા તો પણ સોસાયટીની બાબતમાં પક્ષપાત-પણું ન રાખતાં, બીજાઓ માટે જે કન્વાનું શ્રદ્ધા હોય તેટલું જ આ સોસાયટી માટે કર્યું એવું એમનું ફક્ક વોચ્યું હતું. ‘Caesar’s wife must be above suspicion’ એવું એમના મનનું ઘડતર હતું. તેઓ નિઃસ્પૃહ હતા. પોતાના હોકરાઓની બાબતમાં પણ એમણે સત્તાપ્રતિષ્ઠાનાં પોતાનાં વિવિધ પદોને અગર મોટામોટા હોકરાની જોળખાણુ-મંત્રીનો લાસ લીધો નથી, અને કાંઈ હોકરાને કશું સ્થાન અપાવ્યું નથી. જે પુત્રો પ્રકાશિત છે તેઓ સ્વયંપ્રકાશિત છે. દાદાસાહેબના નામની પ્રતિષ્ઠા જે કે એમને (પુત્રોને) મદદરૂપ થઈ હોય તો પણ સાચો વારસો સંપત્તિ કે મોટા નામનો નહિ પણ જુદિમતાનો, કર્તવ્ય-

નો, સેવાસાવનો, સમયગીલતાનો પ્રામાણિકપણનો, સચ્ચારિયનો, સાદાઈનો અને નિરલિપ્તતાનો એમને (પુત્રોને) મળ્યો છે એ વિષે સદૈવ વાતવાતમાં હિસેબ કરી રહ્યો તો તે અસ્થાને નહિ ગણાય.

મ + નારાયણ વાસુદેવ લેરી
[નિવૃત્ત મેનેજર, ભાલકિયા મિલ્સ લિમિટેડ; બુર્જ સમાજ-સેવક; અધ્યક્ષ, મહારાષ્ટ્ર સમાજ; (અમદાવાદ)]

પત્રકારત્વ દ્વારા લોકશિક્ષણનું કાર્ય

લોકસેવા જેટલો જ રસ દાદાસાહેબને લોકશિક્ષણમાં હતો એમ હું માનું છું. લોકશાહીની જુનિયાદ લોક-શિક્ષણ દ્વારા જ મજબૂત થાય એમ તેઓ માનતા. પત્રકારત્વને તેઓ મુખ્યત્વે લોકશિક્ષણનું સાધન ગણતા. અને લોકજીવનમાં સારાં તત્ત્વોને પ્રદિષ્ટ મળે એવા જ સમાચારોને મહત્ત્વ આપવાની શિખામણુ અમને ત્યારે તક મળે ત્યારે આપતા રહેતા. ગુજરાતના વિદ્વા અને તાલુકામાં પથરાયેલા ખજૂરપત્રીઓને પણ સમાચારો મોકલવા બાબતમાં જોઈકસ પ્રકારનું માર્ગદર્શન આપવું જરૂરી હોય તો અમને આગ્રહ કરતા, એટલું જ નહિ પણ દૈનિક પત્રમાં ત્યાં ઝડપથી ગરમાગરમ સમાચારો આપી દેવા આવસ્યક ગણાય ત્યાં પણ સમાચારોના સત્ય અને ઔચિત્ય વિષે ખાતરી કરવા માટે એક બે દિવસ ગાળવા પડે તો પણ તેમ કરીને પછી સમાચારો પ્રગટ કરવાનું તેઓ ઘણી વાર કહેતા. સમાજની એક ઉઘાડી કરવાથી વધુ લોકસેવા થાય કે ઠાંકવાથી, એ વિષે ઘણી વાર અમારી સાથે ચર્ચા પણ કરતાં. એમને મોટે ભાગે દિલ્હી રહેવાનું થતું હોયને આવો અવકાશ તેઓ અમદાવાદ હોય ત્યારે મળતો, પણ દિલ્હીથી પણ દેલીક વાર અમારું ધ્યાન ખેંચતા પત્રો સ્વહેરતે લખીને મોકલવાનું પણ ચૂકતા નહિ. એની પાછળ દીકાની વૃત્તિ નહોતી, પણ દોરવણીની અને આત્મીયતાની લાગણી હતી એ અમે સ્પષ્ટ જાણી શકતા. તેથી આદર્શ પત્રકારત્વ અને વ્યવહારુ મુશ્કેલીઓની ચર્ચા અમે પણ એમની સાથે છૂટથી કરી શકતા. વડીલ હતા તો પણ પોતે કહે તે જ સાચું એવો એમનો આગ્રહ નહોતો. બીજાનું દષ્ટિગિદ્ધ સમજવાની તૈયારી દેખાડવા સાથે તેઓ પોતાનો અભિપ્રાય શા માટે

સાચો છે તે સમજવવા ક્ષણે સુધી ચર્ચા કરવાની
ધીરજ પણ બતાવતા.

કપિલરાય મનવંતરાય મહેતા
[તંત્રી, 'સંદેશ'; (અમદાવાદ)]

નમૂનેદાર કૌટુંબિક જીવન

પૂજ્ય દાદાસાહેબનું કૌટુંબિક જીવન નમૂનેદાર અને
સુખમય હતું. પત્ની પૂજ્ય વાહિનીબાઈનું સ્થાન એમના
જીવનમાં ખૂબ મોટું હતું. તેઓ પોતે આદર્શ પુત્ર,
આદર્શ પતિ અને પિતા હતા. ઘરમાંનાં બધાં જ
કુટુંબીજનો તથા આપત્તનેહીજનો સાથે, અને એટલું જ
થોડું પણ નોકર-કર્મચારીઓ સાથે ય, એમનો વર્તવ
ખૂબ પ્રેમાળ રહેતો. એમની માતૃભક્તિ ખૂબ ઉચ્ચ
કિંટની હતી. આત્મ પૂર્યશાળી સાત્ત્વિક વૃત્તિના
સંજ્ઞનનું રમણ સહુના મનમાં રહે એમાં શી નવાઈ
મં ?

શાંતાબાઈ મોહિલે

[મિરાઠીનાં અધ્યાપક: ભૂતપૂર્વ અધ્યક્ષ, મહારાષ્ટ્ર સમાજ
અને ભગિની સમાજ; (અમદાવાદ)]

નીતિમત્તા અને પ્રસિદ્ધિ-પરાક્રમ્યતા

કામ કરવામાં જ માનનારા અને પ્રસિદ્ધિ ખોળ-
વાથી દૂર રહેનાર સ્વ. શ્રી માવળંકર સલનિષ્ઠ અને
સમિષ્ઠ વ્યક્તિ હતા. નૈતિક રીતે નિર્મળ હોય તેવા કેસો
એક વકીલ તરીકે હાથ ધરવાનું પણ તેમને રુચરું નહિ
અને કાયદાની દૃષ્ટિએ નિર્મળ પરંતુ નૈતિક રીતે વાજબી
હોય તેવા કેસો તેઓ નિર્ણયતાપૂર્વક હાથ ધરતા.

રાજકારણમાં જુદાજુદા વિના ચાલી જ ના શકે એવી
ભ્રાંમ્યતાના તેઓથી વિરોધી હતા. અને ભારતમાં ઝડપથી
વધતી જતા કાયદાઓને લઈને નૈતિકતા અને શુદ્ધ
માણસાઈનો પણ લોપ થઈ રહ્યો છે એમ માનનારા
વર્ગના તેઓથી હતા.

વ્યક્તિભાવે લિયનીયના બેદલાવ ભૂસીને પોત-
પોતાનાં કર્તવ્ય ફરજના ભાન સાથે સચ્ચાઈપૂર્વક અદા
કરવાં જોઈએ, એમ થાય તો જ સમાજનો સાચો ઉત્કર્ષ

થાય, એમ પણ તેઓ માનતા હતા.

† રમણભાઈ બી. અમીન
[અમણી ઉદ્યોગપતિ; એડેમિક કેમિસ્ટ્રસ; (વડોદરા)]

ઉદાર અને પ્રેમાળ વહીવટ

રાજ્યસભાના સભ્ય તરીકે હું બ્યારે સને ૧૯૫૨માં
દિલ્હી પાછો આવ્યો ત્યારે સહુપ્રથમ મેં ડૉ. રાધા-
કૃષ્ણનની મુલાકાત લીધી. તે વખતે તેઓ ભારતના
ઉપપ્રમુખ, અને એ હોદ્દાની રૂએ, રાજ્યસભાના અધ્યક્ષ
હતા. ડૉ. રાધાકૃષ્ણને પહેલી જ વાત મને તરત એ
કરી કે રાજ્યસભાના નાયબ અધ્યક્ષપદ માટે દાદાસાહેબે
મારા નામની ભલામણ કરી છે. એ પદ માટે નામ
સૂચવવા સારુ વડા પ્રધાન નેહરુએ દાદાસાહેબને વિનંતી
કરેલી અને એમણે મારું નામ રજૂ કરેલું. રાજ્યસભાના
સભ્ય તરીકે હું રાજ્યસભાના સભ્યોના હક્કો અને
વિશેષાધિકારો માટે ઝંઘડતો. દાદાસાહેબને એમ લાગતું
કે હું લોકસભાના સભ્યોના હક્કો અને વિશેષાધિકારો
પર તરાપ મારવાના પ્રયાસો કરી રહ્યો છું. મારી
એવી હંમેશા હિમાયત રહેતી કે રાજ્યસભાના સભ્યોને
અંદાજ સમિતિ અને જાહેર હિસાબ સમિતિના
સભ્યપદ અને કામકાજમાં સામેલ કરવા જોઈએ અને
લોકસભાના સભ્યો જેટલા જ રાજ્યસભાના સભ્યોના
હક્કો એકસરખા રહેવા જોઈએ. દાદાસાહેબનાં મતે,
નાણાંકીય સત્તાઓ આખરે તો લોકસભા પાસે જ
હોવાથી રાજ્યસભાના સભ્યોને એ રીતે (નાણાંકીય
સમિતિઓમાં) સામેલ ન કરી શકાય. અમારા વિચારો
આમ સિત્ત હતા, છતાં દાદાસાહેબ હમેશા મારી
તરફ ફૂણી નજર રાખતા અને મારા પર સતત
પ્રેમ વરસાવતા. પાછળથી એમ નક્કી કરાયું હતું
કે રાજ્યસભાના સભ્યોને જાહેર હિસાબ સમિતિમાં
સામેલ કરવા: હવે તેઓને Committee on
Public Undertakingsમાં પણ સહભાગી
બનાવાયા છે.

†

એસ. વી. કૃષ્ણમૂર્તિરાવ
[નાયબ અધ્યક્ષ, લોકસભા; (નવી દિલ્હી)]

ઉમદા ઉપરી

દાદાસાહેબમાં એક બહુ મોટા શુભ મં હમેશ જોયો તે એ કે તેઓ ન્યારે પણ કોઈ દલીલો સાંભળતા ત્યારે અચૂક એકાગ્ર ચિત્તે, ધ્યાનપૂર્વક સાંભળતા અને એ દલીલોને સમજવાની કોશિષ કરતા. એમાં એવું પણ જનતું ખરું કે, હું જે કોઈ કહેતો હોઉં તેને જાણુ પર મૂકીને તેઓ પોતાનો નિર્ણય કરે. ઘણુંખરું તો તેઓ સલાહ સ્વીકારતા, સિવાય કે તેમને અન્યથા કોઈ કારણો જણાતા હોય; અને તેઓ ન્યારે સલાહ સ્વીકારતા ત્યારે એ મુદ્દો એમનો પોતાનો જની જતો અને પછી તેઓ એ વાતનું સમર્થન અને એ અંગેની લડત એવી રીતે કરતા કે જાણે એ અલિપ્રાય એમણે પોતે જ ઘડ્યો હોય. ખાતાના વડા માટે આ એક બહુ મોટી વાત ને રાહત છે કે, પોતે જાણે કે પોતાનો વરિષ્ઠ અધિકારી કોઈ પણ માહિતી કે સલાહ (જે એને પોતાના હાથ નીચેના માણસ પાસેથી મળી હોય) માટે એને દોષિત અગર જવાબદાર નથી ગણવાનો. છેવટે તો, સ્વીકારને પોતાની સલાહ આપવી એ સેક્રેટરીની ફરજો અને સત્તાક્ષેત્રમાં અલિપ્રેત છે, અને એક વાર સલાહ આપી તથા સ્વીકારે તે અપનાવી, પછી એને નિરાંત લાગવી જોઈએ કે કોઈ પણ વખતે એને (સેક્રેટરીને) એ અંગે જવાબદાર નહિ ઠરાવાય. મારે માટે આ બહુ મોટી રાહત હતી અને એને કારણે તંત્રને પણ ભારે હરખ અને વેગ મળતો.

૬ †

મહેશ્વર નાથ કૌલ

[લોકસભાના ભૂતપૂર્વ સેક્રેટરી; નિયુક્ત સભ્ય,
રાજ્યસભા; (નવી દિલ્હી)]

અધ્યક્ષોના અધ્યક્ષ

સને ૧૯૪૯માં પાર્લિમેન્ટરી પ્રોસીજર અને પ્રેક્ટિસનો અભ્યાસ અને અનુભવ મેળવવા ન્યારે સૌરાષ્ટ્ર સરકારે મને દિલ્હી મોકલ્યો ત્યારે દાદાસાહેબ સાથેનો અમદાવાદનો અમારો શુરુ-શિષ્ય તરીકેનો સંબંધ ફરી તાજે થયો. વીસ વર્ષ પછી ફરીથી દાદાસાહેબની પાસેથી શિક્ષણ મેળવવાનો પ્રસંગ ઊભો

થયો. આ વખતે જૂની મંથર ધારાસભામાંથી સ્વનંત્ર દિંદને છાજે તેવી તથા હાઉસ ઓફ કોમન્સની બેન્ચ-બરી ફરી થકે તેવી પાલિમેન્ટ બનાવવાની રૂપાંતર ક્રિયા ચાલુ હતી. જૂની ધારાસભાના સચિવાલયમાં માંડ ૫૦-૬૦ માણસો હતા તેને બદલે ૬૦૦ માણસોના સ્ટાફવાળું સચિવાલય શરૂ કરવું, તેની અદ્યતન ગોઠવણી કરવી, પાર્લિમેન્ટરી લોકશાહી મજબૂત બને તેવું સ્વતંત્ર સચિવાલય સ્થાપવું વગેરે કામકાજ અડધેર ચાલું હતું. જૂના કાળમાં ધારાસભા પ્રત્યે આગ્રહાની નજરે જોવા તથા તેની સત્તાઓ ઉપર બને તેટલા દબાવ, અદબ, સીધા અને આડકતરા અંકુશો રાખવા અને પગવણી કરવા ટેવાએલી અમલદારશાહી પાસેથી કામ લેવું એ સાધારણ વાત ન હતી. સદ્ભાગ્યે આ બધા કામને પહેાંચી વળે તેવા શ્રી કૌલ જેવા કાર્યદક્ષ અને જાણીતા સચિવ દાદાસાહેબને મળી ગયા અને ખીજી તરફ પાર્લિમેન્ટરી લોકશાહીમાં પાર્લિમેન્ટનું જે ગૌરવ અને સર્વોપરી સ્થાન છે તે સ્થાપવા પંડિત જવાહરલાલ નેહરુએ દાદાસાહેબને સંપૂર્ણ સાથ આપ્યો. લોકસભા સચિવાલયમાં મારી ટ્રેનિંગ પૂરી થઈ ત્યારે દાદાસાહેબને મળવા ગયો તે વખતે તેમણે આપેલો શુરુમંત હબ્બુ યાદ કરું છું. તેમની રજૂ લેતી વખતે તેમણે મને કહ્યું, ‘જુઓ, લોકશાહી સ્થાપવી, વખતે સહેલી હશે, પણ તેનો આત્મા સાબૂત રાખવો હશે તો લોકશાહીને તંદુરસ્ત બનાવે તેવી પ્રશ્નાવલિઓ પાડવાની ખાસ જરૂર છે. અત્યાર સુધીનો સરકારનો વહીવટી ઢાંચો એવો રહ્યો છે કે જે પાર્લિમેન્ટરી લોકશાહીનાં મૂલ્યાંકનો સ્થાપવા ઘણી જ અગવડ ઊભી કરે છે. તેઓ એમ ધૃષ્ટ છે કે સર્વોપરી સત્તા તેમની પાસેથી સરી ન પડે. આ બધા વચ્ચે કામ કરવું મુશ્કેલ છે છતાં કોઈની શેઠમાં દબાયા વગર કામ કરશો તો લોકશાહી સફળ બનશે.’

આ પછી દાદાસાહેબનો વધુ ગાઠ પરિચય થયો અને ૧૯૫૫ના જન-ધુઆરી માસમાં ન્યારે સર્વેક્ષક મુકામે દિંદની વિધાનસભાઓ અને વિધાનપરિષદોના અધ્યક્ષો અને સચિવોની પરિપદ બોલાવવામાં આવી હતી ત્યારે, અધ્યક્ષોની પરિપદ ભરવાની પ્રશ્નાવલિ તો છેક સને ૧૯૬૧થી શરૂ થએલી. દિંદમાં નવા બંધારણ

નીચે જ વિધાનસભાઓ યોજવામાં આવી હતી. તેના નિયમો ધણા જૂના કાળથી ચાલ્યા આવતા હતા. નવા બંધારણ હેઠળ પાર્લિમેન્ટરી સોફ્ટશીડની દરેક શબ્દમાં સંમતિ વિકાસ થાય તે માટે નવા નિયમો, નવી પ્રણાલિકાઓ અને એક જાતના સમાન ધોરણે દાખલ કરવાની જરૂરિયાત ઊભી થઈ હતી. દાદાસાહેબે અધ્યક્ષોની પરિષદને જુદા જુદા રાજ્યોમાં બોલાવવા માટે નવી વ્યવસ્થા અને પદ્ધતિ દાખલ કર્યાં; સને ૧૯૫૧માં ત્રિવેન્દ્રમ મુકામે, સને ૧૯૫૩માં જાલિયરમાં, સને ૧૯૫૪માં શ્રીનગરમાં અને સને ૧૯૫૫માં રાજકોટમાં અધ્યક્ષો અને સચિવોની પરિષદો ભરવામાં આવી. શ્રીનગરમાં પરિષદ ભરાઈ તે વખતે જુદે જુદે રથો અધ્યક્ષોની પરિષદ માટેનાં આમંત્રણો આવ્યાં હતાં પણ આ પરિષદ સૌરાષ્ટ્રમાં ભરવા માટે દાદાસાહેબે શ્રીનગરમાં જ ખાસ ભારપૂર્વક પ્રસંગી આપી હતી. આ રીતે સૌરાષ્ટ્રને પરિષદ ભરવાનું અનેક સદ્ભાવ્ય પ્રાપ્ત થયું. અધ્યક્ષોની એ પરિષદ ભરવા માટે ઘણાં સાધનો અને સંગવડોની જરૂર પડે છે. સૌરાષ્ટ્ર જેવડું નાનું રાજ્ય આ બધાને પહોંચી વળશે કે કેમ તે માટે તેઓ સચિત હતા. પણ પરિષદની તૈયારીઓ અને એને માટે ઊભી કરેલી સંગવડો જોઈ તેઓ ખૂબ સંતુષ્ટ થયા. એટલું જ નહિ પણ આવી તૈયારીથી ભાવિ પરિષદો યોજવી જોઈ એ તેથી તેમણે લોકસભા સચિવાલયને જણાવ્યું. આ પરિષદ વખતે આ સેવકને સૌરાષ્ટ્ર વિધાનસભાના સચિવ તરીકેનું સદ્ભાવ્ય સાંપડ્યું હતું, અને એ કારણે દાદાસાહેબ માવજીકરના ઘણા અંગત પરિચયમાં આવવાનું થયું હતું. રાજકોટમાં આવેલા કોનોટ હોલમાં આ પરિષદની બેઠક ત્રણ દિવસ માટે બોલાવવામાં આવી હતી. બીજા ત્રણ દિવસ જૂનાગઢ, વેરાવળ, પોરબંદર, જામનગર વગેરે રથોની મુલાકાત લેવા માટે કરવામાં આવેલી ઝાડવણથી પણ તેઓ સંપૂર્ણ સંતુષ્ટ હતા. અધ્યક્ષ પરિષદનું સંચાલન તેઓ જે રીતે કરતા, જે રીતે માર્ગદર્શન આપતા અને મુશ્કેલ ગણાતા પાર્લિમેન્ટરી પ્રશ્નોને જે રીતે સરળ ઉકેલ આપતા તે જોઈને કોઈને પણ એમ થાય કે દાદાસાહેબ તો અધ્યક્ષોના પણ અધ્યક્ષ હતા.

ઉવકાંતિ શુક્લ

[સચિવ, ગુજરાત વિધાનસભા;
(અમદાવાદ)]

મક્કમતા અને દૂરદેશી નજર

લોકસભામાં તમામની જાગૃતિ, કે જે અભ્યાસ અને પૂર્વગત સિવાય આવી શકે, તે અંગે દાદાસાહેબ આમંત્ર રાખતા. આજથી ૨૨-૨૩ વર્ષ પહેલાંની વાત છે. તે વખતે ચાલતા એક સાંસ્કૃતિક મંડળની દાદાસાહેબ પ્રમુખ થયાં. તે મંડળનું નામ સોવિયેટ મિત્રમંડળ હતું. તે વખતે કોમસના હોદ્દાઓમાં એક શ્રી દાદાસાહેબ અને બીજો હુ એમ બે સભ્યો પણ હતા. તે વખતે મોનનીય શ્રી મોરારજીભાઈએ આ સામે વાંધો ઉઠાવ્યો અને દાદાસાહેબ સામે વર્તમાનપત્રોમાં પણ ઉઠાવોડ થાય તેવા પ્રયત્નો થયાં. પણ દાદાસાહેબે બહુ જ મક્કમતાથી આવા સાંસ્કૃતિક મંડળોની આવશ્યકતા સ્વીકારી. એટલું જ નહિ પણ તેમાં સક્રિય રીતે કાર્ય કરવાનું ચાલુ રાખ્યું. કોમસના બંધારણમાં આવી કોઈ પણ જાતની મનાઈ ન હોવાથી અમારી સામે કોઈ પગલાં કોઈ ભરી શક્યા નહિ. આજે આપણે જોઈએ છીએ કે સોવિયેટ રશિયા સાથે આપણે ઘણા મિત્રીપૂર્ણ કારો કર્યા છે. આ પ્રસંગમાં આપણને દાદાસાહેબની દૂરદેશી નજરનો પરચો મળે છે.

વાસુદેવ નટવરલાલ ત્રિપાઠી

[ઉપરોક્ત મેયર, અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન;
(અમદાવાદ)]

સ્થાનિક સ્વરાજ્ય સંસ્થાના સૂત્રધાર

મુખાર્જીની લોકલ સેલ્ફ-ગવર્નમેન્ટ ઇન્સ્ટિટ્યૂટની સફળતા જોઈને તથા એ કામમાં મળેલ અનુભવ અને જાનિને કારણે મને ધારવાર થયા કરતું કે જે રીતે અંગાઉના મુખાર્જી રાજ્યમાંની સ્થાનિક સંસ્થાઓને આ ઇન્સ્ટિટ્યૂટને કારણે કાયદો થયો તેમ અખિલ ભારતીય ધોરણે પણ બધી સ્થાનિક સ્વરાજ્ય સંસ્થાઓને લાભ આપી શકાય એવું રાષ્ટ્રીય સ્વરૂપનું એક તંત્ર રચવું જોઈએ. પોણખથી બ્યારે શ્રી માવજીકર દિલ્હીમાં પાર્લિમેન્ટનાં સભ્ય અને અધ્યક્ષપદે ચૂંટાયા ત્યારે મારી વાતને અમલી બનાવવાની તક મને મળી. બેનતી પહેલી તક મેં આ બાબત અંગે દાદાસાહેબ સાથે અને રાજકુમારી અમૃતેશ્વરી (જેઓ તે વખતે ભારત સરકારનાં આરોગ્ય પ્રધાન હતા) સાથે ચર્ચાવિચારણા કરી. અખિલ ભારત

તીવ સંસ્થા સ્થાપનાની મારી કલ્પનાને બંનેએ આવ-
કારી. પરિણામે એક કામચલાઉ બંધારણ બનાવાયું
અને ત્યાર બાદ આલ ઇન્ડિયા ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ લોકલ
સેલ્ફ ગવર્નમેન્ટની રીતસર સ્થાપના સને ૧૯૫૧માં થઈ.
સ્પીકર માવળંકર એ ઇન્સ્ટિટ્યૂટના પ્રથમ અધ્યક્ષ નિયુક્ત
થયા અને શ્રી એસ. કે. પાટિલ (સ્વેચ્છાગત) કારોબારી
સમિતિના પ્રથમ પ્રમુખ નિમાયા. શ્રી પાટિલ હવે ઇન્સ્ટિ-
ટ્યૂટના અધ્યક્ષપદે છે.

†

ચુનીલાલ ડી. બરફીવાલા
[આલ ઇન્ડિયા ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ લોકલ
સેલ્ફ-ગવર્નમેન્ટના પ્રણેતા; (મુંબાઈ)]

*

સમયશીલતાના આગ્રહી

બિલિમોરના સ્વેચ્છાસેવકાશ્રમની મુલાકાતે દાદા-
સાહેબ આવેલા. અવિશ્રાંત શ્રમ કરનાર દાદા અભ્યંકર
આ સંસ્થા ચલાવી રહ્યા છે. અમારી દ્રેક્ટરીની લગભગ
સામે જ તે છે. એ વખતે અમારે ઘેર રહેવાની હા
માડીને દાદાસાહેબે અમારું મોટું સન્માન કર્યું. એમની
બહુશ્રુતતાને ત્યારે મેં નજીકથી નિહાળી. એમનાં ચારિત્ર્ય
અને વ્યક્તિત્વનાં સમકદાર પાસાં મેં જોયાં. અમારી
સાથેના તેમના ટૂંકા સહવાસથી પણ અમે દાદાસાહેબની
કડક સિદ્ધાંતનિષ્ઠાની કદર કરતા થયા. તેઓ જે કંઈ
કહેતા કે કરતા તે પૂરેપૂરું સ્પષ્ટ અને મુદ્દાસરનું હોય.
કશી વાતમાં અદ્વરપણું નહિ. પોતાના જીવનમાં અને
બીજાઓના જીવનમાં સમયશીલતા માટે એમને મન દેતું
મહત્ત્વ હતું! તેને કારણે, જાહેર જીવનના આટલા ટૂંકા
ગાળામાં, ખાસ કરીને આપણા સ્વાતંત્ર્ય પક્ષીના સમયમાં,
એમણે ઘણી બધી સિદ્ધિઓ મેળવી એમાં જરા પણ
નવાઈ જેવું નથી.

†

મકરંદ નરહર સરદેસાઈ
દિવ્યોજપતિ; સમાજસેવક; સરદેસાઈ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ પ્રા. લિ.;
(બિલિમોર)]

*

સ્વસ્થતાથી શાંત, તાર્કિક દલીલો કરતા

દાદાસાહેબનું ભાષણ સને ૧૯૩૫ના ડિસેમ્બરમાં
ક્યારેક આશુંદમાં સાંભળ્યું એની હળહ છાપ સ્મરણ-

પર ઉપર અંકાએલી છે. દેટલાંક દોટુગિયક કારણોથી
ત્યારે હું એકાદ માસ આશુંદમાં રોકાયો હતો. એ અસ્થામાં
આશુંદ મુખરાઈની ચૂંટણી હતી. એમાં દોગ્રેસી ઉમેદ-
વારોના પ્રચાર કાર્ય માટે દાદાસાહેબ અને બીજા એક
વક્તા (જેમનું નામ અત્યારે યાદ આવતું નથી) અમદા-
વાદથી લાં આવેલા હતા. એ સમયે એક સાંજે આશુંદના
ચોકમાં દાદાસાહેબે આપેલા વ્યાખ્યાનની-અને એ પાછળ
રહેલાં તેમના વ્યક્તિત્વની-મારા ચિત્ત ઉપર ઘોડી અસર
થઈ હતી. ભાષણખોર જૂની-પ્રચારનો એમાં સદંતર
અભાવ હતો. પૂરી સ્વસ્થતાપૂર્વક શાંત, તાર્કિક દલીલો
તેમણે વિશદ અને તોળેલી ભાષામાં કરી હતી. એ સમયે
પણ ટેરેટર થતા ચૂંટણી-પ્રચારમાં એ વ્યાખ્યાન અપ-
વાદરૂપ લાગ્યું હતું.

†

ભોગીલાલ જી. સાંટેસરા
[નિયામક: પ્રાચ્યવિદ્યા મંદિર, મ. સ. યુનિવર્સિટી;
(વડોદરા)]

*

સપ્રમાણ અને ખુમારીભર્યું વ્યક્તિત્વ

દાદાસાહેબનાં વ્યક્તિત્વમાં સપ્રમાણતા, કરકસર,
પ્રેમ, ખુમારી એવાં ઘણાં તરવો હતાં. સતત ચિત્ત-
શીલ રહેતા તેમની તેજસ્વી છુદ્ધિ તેમણે દેખી હતી.
એક પ્રકારની એકાગ્રતા સતત નિષ્કામ સેવા-કર્મ કરવાની
વૃત્તિથી તેમણે દેખવી હતી. તેથી તેમની સૂચનાઓમાં
ઢોઈ ઉશ્કેરાટ આવતો જ નહિ, પણ પ્રશ્ન ગમે તેવો
જટિલ હોય તો ય રોચક રિચરતા તેમની સૂચનામાંથી
આવતી. એક વાર પ્રેમાભાઈ હોલના તંત્ર સાથે ક્લેક-
ટ્રિસિટી ખાતાને ઝઘડો પડ્યો. પરિણામે તેનું લાયસન્સ
ખૂંચવી લેવાયું. નવું લાયસન્સ ન અપાયું. ઘણી વિચારણા
ચાલી ત્યારે દેટલા યે મિત્રોએ એ પ્રશ્ન ઘોડી આડી-અવળી
રીતો વાપરી ઉકેલી આપવા ખાતરી આપી. દાદાસાહેબે
કડક રીતે ના પાડી. ઢોઈ સરકારી ખાતાને લાંચ-
સ્વતથી જીતવાની એમણે મના કરી. પ્રેમાભાઈ હોલ આડ
મહિના લાયસન્સ વિના રહ્યો. તેની આવક બંધ પડી
ગઈ, અમારાં નાટકો બંધ પડ્યાં અને અંતે આડ મહિને
પ્રમારનો ઉદ્ધવ આન્યો ત્યારે ઢોઈને ય નીચું જોડું ન
પડ્યું, અને સરકારી તંત્રને ય જાહેર સંસ્થાઓના કાર્ય-

કર્તાઓ સાથે કેમ વર્તવું તેની શીખ મળી.

1 જનશબ્દ હાકર
[અધ્યક્ષ, નાટ્યવિદ્યા વિભાગ, હ. કા. આર્ટસ કોલેજ;
(અમદાવાદ)]

પોતાના પર ચોક્કી રાખતા

છેલ્લી મુલાકાત તો મને વિશેષ યાદ રહી ગઈ છે. દાદાસાહેબ દિલ્હીથી આવેલા. ‘તમને મળવાનું મન છે, ને આવો તો’— એવો સંદેશો કહેવરાવેલો. હું ગયો. ખૂબ હેતુથી મળ્યા: ‘તમે ખરું કહ્યું!’ ‘શી બાબતમાં?’ મેં પૂછ્યું. ‘આ, Problem with me is not after Nehru. What with him is my problem!’ લગભગ મારા જ શબ્દો મારી સામે દાદાસાહેબે ધર્ધા. સંસ્કૃતિનિષ્ઠચૂટમાં What after Nehru?ના વિષય પરના પરિસ્વાદમાં હું આમ બોલેલો અને પછી ‘Nehru, the best recruiting sergeant for Communists’ એમ મેં કહેલું. આ વાત એમના લગી બાણીની નીકે પહોંચી હતી. એમણે તો એ જ વાતથી મારું સ્વાગત કર્યું. અને એમની મેળે જ દિલ્હીની વાતો માંડી. આશ્રમમાં પ્રાર્થનાસભામાં જતાં પશુ, ‘આલોને સાથે’ કહી, દર્ધ ગયા. મેં કહ્યું: ‘મારી આવા કશામાં શ્રદ્ધા નથી’, ત્યારે મલક્યા. પાછા આવતાં મને કહે: ‘દલાલ, તમે કંઈ વાર્તાઓ અને કટાક્ષમાં લખ્યું છે, મેં સાંભળ્યું?’ મેં કહ્યું: ‘વાંચશો?’ એમણે હા પાડી. મેં ‘મૂકમ્ કશેતિ’ અને ‘કથરોટમાં ગંગા’ એ બે સંગ્રહો આપ્યા. ‘કાલે તમે આવશો?’ એમણે કહ્યું. બીજે દિવસે ગયો ત્યારે ખૂબ ખુશ હતા. ‘આ તમારી નકલી વારે અસલીને જવું પડે એ વાર્તા તો ખૂબ ગમી મને!’ મેં કહ્યું કે એ મારી વાર્તા નથી, પંચતંત્રની વાર્તા છે, મેં તો એને માત્ર થોડો ‘એમક-અપ’ કર્યો છે. તો તરત બીજી ‘શોભા વૈષ્ણવની અને કલા પ્રભુની’ વાત કાઢી. વાંચી ગયા હતા એટલું નહિ પણ મને અભિપ્રેત હોય કે ન હોય એમ એમણે અમુક પાત્ર એટલે આ અને કલાણે એટલે પેસો એવું પણ મનમાં ધારેલું. એમણે મને કહ્યું પણ ખરું. જ્યાં ખરું હતું ત્યાં હું ચૂપ રહેતો. ઓટું હોય ત્યાં ના કહેતો. તરત કહે: ‘Then my guess is wrong!’

મેં બહુ સીધો સવાલ પૂછ્યો: તમને લાગે છે દાદાસાહેબ, ‘Nehru is no good judge of men?’ મને કહે: દલાલ, ખુશામદ તો ખુદાકી બી પ્યારી છે. મેં કહ્યું: દાદાસાહેબ આટલું દિલ્હીનું! અને એ ખડખડ હતી પંખા.

આ અમારું છેલ્લું મિલન હતું.

સહુ સહુની માન્યતા મુજબ દરેક વર્તે છે. દાદાસાહેબ એમાં અપવાદ ન હતા. પણ જેમ નિકટ આવવાનું થયું તેમ એક વસ્તુની પ્રતીતિ ધર્ધ: આ માણસ જન પર તો ચોક્કી રાખે જ છે!

1 જયંતિ દલાલ
[નવલૂતા લેખક અને વિવેચક; માછ ખારાસબ્ય;
(અમદાવાદ)]

સરદારશ્રીની સંસ્થાઓના હિતેશ્રી

સલાહકાર

હતાલીસમાં (સને ૧૯૪૬) સાબરમતી આશ્રમ છોડી વેડછી આશ્રમને અમે અમારું ઘર બનાવ્યું. વેડછી આશ્રમની પ્રવૃત્તિઓ કૂદકે ને બુસકે વધતી જતી હતી. આદિવાસીઓમાં વર્ષોથી થએલાં સેવાકાર્યને હીધે જાગૃતિ પણ આવતી જતી હતી. કામનો વેગ અને વિસ્તાર વધે જતો હતો. બારડોલી-વેડછીના આશ્રમે પૂ. સરદારસાહેબના માનસપુત્ર સર્માં હતા. તેમાં વેડછી આશ્રમનો વિકાસ શિક્ષણના પાયા ઉપર વિશેષ ખીતી રહ્યો હતો.

જાહેર કામ જેમ જેમ વધતું જાય તેમ તેમ તેને અનેક સંગઠનો જેડે કામ પડે. સરકારનાં જાગવણી ખાતાં અને પછાત વર્ગ ખાતાં જેડે તો રોજનો જ વ્યવહાર. આવાં ખાતાંઓ જેડેનો વ્યવહાર રજિસ્ટર્ડ સંસ્થા દ્વારા ચલાવવો જરૂરી ધર્ધ પડ્યો. દાદાસાહેબ સરદારશ્રીની બધી જ સંસ્થાઓના હિતેશ્રી સલાહકાર અને કાયદાની બાબતમાં તો એમના સિવાય બીજું હોય જ કોણ? એટલે જુગતરામભાઈ પાસેથી બધી વિગત સમજી લઈ રાનીપરજ સેવા સભાનું બંધારણ તેમણે ઘડી આપ્યું. આ દિવસોમાં દિલ્હીમાં તેઓ રહીકરપડે હતા. કામનો બોજ વધારે રહેતો પણ આદિવાસી સેવાનાં જાહેર કામો

માટે હંમેશ તેમને કુરસદ જ હતી!

† મોહન નરહરિભાઈ પરીખ
[સુકૃતિ સુદૃણાલય; (મારડોલી)]

*

શુશ્રુષાહક અને ખેલદિલ

કવિશ્રી નાનાલાલને કૌચેસની પ્રવૃત્તિ અને કૌચેસ કાર્યકરો તરફ અણુરાગ હોતો. આ અણુરાગ તેઓ જાહેરમાં પણ વ્યક્ત કરતા. આથી કવિશ્રી પાસે જતાં અમને ઘણાં, તેઓ પ્રત્યે માન હોવા છતાં, સંકાય થતો. જેવો ટોપી બેઈને તેઓ અકળાઈ બેઠા. એમના અવસાન સમયે એમને નિવાસસ્થાને અંજલિ આપવા આવનાર નાગરિકોમાં હિંદુસ્તાનના પ્રથમ નાગરિક દાદાસાહેબને નિહાળી કાણુલર માટે હું સ્તબ્ધ બનેલો. આ પ્રસંગે કવિશ્રીના પ્રશંસકો, મિત્રો અને સાહિત્યકારો હાજર હોય એ સમજી શકાય; પરંતુ તે સમયે કૌચેસના એક અગ્રણી કાર્યકર માત્ર દાદાસાહેબ માવળંકર હાજર હોય એ મારા જેવા કેટલાકને માટે માન્યામાં આવે તેમ નહોતું. કવિશ્રીના દેહાવસાન સમયે એમની સાથેના મતભેદો એક બાજુ રહેવા દષ્ટિ ગુજરાતના એક સંમાન્ય કવિની સાહિત્યિક પ્રતિભા અને પ્રજાથી ખેંચાઈ દાદાસાહેબ એ વ્યક્તિને સંમાની રહ્યા હતા, એ તે પ્રસંગની વિશિષ્ટતા હતી. થોડા દિવસ પહેલાં વીર સાવરકરના અવસાન સમયે મનઃચક્ષુ સમક્ષ દાદાસાહેબનો આ પ્રસંગ તરવરી રહ્યો અને મારા મનમાં પ્રશ્ન સળવળ્યા ક્યો; ‘જાહેર જીવનનાં આપણાં મૂલ્યાંકનોમાં ક્યારે આમૂલ પરિવર્તન થશે? પ્રસંગ આવ્યે મતભેદોને એક બાજુ મૂકી દષ્ટિ ક્યારે શુશ્રુષાહકતા વ્યક્ત કરી શકીશું?’

ધીરજલાલ ધનજીભાઈ શાહ

† [માનાઈ મંત્રી, ગુજરાત સાહિત્ય સભા;
(અમદાવાદ)]

*

પ્રસન્ન ગૃહજીવન, ઉદાર આતિથ્ય

સને ૧૯૪૭ના માર્ચનો પ્રારંભ. લિયાકતઅલી-ખાનના ચક્રચારલયો બંદ પડ્યા એ દિવસો હતા. કાંઈક કામ નિમિત્તે મારે એ વખતે દિલ્હી જવાનું થયું. ભાઈ પુરુષોત્તમ (તે વખતે ૧૮-૨૦ વર્ષના સુકુમાર કિશોર, પણ ત્યારે ય યોગસાઈ, વ્યવસ્થા, રત્નેહલયો સ્વભાવ,

વિગતોની કાળજી, વગેરે દાદાસાહેબના શુશ્રુસમુચ્ચયનું તાદૃશ્ય પ્રતિબિંબ) તરફથી દાદાસાહેબને ખબર મળતાં જ તેમનો તાર આવ્યો, ‘આપણે ત્યાં જ બિતરવાનું છે.’ સ્ટેશન પર લેવા આવનારી કાર તથા તેના ડ્રાઈવરનું વર્ણન, વગેરે પણ તેમણે આપી દીધાં. ૨૦, અકબર રોડ, નવી દિલ્હીના તેમના વિશાળ બંગલામાં ૩-૪ દિવસ તેમની સાથે રહેવાનું થયું. તે દરમિયાન મુ. સુશીલાબેન અને દાદાસાહેબના પ્રસન્ન, મધુર જીવનના પમરતનો નિકટથી અનુભવ થયો. દાદાસાહેબના ગૃહજીવનમાં મુ. સુશીલાબેન કેન્દ્રસ્થાને. ‘મારે આજે કંઈ શેરવાણી પહેરવી, ક્યા બૂટ પહેરવા-એ બધું એમણે જ નક્કી કરવાનું.’ મીઠા સ્મિત સાથે દાદાસાહેબ કહેતા. મુ. સુશીલાબેન પણ એટલાં જ પ્રેમાળ, કાળજીસભર. મારે દિલ્હીથી નીકળવાનું થયું તેની અગાઉના દિવસે મુ. સુશીલાબેન તથા દાદાસાહેબને સંજોગવશાત્ બહારગામ જવાનું થયું. બીજો દિવસે કાંઈક તહેવાર હતો, એટલે મુ. સુશીલાબેન રસોઈ કરનાર મહારાજને ઘટતી સૂચના આપતાં ગયાં, પણ તહેવારને ધ્યાનમાં લઈને મારા માટે પૂરણપોળી તો પોતાને હાથે જ બનાવીને નીકળ્યાં.

દાદાસાહેબની આતિથ્યભાવના તથા નાની નાની બાબતોમાં પણ ઝીણવટપૂર્વક કાળજી લેવાની ટેવના આ દિવસોમાં નિકટથી દર્શન થયાં. સવારે મારા કરતાં તે વહેલા બેઠે, એટલે ઉપરની રૂમ પર હું સૂતો ત્યાં રોજ ખાસ દાદર ચઢીને આવે તથા મને ઉઠાડી જાય. સ્વભાવે હું કાંઈક શરમાળ, એ તેમના ખ્યાલમાં આવી ગયેલું એટલે ચા-નાસ્તા તથા ભોજન વખતે એમનો ખાસ આગ્રહ હોય જ. પાર્લમેન્ટમાં જતાં-આવતાં કારમાં સાથે હોઈએ ત્યારે, કાંઈ નિંગ ટેબલ પર તથા સાંજના ભોજનતે તથા સવારે નવી દિલ્હીની કંડી સડકો પર સાથે ફરવા જઈએ ત્યારે તેમની રસભરી છટાથી અનેક પ્રકારની વાતચીત ચાલતી. પાર્લમેન્ટમાં ગયા પછી કહેતા, ‘હવે, આ કાર તમારે જ્યાં જવું હોય ત્યાં લઈ જાવો. સાંજે ચાર વાગ્યે મને પાછી મળે એટલે બસ’. આ બાબતમાં મારાં શરમસંકોચને તેમણે નમતું આપ્યું નહિ, એટલે પાર્લમેન્ટમાં ‘Question Hour’ પૂરો થતાં હું તેમની કારમાં નીકળી જતો અને સાંજે એક પૂરી થાય તે પહેલાં પાછો આવી જતો. સાંજે મોટે ભાગે

દાદાસાહેબની સાથે કોઈ ને કોઈ પાર્ટીમાં જતાનું થતું. તેમાં જવાહરલાલજી, સરદાર અને અન્ય પ્રધાનોને કાંઈક નિકટથી મળવાનું થતું. રોજરોજ આ રીતે ગોડવાતી પાર્ટીઓ પ્રત્યે મેં અણુગમો દર્શાવતાં તેમણે કહ્યું, 'તમારું કહેવું બરાબર છે. પણ આ જાતની પાર્ટીઓ દ્વારા પ્રધાનોને લોકમંપર્કમાં રહેવાની તથા ભાતભાતના વર્ગોની અમગણ્ય વ્યક્તિઓને નજીકથી મળવાની તક મળે છે, એટલે એનું પણ મૂલ્ય છે.' ખાવાપીવાની વાનીઓમાં આ પાર્ટીઓમાં મુખ્યત્વે ખારાં કાજૂ, ફળફળાદિ તથા ચા-કોફી રહેતાં.

રમણીકલાલ શાહ

[આચાર્ય, સ્વામિનારાયણ સાયન્સ કોલેજ;
(અમદાવાદ)]

*

સામાન્ય કાર્યકર પ્રત્યે હમદર્દી

પૂજ્ય દાદાસાહેબનો પ્રથમ સીધો પરિચય સને ૧૯૩૫માં થયો. હું વીરમગામ મ્યુનિસિપાલિટીની ચૂંટણીમાં ફક્ત ચાર મતથી હારી ગયો હતો. ચૂંટણીમાં, મરેલાંના મત તથા false personification વગેરે ગેર-રીતિઓ અજમાવવામાં આવી હતી. તેથી ચૂંટણી રદ કરાવવાની અરજ માટે ગએલો. મારી હકીકત સાંભળીને કંઈ પણ હી લીધા સિવાય લડી આપવાની તૈયારી બતાવી. મારે કાંઈ અંગત પરિચય ન હતો. છતાં, અંગત રસ લીધો. આ હતી તેમની સામાન્ય કાર્યકર તરફની હમદર્દી.

છોટાલાલ છગનલાલ ભટ્ટ

[વકીલ; કોંગ્રેસ કાર્યકર; (વીરમગામ)]

*

સ્પર્શમણિ

પૂજ્ય દાદાસાહેબમાં એક ખૂબી હતી. તેઓ કોઈ પણ સંસ્થાની જવાબદારી અગર હોદ્દો સ્વીકારતાં ખૂબ વિચારી જોતા. અને તેઓશ્રી જે સંસ્થા સાથે સંકળાય કે એ સંસ્થાની ઝીણમઝીણી વિગતથી માહિતગાર બનવા પ્રયત્ન કરે. પૂજ્ય દાદાસાહેબની સૂઝ અને વ્યવહારદક્ષતા એવાં હતાં કે જે સંસ્થાનું કામ હાથમાં લે તે પછી 'શુજરાત સભા'ના મંત્રી તરીકે હોય કે હરિજન આશ્રમના અધ્યક્ષ તરીકે; અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ વહીવટ હોય કે અમદાવાદ એજ્યુકેશન સોસાયટી-

નો વહીવટ. સંસ્થા નાની હોય કે મોટી-જેની સાથે સંકળાય, સંબંધ જોડાયો કે તેના ઉત્કર્ષના સદાય હિતચિંતક. એનું એક નાનું ઉદાહરણ કંલારની 'વકીલ કે. મો. એજ્યુકેશન સોસાયટી.' કંલાર જેવા નાના ગામમાં સ્થપાયેલ 'કેળવણી મંડળ'નું બંધારણ ધોરણમાં પૂજ્ય દાદાસાહેબનો ફાળો હતો. અને એ બંધારણ અસ્તિત્વમાં આવ્યું સારથી, તેઓશ્રી જીવ્યાં ત્યાં સુધી, તેના બોર્ડ ઓફ ટ્રસ્ટીઝના ચેરમેનપદે રહ્યા. આ સંસ્થાના નાના મોટા પ્રસંગોએ પૂજ્ય દાદાસાહેબે સદાય હાજરી આપી છે એટલું જ નહિ પણ વખત મળે તો વર્ષો બે વર્ષ આ સંસ્થામાં આખી રાત ગાળવી એવી ભાવના-એવો રતેહ પૂજ્ય દાદાસાહેબ સંસ્થા જોડે રાખતા. કંલારની અંદર નાની-મોટી કેળવણીની સંસ્થાઓ ફૂલીફાલી છે તેમાં પૂજ્ય દાદાસાહેબનો પ્રત્યક્ષ યા પરોક્ષ ધણો મોટો હિસ્સો છે. કંલારનું કેળવણી મંડળ અને કંલાર ગામ પૂજ્ય દાદાસાહેબનું એ રીતે ખૂબ જ નમૂના છે.

†

દીપક શંકરલાલ પરીખ

[સિનેટ સભ્ય, શુજરાત યુનિવર્સિટી; (કંલાર)]

*

દરદીઓની સેવામાં દિલચસ્પી

સૌથી વિશેષ ધ્યાન ખેંચે એવી દાદાસાહેબની પ્રવૃત્તિ હતી હરહંમેશ સાંજનાં હૉસ્પિટલનું 'રાઉન્ડ' લેવાની. મ્યુનિસિપાલિટીનું કામ પૂરું કરી દરરોજ રાતના તેઓ હૉસ્પિટલમાં આવે જ, અને મેટ્રન સાથે ખાટલે ખાટલે ફરી દર્દીઓની મુલાકાત લે; તેમની સગવડ-અગવડનો અભ્યાસ કરે અને મુશ્કેલીઓ જણાતાં તેનો સ્થળ ઉપર ત્યાં ને ત્યાં જ નીકાલ કરે. આવા દાદાસાહેબના રાઉન્ડથી રેટાઈના સંબંધો સંતોજ રહેતાં અને પોતાનું કાર્ય નિયમિતતાથી અને સંપૂર્ણ સંસ્થાતીથી કરતા. ઘણા દર્દીઓનાં દર્દ અંગે અગર આપરેશન્સ અંગે પણ ડૉક્ટરો સાથે તેઓ રસપૂર્વક ચર્ચા કરતા અને એ રીતે સંસ્થાના અનેકવિધે વહીવટમાં જોડો-રસ લેઈ તેની અંતિમ સેવા કરતા.

હૉસ્પિટલનાં પ્રથમ મેટ્રન તરીકે એક અંગ્રેજ મહિલાની, અનુભવી ખાઈ તરીકે પસંદગી કરવાની દાદાસાહેબે હિંમત કરેલી. 'એ બહેનને' શ્રી. જી. સી. કુમારપા અને અન્ય આગેવાન દેશસેવકો સાથે સારો એવો

પરિચય હતો. એમનું નામ હતું 'શ્રીમતી વીનીફ્રેડ પી. હૅઝરસ', અને તે સમયની સામાન્ય પ્રણાલિકા અનુસાર તેમને 'મિસિસ હૅઝરસ' એ નામે સંબોધવામાં આવતાં. દાદાસાહેબ જ્યારે હૅરિપટલમાં રાઉન્ડ લેવા આવે ત્યારે અન્ય નસિંગ સ્ટાફનાં સભ્યોને 'બહેન' શબ્દથી સંબોધે તો તેમને ખૂબ આનંદ થાય. હવે, 'હૅઝરસ' એ તો હતી એના પ્રતિની અટક અને એમનું નામ હતું 'વીનીફ્રેડ'. બહેન શબ્દ વીનીફ્રેડને બહુ પંધએસતો લાગ્યો નહિ એટલે દાદાસાહેબે સૂચવ્યું કે તમારું નામ જો શુજરાતી લખાણે અનુરૂપ બદલવાની તમારી સંમતિ હોય તો તેની સાથે બહેન શબ્દ પંધએસતો થાય અને શોભે પણ ખરો. એ બહેન પોતાની અનુમતિ આપી અને દાદાસાહેબે એમનું નામ રાખ્યું 'વીણાબહેન'. જ્યારે જ્યારે દાદાસાહેબ રાત્રે મોડા-વહેલા રાઉન્ડ માટે આવે અને કોન્ટેન્ટર ઉપર બિઝા રહી 'વીણાબહેન' કહે કે તરત જ તે બહેન હસતાં હસતાં સામાં આવે.

† એમનાથ શીવરામ જોશી
[સેક્રેટરી, વાણિજ્ય સારાભાઈ હૅરિપટલ; (અમદાવાદ)]

મનુષ્ય-સ્વભાવનું સુરેખ દર્શન
અમદાવાદ યુનિવર્સિટીના પ્રમુખપદે દાદાસાહેબ હતા તે વખતનો આ બનાવ છે. સાવ નાનકડો છે, પણ મનુષ્ય-સ્વભાવનું દર્શન એમાં છે. એક રાત્રે ધૂળિયાના શ્રી શંકર ત્રીપ્થુ દેવ દાદાસાહેબને ઘેર મહેમાન હતા, એમને મળવા સારુ હું ગયો હતો. દાદાસાહેબ ભટ્ટમાંના પોતાના મકાનમાં હોલમાં વચ્ચે ટેબલ અને તે પર બધા કાગળો રાખીને એમાં નજર નાખતા હતા અને કામકાજ કરી રહ્યા હતા (રાત્રે દસ વાગ્યાનો સમય). અમે ત્રણ અને ચોથા એક શુજરાતી લાઈ કામ માટે આવ્યા હતા તે હતા. થોડા વખત પછી પેલા શુજરાતી લાઈએ દાદાસાહેબને કહ્યું કે, 'દાદા, તમે હવે આરામ લો. તમારી તળિયત સારી નથી રહેતી, વગેરે'. (એ વખતે દાદાસાહેબની તળિયત નાદુરસ્ત રહેતી હતી). દાદાસાહેબ હસ્યા, અને બોલ્યા કે, 'ખરેખર મેં હવે વિશ્રાંતિ લેવાનું જ હમણાં નહીં કર્યું છે.' થોડા વખત પછી એ ગૃહસ્થે જે કામ કાઢ્યું હતું તે સંપંધમાં વાત શરૂ કરી. દાદાસાહેબે કહ્યું, 'હવે મેં વિશ્રાંતિ લીધી

છે!' એ લાઈ સમજી ગયા. હસ્યા. પરંતુ એમનું કામ થયું, અને તેઓ ચાલ્યા ગયા. તેઓ ગયા પછી દાદાસાહેબે કહ્યું કે, 'માણસ સ્વાર્થી હોય છે, પરંતુ ઉપર ઉપરથી કેવી ઉદારતા બતાવતો હોય છે એનો આ પ્રત્યક્ષ પુરાવો બુઝો!'

મ † અનંત સખારામ વણીકર
[વયોવૃદ્ધ સમાજસેવક અને ધર્મ-ઉપાસક; (અમદાવાદ)]

અધ્યાપકો સાથે આત્મીયતા
જૂન, ૧૯૩૭થી હું દાદાસાહેબના પરિચયમાં આવ્યો. લંડનની યુનિવર્સિટી કૉલેજમાંથી અભ્યાસ પૂરો કરીને હું તાજે જ ઇંગ્લેન્ડથી પાછો ફરેલો અને અમદાવાદની એસ. એલ. ડી. આર્ટ્સ કૉલેજના અધ્યાપક વર્ગમાં જોડાયો હતો. અમદાવાદ એન્જ્યુક્શન સોસાયટીએ આ નવી કૉલેજ તે વખતે શરૂ કરેલી. શેઠ કસ્તુરભાઈ લાલભાઈનાં મોટા દાનને કારણે અને દાદાસાહેબની દૂરંદેશીલરી સલાહને લીધે આ આર્ટ્સ કૉલેજ અસ્તિત્વમાં આવી. અમે વીસેક જુવાન અધ્યાપકો હતા. અમારા જૂથમાંના દરેકની સરેરાશ ઉંમર માંડ ૩૦ થી ૩૨ વર્ષની હશે. સોસાયટીની ગવર્નિંગ બોડીએ ખાસ કાળજી રાખીને એવા જ અધ્યાપકો પસંદ કરેલા કે જેમની શૈક્ષણિક સિદ્ધિઓ અને મહાત્માકાંક્ષાઓ મોટી હોય, અને નહિ કે જેમણે ફક્ત દીર્ઘકાળ ભણાવ્યું જ હોય. અમારા જૂથના નેતા તરીકે, કૉલેજના આચાર્યપદે ડૉ. વી. કે. આર. વી. રાવ હતા. સને ૧૯૩૭થી સને ૧૯૩૯નાં વર્ષો ભારે મોટી આંતરરાષ્ટ્રીય તંગદિલીનાં હતાં અને એમાંથી જ પછી બીજું વિશ્વયુદ્ધ ફાટી નીકળ્યું હતું અને જેને પરિણામે પછી આપણું આર્થિક અને રાજકીય જીવન કંટાળેલીભર્યા સ્વરૂપનું બન્યું હતું.

એ જ વખતે આપણી રાષ્ટ્રીય યજ્ઞવળ પૂરજોશમાં ચાલતી હતી. ગાંધીજીના નામને કારણે અમદાવાદની ભૂમિ પવિત્રતાથી અંકિત થઈ હતી. શૈક્ષણિક અને સામાજિક હેતુઓ માટે ગાંધીજીએ હરિજન આશ્રમ સ્થાપ્યો હતો તે છોડીને મહાત્માજી વર્ધામાં નવો આશ્રમ ખોલવા માટે તાજ જ ગયેલા. ગાંધીજીના કાર્ય વડે અમદાવાદનું વાતાવરણ હજી ઠીક ઠીક ભરેલું રહ્યું હતું અને અમદાવાદ એન્જ્યુક્શન સોસાયટી સાથે સંલગ્ન

તેથી અમને મોટે ભાગે તો 'વિધિસરની અને અવિધિ-સરની એવી સરકારી કે અધિકૃત સલાહો વખતે જ મંગળી. ક્યારેક સામાજિક મેળાવડાઓમાં અમે મળી જતા. તે દિવસોમાં શું કે આજે પણ શું, દિલ્હીમાં એવા મેળાવડાઓની કદી અછત નહોતી! પરંતુ, શ્રી માવળંકર થલું અહં આવી પાર્ટીઓમાં આવવાનું ટાળતા. અધિકૃત સભામંડળો પ્રમંત્રે વ્યક્તિની શક્તિઓ અને કિંમત જાણવા મળે ખરી, પણ એની વ્યક્તિ સાથે અનોખાચારિક અને ગાઢ સ્નેહસંબંધો ને વાતોચીતો માટે ભાગ્યે જ કોઈ સમય કે અવકાશ રહે.

તેમ છતાં, પાર્લમેન્ટના સભ્યોને લગતી અને પ્રધાનો તથા સનદી નોકરો સાથેના સંબંધોને સ્પર્શતી અનેક મહત્વની બાબતો વિષે દાદાસાહેબ સાથે ચર્ચા-વિચારણા કરવાની અનેક તકો મને સાંપડી હતી. પાર્લમેન્ટની સર્વોચ્ચ સ્થિતિનો સ્વીકાર સતત થતો રહે તે માટે શ્રી માવળંકર ખાસ કાળજી રાખતા; તે સાથે જ, રોજખરોજનાં કામમાં સરકારી તંત્રની કાર્યક્ષમતાને કોઈ રીતે આંચ ન આવે તે માટે પણ તેઓ તત્પર રહેતા. આ અંગેના સવાલો પરત્વે વરિષ્ઠ સનદી નોકરો સાથે દાદાસાહેબ અવારનવાર અનોખાચારિક વાતચીત કરતા. વરિષ્ઠ અધિકારીઓને એમની વ્યક્તિગત હોસિયતમાં દાદાસાહેબ મળતા-કરતા.

દાદાસાહેબની નિષ્પક્ષતાની વૃત્તિ સહુ કબૂલ કરતા. મંદારણનું તથા પાર્લમેન્ટરી પદ્ધતિ અને વ્યવહારનું તથા પાર્લમેન્ટરી વિશેષાધિકારોનું દાદાસાહેબનું જ્ઞાન હિંદુ હતું, અને એમાં એમની ખરેખરી કરી શકે એવું કોઈ નહોતું. પરિણામે, એમના નિર્ણયો અચૂક શિરસાવંદ બનતા. ભારત એના પ્રથમ સ્પીકરની બાબતમાં ખરેખર ભાંજ-શાળી હતું. દિલ્હીમાં જેમ સ્પીકરપદ માટે મળતાવડા સામાન્યજનોમાંથી કોઈ એક પર નજર પડે છે તેવું કરવાને બદલે આપણે ભારતમાં જે શ્રેષ્ઠ ચારિત્ર્ય અને શક્તિઓવાળા પુરુષોમાંથી સ્પીકરને બોળવાની નેમ રાખીશું તો આપણને લાલ થવાનો છે.

ઈ. ૧ એચ. એમ. પટેલ
[ઈ. C. S. (નિશ્ચિત); અધ્યક્ષ, ચાક્રતર વિદ્યામંડળ; (વલ્લભ વિદ્યાનગર)]

સરદારશ્રીના પરમ રનેહી અને સાથી

સપ્ટેમ્બર, ૧૯૪૬માં હું સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલના અંગત મંત્રી (Private Secretary) તરીકે જોડાયો અને એ રીતે દાદાસાહેબના ખૂબ જાંઠ સંપર્કમાં આવવાનું મારે થયું. દાદાસાહેબ સરદારશ્રીના અતિ નિકટના અને અંગત મિત્ર હતા, અને લંગમગ રોજ સાંજે તેઓ સરદારને ઘેર મળવા આવતા. બન્નેને એકબીજા સાથે ક્યારેય મતભેદ થયો લાગતો નહોતો; જીવનનાં મૂલ્યો પ્રત્યે તેમને એકસરખી આસ્થા હતી; દેશના સવાલો તરફ જોવાની બંનેની દષ્ટિ સમાન હતી; ઢોળી અને આડીઅવળી વાતોની બંનેને સૂઝ હતી અને ઓછામાં ઓછા વખતમાં કામનો નિકાલ કરવાની બંનેની નેમ રહેતી. તેઓ બંનેને પરસ્પર માટે આદરભાવ હતા. સરદારે એમને ઘેર ખીજ કાઢતી મુલાકાતને વધુ આવકારદાયક ને આનંદપ્રદ માની હોય એમ મને લાગતું નથી.

દાદાસાહેબની રોજખરોજની ભેટ સરદારને ગમતી અને દાદાસાહેબે પણ લગભગ નિત્યધર્મ તરીકે સરદારશ્રીને સતત સન્માન આપ્યા કર્યું. વ્યક્તિગત ટેવોમાં બંને સાદા અને ઓખખા હતા; સાદગીલયાં જીવનમાં સંસ્કાર અને સૌંદર્યનો સુમેળ સાધવામાં બંને કુશળ હતા. એકમેકની મનોવેદનામાં સહભાગી થવાં ઉપરાંત એકબીજાનાં સુખદુઃખો, મુશ્કેલીઓ, સમસ્યાઓ અને દષ્ટિકોણોમાં પણ તેઓ બંને સહભાગી રહ્યા હતા. સરદારશ્રી અને દાદાસાહેબ વચ્ચે કોઈ અંતર હોય એવું મને ક્યારેય જણાયું નહિ.

ઈ. ૧ પી. સંકર
[ઈ. C. S.; ભારત સરકારના મુલ્કી હવાઈ વ્યવહાર ખાતાના સેક્રેટરી; (નવી દિલ્હી)]

મારા પાલક અને દેવપુરુષ

કેટલાક આત્માઓ આપણા જીવનને ભેટે છે અને આપણા ચારિત્ર્યને ઘડે છે. આપણા જીવન પર તેઓ પ્રભાવ રીતે અસર કરે છે. એમના વિના આપણે આડે રસ્તે ખેંચાઈ ગયા હોત. દાદાસાહેબે આવા પાલક અને દેવપુરુષની ભૂમિકા મારા જીવનમાં ભજવી.

સને ૧૯૪૫માં પૂનાની વસંત વ્યાખ્યાનમાળાનો હું સેક્રેટરી હતો ત્યારે મંગલ-પ્રવચન માટે મેં દાદાસાહેબને

નેતરેલા. તેઓ તે વખતે મુંબઈ ધારાસભાના સ્પીકર હતા. તેમણે સાનંદ મારું નિમંત્રણ સ્વીકારેલું અને બહુ મુંદર પ્રવચન કરેલું. પોતાના રહેણાણથી સત્કાર્યજનક સુધીનો આખો રસ્તો તેઓ ચાલતા આવ્યા. એમને વાહનની સગવડ આપી તો હસીને કહે કે, 'ફિકર કરશો નહિ. મારું સાંજનું ફરવાનું થશે. હું મારી મેજે સીધો સત્કાર્યજનક આવી પહોંચીશ'. તેઓ કદી ઔપચારિકપદ રાખતા નહિ.

તેમની ચિરંજીવીના અન્નેડ હતી. વ્યક્તિગત સત્યાગ્રહના દિવસોમાં (સને ૧૯૪૦-૪૧) દાદાસાહેબ ઘોડા મહિના માટે યરવડા જેલમાં રાજકીય બંદીવાન તરીકે રહેલા હતા. સરદાર પટેલ અને બીજા નેતાઓ સાથે દાદાસાહેબ એ જેલમાં હતા. એક દિવસ દાદાસાહેબનાં પુત્રી સાથે મારી પત્ની ને હું જેલમાં એમની મુલાકાત માટે ગયાં. રાજિંદા મુલાકાતીઓમાં અમારી ગળું તરીકે યકી નહોતી. દાદાસાહેબે જેલના અધિકારીઓની પરવાનગી માગી, અને અમને આફિસની બહાર બિલાં રાખ્યાં. ત્યારે અધિકૃત પરવાનગી મળી ત્યારે એમણે અમને અંદર બોલાવ્યાં અને પછી હંમેશની જેમ પ્રેમ-ભરી રીતે અમારી સાથે વાતોચીતો કરી.

E ૧ ગોપીનાથ ગણેશ તળવલકર [જાણીતા મરાઠી લેખક અને સાહિત્યકાર; સમાજસેવક; ખત-પૂર્વ સંપાદક: 'આનંદ'; (પના)]

કામશેતમાં રિયાસતકાર સાથે

કામશેતમાં અમે અઢાર માસ હતાં તે દરમિયાન શ્રી દાદાસાહેબ અને શ્રીમતી મુળીલાબાઈ શ્રી નાનાસાહેબ સરદેસાઈના સહવાસમાં ઘોડા દિવસો રહેવાને વારંતે અનેક વાર આવતાં તેનાં સંસ્મરણો બૂલી શકાય તેવાં નથી. રિયાસતકાર નાનાસાહેબ સરદેસાઈ દાદાસાહેબને પોતાના નાના ભાઈ ગણતા; અને દાદાસાહેબ તો નાનાસાહેબને પિતૃતુલ્ય ગણી એ રીતે એમની પ્રત્યે પૂજ્યભાવ રાખતા. નાનાસાહેબને ઘેર બીજા એક મેલેરા મહેમાન આવતા તે પ્રસિદ્ધ ઇતિહાસવિદ સર જહુનાથ સરકાર દર વર્ષે ઉનાળામાં ૭ થી આઠ અઠવાડિયાં માટે સર જહુનાથ કામશેત રહેવા આવતા. નાનાસાહેબની પરોણાગત સર જહુનાથે અને દાદાસાહેબે એક સાથે માણી હોય તેવા બે

ત્રણ પ્રસંગો મને યાદ છે. આવા મોટા મુલાકાતીઓને લીધે તો નાનાસાહેબને ત્યાં અન્ય મુલાકાતીઓની પણ અચર-જવર વધુ રહેતી અને નાનાસાહેબનું ઘર જાણે ઋષિનો આશ્રમ હોય અને એમેરથી અતિથિઓ આવ્યા હોય એવું સરસ લાગતું.

એ દિવસોની મજા એવર હતી. નાનકડા જૂથમાં હું પણ રહેતો ને વાતો સાંભળતો. વિશ્વના બનાવો અને ખાસ કરીને ભારતની શકવર્તી ઘટનાઓ વિષે વાતો ચાલતી. આ ત્રણ મહાપુરુષો જે બોલતા તે હું રસપૂર્વક ને અદ્યતી સાંભળતો અને એ વાતો અનુભવોને મારા સ્મરણપટમાં સંઘરતો. સર જહુનાથ ઓછું બોલતા અને કહેતા; નાનાસાહેબ વાતો કરવાના શોખીન ખરા, અને મરાઠા ઇતિહાસના લેખન-સંશોધન-કાર્ય અંગેની બેધવ્રદ વાતો તેમજ વડોદરામાં મહારાજ સયાજીરાવ ગાયકવાડની સેવામાં ગાળેલા દિવસો વખતના અનુભવો તેઓ અવારનવાર કહેતા; પણ દાદાસાહેબ માવળંકર જે સૌથી વધુ વખત બોલતા અને નાનાસાહેબને પણ મોટે ભાગે શ્રોતાની ભૂમિકામાં રહેવાનું થતું. દાદાસાહેબ પાસે વાતોનો જાણે અખૂટ ભંડાર હતો. એમનો અનુભવ સમૃદ્ધ હતો. સ્વાતંત્ર્યસંગ્રામ પ્રસંગના તથા ગાંધીજી-સરદાર વગેરે સાથેના બનાવો વિષેનાં સંસ્મરણો દાદાસાહેબ જાણે એક પછી એક મોતીની જેમ રજૂ કરતા. કામશેતમાંની એ વાતો વખતે અમારા જૂથમાં દાદાસાહેબ એકદમ તરી આવતા. એમનું લગ્ય વ્યક્તિત્વ, શુદ્ધ ખાદીનો એમનો શુભ પોષાક, પલાંડી વાળીને ટટાર બેસવાની એમની છટા, એમના સ્વસ્થવાન મુખ પરનું હંમેશ દેખાતું મનોહર હાસ્ય, એમનો મધુર અવાજ અને તેથી થે વિશેષ એમની વિનોદ-શાળુપણયુક્ત વાણી—એ બધાંથી દાદાસાહેબ અમારા હૈયાને પુલકિત કરતા અને આખું વાતાવરણ પ્રસન્ન અને પ્રકુલ્લિત બની જતું.

E ૧ ગણેશ લક્ષ્મણ ચંદાવરકર [આચાર્ય, રામમોહન ઈન્સ્ટિટ્યુટ રજ્જ, મુંબઈ; અધ્યક્ષ, પ્રાચીના સમાજ; (મુંબઈ)]

ગોખલે-પ્રણાલિકાના કુશળ કાર્યકર

શ્રી દાદાસાહેબ માવળંકરનો પિંડ અને એમની

વૃત્તિ-રચનાત્મક હતાં. કેળવણીના કાર્ય માટે એમને ઊમળકા હતા. એમનામાં સંગઠન-કૌશલ્ય હતું, નામદાર ગ્રામ્યલેના નિકટના અનુયાયીઓમાં જોગ સંસ્થાઓ ઊભી કરવાની અને તેમને વ્યવસ્થિત રીતે ચલાવવાની આવડત હતી, હિસાબ-કિતાબ ચોક્કસ ને ચોખ્ખા રાખવાની કુશળતા હતી, હિંદારતાવાદી વૃત્તિ હતી તેવી જ બધી કુશળતા દાદાસાહેબમાં હતી. આજસ, દીલાપણું, અસ્ત-વ્યસ્ત કારભાર એ બધું કેવું હોય એની જાણે તેમને કદી ખબર જ નહોતી. સુધારાઈના પ્રમુખ, ધારાસભાના પ્રમુખ અને ગાંધી નિધિ કે કરનૂરણા ટ્રસ્ટના પ્રમુખ તરીકે દાદાસાહેબે કરેલી કામગીરી એમના સાચા કૌશલ્ય-ની સાક્ષી પૂરશે.

મ † રાવસાહેબ (પુરુષોત્તમ હરિ) પદવર્ધન [મહારાષ્ટ્રના ખાતનામ સમાજવાદી અને સર્વોદય નેતા; 'આંતર ભારતી'ના એક પ્રણેતા; (પૂના)]

‘ધીરે ધીરે સુધારાનો સાર’

આધુનિકતા અને વિદ્યાન પ્રત્યેનો તેઓનો પક્ષપાત છતાં પ્રાચીન તત્ત્વોના મહત્ત્વ અંગે દાદાસાહેબ ઘણા જ સન્નગ હતા. એક પ્રસંગ મને સદા યાદ રહેશે.

નિધિની કુલ સમિતિની એક બેઠકમાં ખ્રિસ્તી મિશનરીઓ કુલ-સેવા દ્વારા ધર્માંતરની પ્રવૃત્તિ ચલાવતા તેમને મદદ આપવા ન આપવાના ઠરાવ અંગે ભારે વિવાદ જાગી ગયો. સ્વ. જાણુજીએ એકદમ આકરું વલણ લીધું અને આકળા થઈને કહ્યું: ‘આ પ્રશ્ન પર કોઈ સમાધાન કરવા હું તૈયાર નથી, મત લઈ લો’.

ભાગલા પાડીને મતગણતરી કરવાની વાત આવી કે તરત જ દાદાસાહેબના ચહેરા પર દુઃખ છવાઈ ગયું. એમણે કહ્યું: ‘તમે તો જાણો છો કે હું પાર્લિમેન્ટનો સ્પીકર છું. આજકાલ તો ત્યાં બંધારણ-સુધારાના ખરડા પર રોજ ભાગલાનો ઘંટ વારંવાર વાગે છે. મારે જ મત લેવા પડે છે, પણ મને તે જરા યે ગમતું નથી. આ આપણી ભારતીય પદ્ધતિ નથી. આપણે ત્યાં હજારો વર્ષોથી પંચાયત પદ્ધતિ ચાલતી આવી છે. આજે ય અનેક સંસ્થાઓ ને ટ્રસ્ટો કામ કરે છે એ બધાંમાં એકમતે કામ થાય છે. મતભેદ તો હોય. માથે

માથે મતિ નિરાળી તો રહેવાની. પણ મંરકારી માણસો બાંધછોડ કરીને એકમેકને અનુકૂળ થવાનો પ્રયત્ન કરે છે. હું માનું છું કે બાપુને નામે ચાલતી સંસ્થાઓમાં તો બહુમતી લઘુમતીના ભાગલા હરગિઝ ન પડ્યા દેવાય. હું પ્રમુખ છું ત્યાં સુધી તો તેવું કદી નહિ થવા દઉં. (પછી મારા તરફ ફરીને કહે:) ‘જુઓ, તમે તો સમિતિના સભ્ય નથી, એટલે તટસ્થ ગણાઓ. દેવદાસની સાથે બેસી સલાહ કરો અને બને ઠરાવના ખરડા જોઈ-તપાસીને એક મધ્યમમાર્ગી ખરડો રજૂ કરો ત્યાં સુધી આ વિષય મુલતવી રહેશે.’

અંતે સર્વસંમત ઠરાવ થયો.

†

પ્રબોધ ચોકસી

[બૃહાન કાર્યકર; (વારાણસી)]

*

શ્રી અને સરસ્વતીનો સુભગ મેળ

દાદાસાહેબને પુસ્તકો ખરીદવાનો શોખ. એક વાર મેં તેમને દિલ્હીથી મારા માટે પુસ્તક લાવવા જણાવ્યું. તેમણે મને પુસ્તક દિલ્હીથી લાવી આપ્યું પણ પૈસા લીધા નહિ અને જણાવ્યું કે, ‘મારાં પુસ્તકોની સાથે તમારું પુસ્તક ખરીદાયું તેમાં પૈસા શાના લેવાના?’ શ્રી અને સરસ્વતીનો આવો સુભગ મેળ ક્યાં જોવા મળશે?

દાદાસાહેબ જ્યારે જ્યારે ઘરની બહાર નીકળે ત્યારે માતાજીને પ્રણામ કરે. સ્પીકર થયા પછી માતાજી માંદાં, મરણ્ય-પથારીવશ થયાં. દાદાસાહેબ પાર્લિમેન્ટ છોડી, માતાજીની પથારી પાસે અંતિમ ધડી સુધી રહેવાનું જાહેર કરી અમદાવાદમાં આવ્યા. મેં પૂછ્યું: ‘તમારું સ્પીકરપદ કોણ સંભાળશે?’ દાદાસાહેબે કહ્યું: ‘જે થવાનું હોય તે થાય. મારી માતા ફરીથી મળવાની નથી. હું હોઈ તો તેની જે ચાકરી થાય તે મારી ગેરહાજરીમાં શું થવાની?’ જે પુત્ર માતાના આવા અંતિમ આશીર્વાદ મેળવે તે શ્રી અને સરસ્વતી બન્નેને હાથમાં રમાડે.

માવળંકરદાદાની પડોશમાં એક વાર તરતના જન્મેલા બાળકનું મૃત્યુ થયું. તેમને કહેવામાં આવ્યું કે, ‘નાનું બાળક હતું. તમે સ્મશાને નહિ આવો તો ચાલશે.’ માવળંકરદાદાએ સામે જવાબ આપ્યો: ‘બાળકની માતાને પૂછો. તેને કેટલું દુઃખ થાય છે?’ શ્રી અને સરસ્વતીને

હાથમાં રમાડનાર ધારાશાસ્ત્રીને માનું હૃદય ઓળખવાની કુરસદ-ખ્યાય થ હતી. તે જ ધારાશાસ્ત્રીએ ગાંધી, જવાહર અને સરદારની ત્રિપૂટીને જીવનભર સલાહ આપી.

† ચીમનલાલ મોદી
[પત્રકાર, સમાજસેવક; (અમદાવાદ)]

દાતૃત્વ અને ગુપ્તદાન

દાદાસાહેબના દાતૃત્વનો, એમની ગુપ્તદાન વ્યવસ્થાનો વધારે અનુભવ મળ્યો ઇતિહાસ-સંશોધક શ્રી વા. સી. બેન્દ્રેની યાગ્યતામાં. એ આખો કિસ્સો જ એવો છે કે ફરી આપણે ઉદાર, લોકપ્રેમી ખલીફની કારકિર્દીમાં જીવી રહ્યા છીએ એમ લાગે.

વાસુદેવરાવ બેન્દ્રે પોતાના મંશોધનકાર્યમાં, સાહિત્ય એકઠું કરવામાં મગ્ન હતા, તે સમયમાં દાદાસાહેબનો મુકામ પૂનામાં થયો ત્યારે એમણે બેન્દ્રેના કામની પૂછપરછ કરી. બેન્દ્રે પોતે નાદુરસ્ત તબિયત સાથે પણ તબિયત તરફ દુર્લક્ષ કરીને એકલે હાથે મધ્યમણ કરી રહ્યા છે, એ જોઈને દાદાસાહેબે બેન્દ્રેના યોગ્યેમની જોગવાઈ કરી. નિયમિત એ રકમ બેન્દ્રેને મળતી રહે એવી વ્યવસ્થા એમણે કરી આપી. હસ્તલિખિત તૈયાર થયા પછી એને હાપવાની વ્યવસ્થા પણ દાદાસાહેબ કરવાના હતા. પણ એટલામાં દાદાસાહેબને પ્રભુના ઘરનું તેડું આવ્યું!! બેન્દ્રે માટે દાદાસાહેબે 'પંચસહસ્ત્રી' વ્યવસ્થા કરી હતી-એટલી રકમ બેન્દ્રેને રીતસર મળ્યાં કરી. મને આ બધી હકીકત ખુદ બેન્દ્રેએ જ કહી. એટલે દાદાસાહેબને મેં પત્ર લખીને આ પુરસ્કાર બદલ કૃતજ્ઞતા વ્યક્ત કરી હતી. મ †

શ્રીપાદ રામચંદ્ર ટિકેકર
[પત્રકાર; લેખક, ઇતિહાસકાર; (મુંબાઈ)]

શેઠ-નોકરનો નહિ પણ આત્મીય સંબંધ

પરમ પૂજ્ય દાદાસાહેબનું નામ હેઠ પર ન્યારે ન્યારે આવે ત્યારે ત્યારે એમના અને અમારા ઘર વચ્ચેનો લગભગ ૪૦-૫૦ વર્ષનો સંબંધ યાદ આવે છે. મારા પૂ. પિતાશ્રી (સ્વરૂપચંદ રતનચંદ) પૂજ્ય દાદાસાહેબને ત્યાં નોકરી કરતા હતા અને મારા પિતાશ્રીએ

દાદાસાહેબને ત્યાં લગભગ ૩૫ થી ૪૦ વર્ષ સુધી મુનીમ તરીકે નોકરી કરી હતી. દાદાસાહેબ તથા મારા પિતાશ્રી આ લોકમાં હયાત નથી પણ આજે એ સંબંધ હજી સુધી મીઠો અને નિકટનો રહેલો છે. દાદાસાહેબે ન્યારે વકીલાત શરૂ કરી ત્યારથી મારા પિતાશ્રી તેમને ત્યાં મુનીમ તરીકે હતા, તે સંબંધ એટલો બધો ગાઢ બન્યો કે મારા પિતાશ્રીને દાદાસાહેબ એક મિત્ર, સલાહકાર અને ઘરના માણસ તરીકે ગણતા હતા. આવા મોટા માણસની એ મોટાઈ છે કે અદના માણસને પણ પોતાના કરી તેનો વિશ્વાસ સંપાદન કરતા.

દાદાસાહેબમાં મોટાઈ બિલકુલ ન હતી. ન્યારે મારા પૂ. પિતાશ્રી હયાત હતા ત્યારે દ્રોષ વખત અમારે ત્યાં જન્મવા પધારેલા નહિ. પણ મારા પિતાશ્રીના મરણ બાદ ન્યારે મારાં માતૃશ્રીની તબિયતના સમાચાર સાંભળ્યા કે તરત જ આવ્યા ને આશ્વાસન આપ્યું. બીજું, મારા લાઈના વિવાહ-પ્રસંગે પણ અચૂક હાજર રહેલા. ન્યારે ન્યારે અમદાવાદ આવે ત્યારે અમારા ઘરને યાદ કર્યા કરે ને અમારા ઘરનું જીવી રીતે ચાલે છે તેની પૂછપરછ કર્યા કરે. ન્યારે કોમનવેલ્થ પરિપદમાં હાજરી આપવા લંડન જવાના હતા તે વખતે અમારે ત્યાં દાદાસાહેબને જન્મવાનું આમંત્રણ આપેલું ને તેમણે સહર્ષ સ્વીકારી લીધેલું ને જન્મવા રાત્રે પધારેલા. અમારા માટે એ દિવસ જીટલો મહાન હતો તેની દ્રોષ કલ્પના થઈ શકે એમ નથી.

† ચીનુલાલ સ્વરૂપચંદ શાહ
[સંઘવ પ્રિન્ટરી; (અમદાવાદ)]

સાને ગુરુજી સાથે આત્મીયતા

સાને ગુરુજી માટે દાદાસાહેબને અતિથય આત્મીયતાનો લાવ હતો. એક દિવસ સવારના પહોરમાં મુંબાઈના 'મેઘા લુવન'માં દાદાસાહેબ એકદમ આવી ચડ્યા! સાને ગુરુજીની એ પ્રસંગે થયેલી દોડધામ જોવા જેવી હતી! ભારતીય લોકસલાના અધ્યક્ષ પોતાની મેજે અને પગે ચાલીને મળવા આવ્યા હતા; સાથે દ્રોષ લંધાર નહિ કે ન મળે કશો દોરદમામ! સાને ગુરુજી આવા પ્રસંગોએ તો ખૂબ સંકેત અનુલવતા. બન્નેની વચ્ચે થયેલું સંભાષણ મોટે ભાગે

મૂક, આંખોના પલકારાની આપ-લેવાળું જ થયું:
દાદાસાહેબને પણ જાણે આવો દર્શન-ભેટ જ ભેટી હોતો !

‘સાધના’ પરિવાર સાથેના દાદાસાહેબનો મનતાઓ
સંબંધ વારસાના હક્કથી જ જાણે અણગામી (પુરુષોત્તમ)
પાસે ચાલી આવ્યો. સાને ગુરુજીની ‘બાંતર મોરતી’ની
કલ્પનાના તેઓ ચાહક બન્યા. અણગામી આમંત્રણે લીધે
સાને ગુરુજી અમદાવાદ ગયા ‘માઝી અમદાવાદની ફેરી’
એ મથાળા હેઠળ ગુરુજીએ પોતાની અમદાવાદની યાત્રા
વિષે લખ્યું પણ ખરું. માવળંકર કુટુંબ વિષે ગુરુજીને
ખૂબ આત્મીયતા હતી. મોટાઓ ગણાતા લોકોના ભાગે
સાને ગુરુજીની આવી આત્મીયતા ખાસ પ્રયાસથી જ
આવતી ! અણગામી લમ ગુજરાતી કન્યા સાથે થયાં
એમાં આનંદ ભારતીની અભિવ્યક્તિ છે એમ સાને
ગુરુજીને લાગ્યું. માવળંકર કુટુંબ એટલે ગુજરાત-
મહારાષ્ટ્રના રતેહનો એક રેશમી દોરો છે, મુલાયમ
પણ મજબૂત !

મ + યદુનાથ થુત્તે
[સદગત પુણ્ય સાને ગુરુજી સ્થાપિત ‘સાધના’ સાપ્તાહિકના
સંપાદક; લેખક; (પૂના)]

કર્તવ્યનિષ્ઠ અને આંટીધૂટીઓથી અભિપ્ત

પાર્લમેન્ટની પ્રેસ ગેલેરી કમિટીના સભ્ય અગર
પ્રમુખ તરીકેની મારી હેસિયતમાં મારે ઘણી વાર દાદા-
સાહેબને મળવાનું થતું અને અખબારો વિષયક અનેક
બાબતો પર અમારી વાતોચીતો થતી. રાષ્ટ્રની પરિ-
સ્થિતિ પરંતુ પણ અમે અંતરનંવાર અંગત રીતે વિ-
ચારોની આપ-લે કરતા. મેં જોયું કે દાદાસાહેબ પોતાના
મતોમાં દૃઢ રહેતા. સામાન્ય રીતે રાજકારણીઓ પો-
તાના વિચારોમાં જે આંટીધૂટીઓ વણી લેતા તેવાય
છે એનાથી દાદાસાહેબનું મન અભિપ્ત હતું.

દાદાસાહેબે એક વાર મને કહેલું કે સ્પીકર તરીકેનો
એમનો સૌથી મોટો ફાળો એ હતો કે સરકાર અને
વિરોધ પક્ષોના સંબંધોમાં સ્પીકરની સાચી ભૂમિકાની
મજબૂત પ્રતિષ્ઠાપના એમણે કરી. સરકારના નેતા તરીકે
જવાહરલાલ નેહરુ હતા અને નાવળ નેતા તરીકે વલ્લભભાઈ

પટેલ હતા એથી કાંઈ દાદાસાહેબે સરકાર પ્રત્યે વધારાનો
આદરભાવ દાખવ્યો નહોતો. એટલું જ શું પણ, એમ
યે અનેક પ્રસંગો આવ્યા જ્યારે દાદાસાહેબ સરકારી
નેતાગીરીને અને પ્રધાનોને બરાબર ટીકાર કરતા. વિરોધ
પક્ષ અને નાનકડા જૂથોના હક્કો માટે દાદાસાહેબ હંમેશ
તત્પર રહેતા અને એ બધાંના અભિપ્રાયોને વ્યક્ત થવા
દેવા માટે તક આપતા.

દાદાસાહેબની પ્રામાણિકતા અને કર્તવ્યનિષ્ઠતાની
ઘણી વાતો કહેવાઈ છે. એક વાત એ છે કે, સ્પીકર
તરીકે એમને દર મહિને પાંચસો રૂપિયાનું આગન-
સ્વાગત માટેનું લથું મળતું એ વિષેની એમની
પ્રતિક્રિયા નોંધપાત્ર હતી. આ રકમ સુધોઅ હેતુએ
માટે વપરાવી નેઈએ એમ માનીને એમણે
પાર્લમેન્ટ હાઉસમાં જુદાં જુદાં ક્ષેત્રોનાં કાર્યકર
ઓ-પુરુષોને આ-પાણી માટે બોલાવીને મળવા-કરવાની
પદ્ધતિ શરૂ કરી. તમામ ક્ષેત્રોમાંના લોકોને અડવાડિયે
એક બે વાર આ રીતે વારાફરતી નિમંત્રણ મળતું એને
કારણે રાજધાનીનાં વિશાળ લોકસમુદાયમાંનાં વિવિધ
માણસોને મળવાની તક દાદાસાહેબને ઉપલબ્ધ થતી.
એ બધાંની સાથે વ્યક્તિગત અને જાહેર હિતનાં સંવાદોની
ચર્ચા તે કરતા. રાષ્ટ્રનાં કલ્યાણ અને સમૃદ્ધિ માટે
દરેક જાણુ પોતાનાથી બનતું કંઈ રીતે કરી છૂટે
અંગે આવે પ્રસંગે મહત્વનો વિચાર-વિમર્શ થતો.

એવી જ રીતે બીજી રસિક વાત એમનાં પ્રવાસો
ભાડાં-ભથ્થાંની. પોતે સ્પીકર થયા પછીના તરતના સમયમાં
એમની પાસે આવું એક ભાડાં-ભથ્થાંનું જિલ્લો
સહી માટે આવ્યું. જે નિયમો હતા તે પ્રમાણે અધિકારીઓએ
સ્પીકર માટે નિતનવનાં ભથ્થાંઓની રકમ
એમાં મોકલી. દાદાસાહેબે એ અંગે સખત વાંધો ઉઠાવ્યો
ઘણી ચર્ચા અને દલીલો થઈ. એમણે પછી સહી કરી
પણ વધારાની તમામ રકમ એમણે સરકારી તિબેટી
પાછી સુપરદ કરી દીધી. અમદાવાદથી દિલ્હી અને પા
અમદાવાદ એમ પ્રવાસમાં નેટલો ખર્ચ પોતે ક્યો તેક
જ રકમ એમણે લીધી.

પોતાને મળતા પગાર વિષે પણ દાદાસાહેબ
ખુશી નહોતા. સરકારમાં ગએલા માણસોને કાંઈક
વિચારસરણી પ્રમાણે જે રકમ આપી શકાય તેના કે

છણીબંધી વધારે રકમના આ પગારો હતા. પણ દાદાસાહેબના વિરોધને એમ કહીને સમાવાયો કે, ભારત સરકારમાં મુસ્લિમ લીગના સભ્યો પણ હોઈ પ્રધાનો માટેની લઘુત્તમ પગારની કોમિટી યોજના વ્યવહાર બની શકે તેમ નથી. આમ છતાં શ્રી માવળંકર મક્કમ રહ્યા અને એમણે સ્વેચ્છાથી પોતા પૂરતો પગારકાપ અમલી બનાવ્યો.

પાછળથી બ્યારે રાષ્ટ્રીય સરકારે પ્રધાનોના પગારો ઘટાડ્યા, અને દાદાસાહેબનો પગાર પણ ઘટીને મહિને ત્રણ હજાર રૂપિયાનો થયો, ત્યારે ય દાદાસાહેબના મનનું સમાધાન થયું નહોતું. પોતે મૂંઝવણ સ્વેચ્છિક કાપને એમણે જરૂરી રાખ્યો.

દાદાસાહેબના જીવનની ખીજ એક બાબુ પણ નોંધપાત્ર છે. સાંધારણ સ્થિતિવાળા એમનાં અનેક કુટુંબી-જનો દાદાસાહેબની ઉદારતા પર નસતાં. કોઈની પણ માગણી દાદાસાહેબે ઉઠાડી દીધી નહોતી. દરજ્જા પેટે આપેલી રકમ પણ પાછી ન મળે તો દાદાસાહેબ એની બહુ ફિકર ન રાખતા; મુશ્કેલીમાં અને આપત્તિમાં હોય તેમને માટે દાદાસાહેબનું પાકિટ હંમેશા ખુલી જતું.

E f દુર્ગાદાસ
[‘હરિયા ન્યૂઝ ઍન્ડ ફીચર એલાયન્સ’ના મુખ્ય સંપાદક; (નવી દિલ્હી)]

નિયમિત શારીરિક કસરત કરતા

મહારાષ્ટ્રીય માનાપિત્રને બોળે જન્મેલા દાદાસાહેબ સ્વાસ્થ્યવિક્તાથી શુદ્ધરાતી બની ગયા હતા, પણ દરેક સાચા મહારાષ્ટ્રીયનું ઓછામાં ઓછું એક લક્ષણ તો એમણે અવશ્ય જળવની રાખ્યું હતું, અને તે એ કે નિયમિત શારીરિક કસરત. ‘સેવા કુટિર’ની નાનકડી અટારીમાં, ટૂંકી ચૂંટીમાં સજ્જ એવા દાદાસાહેબને ચાલવાની કસરત કરતા હું ઘણી વાર જોતો. હું તો એટલી જ આશા રાખીશ કે શુદ્ધરાતની મુખ્ય નગરી અમદાવાદના નાગરિકો દાદાસાહેબના આવા જાહેર પણ અજાણ્ય વર્તનમાંથી જરૂરી બોધપાઠ લે.

E f ટી. ડી. કંસારા
[જનરલ મેનેજર, શ્રી બેન્ક ઓફ હરિયા હિમિટડ; (મુંબઈ)]

રાજ્યોની ધારાસભાઓના હક્કોની

હિમાયત

રાજ્યોની ધારાસભાઓના અધ્યક્ષો અને એમના સચિવોના હક્કો માટે દાદાસાહેબ હંમેશા હિમાયત કરતે. બંધારણે અધ્યક્ષો-સચિવોના મુદ્દાઓ અને સ્વતંત્ર રથા માટે જોગવાઈ કર્યા છતાં જ્યાં ત્યાંની સત્તાશાળી રાજ્ય સરકારો આ બાબતમાં નમતું જોખવાને આનાકાને કરતી હતી. અધ્યક્ષો અને સચિવોના હક્કોનો સ્વીકાર અને અમલ કરાવવાનો બાબતમાં દાદાસાહેબ અદર્શ મથામણ કરતા, પણ એમાં એમણે સંઘર્ષ અને કડવાશ બાબુ પર રાખ્યાં હતાં, અને કોઈ પણ જાતના આતંત્રિકતાથી તેઓ દૂર રહેતા. ખીજના દષ્ટિબિંદુને નેરો ધીરજથી અને સમસાવથી જોતા. જાહેર હિંસાચ મિતિ, અંદાજ સમિતિ, ઇત્યાદિ પાર્લિમેન્ટરી સમિતિઓ સમજનાં એમનાં તમામ સંબોધનોમાં દાદાસાહેબ હંમેશા મિત્રનાસર્થા અને રચનાત્મક વક્તવ્ય પર ભાર મૂકતા કામકાજ કરવામાં આ વસ્તુનો ખૂબ જ અંગત્ય હોય વિષે તેઓ ભારપૂર્વક કહેતા. દાદાસાહેબ માનના હોઈ પાર્લિમેન્ટની આવી સમિતિઓ અને સરકારનું કાંઈ બાર તંત્ર બન્ને ખરેખર તો સમાન બેચેથી પ્રેરિત કરે છે-તંહીવટીતંત્રની શુચિતા અને કાર્યક્ષમતા સ્થિર કરવાનું ઉદ્દિષ્ટ બનેનું એક સરખું છે એમ તેઓ કહેતા.

E f એસ. એચ. બેલવ

[સચિવ, મહારાષ્ટ્ર ધારાસભા; (મુંબઈ)]

‘આધુનિક રામ’

ભારત સરકારના એક વરિષ્ઠ વડીવટી અધિકારી અને એક વાર સરદાર વલ્લભભાઈના અને દાદાસાહેબના વિનોદ વિષે વાત કરેલી તે હુલાય એમ નથી. ૧૯૪૮ સાલ હતી. આ અધિકારી સરદારશ્રીને ઘેર એમની સંકોર્ષ અગત્યના સરદારી કાગળપત્ર પર લેવા સારુ ગયા હતા. ત્યાં દાદાસાહેબને જોતાં એમણે પૂછ્યું, ‘સાહેબ આપ અહીં ક્યાંથી?’ મુંબઈમાં સ્પીકરપદ દાદાસાહેબ હતા ત્યારથી આ અધિકારી દાદાસાહેબને જોગબ હતા. દાદાસાહેબે જવાબ આપ્યો કે, પાર્લિમેન્ટરી પ્રશ્નોત્તરો નિધિમંડળના નેતા તરીકે તેઓ યુરોપના પ્રવાસે જવા હોઈ, સરદારશ્રીની સંમતિ, ગૃહપ્રધાનની સુચિયત

મેળવવા સારુ પોતે આવ્યા છે. અધિકારીએ પૂછ્યું કે, જે સભ્યોને દાદાસાહેબ પોતાની સાથે પરદેશ લઈ જવાના છે તેઓ ભોજનાદિની રીતસાત શીખ્યા છે ને? હરી-કાંટાથી ઢેવી રીતે જમવું એ તેમને આવડે છે ને? દાદા-સાહેબે જવાબ આપ્યો: 'તેઓ તમે તે કરે, પણ હરી-કાંટા નહિ ખાયા' જનને ખૂબ હસી પડ્યા. એટલામાં સરદારશ્રી દરવાજા પાસે આવી જિભા. તેઓ આ ગમ્મત જોતા હતા. હસવાનું પત્યા પછી સરદારે અધિકારીને પૂછ્યું કે, 'શા સારુ આવ્યા છો?' અધિકારીએ મુલા-કાતનું કારણ જણાવ્યું ત્યારે સરદાર કહે, 'એ કામ ધડીલર થોલશે; પણ પેલી હસાહસ શાની હતી?' સરદાર કહે કે આપણે ખંધા જ જરા ગમ્મત-આનંદથી દિવસનો આરંભ કરીએ. સરદારશ્રીની કડકાઈ વિષેની વાતો અધિકારીએ સાંભળેલી એટલે એ તો જરા ચમક્યા જ, પણ એમણે સરદારને વાત કરી. સરદાર હસ્યા અને એમણે ઉમેર્યું, 'દાદાસાહેબ તો આધુનિક રામ છે. રામ જો વાનરોની ફોજ વડે લંકા જીતી ચકયા તો દાદાસાહેબે એ પ્રયોગ શા માટે ફરી ન કરી ખતાવવો?' ફરી સહુ ખડખડાટ હસ્યા.

દ† ચંદ્રમસાદ દેસાઈ
[જનરલ મેનેજર, ધી અરવિંદ મિલ્સ લિમિટેડ; (અમદાવાદ)]

*

પ્રથમ વર્ગમાં પ્રથમ

૧૯૧૧ની સાલ મને યાદ આવે છે. હું નડિયાદમાં ગવર્નમેન્ટ હાઈસ્કૂલમાં ભણતો હતો. સદ્ગત શ્રી સેવકલાલ રતનલાલ દેસાઈને ઘેર હું રહેતો હતો. તેઓ બહુ શુદ્ધિ-શાળી ગૃહસ્થ હતા અને એમને માટે મને ઘણું માન અને પિતૃતુલ્ય વાત્સલ્ય હતું. એમને અવલ કારકૂન તરીકે ફરી નીચે ઉતાર્યા હતા, અને એમને થએલા આવા ભારે અન્યાયથી તેઓ અકળાએલા હતા. એમણે નોકરી છોડવાનો નિર્ણય કર્યો, અને જે મહિનાની રજા પર જિતરીને પહેલી એલ. એલ. બી.ની પરીક્ષા આપવા માટેની તૈયારી-ઓ શરૂ કરી. અમારી ધારણાઓ ફળી અને તેઓ પ્રથમ વર્ગમાં આવ્યા. પણ શુણાનુક્રમ પ્રમાણે તેઓ બીજા નંબરે આવ્યા, અને અમે જોયું કે શ્રી ગણેશ વાસુદેવ માવળંકર નામની એક વ્યક્તિ પ્રથમ વર્ગમાં પ્રથમ નંબરે આવી. પ્રથમ ક્રમાંક પ્રાપ્ત કરનાર આવા

સંજ્ઞાનને મળવાની, સ્વાભાવિક જ, ઉર્ફણ મને ઘઈ. સને ૧૯૧૫માં મેં એમને પહેલવહેલા જોયા. ફરી સને ૧૯૨૧માં એમનાં દર્શન થયાં. તે સાલમાં રાષ્ટ્રીય મહા-સભાનું અધિવેશન અમદાવાદમાં ભરાયું હતું, અને હું ભૂલતો ન હોઈ તો, દાદાસાહેબ તે વખતે એના માનાર્હ મંત્રી તરીકે હતા.

પહેલી તેમજ બીજી એલ. એલ. બી. એમ જનને પરીક્ષાઓમાં પ્રથમ વર્ગ પ્રાપ્ત કરવાનું અનોક માન દાદાસાહેબે મેળવેલું. એમના યોગ્ય એક સમવયસ્કોને ઉદ્દેશ્ય કરું છું: સદ્ગત સર હરિલાલ કણિયા (સ્વતંત્ર ભારતની સુપ્રીમ ઓર્ટના પ્રથમ મુખ્ય ન્યાયાધીશ), શ્રી જે. જી. ભગત, શ્રી પી. એસ. મસાણી, શ્રી વનેચંદ કોઠારી, સદ્ગત શ્રી નવીનચંદ દેસાઈ અને શ્રી ઈંદુલાલ યાજ્ઞિક-બધા જ ખૂબ શુદ્ધિશાળી સંજ્ઞાનો હતા.

દ† બહુભાઈ હરીભાઈ દેસાઈ
[નિવૃત્ત સરકારી વકીલ; જાણીતા કેળવણીકાર; (અમદાવાદ)]

*

હિંદીના મોટા હિમાયતી

પોતે અહિંદી ભાષા બોલનારા હોવા છતાં પણ શ્રી માવળંકર હિંદીના બહુ મોટા હિમાયતી હતા. બંધારણ-સભામાં તો ભારતીય બંધારણમાં હિંદી ઘણી પાછળથી રાજભાષાના પદ પર પ્રસ્થાપિત થઈ, પરંતુ શ્રી માવ-ળંકરે ભારતના સ્વાતંત્ર્ય બાદ તરત જ બલકે એની પહેલાં પણ દિલ્હીની વડી ધારાસભામાં હિંદીને ચાલુ કરવાના પ્રયત્નો શરૂ કરી દીધા હતા. વડી ધારાસભાના એ સમયના નિયમોમાં એક નિયમ એ હતો કે વડી ધારાસભાની ભાષા અંગ્રેજી રહેશે અને જે સભ્યો અંગ્રેજી નથી જાણતા એવા સભ્યો વડી ધારાસભામાં અંગ્રેજીને બદલે બીજી ભાષાઓમાં બોલી શકશે. એ નિયમને બદલ્યા વિના પણ શ્રી માવળંકરે એક કરતાં વધુ વાર અધ્યક્ષપદેથી નિર્ણય આપ્યો હતો કે પરિસ્થિતિ હવે બદલાઈ છે અને એને કારણે હવે વડી ધારાસભામાં હિંદીનું ચલણ વધવું જોઈએ. એટલે એ નિયમને એવી રીતે અમલી બના-વવાની જરૂર નથી કે જે સભ્યને અંગ્રેજી ન આવડે તે જ ફક્ત હિંદીમાં બોલે. આમ ઉપરો નિયમ ચાલુ રહેવા છતાં, જે સભ્યો હિંદીમાં બોલવા માગતા હોય

તેમને હિંદીમાં લાપણુ કરવાનો ઉક છે.

હિંદી શેઠ ગોવિંદદાસ
[નણીયા કૌભંડી નેતા; બુઝર્ગ પાર્લમેન્ટ-સભ્ય; હિંદીના
પ્રસિદ્ધ હિમાચલી અને સાહિત્યકાર; (જળલપુર)]

*

પ્રસાવશાળી વક્તા

દાદાસાહેબ હંમેશા ગુજરાતીમાં જ શ્રોતાજનોને સંબોધતા. એક જ વાર એમણે અપવાદ કર્યો. એલ. ડી. આર્ટ્સ કૉલેજમાં તેઓ પોતાની વિદેશયાત્રાના અનુભવો વર્ણવી રહ્યા હતા; એ વખતનું એમનું અંગ્રેજી પ્રવચન ગુજરાતમાં મેં આજ લગી સાંભળેલા અંગ્રેજી પ્રવચનોમાં સર્વથેષ્ટ હતું અને એ સાંભળવું તે એક અનેરો લહાવો હતો. શ્રોતાજનોને એમણે મંત્રમુગ્ધ કરી દીધા હતા. એની ખેસન્ટ અને રાધાકૃષ્ણનું હું પ્રયંસક હતો- એમની પ્રસાવશાળી લાપા અને અદ્ભુત વાક્યંગાને કારણે. લાપા અને વ્યાખ્યાનની પાતળતા એની ખેસન્ટ અને રાધાકૃષ્ણનું તેણે હું દાદાસાહેબને ગણું છું. અંગ્રેજી લાપા પરના એમના સુંદર પ્રભુત્વ છતાં દાદાસાહેબ હંમેશા ગુજરાતીમાં બોલવાનું પસંદ કરતા! ગુજરાત અને ગુજરાતી માટે આ જટલો બધો પ્રેમ! અને છતાં યે આખા રાષ્ટ્ર માટેના પ્રેમને એમાં આંચ આવતી નહોતી. H†

પી. એમ. શ્રીનિવાસાચારી
[રાજ્યશાસ્ત્ર, અર્થશાસ્ત્ર અને ઇતિહાસના હૃદયર વિદ્વાન અને અધ્યાપક; (અમદાવાદ)]

*

સિતેર સ્નેહીજનો

[૧૦૧ અંગલિપુષ્પો પ્રગટ કરી રાક્યા બાદ હવે નીચે ૭૦ સ્નેહીજનોનો હૃદયેષ કરીને હાલ પૂરવું સંતોષ માનવો પડે છે. એમનો આભાર માનીને કરી દમાયાયના! લેન્ડી ઇન્સ્ટિટ્યૂટના સચિત પ્રકાશનમાં આ બધાં લખાણો પ્રગટ થશે. -પુ. ગ. મા.]

H: શ્રી ઉજ્જવરાય ન. ઢેગર (માણ કૉંગ્રેસ પ્રમુખ; અધ્યક્ષ, ખાદી ગ્રામોલોગ બોર્ડ; મુંબાઈ); ડૉક્ટર શ્રીમતી ટી. એસ. સૌંદ્રમ રામચંદ્રન (નાયબ શિક્ષણ પ્રધાન, ભારત સરકાર; નવી દિલ્હી); શ્રી કુંદનલાલ એસ. ફિરોદિયા (માણ સ્પીકર, મુંબાઈ ધારાસભા; અહમદનગર); શ્રી વી. એસ. પાગે (અધ્યક્ષ, મહારાષ્ટ્ર વિધાન-પરિષદ; મુંબાઈ); શ્રી વિશ્વનાથ દાસ (ગવર્નર, ઉત્તર પ્રદેશ; લખનૌ); શ્રી વી. વી. ગિરી (ગવર્નર; મૈસૂર; બેંગલોર); ડૉ. પી. વી. ચેરિયન (ગવર્નર, મહારાષ્ટ્ર; મુંબાઈ); શ્રી

એસ. એલ. સીતમ (લેફ્ટનન્ટ ગવર્નર, પૉંડીચેરી); શ્રી પી. દેવંદ્ર રાવ (માણ સભ્ય, સર્વન્ટ્સ ઓફ ઇન્ડિયા સોસાયટી; બેંગલોર); ડૉ. આર. વી. સાહે (વાઈસ ચાન્સેલર, મુંબાઈ યુનિવર્સિટી); શ્રી માણેકલાલ શાહ (સભ્ય, રાજ્યસભા; નવી દિલ્હી); શ્રી ચંદ્રકાંત છોટાલાલ ગાંધી (માણ મેયર; નામાંકિત વકીલ; આનરરી સેક્રેટરી, અમદાવાદ એજ્યુકેશન સોસાયટી અને ગુજરાત વિદ્યાસભા); શ્રી રામચંદ્ર નારાયણ પુસાળકર (વકીલ; કોલ્કાતા); શ્રી કે. આર. આચાર્ય (તંત્રી, 'Wealth and Welfare'; મદ્રાસ); શ્રી જી. એમ. બલવ (મિલિટરી શિક્ષણના બુઝર્ગ હિમાચલી ને નિષ્ણાત; વડોદરા); શ્રી એસ. એસ. નાઈક (આનરરી સેક્રેટરી; લેફ્ટ સેલ્ફ-ગવર્નમેન્ટ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ; મુંબાઈ); શ્રી શાંતિલાલ એચ. શાહ (આરોગ્ય, કાયદા અને ન્યાયખાતાના પ્રધાન, મહારાષ્ટ્ર સરકાર; મુંબાઈ); શેઠ અંબાલાલ હિમતલાલ (મિલ-માલિક; અમદાવાદ); શ્રી જી. આર. કાંતલાલ (પ્રિન્કિપાલ, આર્ટ્સ કૉલેજ; અમરાવતી); શ્રી વસંત કે. હેમળે (કવિ; સમાજસેવક; ઈન્ડિયન લિમિટેડ, અમદાવાદ); ડૉક્ટર ડૉક્ટર હરિ રામચંદ્ર નરરે (સંસ્કૃતના અધ્યાપક, જે. એસ. એસ. કૉલેજ, ધારવાડ); શ્રી રામ આસરા પૂરી (દાદાસાહેબના માણ રેનોટાઇપિસ્ટ, નવી દિલ્હી); ડૉક્ટર પી. એચ. પ્રભુ (અધ્યક્ષ, મનોવિજ્ઞાન ભવન, ગુજરાત યુનિવર્સિટી; અમદાવાદ); શ્રી એસ. એસ. દેવાચારી (ડિરેક્ટર, આલ ઇન્ડિયા ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ લોકલ સેલ્ફ-ગવર્નમેન્ટ-ગુજરાત શાખા; અમદાવાદ); શ્રી. ભદ્રજી ધુ (સોલિસિટર; મુંબાઈ); શ્રી હરિશંકર એલ. ત્રિવેદી (વકીલ; અમદાવાદ); શ્રી આર. એમ. લાલા (તંત્રી, 'Himmat'; મુંબાઈ); શ્રી ભીખાલાલ કપાસી (લેખક; પત્રકાર; નવી દિલ્હી); શ્રી હસિત એચ. બુચ (અધ્યક્ષ, ગુજરાતી વિભાગ, ગુજરાત કૉલેજ; કવિ; અમદાવાદ); શ્રી જી. જી. મહેતા (બેરિસ્ટર; સમાજ-સેવક; પાલગુપુર); શ્રી દિનકર વિ. ત્રિવેદી (માલિક, ધી ન્યૂ ઓર્ડર બુક કંપની; અમદાવાદ); શ્રી એમ. એમ. ઉપાધ્યાય (શારીરિક શિક્ષણના ડિરેક્ટર; એમ. જી. સાયન્સ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ; અમદાવાદ).

હિં: શ્રી જ્ઞેહલાલ જ્ઞેપી (મંત્રી-સંચાલક, રાષ્ટ્રભાષા પ્રચાર સમિતિ; અમદાવાદ).

મ: શ્રી વામન નરહર સરદેસાઈ (નિવૃત્ત શિક્ષક; માવળકર-સરદેસાઈ કુટુંબના ઇતિહાસકાર; મુંબાઈ); શ્રી નારાયણ ઘ. ઠાકુર (સંચાલક, પર્સનલ પ્રેસ સર્વિસ;

પૂના); શ્રી એકનાથ રામચંદ્ર મહાજની (વકીલ; અમદાવાદ); શ્રી મોરેશ્વર શ્રીધર પંડિત (નિવૃત્ત ડાઈગ માર્ટર, ધી આર્થોદય જીનિંગ મિલ્સ, લિમિટેડ; સમાજસેવક; અમદાવાદ); શ્રી મહાદેવ ગોવિંદ પ્રભુ (હિસાબનીસ, મકર્ચૂરી મોટર્સ, અમદાવાદ); શ્રી ગોવિંદ હરિ કવો (મુખ્યાધ્યાપક, રાયપુર યુનિવર્સિટી મરાઠી શાળા; સમાજસેવક; અમદાવાદ); શ્રી કેલાસ રાધાકૃષ્ણ સરદેસાઈ (માલિક, આરિયેન્ટલ બુક એજન્સી; પૂના); શ્રી હરિ (મધુ) રામચંદ્ર કોલેક્ટર (સામ્યવાદી કાર્યકર; મુંબાઈ).

ગુ: શેઠ શાંતિલાલ મંગળદાસ (મિલમાલિક; અમદાવાદ); શેઠ નંદદાસ હરિદાસ (મિલમાલિક; અમદાવાદ); શેઠ મંગળભાઈ લિખાભાઈ (મિલમાલિક; અમદાવાદ અને વડોદરા); શ્રી વિષ્ણુપ્રસાદ રતનરામ ઠાકોર (વકીલ; આનરરી સેક્રેટરી, શ્રી રામકૃષ્ણ સેવા સમિતિ; અમદાવાદ); શ્રી કે. જી. પ્રભુ અને શ્રીમતી કલ્પનાબેન કે. પ્રભુ (મિલિટરી એન્ડ રાયફલ ટ્રેનિંગ એસોસિએશન; અમદાવાદ); શ્રી કૃષ્ણચંદ્ર રામચંદ્ર સેત (વકીલ; આનરરી સેક્રેટરી, ગુજરાત લો સોસાયટી; અમદાવાદ); શ્રી વી. ડી. રિસવડકર (નિવૃત્ત ડાઈગ માર્ટર, શેરોક મિલ્સ લિમિટેડ; સમાજસેવક; અમદાવાદ); શ્રી ગોપાળ શ્રીપાદ નેને અને શ્રીમતી વિમલાબાઈ ગો. નેને (શારીરિક શિક્ષણકાર; રાજકોટ); શ્રી રા. મો. ધર્માધિકારી (સંસ્કૃતના શિક્ષક; પૂના); ડૉ. રામચંદ્ર સોમણ (નવજીવન કાર્યસિય; અમદાવાદ); શ્રી એન. એન. ભટ્ટા (આચાર્ય, એસ. બી. ગાર્ડ આર્ટ્સ કોલેજ અને પી. કે. પટેલ કૉમર્સ કોલેજ, નવસારી); શ્રી પુષ્કર ચંદરવાકર (આચાર્ય, આર્ટ્સ એન્ડ કૉમર્સ કોલેજ, જોગા; લેખક અને લોકસાહિત્યકાર); ડૉક્ટર નરસિંહ મૂ. શાહે (આચાર્ય, કપડવણજ, આર્ટ્સ એન્ડ સાયન્સ કોલેજ; વિજ્ઞાનલેખક); ડૉક્ટર કુમારી પ્રિયબાળાબેન શાહે (આચાર્ય, માતૃશ્રી વીરબાઈમા મોહિલા આર્ટ્સ કોલેજ, રાજકોટ); શ્રી વિનાયક સપ્પારામ વણીકર (અધ્યક્ષ, મનોવિજ્ઞાન વિભાગ, એલ. ડી. આર્ટ્સ કોલેજ; અમદાવાદ); શ્રી વાસુદેવ પી. મહેતા (ડિરેક્ટર, શારીરિક શિક્ષણ અને યુવક કલ્યાણ વિભાગ, ગુજરાત યુનિવર્સિટી; અમદાવાદ); શ્રી શિનાવર્ત પૃથુરાય મેઠ (આસિસ્ટન્ટ રજિસ્ટ્રાર, ગુજરાત યુનિવર્સિટી; અમદાવાદ); શ્રી દામુભાઈ શુક્લ (આચાર્ય, નવચેતન હાઈસ્કૂલ; અમદાવાદ); શ્રી વાસુદેવ રામચંદ્ર કવે (આચાર્ય, ધી ન્યૂ પ્રોગ્રેસિવ હાઈસ્કૂલ;

મહેસાણા); શ્રી શુભામ રસુલ કુરેશી (રચનાત્મક કાર્યકર; હરિજન આશ્રમના અંતેવાસી; અમદાવાદ); શ્રી વિમલ શાહ (ડિરેક્ટર, આદિવાસી અભ્યાસ-સંશોધન વિભાગ, ગુજરાત વિદ્યાપીઠ; અમદાવાદ); શ્રી યશોધર નર્મદાશંકર મહેતા (બેરિસ્ટર; નામાંકિત લેખક; 'અગમ નિગમ'ના પ્રણેતા; અમદાવાદ); શ્રી પીતાંબર પટેલ (તંત્રી, 'આરામ' લેખક; સમાજસેવક; અમદાવાદ); શ્રી અચરતલાલ અમૃતલાલ (વેપારી; સમાજસેવક; બાવળા); શ્રી પુરાતન છુચ (ખાદી પ્રામોદ્યોગ બોર્ડ, મુંબાઈ); શ્રી હરિભાઈ જ. પુરીષ (નિવૃત્ત પ્રાથમિક શિક્ષક; બાવળા); શ્રી ગજનન વિ. જોશી (વિજ્ઞાન મિલ્સ લિ., અમદાવાદ); શ્રી શાંતિલાલ દીનાનાથ મહેતા (આચાર્ય, ધર્મનગર વિદ્યાલય, સાગરમતી); શ્રી હડીસિંહ મહોબતસિંહ રહેવર (વિજ્ઞાન મિલ્સ લિ.; અમદાવાદ).

સ્વજનોની સ્મૃતિસંહિતા

[નીચેનાં આપ્તજનોની મહામૂલી સ્મૃતિસંહિતા પણ હૃદયી ઇન્સ્ટિટ્યૂટના સંકલ્પિત-પ્રકાશનમાં જ સામેલ થશે. સ્વજનોનો આભાર માનવાનો હેતુચારન કદે તો પણ એમની હૃદયપૂર્વક ક્ષમા તો માગું છું—આ બધા નિતાન્તરુંદર સામગ્રી 'અભ્યાસ' વિશેષાંકમાં પ્રગટ ન કરી શકવા બદલ.—પુ. ગ. મા.]

મ શ્રીમતી સુશીલાબહેન ગ. માવળીકર ('સેવા કુટિર', અમદાવાદ); મ શ્રી સૌ. પ્રભાવતી દિ. મોઘે (વડોદરા); મ શ્રી સૌ. સરલા બાળકૃષ્ણ માવળીકર ('પ્રગતિ', અમદાવાદ); મ ડૉ. વિષ્ણુ ગણેશ માવળીકર ('સેવા કુટિર', અમદાવાદ); E શ્રી નરહરિ ગણેશ માવળીકર (લોણાવળા); મ શ્રી સૌ. પુષ્પા નરહરિ માવળીકર (લોણાવળા); મ શ્રી પુરુષોત્તમ શ્રીધર જી. બાબુરાવ દેવ (મુંબાઈ); મ શ્રી રાજનરામ રામકૃષ્ણ જી. દોદામામા ગુર્જર (મુંબાઈ); મ શ્રી અનંત નરહરિ જી. બાળાસાહેબ મહાજન (વડોદરા); મ શ્રી શ્રીધર ગણેશ ચંદોરકર (મુંબાઈ); E શ્રી બાળકૃષ્ણ ગણેશ ચંદોરકર (સાતારા); મ શ્રી હરિ વિનાયક રિસવડકર (આણંદ); મ શ્રીમતી ઘોડાભાઈ શેવડે (અમદાવાદ); ગુ. શ્રી. શ્રીપાદ સદાશિવ શેવડે (અમદાવાદ); મ શ્રી રામચંદ્ર હરિ લાગવત (અમદાવાદ); E ડૉ. અરવિંદ રામચંદ્ર કિખે (અમદાવાદ); ગુ. શ્રી ગજનન ગોપાળ પરાડકર (વડોદરા); ગુ. શ્રી કૃષ્ણ ગોપાળ પરાડકર (અમદાવાદ); ગુ. શ્રી નર્મદાશંકર જોશી ત્રિવેદી (અમદાવાદ). *

ચિ. પુરુષોત્તમને -

વધુ અભ્યાસ માટે વિદેશ જતા પુત્રને પિતાની શીખ

[સને ૧૯૫૦-૫૧માં હું સીનિયર એમ. એ.ના વર્ષમાં હતો અને સાથે સાથે એલ. ડી. આર્ટ્સ કોલેજમાં માનદ ટ્યૂટર તરીકે અધ્યાપન-કાર્ય કરતો હતો. ત્યારે મેં લંડન સ્કૂલ ઓફ ઇકોનોમિક્સ ઓન્ડ પોલિટિકલ સાયન્સમાં B. Sc. (Econ.)ની પદવી માટેના અભ્યાસક્રમમાં પ્રવેશ મેળવવા વાસ્તે લંખાપટ્ટી કરેલી. ઓક્ટોબર, ૧૯૫૧માં શરૂ થતા નવા શૈક્ષણિક વર્ષમાં મને સદ્ભાગ્યે પ્રવેશ મળ્યો. તા. ૬-૭ સપ્ટેમ્બર ૧૯૫૧ને રોજ મુંબઈથી દરિયાર્ધ માર્ગે હું નીકળ્યો. મારાં પૂજ્ય દાદીમા અત્યવસ્થ હોવાથી પૂજ્ય દાદાસાહેબે મને અમદાવાદ રેલ્વેનેથી જ વિદાય આપેલી. એ પહેલાં એમણે મને ૨૨ પાનાનો એક સર્વિસર, સલાહ-મૂલનોવાળો, મુંદર અને લાવવાની કાગળ લખેલો અને મને રૂબરૂ જ, તા. ૨૪ ઓગસ્ટ, ૧૯૫૧ને રોજ આપેલો. એ પત્રનું અનિવાર્ય અંગત સ્વરૂપ બાદ કરતાં ખીજી ઘણી નાનીમોટી બાબતો વિશે એમાં અતિશય કીમતી અને ગણી વાતો છે જે આજે પણ અનેકને રુચિર અને હિતકર લાગશે એમ માનીને એ આખા પત્રનો લાવાનું-વાદ અહીં પ્રગટ કર્યો છે. આખો પત્ર દાદાસાહેબના પોતાના હસ્તાક્ષરમાં અને મરાઠીમાં લખેલો છે. એ પત્ર ફરી ફરી વાંચું છું, અને આજે આ રીતે અનુવાદિત કરીને રજૂ કરું છું, ત્યારે હજી મારે કેટલી મજલ શપવાની બાકી છે એનું તીવ્ર લાન થાય છે. પિતાની શીખ આજે પણ મારે માટે એટલી જ મહત્વની, હૃદયંગી અને મૂલ્યવાન છે. મને આશા છે કે પરદેશમાં જતાં પુત્ર-પુત્રીઓને તથા એમનાં માતૃપિતા-વાલી-ઓને પણ આ પત્રમાંથી સારું એવું વિચાર અને માહિતીસાથું મળી રહેશે. છેલ્લાં પંદર વર્ષમાં અનેક ફેરફારો થયા છે, અને વિદ્યાર્થીઓની પરદેશોની અભ્યાસયાત્રા-ઓ પણ ઘણીવધી છે. દાદાસાહેબના આ પત્રમાંથી મુયોગ્ય આચારવિચારોના ઘણા મૂળભૂત મુદ્દાઓ આજના સમયમાં પણ એટલાં ઉપયોગી અને મહદરૂપ નહિ નીવડે એમ માનું છું.

નોંધ સંપૂર્ણ કરવા ખાતર, અને હકીકતોને છતી કરવાની દૃષ્ટિથી, થોડી આનુવંશિક અંગત વાતો અહીં

હોમરું તો વાચકો એને ક્ષમ્ય ગણુશે એવી આશા છે. ૧૯૫૧ની સાલમાં સપ્ટેમ્બરની ૨૩મીના અરસામાં હું લંડન પહોંચ્યો. ઓક્ટોબરના પહેલા અઠવાડિયાથી લંડન સ્કૂલ ઓફ ઇકોનોમિક્સમાં મારું લણવાનું શરૂ કર્યું. એ પહેલાં હું થીમતી ફીલ લેરડીનાં દર્શને એમને ઘેર ગમેલો. સદ્ગત પ્રોફેસર હેરલ્ડ લેરડીને મારા શરૂ ગણીને એમની પુણ્યસ્મૃતિને મેં વંદન કર્યાં. ત્યારથી લેરડી-પરિચય શરૂ થયો, અને સારા નસીબે આજે એ રહેલુકત દહતમ બન્યો છે. સને ૧૯૫૨ના જૂનથી હું (અને પાઠ્યથી મારી પત્ની સી. પૂર્ણિમા પણ) લેરડીના ઘરમાં રહેતો થયો. અભ્યાસ-ક્રમ શરૂ થયાના ચારેક અઠવાડિયામાં મારા પ્રોફેસરોએ મને B. Sc.માંથી સીધા M. Sc.માં પ્રવેશ આપવાની લક્ષમણ કરી. માગે અગાડિતો અહીંના શૈક્ષણિક પ્રયાસ જોઈને અને રૂબરૂ મુલાકાતો દ્વારા આવું દેખાયું. આડેક માસ પછી મને Ph. D.માં પ્રવેશ આપવાની વાત પ્રોફેસરે કરી, પણ તે મેં નમ્રતાથી અને સાભાર નકારી. એટલી જાંચી દક્ષાએ ત્યારે હું નહોતો અને ન જઈ શકત એમ મને લાગેલું. મારી મર્યાદા બહાર કશું પણ કરવાને હું રાજી નહોતો. દર-મિયાન, અતિ અંગત એવી બે કહોર આપતિઓ કુટુંબમાં અણુધારી અને એકદમ આવી પડી ! પૂજ્ય દાદાસાહેબ પર હૃદયરોગનો હુમલો થયો અને મારી પુત્રી ચિ. આરતીનાં બોલવા-સાંભળવા વિશેના દૂર ને માઠા (જે હવે વર્ષો બાદ ઈશ્વરની કૃપાથી ખાટા થયાં છે!) સમાચાર ટપક્યાં! હું સાવ લાંબી ગયો! શું કર્યું તે મને થોડો વખત સૂઝે જ નહિ. ખૂબ અને અસહાય એકલતામાં મેં ત્યારે પસાર કરેલા કે-લાક દિવસો ને અઠવાડિયાં મારી કપરી કસોટી કરી રહેલા. વિવિધ વધાઈરીઓનો સંઘર્ષ અને વંદોળ મારા મનમાં ને હૃયામાં ફરી વળ્યો. છેવટે મેં દરાવ્યું કે મારા પોતાનાં અભ્યાસ અને અંગત કારકિર્દી કરતાં પિતાની પાસે રહેવાનો અને પુત્રીને વતસલ હૃદ આપવાનો મારો પહેલો ધર્મ છે. અંતરાત્મ-નો રણકાર રખા અને સૂરેખ મળ્યો એટલે હું શાંત

બન્યો. શૈક્ષણિક બે વર્ષોનાં સત્રો મેં વિધિસર પૂરાં કર્યા અને M. Sc.ની પરીક્ષા આપ્યા સિવાય જ હું લંડનથી પાછો ઘેર આવ્યો. ત્યાર બાદ, સગવડે લંડન પાછા જઈને નિયત કાર્ય પૂરું કરવાનું વિચારેલું. પણ સંજોગો લુદ્ધ નીકળ્યા અને વિધિની કરણી ખીજી જ હતી. પૂજ્ય દાદાસાહેબ ફેબ્રુઆરી, ૧૯૫૬માં ચાલ્યા ગયા; મારી પુત્રીની સ્વાભાવિક દેખલાળ માટે વર્ષો લાગ્યાં; દરમિયાન, અહીં મારાં વિવિધ શૈક્ષણિક કાર્યોનો વિસ્તાર થતો ગયો. આમ પરદેશથી ડિગ્રી મેળવ્યા વિના જ મારે છેવટે પાછા આવવાનું થયું! મને એનો અફસોસ નથી. ડિગ્રી મેળવવી કઠણુ તો નહોતી જ; મારી

ઉત્કૃષ્ટતા પણ કાંઈ ઓછી નહોતી. વ્યવહારમાં એવી ડિગ્રી મને કદાચ વધુ કામની પણ નીવડતી! પરંતુ, સ્વધર્મ બળવી શક્યાનો પરમ સંતોષ મને છે. પૂજ્ય દાદાસાહેબે એમના પત્રમાં જે જે ભાવનાઓ અને સ્વપ્નો મારે માટે અને કુટુંબનાં સહુ માટે સેવ્યાં તે તમામને નક્કર સ્વરૂપે કે ભૌતિક અર્થમાં હું પૂરાં સિદ્ધ કરી શક્યો નથી તો પણ પિતાની શીખને હું સન્નિષ્ઠાથી અને પ્રામાણિકતાથી સતત ખયાલમાં રાખતો અને બની શકે તેટલી અમલમાં મૂકતો મારી અદની જીવનયાત્રા ગુમરી રહ્યો છું એવું પ્રમાણપત્ર દાદાસાહેબનો આત્મા મને આપી રહ્યો હશે એમ મારું મન કહે છે ખરું! -યુ. ગ. મા.]

['આ પત્ર'માંનું લખાણ અગર તેનો ભાગ કોઈ પણ સ્વરૂપે ફરી પ્રસિદ્ધ કરવા માટે લેખિત અને સ્પષ્ટ અનુમતિ મેળવવી આવશ્યક છે. -સંપાદક]

નારકા પના: LOKASABHA

ટેલિફોન નં. અહમદાવાદ-૭૨૪૬, વૅમ્બર્ઈ-૬૦૬૨૦

કામયે દુઃસ્વત્તાનાં પ્રાણિનામાર્તિનાશનમ્ ।

ગ. ધા. માવલંકર

શ્રી

અહમદાવાદ તા. ૨૨-૮-૧૯૫૧

અધ્યક્ષ:

મેવા કુટિર, ૧૬, મહારાષ્ટ્ર સોસાયટી,

મારત લોકસભા

ફાલિસ ત્રિજ

નંબર ૩૭૪૨/૫૧

ચિ. પુરુષોત્તમ ગણેશ ઊર્ફે અણ્ણાસાહેબ માવલંકર, મુ. અમદાવાદ

આશીર્વાદ વિશેષ,

તમે દૂર દેશમાં જઈને આશરે ત્રણ વર્ષ રહેવાના એ વિચાર તમારા શૈક્ષણિક અને ભાવિ આયુષ્યની દૃષ્ટિથી સુખમય લાગે છે તેવો જ, મારી ઉમર, શરીરપ્રકૃતિ અને સ્વાભાવિક મમતાને લીધે કંઈક બેચેની જન્માવનારો પણ છે. તેમા પાછી તમારી શરીરપ્રકૃતિ નાણુક હોવાને કારણે ચિંતાનો પણ વિષય બને છે. પરદેશમાંની અગાગાટભરી માયાળળ અને લાંનાં પ્રલોભનો વિષે ચિંતા થતી નથી, કારણ કે એ બધાના સપાટામાં તમે પડશો નહિ એની ખાતરી છે. આવી મિશ્ર પ્રકારની ભાવનાઓ અને વિચારોને કારણે, જેમ જેમ દિવસો પસાર થાય છે તેમ તેમ લાગે છે કે તા. ૬ (૭) સપ્ટેમ્બર ખૂબ અડપથી ઉમણ્યાં પાસે આવી રહી છે. ખેર. પરંતુ અમારાં અગર આવા વિચારોનું બંધન ન રાખતા તમે કર્નવ્યના માર્ગે ચાલજો. સરસ અભ્યાસ કરજો, શરીર સુધારજો અને કુટુંબની

કાર્તિમાં ઉમેરો કરીને ભાવિ આયુષ્ય સમાજ માટે અને દેશને માટે ગૌરવયુક્ત બનાવો એવી મારી અને સૌ.વતીની ઈચ્છા છે. પૂજ્ય માતૃશ્રી બાઈના આશીર્વાદ છે અને અમારા સહુની-કુટુંબીજનોની અને આત્મજનોની-શુભેચ્છાઓ છે.

ભાવિ જીવનમાં કેવી રીતે રહેવું, કયા આદર્શો રાખવા વગેરે કહેવાની જરૂર નથી. તમને મારા વિચારોની ખબર છે. અને મારું વર્તન જોઈને સમજવા નેટલી તમારી ઉમર અને જ્ઞાન બંને ય છે. તમારા પૂર્વજો (દાદા, વડદાદા અને વડવાઓ)એ નિષ્પાપ અને ચારિત્ર્ય-શીલતાથી રહીને આ લોક પરના જીવનને સાર્યક કર્યું એ તમને કુટુંબના ઇતિહાસ પરથી ખબર છે જ. એ જ પરપરા તમે ચલાવો એવી ઇચ્છા. અને એવી છુદ્ધિ અને શક્તિ પ્રભુ તમને આપો એવો આશીર્વાદ.

પરંતુ, પરદેશમાં જાઓ છો ત્યારે એ સમયે અને સ્થળોએ કેવી રીતે રહેવું, શું જોવું, શું કરવું, વગેરે નાની

નાની ચીજો વિશે કહેવાનો લોભ જતો કરવો કઠિન. આમ કહેવાની જરૂર છે જ એવું પણ નથી. જતાં આત્મસંતોષને ખાતર લખવું યોગ્ય અને આવશ્યક છે એમ તીવ્રતાથી લાગ્યું એટલે લખું છું. માયા વિનાની પણ અંતઃકરણમાંથી સ્ફૂરેલી એવી આ સલાહ છે.

તા. ૭ સપ્ટેમ્બરને રોજ રવાના થયાંથી માંડીને તે પાછા સ્વદેશ આવવા સુધીની અસંખ્ય ગાળતો અંતે હું શું અને કેટલું લખવાનો હતો! પરંતુ જેમ જેમ મુદ્દાઓ યાદ આવે છે અગર આંખ આગળ ખપ થાય છે તેમ તેમ-નાના મોટા વિષયોનું વર્ગીકરણ કર્યા સિવાય-લખું છું.

(૧) કસરત-કાંઈ નહિ તો ચાલવાની યે-રોજ ત્યાં નિયમિતપણે કરજો. વખત ન હોય તો જમશે નહિ; થોડો અભ્યાસ, પત્રલેખન વગેરે બાબત પર રહેવા દેજો, પણ વ્યાયામ જોઈએ. શરીર-સંપત્તિ મેળવીને દીર્ઘાયુષી થતાં જો ન આવડ્યું તો કરેલી મહેનત, આપેલો સમય, ખર્ચેલા પૈસા પૂરું ફળદાયી કેવી રીતે થાય? જીવનનો આનંદ ઉત્તમ શરીરપ્રકૃતિમાં છે. ખાવાના પદાર્થો સ્વાદિષ્ટ આશ્વા, પણ ભૂખ જ નથી! પચતું નથી! ઊંઘ આવતી નથી! વગેરે વગેરે. તો પછી જ્ઞાનનો અને પૈસાનો શો ઉપયોગ? માટે, સહુથી પહેલાં શરીરરક્ષા અને સ્વાસ્થ્ય.

(૨) વાચન-અભ્યાસ. કોઈ પણ જાળતને સમજવાનું મહત્ત્વ એટલે, થોડાંજંથ પુસ્તકો વાંચવામાં મહેનત અને વખતને જલ્દી મહત્ત્વનાં થોડાં જ પુસ્તકો વાંચવાં. એમનું મનન અને ચિંતન કરવું. ઢગલાંજંથ વાંચવાથી શબ્દપાંડિત્ય મળે છે, પણ પ્રમાણમાં તત્ત્વદર્શન નહિ!

(૩) ભાષણો કરવામાં અગર લેજો લખવામાં વખત જમાવવો નહિ. વિચારોનું અગર મુદ્દાઓનું ટાંચણ કરવું, અને પછી અહીં આવ્યા બાદ એ જવાનો વિસ્તાર કરી શકાશે. મુદ્દાની વાતો જે: ૧. વખતની કચકસર, અને ૨. વધુ મહત્ત્વનું તો એ કે, આપણા પોતાના વિચારો કાળાંતરે પરિપકવ બને છે, અનુભવોનો આધાર એને મળે છે. પૂર્વવચમાં ખૂબ વાંચવું, વિચાર કરવો અને પછી ઉત્તરવચમાં વિચારોનો, વાચનનો, અનુભવોનો પરિપાક લખવો. પુસ્તકિયા જ્ઞાન એ જ્ઞાનનો

એક મહત્ત્વનો ભાગ ખરો, પણ અનુભવનો કેટલો જો તો જ તે જ્ઞાન કાર્યક્ષમ બને છે.

(૪) ઉપરનું લખવાનો અર્થ એમ નહિ કે વિદ્યાર્થી-ઓની ચર્ચાસભાઓ અગર કોઈ એક વિદ્યાર્થિયક સભામાં જે તે અભ્યાસ-વિષયક બોલવું નહિ અગર ચર્ચા કરવી નહિ. વિષયને સમજવા માટે અને એના આકલન સારૂ આવી ચર્ચાઓ ખૂબ મદદરૂપ થાય છે.

(૫) રાજકારણનો અભ્યાસ કરવો, અંગત સ્વરૂપે એની ચર્ચા કરવી પણ એમાં પ્રત્યક્ષ ભાગ લેવો નહિ. ભારત સરકારનો સ્વાનંત્ર દિન ઉત્સવ, મહાત્માજી અગર લોકમાન્યના દિન-આ જાળતોને હું રાજકારણમાં ગણતો નથી.

(૬) ભારતની ગાળતમાં મૌન સેવનું વધારે સારું. જુદા જુદા લોકો જુદા જુદા હેતુથી જોલતા હોય છે અને અર્થનો વિપરીત અર્થ કરીને પોતાના દેશની વિરુદ્ધ પ્રચાર કરતા હોય છે એટલે, સામાન્યપણે રાજકારણમાં અને ખાસ કરીને આપણા દેશના રાજકારણમાં, કાન અને આંખો ખુલ્લાં રાખવાં અને મોઢું ગંધ. હવેનાં ત્રણ વર્ષોમાં કદાચ યુદ્ધની જવાબાઓ પણ ભડકી ઊડી હશે. એવી શક્યતા ઓછી ખરી, પણ યુદ્ધપૂર્વના સમયમાં પણ કેટલાંક જનસૂઝ (spy) છે એવી શંકાથી વિનાશકારણ હાડમારીઓ અને આપત્તિઓના પ્રસંગો અનેક લોકો પર આવી ચડેલા છે.

(૭) ત્યાંથી દર અઢવાડિયે નિયમિત કાગળ લખવો. વિમાની ટપાલથી મોકલવામાં હરકત નથી. પણ કાગળો ખૂબ જ ટૂંકા-સૂત્રરૂપે-રાખવા. જોઈએ તો, કાગળ અમારા નામે અગર ચિ. સૌ. પૂર્ણિમાને નામે પાડવજો. સવિસ્તર અગર વધારે કાગળો મોકલીને સમય, ધમ અને ટપાલખર્ચનો જમાવ કરવો નહિ. જરૂર લાગે તો (જલકે, જરૂર) રોજનીશી રાખવી. પણ તે જાદુ કાળાગુબરી નહિ. હું તમને વર્તમાનમક લખતો હતો કારણ મારે માત્ર લેવાનું અને રખડવાનું એ સિવાય કામ જ નહોતું. વળી, હું થોડા સમય માટે જ પરદેશમાં હતો. તમારી કુદરતના સમાચાર, અન્ય સંદેશો વગેરે જામે પહોંચી જોતે તેને આપના-પહેંચાડના રહીશું. તમારો વખત જયરે,

અને ખર્ચ પાશુઓનું. ચિ. અવશ્યતા કાગળ આવે એમ સ્વાભાવિક જ દરેકને થાય, પણ આવો મોઢ અકારણ છે. સહુને ચોખ્ખુ કહી રાખવું કે, 'ત્યાં મારો અભ્યાસ ચાલતો હતો. શરીરની સંભાળ મારે રાખવી નોંધશે. એટલે હું પોતે કાગળ લખી નહિ શકું એ માટે માફ કરશો. મને જે જરૂરિયાત હોય તે મારે ઘેર અહીં લખશો અને હું પણ ઘેર જવાગ પાડીશ. તમે જે કે બારોબાર મને લખશો તો પણ હું જવાગ ધરના પત્રમાં જ મોકલીશ.' કાગળ મરાડીમાં જ લખેલો હોય તો વધારે સારું. અખબારો પર - 'સાધના' પર પણ - સાંધી સમાચારપત્રો મોકલવાની લાંઝગડમાં પડશે નહિ. તમારા સાપ્તાહિક કાગળમાં તમારી બધી હરીફત સવિસ્તર આવે એમ રાખશો. પણ ત્યાંનું રાજકારણ, સમાજકારણ વગેરે વિષે લખવામાં વખત બચાડશો નહિ. કોઈ ખાસ મનોરંજક અગર ઉદ્બોધક એવું કશુંક હોય તો એ વિષે સંક્ષેપમાં લખો તે જુદી વાત. કાગળો લખો તેમાં હાંસિયો રાખીને, એક જ કદના ને નમૂનાના કાગળો પર લખો તે વધારે સારું. ફાઈલ કરવામાં સરળતા થશે. હું જે આ લખું છું એ કદનો કાગળ શક્ય હોય તો રાખવો. અક્ષરો બહુ ઝીણા ન કરવા અને અંતર રાખીને લીટીઓ લખવી. બહુ લીડ કરીને લખેલું હોય એમ થવા દેવું નહિ.

(૮) ઉપરની ઘણીખરી સૂચનાઓનો સાર એ કે વિસ્તારતમાનો તમારો વખત અને ખર્ચ બંનેનો પૂરેપૂરો ફાયદો ઉઠાવીને best qualified થઈને આવવું. જ્ઞાનનો પાયો મજબૂત બનાવવો. જ્ઞાનની અને અનુભવની પેઢીમાં (એન્કમાં) ખૂબ જમા થવા દેવી અને પછી એમાંથી એક લખવાનું કામ અહીં આવ્યા બાદ. ઠીક.

તા. ૩-૮-૧૯૫૧

(૯) હવે, ત્યાંની રહેણીકરણી વિષે થોડું લખું છું. રહેણી બહુ ખર્ચવાળી અગર ઝાઝી દેખાવસરી ન હોવી નોંધએ તેમજ વિના કારણ કંજૂસાઈસરી પણ ન હોવી નોંધએ. સાદી પણ સુવ્યવસ્થિત હોવી નોંધએ. એમાં કપડાપોશાક, સામાનચીજી, નિઃશ્વાદિ આવી જ ગયાં.

(૧૦) દર શનિ-રવિવારે લંડનમાંથી બહારનાં સ્થળોએ અગર લંડનમાં જ બાગમગીયા, સંગ્રહાલયો વગેરે

જેવા માટે જવાનો કાર્યક્રમ હંમેશ રાખવો. એનાથી આરામ મળે છે, જ્ઞાન વધે છે, લોકગંગા દેખાય છે. દરેક સ્થળે જવા માટે આગાડીઓ, બસ વગેરે સાધનો છે. Eastbourne, Brighton જેવી સમુદ્રકિનારાની જગ્યાઓ, Oxford-Cambridge જેવી વિદ્યાપીઠો, ખુદ લંડન શહેરમાં Kew Gardens, પશુસંગ્રહ જેવાલાયક છે. East Endની ગરીબ વસ્તીમાં ફરીને જોવું. કેટલાંક મોટાં કારખાનાંઓ જેવાં. Thames નદીમાં નીકાવિહાર, વગેરે અનેક વસ્તુઓ છે. ઇંગ્લિશ જીવનનું દરેક પાસું જોવું; ક્રિકેટ - ટેનિસની એમની રમતો, બોટ અને તરવાની હરીફાઈઓ (પણ ઘોડાની દોડ નહિ); કેટલોક સમય થોડાંક નમૂને-દાર નાટકો, પાર્લમેન્ટની બેઠકો, પુસ્તકાલયો, સંગ્રહાલયો વગેરે જેવામાં પસાર કરવો. એ બધાંની વ્યવસ્થા કેવી રીતે રખાય છે, ત્યાં ચોખ્ખાઈ કેટલી હોય છે, સમૃદ્ધજીવન કેવા પ્રકારનું હોય છે, વગેરે વિષે વાંચવા કરતાં જોવું જ વધારે સારું. પ્રત્યેક ક્ષેત્રમાં એમનું સમૃદ્ધજીવન કેવું ચાલે છે તે જોવું. સંગ્રહાલયો, શાળાઓ, ઇરિપતાળો, પ્રમુતિગૃહો, દાકતરી સલાહ આપનારા કેન્દ્રો, સંતતિ-નિયમનનું આંકડાશાસ્ત્ર અને તત્ત્વજ્ઞાન, વગેરે બધું જોવું જરૂરી છે. ખેર.

(૧૧) Week-end માટે બહારગામ રાત્રે મુકામ કરવાનો થાય તો પહેલેથી વ્યવસ્થા કરવી. હોટેલો ખૂબ જ મોંઘી પડે છે. ક્યાંક મિત્રને ઘેર અગર ખાનગી કુટુંબમાં Bed and Breakfastની સગવડ થઈ શકે છે.

(૧૨) પરદેશમાં હંમેશ ખિસ્સામાં 'ઓળખપત્ર' (identity card) રાખવું. એમાં પૂરું નામ, ઈંગ્લેન્ડમાંનું અને આપણા ઘરનું ભારતમાંનું પૂરું સરનામું સુવાચ્ય અક્ષરોમાં લખેલું હોવું ઘટે. ક્યાંય કશું થયું તો આપણે કોણ છીએ વગેરેની માહિતી સહેલાઈથી મળી શકે એવી વ્યવસ્થા રાખવી નોંધએ. આવું ઓળખપત્ર તથા આશરે એક કે બે બ્રિટિશ પાઉન્ડની નોટો કેટલા અંદરના ખિસ્સામાં હંમેશ રાખવાં.

(૧૩) ઈંગ્લેન્ડમાં અને યુરોપમાં મુસાફરીની સગવડો સારી અને સસ્તી છે. શક્ય હોય ત્યાં સુધી પ્રવાસ ત્રીજા વર્ગમાં જ કરવો. એમાં પ્રતિજ્ઞાને બાધ નથી.

ખીન્ને અગર પહેલો વર્ગ ખૂબ જ મોંઘો. ખિનગદરી. યુરોપમાં પણ ત્રીજો વર્ગ સારો હોય છે. ગાદીઓ નથી હોતી એટલું જ. પણ ત્યાં ખીન્ને વર્ગ હોય છે. રાતની મુસાફરીમાં ત્યાં સૂવાની ગાડીમાંથી (sleeper) જવાની જરૂર નથી. પ્રતિષ્ઠા ખાતર અગર શરીરપ્રકૃતિને કારણે જવું એ બુદ્ધિ વાત. રેલવે કંપનીઓ સસ્તા દરેથી ઓશીકાં, ગાદી વગેરે બધું સ્વચ્છ એવું પૂરું પાડે છે અને રાત્રે બેઠા બેઠા પણ લાંબા કરીને (આગળની જગ્યા પર) સૂઈ શકાય છે.

(૧૪) ત્યાં (ઇંગ્લેન્ડમાં) મારા પરિચયના જે મોટા લેક્ષી છે એમને અગાઉ ખજાર આપીને અનુકૂળતાએ એકેક વાર મળી આવતું. અને પછી એ લેક્ષીનો રંગ-મિઝગ જોઈને ફરી વાર જવાનું રાખતું. મેં કોને કોને ઓળખપત્રો પાડવ્યા છે એની માહિતી તમને છે જ. તેઓ બોલાવે તો એમને ઘેર ચા, ભોજન માટે જવામાં વાંધો નથી. પણ તમારે એમને વળતામાં ચા-ભોજન માટે નોતરવાની જરૂર નથી. તમારા પ્રોફેસરો, મિત્રો વગેરેને જોઈએ તો નિમંત્રણ આપશો અને એમને ઘેર પણ જવો. કોઈને આપણે નિમંત્રીએ તો માફકસર પૈસા લઈને ઘરની બાઈ (landlady) વ્યવસ્થા કરી આપે છે.

(૧૫) ત્યાં જન્મવા કરવા વિષે. શાકાહાર ત્યાં ફાવતો નથી એમ કહે છે. મને લાગે છે કે આ ભૂલભરેલી માન્યતા છે. મુખ્યતઃ મુશ્કેલી એ કે મનની અડગતાનો અભાવ અને દેટલેક અંશે જીવનનો ચટકો. પણ દેટલીક વખતે આગ્રહાલ શાકાહારી પદાર્થો ન મળવાને કારણે મુશ્કેલી લાગવાનો સંભવ છે. શાકાહારની ઉત્તમતા વિષે અને એની પાછળ જે તાત્વિક ભૂમિકા, ભૂતદયા વગેરે છે એ વિષે જગતમાં હવે બેમત નથી. સવાલ છે વ્યાવહારિકતાનો. એટલે તત્ત્વ પાળવાનું અશક્ય જ થયું તો વ્યાવહારિક મર્યાદાઓ મૂકીને આપદ્ધર્મ તરીકે શાકાહારથી પેલે પાર જવું પડે તેથી, એવી મર્યાદાઓ વિષે પણ, નિર્દેશ કરું છું. પૂરતું દૂધ, માખણ, ચોખ્ખા મળવાનું મુશ્કેલ; એટલે ઈંડાં અને માછલાં, પણ એનાથી આગળ માંસાહાર સુધી જવું નહિ એમ લાગે છે. પક્ષીઓનું અગર ઘેરાંબકરાંનું માંસાશન શક્ય બને ત્યાં સુધી ત્યાજ્ય જ ગણવું. પણ પૂરો કડક બહિષ્કાર જોઈએ બે બાળતોનો: (૧) ગોમાંસ. 'ગો' શબ્દમાં બગદ અને

વાજરાં અ ૧૦ જ. ત્યાં કદાચ તફાવત કરે છે માટે સ્પષ્ટ રીતે ઉલ્લેખ કરું છું. આ માંસને beef કહે છે. (૨) દારૂ, મદ્યપાનને ત્યાં વ્યસન ગણવા નથી. ટૂંકી આબો-હવાને કારણે એ પીવું જ જોઈએ એવી માન્યતા. વળી, આપણા લેક્ષી એને fashion સમજે છે! જીસને ચટકો તો ખરો જ. આપણે મદિરાપાનને ત્યાજ્ય ગણીએ છીએ. આપણી એ સંસ્કૃતિ નથી અને વળી હવે તો તે એક રાજકીય બાબત પણ છે. (૩) ત્રીજી વાત તે ધૂમ્રપાનની. હું એને વ્યસન સમજું છું. તે પણ fashion થઈ ગેરી છે. શરીર અને પૈસા બન્નેને બાળનારું આ વ્યસન છે. આની વિવેક ચર્ચા કરવાની જરૂર નથી. આ મુદ્દાઓ વિષે બાણી જોઈને થોડું વિસ્તાર-પૂર્વક લખ્યું તે એટલા ખાતર કે ત્યાં અંગ્રેજ લેક્ષી અગર મિત્રો, તમો માંસાશન, મદ્યપાન અને ધૂમ્રપાન ન કર્યાથી નિઃશંક તમારે માટે આદર જ બતાવશે, પણ આપણા જ લેક્ષી તમને આગ્રહ કરશે, કદાચ મસ્કરી પણ કરશે. માટે આવા આગ્રહમાં અગર મસ્કરીમાં તણાશો નહિ એટલું જ કહેવાનું.

(૧૬) ત્યાં લાંબો સમય તમે રહેવાના; એટલે, વખત મળે તો બીજું હજી શીખવા જેવું શું શીખવું, શું કરવું?—એ સવાલ. જવાબ મુશ્કેલ છે. પણ મને લાગે છે કે ફ્રેન્ચ અને બને તો જર્મન એ બે ભાષાઓનું જ્ઞાન વાતચીત કરવા જેટલું મેળવી શકાય તો ઉત્તમ. ફ્રેન્ચ વધુ ઉપયોગી. અવાર-નવાર પેરિસમાં રહીને પણ એ ભાષાનું ખપ પૂરતું જ્ઞાન—working knowledge—સંપાદન કરી શકાય. એ જ રીતે ટાઈપ-રાઈટિંગ પણ શાસ્ત્રીય દૃષ્ટિથી શીખી લેવું. જોઈએ તો, હાથમાં બેંગની જેમ રાખીને લઈ જઈ શકાય એવું એક સરસ ટાઈપ-રાઈટર ખરીદવામાં હરકત નથી. થોડી ફેરોગ્રાફી પણ શીખી લેવી. ફ્રેન્ચ અહીંથી જ લીધેલો સારો. ત્યાં Luxury Taxને કારણે ખૂબ કિંમત થશે. પાછા ફરતી વખતે ત્યાંથી ટાઈપ-રાઈટર અને ફ્રેન્ચ લઈ આવો તો સોંધાં પડશે. Luxury Tax પડશે નહિ અને અહીં પણ duty લાગશે નહિ. ફેરોગ્રાફી જરૂર આવડવી જોઈએ એનાથી દરેક સ્થળનાં અને પ્રસંગનાં સંસ્મરણો જળવી શકાય છે. અમે અહીં લઈ આવેલ

અર્થ શકતું હોય તો મારી વતી જ ગણીને ખરીદી કરવી, જેથી તેટલી રકમ તમારા ખર્ચ માટે જગીને તમને વધુ ખર્ચ માટે છૂટ રહે.

(૨૦) હું હવે ચૂંટણી માટે (પાર્લમેન્ટની) જિલ્લો રહેવાનો. એટલે સ્પીકર થવાની પણ શક્યતા. તેમ થાય તો ફરી એક વાર ઈંગ્લેન્ડની સફર થવાનો મંસલવ, અને આવ્યો તો મળીશું જ. સૌ.વતીનું આવવાનું અનિશ્ચિત. ખર્ચનો ફટકો, અને ઘેર તે વખતે વડીલ ઘેંટી કોણ હોય? ગઈ બે ફેરીએ પૂલ્ય માતૃશ્રી ગાઈ હોવાથી હું નિશ્ચિત હતો.

(૨૧) કદાચ, ચિ. બાપુ પણ ત્યાં વધુ અભ્યાસ માટે (વૈદ્યકીય) આવવાની શક્યતા છે. એ આવે તો ચિ. સૌ. શકુંતલાએ પણ વૈદ્યક આગળ લણવું એમ મને લાગે છે. પણ એ સવાલ હાલ પૂરતું તો અદ્ધર છે.

(૨૨) મુંબાઈથી નીકળ્યા પછી આશરે બે કલાક બાદ જમીન દેખાવી બંધ થશે. ઉપર આકાશ અને નીચે પાણી. ચાર દિવસ પછી એકડન. શરૂઆતમાં જરા અસ્વસ્થતા જેવું જ થશે. હિંદી મહાસાગરમાં આગળોટ હાલશે પણ ખરી. જહાજની મુસાફરીથી શરીર પર પ્રતિકૂળ અસર થવાનો પણ મંસલવ, પરંતુ ગભરાવાનું કારણ નથી. એકડન હિંદુસ્તાનના તાબામાં (મુંબાઈ સરકાર મારફત) છે. એકડનથી વહાણ પરથી મોકલેલો કાગળ અહીં ટપાલમાં આવે છે. અવશ્ય લખજો. તાર કરવાની જરૂર નથી. પણ જરૂર પડે એક જ કરજો. અમે બધાને મોકલીશું. ઘણું કરીને તમે માસેલ્સ ન બિતરતાં જિઝાઈટર પરથી ફેરો લઈને જવાના. એ બાબુએ જહાજને જરા વિશેષ હાલે છે એવો ખ્યાલ છે. ભૂમધ્ય સમુદ્રમાંથી જતી વખતે જવાબા-મુખી, Seyalla and Chariboys ખડકો (જે પરથી 'Sailing between Seyalla and Chariboys' એટલે કે 'મુશ્કેલીઓમાંથી ને સંકટોમાંથી માર્ગ કાપવો' એવી કહેવત પડી છે), મોલ્ટા, લાલ સમુદ્રમાંથી પસાર થતી વખતે અરબસ્તાનનો કિનારો, જિઝાઈટરની પછી કદાચ સ્પેન, પોર્ટુગલના કિનારા દેખાશે. આ બધા સૃષ્ટિવૈભવનું અવલોકન કરવું. આગળોટ પર હંમેશ મુસાફર લોકો એક ક્લબ બનાવે છે:

રમતો, હરીફાઈઓ, નાચ વગેરે એમાં હોય છે. એ બધામાં ઓછામાં ઓછું પ્રેક્ષક તરીકે તો લાગ લેવો. એકડન પહોંચ્યાનો તાર માત્ર અવશ્ય પાકવજો. સવિસ્તર કાગળ માટે વખત ન રહે તો પણ કુશળતાનું કાર્ડ નિયમિત દર અઠવાડિયે મોકલતા રહેશો.

તા. ૨૪-૮-૧૯૫૧

(૨૩) આગળોટમાં બેઠા ત્યારથી 'ચેરી મેરી' (tips) યુગ શરૂ થશે. એ જેમ બહુ વધારે નહિ તેમ બહુ કંજૂસાઈથી પણ આપવી નહિ. સામાન્યપણે જમવા-કરવાના બિલના દસ ટકા જેટલું તે હોય છે. પણ આગળોટ પર જુદું બિલ હોતું નથી. એટલે તમારી કેપિન-માં કામ કરનાર લાઈને એક પાઉન્ડ, અન્ય વેટર્સ એક અગર બે જે ખાસ તમારા ટેબલ માટેના હોય તેમને દરેકને દસ શિલિંગ, પરચૂરણ કામ કરનારો 'ટાપાઝ' તરીકે હોય છે એને પાંચ શિલિંગ એ પ્રમાણે ૧૯૨૮ની સાલમાં હું. હવે શી સ્થિતિ છે તે જોજો. શીય જતી વખતે પાણી માટેનું ડબ્બું લઈ જવામાં શરૂમાવું નહિ. માત્ર, પાણી બહાર ઢોળાય નહિ, ગંદકી થાય નહિ એટલી કાળજી રાખવી. સાવ ના છૂટકે જ કરવું પડે ત્યાં કાગળ પણ વાપરવો. પરંતુ શરમના માર્યા કશું ન કરવું તે બરાબર નથી.

(૨૪) ખાવાપીવાની બાબતમાં. વહાણ પર અગર અન્ય ટેકાણે યુરોપમાં બધે પ્રસંગે, 'હું શાકાહારી (vegetarian) છું' એવું અગાઉથી કહેવું જોઈએ, નહીંતર ભૂખમરો અગર માંસાહાર! બધી જગ્યાએ ફળફળાદિ સરસ મળે છે. કેળાં, સફરચંદ, પીચ, પેર, દ્રાક્ષ, ખેરીઝ, વગેરે. એ ફળો રોજ ખાતાં રહેવું. એને કારણે સમતોલ આહાર (balanced diet) બનશે અને જોઈએ તે Vitamins મળી શકશે. Vegetarian એમ કહેતી વખતે જો સ્પષ્ટ ન કર્યું તો ઇંડાં અને મરઘાં (chicken) પણ તે લોકો આપશે. ત્યાં જુદાં જુદાં પ્રકારનાં માંસ માટે જુદા જુદા શબ્દો છે. Beef (ગોમાંસ), Pork (કુકરનું), Meat (બકરાનું)-એટલે, અમુક અમુક નહિ જોઈએ એવું સ્પષ્ટ કહેવું પડે છે.

(૨૫) હવે, અહીંની બાબતો વિષે થોડું લખું છું. તમે ત્રણ વર્ષ પાછા આવવાના ત્યાં સુધીમાં પૂલ્ય માતૃશ્રી બાઈ હયાત હોય એવી અપેક્ષા રાખી નહિ શકાય. બાઈનાં બધાં ધર્મશ્રદ્ધાથી સહીસલામત અને

તદુરસ્ત, મગ્નૂત હશે. પરંતુ, માનવી-આયુષ્યનું શું પૂછવું? બીજાંઓ વિષે ન લખતાં મારા પૂરતું જ લખું. મને ૬૩મું વર્ષ પૂરું થવા આવ્યું છે. તમિયત હાલ જો કે સારી લાગતી હોય તો પણ મને મધુમેદ છે. એટલે, શો ભરોસો? આજ સુધીનું મારું જીવન એકંદરે મેં ઠીક વીતાવ્યું છે. ગૃહસ્થાશ્રમ પણ ઠીક થયો. સમાજની, દેશની સેવા થઈ. પૂર્વજો-વડીલોની કીર્તિમાં ઉમેરો દુર્યો, અને ભાવિ પેઢીઓ માટે ચારિત્ર્ય, સેવા-ભાવ, નિર્વ્યસની, ઉદ્યમી, સાદું જીવન એ આદર્શ પ્રત્યક્ષ ઉદાહરણથી આપ્યો છે એમ લાગે છે. હું ચીડિયો, અસહિષ્ણુ, હડ પકડનારો એવો તમારા લગભગ સહુનો મઠ બંધાયો છે એ મારા ખ્યાલમાં છે અને એને માટે કાંઈક અંશે કારણ પણ છે. તમારા સહુને માટે જે નિતાંત આત્મીયતા મારામાં છે તે આદર્શ બની રહે એવો હોલ, એને કારણે ઉતાવળાપણું, અધીરાઈ અને ભાવનાઓનો ઉછળાટ. પરંતુ આજકાલ હું થોડાં વર્ષો ખાસ પ્રયત્ન કરી રહ્યો છું. સફળ થયો છું એવું નથી; પણ પોતાનાં બાળબચ્ચાંઓ પર જ આસક્તિ રાખવી એ જોડું છે. સહુને જ પ્રત્યે સમભાવ જોઈએ, એવો સંતોનો ઉપદેશ જ સાચો છે. અને એ પ્રમાણે ચાલવું જોઈએ. તેથી જ હમણાથી હું અભિપ્રાય દર્શાવીને છૂટો થાઉં છું. એનો સ્વીકાર કોઈએ પણ કરવો જોઈએ એવો ખ્યાલ રાખતો નથી. પણ એનું ભાન તમને સહુને થવા માટે ફેટલોક વખત લાગશે. મારી પણ તપશ્ચર્યા વધવી જોઈએ. ઠીક. આ પ્રસ્તાવનાનો ઉદ્દેશ એટલો જ કે, આજકાલ થોડાંક વર્ષોથી મને લાગે છે કે, ઘર તમને સહુને સોંપીને ગામડામાં મારે રહેવું, અગર આશ્રમમાં રહેવું. આખો વખત જનસેવા અને આત્મચિંતન કરવાં. પરંતુ, પૂજ્ય માતૃશ્રી બાઈની હયાતીમાં એ શક્ય નથી, ઈષ્ટ પણ નથી. એમને હું મારું દૈવત ગણતો આવ્યો છું. એટલે, તમે પાછા આવો ત્યાં સુધીમાં જો મારા રહેવાનું સ્થળાંતર થયું હશે તો અહીં કોઈની સાથે ઝઘડો, કોઈના પર ગુસ્સો વગેરે માનશો નહિ. ક્યાં જે રહું તો પણ હું હંમેશા તમારી સાથે જ છું. મારે માટે પણ તમારા સહુ સિવાય વધારે નજીકનું અને પ્રેમનું કોણ છે? તેમ છતાં, ‘એકટા આલા વ એકટાચ જાને’ (‘એકલો આવ્યો અને એકલાએ

જ જવાનું’) એ જીવન-તત્ત્વજ્ઞાન જિંદગીના સંધ્યાકાળમાં જે છેવટે ન ભૂલી જતાં, ભૌતિક બાજતો વિષેની અનાસક્તિ મારે વધારવી જોઈએ. સફળતા મળવી એ ઈશ્વરને આધીન છે, પણ પ્રયત્ન કરવો એ આપણો ધર્મ. ઠીક.

(૨૬) પણ ઉપરના બધા વિવેચનમાં, હું આ જગતમાં હોઈશ એવી કલ્પના પર ભાર છે. મને પણ લાગે છે કે હજી મારું કાર્ય કરવા માટે પ્રભુ દસ વર્ષ માટે પણ મને ભારતમાં રાખશે. પરંતુ એક ટકા ય સંસવ છે કે હું નહિ હોઉં. તો એવા પ્રસંગે, તમે કોઈ પણ પ્રકારની ચિંતા અગર દુઃખ કરશો નહિ. મારી દૃષ્ટિથી સહુની (પત્ની, છોકરાઓ, છોકરી અને અન્ય આપ્તેષ્ટજનો) સેવા અને સગવડ કરવાની તે મેં કરી છે. વાર્તાવિક રીતે જેટલી અપેક્ષા રાખી શકાય એટલી તો અવશ્ય કરી છે. જીવન દુઃખમય ન બને એટલી મિલકત અને સાધનો રાખ્યાં છે. લોઘાના અને મિત્રોના પ્રેમની અને આદરની મૂડી પણ રાખી છે. હવે તમારું નસીબ અને પુરપાર્ય. છોકરાંઓ માટે વધારે પૈસા રાખવા, એમને આજીવન બનાવવાં એમાં નથી માયા કે નથી ઉપકાર, પણ એમના પરની કૂરતા છે એવી મારી પાકી સમજણ થઈ છે. ફેટલાં જે કુટુંબો અદળક સંપત્તિને કારણે જ નાશ પામ્યાનું મેં, વકીલાતની મારી કારકિર્દી દરમિયાન, જોયું છે. ઠીક.

(૨૭) મેં મૃત્યુપત્ર કર્યું છે. વળી, મિલકતની વહેંચણીઓ કરી છે અને તમને ચારે ભાઈઓને યથા-યોગ્ય હિસ્સા આપ્યા છે. ચાંદીનાં વાસણો, સોનામોતીનાં ધરણાં વગેરેની વહેંચણી સૌ. વતીની મરજી મુજબ કરવી. અલખત, બતી શકે ત્યાં સુધી ચાર સરખા ભાગ કરવા. ચિ. સૌ. તાઈને પૂજ્ય માતૃશ્રી બાઈની ઈચ્છા પ્રમાણે જે આપવાનું તે તો આપજો જ, અને વધારામાં તમે ચાર જણ જો કશુંક આપો તો આનંદની વાત છે.

(૨૮) તમે સહુએ સાથે રહેવું એવી મારી બહુ ઈચ્છા છે. રાષ્ટ્રીય સહકારની શરૂઆત કૌટુંબિક સહકારથી થાય છે. પણ “ભોગાં રહેવું” એનો અર્થ એવો નહિ કે એક જ ઘરમાં રહેવું, રસોઈ એક જ કરવી,

અગર મિલકત પણ એક રાખવી. કદાચ, કેટલીક મિલકત એકત્ર રાખવી તે ઈન્કમ ટેક્સ અને ઈતર દૃષ્ટિથી પણ સગવડ લઈ અગર લાભદાયક થશે, પણ એ સલાહ તમારો છે. ગૌણ છે. મુખ્ય મુદ્દો એ કે, તમે સહુ શુદ્ધ અંતઃકરણથી, એકમેકની જોડે પ્રેમથી, સહકારથી રહેજો. એકબીજાને મદદ કરજો. સહિષ્ણુ બનજો. વિરોધ અગર દ્વેષ રાખશો નહિ. પરસ્પરના અપરાધ ગણી જાઓ, અને આપણે બધાં એક છીએ એવી ભાવના જાગૃત રાખીને પરસ્પર માટે ત્યાગ કરવાને પણ તૈયાર રહેજો. આ રીતે રહેવાથી તમે બધાં વધારે સુખી તો થશો જ, પણ એક પ્રકારે, રાષ્ટ્રીય અને સહકારની ભાવનાને વેગ મળશે. ભાવિ આયુષ્યમાં તમારા સહુની આર્થિક અને કૌટુંબિક સ્થિતિ એકસરખી ન રહેતાં અસમાન બનશે. એવે વખતે આપણા પૈકીના દુર્બળને મદદ કરજો. એની સાથે વધારે પ્રેમથી વર્તીવ રાખજો, તિરસ્કાર ન કરશો; આપણે જ મોટા, આપણે શ્રીમંત એવું અભિમાન રાખીને ન વર્તશો. આ રીતે કરવું એનો અર્થ ભેગા રહેવું એમ થાય છે. સહુને સઘળા દિવસો સરખા નથી આવતા. આજનો પૈસાદાર આવતી કાલનો ભિખારી એ ચક્રનેમિકમ છે. સાચી શ્રીમંતાઈ પૈસામાં નથી પણ ચારિત્ર્યમાં, સેવાભાવમાં છે. અને એ વારસો મારા પૂર્વજો-વડીલોએ સંપૂર્ણપણે આપ્યો છે. અને મને લાગે છે કે, મેં પણ એ જ દેલત તમારાં બધાં માટે ખૂબ ખૂબ રાખી છે.

(૨૯) વિજ્ઞાપતનો તમારો ખર્ચો તમારા ખાતામાં નાખવો એ ત્રાયલર્થ અને હિસાબ મુજબનું છે. પણ તે ખર્ચ મારા અગર સૌ.વતીના ખાતે સરખો વહેંચીને કે ઓછાવતો કરીને નાખવો કે કેમ? જેવી રીતે કરવું? એનો નિર્ણય મેં કર્યો નથી. ચિ. નાના સહુથી નાનો, એટલે એને કશુંક વધારે મળે એવી ઈચ્છા. ઉપરાંત, ઘરોનું શું, કઈ રીતે કરવું એ પણ સલાહ. ભદ્રમાંનાં બે મકાનો, સોસાયટી પરનાં બે, અને જમીનો (મહારાષ્ટ્ર સોસાયટીમાંના બે પ્લોટ્સ, મણિનગરનો એક પ્લોટ, પૂના ટિળક વિદ્યાપીઠનો એક પ્લોટ) વિષે પણ વિચાર કરવો જોઈએ. મહારાષ્ટ્ર સોસાયટીમાં બે ઘરો છે. પણ ચારેને ય અમદાવાદમાં રહેવાનું થાય તો બીજાં બે ઘરો સોસાયટીમાં બાંધવાનાં રહેશે એની વ્યવસ્થા કોના પૈસામાંથી

કરવી વગેરે પ્રશ્નો છે. પરંતુ એ વિષે પાછળથી સ્વસ્થતાથી લખી રાખવાનો વિચાર છે. ન જ લખાય તો તમે સહુ સુત છો એટલે બધું કરશો જ. ભદ્રમાંની આપણી રહેઠાણની હવેલીનો ઉપયોગ આપણા પૈકી કોઈ ત્યા રહેવા માટે હવે પછી કરશે એમ લાગતું નથી. પણ ત્યાં જ પૂર્વજો-વડીલો રચ્યાં, ત્યાંથી જ પ્રગતિની શરૂઆત થઈ. એટલે એ હવેલી વેચવી નહિ પણ એનો ઉપયોગ જો શાળા, ઇન્સ્ટિટ્યુશન અગર કોઈ પ્રકારના સેવાકાર્ય માટે થાય તો સારું એમ લાગે છે. અલબત્ત, સાદું લઈને ઉપયોગ થયો તો પણ હરકત નથી. સૂઝેલા વિચારો લખ્યા એટલું જ.

(૩૦) આપણાં ઘરનાં દફતર-કાગળપત્રો વ્યવસ્થિત કરવાનાં છે. કૌટુંબિક દૃષ્ટિથી તો તે બહુ અગત્યનું છે જ. પણ શુદ્ધરાતના અને ભારતના ચે ઇનિહાસ માટે અસ્પષ્ટ પણ મદદરૂપ થાય એવું એમાં હીક હીક છે. ગાંધીજી, વલ્લભભાઈ, જવાહરલાલ, રાજનજી, રાજેન્દ્ર પ્રસાદ સાથેના પત્રવ્યવહાર, લુદ્ધાં લુદ્ધાં પ્રકરણો અંગેના કાગળો વગેરે છે તે જરાજરા ગોઠવવાની મારી ખૂબ ઈચ્છા, પણ કાવે એમ દેખાતું નથી. વખતનો અભાવ. આ કામ કરવા ઉપરાંત નીચે પ્રમાણે લેખનકાર્યના મનોરથ હું સેવું છું: (૧) આત્મચરિત્ર. ઈ. સ. ૧૯૨૨ સુધીનું ટાંચણ કર્યું છે. શ્રી ગોપીનાથ તળવડકરને તે ઘેર છે. (૨) વકીલાતના મારા અનુસંધાન. અંગ્રેજીમાં કેટલાક લખ્યા છે. (૩) અમદાવાદ મ્યુનિસિપાલિટીનો ઇતિહાસ. શુદ્ધરાતી હસ્તલિખિત તૈયાર છે. પણ તપાસવાનું અને શરૂઆતના અને આખરનાં બે ત્રણ પ્રકરણ chapters બાકી છે. (૪) ૧૯૪૨-૪૪ની સાલના જેલમાંના અનુસંધાન. (૫) ૧૯૫૦ની સાલમાંના વિજ્ઞાપત-પ્રવાસના પત્રો. એમનું સંપાદન કરીને પુસ્તકરૂપે પ્રસિદ્ધ કરવા. (૬) સને ૧૯૪૮ની યુરોપયાત્રા વખતના પત્રો. 'સાચના'એ પ્રસિદ્ધ કરેલા. ફરી સંપાદિત કરવા. (૭) વખતો-વખત મેં કરેલાં ભાષણો, લેખો, વાચપ્રવચનો. (૮) મુંબઈ ઍસેમ્બલી અને દિલ્હીની ધારાસભા-પાર્લિમેન્ટમાંનું કામ. એની માહિતી ભેગી કરીને એકત્ર રાખવા માટે મેં શ્રી. શેવડેને અને શ્રી. કૌલને કહ્યું છે. (૯) જેલમાંના મારા કાગળો, પ્રવાસપત્રો, રોજનીશી વગેરે તો છે જ. એ બધું પ્રસિદ્ધ કરવાનું છે એમ નહિ; પણ એને

વ્યવસ્થિત કરવાનું છે. કીડ.

(૩૧) કામગીરી ખૂબ જ લંબાયો. નેટવર્ક યાદ આવ્યું નેટવર્ક લખ્યું. ૬૭ કોર્ટ જજાય તો પૂરવણી પત્રો લખીય જ. મુસાફરી સફળ કરીને, જ્ઞાન મંપાદન કરીને, ઉત્તમ શરીરપ્રકૃતિ સાથે માબોમ સહીસલામત

પાછા આવો એ આશીર્વાદ. એ બધું સિદ્ધ કરવાને વાસ્તે પ્રયત્નમરણ અને સલામરણ એ બે બાબતો પાયાની છે.

દાદાસાહેબના આશીર્વાદ
સૌ. વણિનીના આશીર્વાદ

‘બાબા’ અને ‘બાઈ’

[દાદાસાહેબના પિતા વાસુદેવ કેરાવ માવજીર અને માતા ગોપિકાબાઈ વા. માવજીરને મિતાસરી પરિચય]

“કેશવરાવના છેલ્લા (૬મા) સંતાન વાસુદેવ (જન્મ: ઑગસ્ટ, ૧૮૬૫). નાનપણથી વાસુદેવરાવની તબિયત ખૂબ જ તકલાદી. પરંતુ, ૧૩-૧૪ વર્ષની ઉંમર પછી, મોટા ભાઈ વામનરાવના કહેવાથી, એમણે વ્યાયામનો શોખ કેળવ્યો, અને દુધ તથા કૉલસિવર ઑઈલ રોજ પીધા કરવાથી એમની તબિયત એટલી સરસ થઈ કે, શાળાના શિક્ષકો વાસુદેવરાવની ગજુના તોફાની અને મસ્તીખોર હોકરાઓમાં કરવા લાગ્યા. મુંબાઈની સેન્ટ ઝેવિયર્સ કૉલેજમાંથી વાસુદેવરાવ બી. એ. થયા. પછી હો કૉલેજમાં ભણતાં ભણતાં એમણે થોડો વખત મરાઠા હાઈસ્કૂલમાં શિક્ષક તરીકે નોકરી કરી. શાળામાં અને કૉલેજમાં ભણતા હતા તે સમયમાં વાસુદેવરાવને મરાઠી પુસ્તકો વાંચવાનો અતિશય શોખ હતો. મોરોપંત અને તુકારામ એ બે એમના પ્રિય કવિઓ, અને એમનાં ધર્મ બધાં કાવ્યો વાસુદેવરાવને કંકર પણ હતાં. ૧૮૮૯ની સાલમાં તેઓ એલ. એલ. બી. પાસ થયા અને વકીલાત શરૂ કરવાનું કરાવીને એમણે હાઈકોર્ટની સનદ મેળવી. પરંતુ વકીલાતનો વ્યવસાય એમને મનગમતો ન લાગ્યો, અને અમદાવાદના ડિસ્ટ્રિક્ટ જજના શિરસ્તેદારની જગ્યા એમને આપવાનું થતાં જ તેમણે તે સ્વીકારી લીધી. ત્રણ વર્ષમાં તેમની નિમણૂક ગોધરામાં મુન્સિફ તરીકે થઈ. ત્યાંથી એમની બદલી કોંકણમાં મહાડમાં થઈ અને ત્યાં તેઓ સને ૧૮૮૪ના જુલાઈમાં એ જગ્યા પર કાયમ થયા. મહાડમાં બે વર્ષ રહ્યા બાદ દેવરુખ ખાતે એમની બદલી થઈ અને ઈ. સ. ૧૯૦૦ના સપ્ટેમ્બરમાં તેઓ રાજપુરમાં નિમાયા. ત્યાં એમને પેટનો રોગ લાગુ પડ્યો, અને રજા મેળવીને અમદાવાદ ઘેર આવવા માટે તેઓ નીકળ્યા હતા ત્યાં રસ્તામાં જ મુંબાઈ મુકામે માંદગીએ ગંભીર સ્વરૂપ પકડતાં દેહુઆરી, ૧૯૦૪માં, ૩૯ વર્ષની ઉંમરે, તેઓ દિવંગત થયા.

વાસુદેવરાવે મુન્સિફીનું પોતાનું કામ અત્યંત કાળજીપૂર્વક, સંપૂર્ણ નિઃસ્વલ્પતાથી અને લોકોને સાચો ન્યાય આપવાની તત્પરતા વડે કર્યું. એમણે આપેલા ચુકાદાઓ અપીલમાં હેક સુધી કાયમ રહ્યા. હાઈકોર્ટમાં એમના કામની વાહવાહ થતી રહી. તેઓ અવસાન પામ્યા એ અરસામાં એમને આસિસ્ટન્ટ જજની જગ્યા પર નીમવાની ભલામણ થઈ હતી એમ જણવામાં આવેલું.

વાસુદેવરાવે ગર્ભશ્રીમંત, વિદ્વાન અને અમલદાર હોવા છતાં ચે એમની રહેણીકરણી સાવ સાદી હતી. મનથી અને હાથના તેઓ ખૂબ ઉદાર, પણ ખોટો ખર્ચ કરતાં તેઓ ખૂબ ખચકાતા. દૈનિકનું ફૂડ, વિદ્યુ શિક્ષણ ફૂડ, ઇત્યાદિ બહેર ઉત્તરનાં કાર્યો તરફ એમની દેખીતી પ્રવાહ હંમેશ વળતો હતો. સંવત ૧૯૫૬ના શુભગતમાંના દુકાળ વખતે, એમણે પોતાનાં ઇનામ ગ્રામોમાંથી આવનારી પચીસસો-ત્રણ હજાર રૂપિયાની વસૂલીમાં તો તે ગ્રામોને રાહત આપી જ, પણ ઉપરથી પોતાના ગ્રામનાં દસ હજાર રૂપિયા ખર્ચાને ઇનામદારીમાંની એકંદર પ્રજાને એમણે દુકાળના ઓળા જરા નેટલા પણ જણાવા દીધા નહિ એ વાતનું સ્મરણ ત્યાંના લોકો આજે પણ ધણી કૃતજ્ઞતાપૂર્વક કરે છે. પોતાનું ખર્ચ તેઓ પોતાની આવકમાંથી જ-

એટલે કે દર મહિને મળતા બસો રૂપિયાના પગારમાંથી જ-કરતા. વડીલોપાર્જિત સંપત્તિ એ આગલી પેઢીઓના ઉપયોગ માટે પોતા પાસે અનામત તરીકે આવી છે, એને જેમ તેમ વાપરી નાખવાનો પોતાને હક નથી એમ તેઓ હંમેશ કહેતા, અને એ તત્ત્વ પુત્રના મન પર પડ્યું અંકિત થાય તે માટે એમનો પ્રયત્ન રહેતો.

સને ૧૮૮૦ના અરસામાં એમનાં લગ્ન થયાં. પત્નીનું નામ ગોપિકાબાઈ (ખાંડેકર કુટુંબ, વડોદરા). મંતાનો ૧. ગણેશ શ્રીદે દાદાસાહેબ; ૨. આકાશ, આશરે એક વર્ષની થઈને ચાલી ગઈ; અને ૩. કૃષ્ણભાઈ પ્રભુદેસાઈ, વીસ વર્ષની ઉંમરે મૃત્યુ પામી. ગોપિકાબાઈ જૂના જમાનાનાં એક આદર્શ સ્ત્રી હતાં. ઘરમાં 'સોયળે-ઓયળે', કુળધર્મ, કુળાચાર કડક રીતે પાળતાં. અનુગ્રહ મેળવીને નિત્ય-નિવમથી જપજપ અને પોથીવાચન કરતાં. બપોરે ભોજન અને રાત્રે ફળાહાર કરતાં. રસોઈ અને પીરસવાનું નોકરે કરેલું પસંદ નહોતું. મંસારમાં દક્ષ. ત્રણ સ્થળની યાત્રા - રામેશ્વર, ભીમાચંકર, ઔઞાચંકર, હરિદ્વાર વગેરે. દીર્ઘાયુષી. (તા. ૮ ઓક્ટોબર ૧૯૫૧ને રોજ અમદાવાદમાં એમનું અવસાન થયું.) દાદાસાહેબ રૂપીકર થયા પછી તેઓ દિલ્હી (એક વાર) મ્યાં અને (પાર્લમેન્ટ) બેઠકનું કામકાજ નિહાળવા માટે રૂપીકરની ગૃહેરીમાં જઈને બેઠાં. લલકાર થતાં, સલાહદર્શી દાદાસાહેબ પ્રવેશ્યા ત્યારે પંડિત નેહરુ અને બીજા બધા સમયે રૂપીકરના સન્માનાર્થે બિસા રહેલા ભેષ્ટને માતાની આંખોમાંથી આનંદનાં આંસુ વહેવા લાગ્યાં. દાદાસાહેબ માતાના શબ્દનું અત્યંત આનંદ રાખતા, અને નૃસીંહાચાર્ય એમની ચિસ્ત, સામો જવાબ ન આપતાં, હૃદયપૂર્વક માથે ચડાવતાં."

['કૈશિકગોત્રી માવઝ્કર વરાળ્યાચા ઇતિહાસ'. લેખક: વામન નરહર સરદેસાઈ. એપ્રિલ, ૧૯૬૧. પ્રકાશન ત્રેતાવં: 'અમદાવાદવે માવઝ્કર' પૃ. ૩૧૪-૩૧૬.]

વાસુદેવ દેશવ માવળંકર

ગોપિકાબાઈ વા. માવળંકર

સ્વાધ્યાય અને સંશોધનનું ત્રૈમાસિક

'સ્વાધ્યાય'

સંપાદક

ભોગીલાલ જયચંદભાઈ આંડેસરા

નિયામક

પ્રાચ્યવિદ્યામંદિર

વડોદરા

વિનયન, વિજ્ઞાન, લલિતકલા, આદિ વિદ્યાનાં જુદાં જુદાં ક્ષેત્રોમાં
સ્વાધ્યાય અને સંશોધનપૂર્ણ, ઊંચી કક્ષાના ગુજરાતી લેખોથી ભરપૂર
દરેક અંકમાં લગભગ ૧૨૫ પાનાં જેટલી સામગ્રી ગુજરાતને ચરણે ધરતું

ત્રૈમાસિક

પ્રતિવર્ષ ચાર અંક : દીપોત્સવી અંક, વસંતપંચમી અંક,
અક્ષયતૃતીયા અંક અને જન્માષ્ટમી અંક

વાર્ષિક લવાજમ રૂપિયા બાર
પરદેશ માટે ૩ ડૉલર અથવા ૨૨ શિલિંગ

લખો :

નિયામક

પ્રાચ્યવિદ્યા મંદિર

ચોરટ બોક્સ નં. ૭૫

વડોદરા

અભ્યાસ

વિચાર અને વિવેચનનું સામયિક

૫૬

માર્ચ - ૧૯૬૬

નિઘ્યા સંમૃતા નિત્યં સ્વાધ્યાયશ્રોત્રિવિધતામ્।

વર્ષ ૫ . અંક ૮

“આજે આપણે વર્ગમાં બધાને એકસરખી રીતે જ ભણાવીએ છીએ અને એમ માનીને ચાલીએ છીએ કે એસ. એસ. સી. જેની કોઈ જાહેર પરીક્ષા જેમણે જેમણે પાસ કરી હોય તે બધાની એક જ કક્ષા હોય. પણ આપણે ભૂત ભૂલીએ છીએ. અને છતાં અત્યારે તો આપણે એમ ગણીને જ ચાલીએ છીએ. એટલે ચાળાસના કે સોના વર્ગમાં કયા વિદ્યાર્થીની કેટલી કક્ષા છે તે જુદું જુદું આપણે જોતા જ નથી. એટલે આપણી આજની પદ્ધતિ સામૂહિક છે, વ્યક્તિગત નથી; અને આથી આજે આપણી શિક્ષણપદ્ધતિમાં સાપેક્ષ દષ્ટિ રહેતી નથી. એથી બિલકુલ પ્રાચીન ઉપનિષદકાળમાં શિક્ષણપદ્ધતિ સાપેક્ષ દષ્ટિ ઉપર જ ઘડવામાં આવી હતી. ઉપનિષદોમાં એવા અનેક દાખલા છે કે ન્યાં સુધી શિષ્ય પોતે આગળ જવા જિજ્ઞાસા ન કરે ત્યાં સુધી ગુરુ એને આગળ ન લે. આની પાછળ એના માનસિક કે બૌદ્ધિક વિકાસની કક્ષા જોઈને જ આગળ લેવાની વૃત્તિ છે. શિક્ષણ આપવામાં ગુરુ સહુથી પહેલાં શિષ્યનો અધિકાર જોતા તે પણ એની કક્ષા કઈ છે તે જાણવાને માટે જ હતું. આમ એ કાળમાં અધિકાર પ્રમાણે વ્યક્તિગત ધ્યાન આપીને ભણતર અપાતું. તેમાં વિદ્યાર્થીની કક્ષા પ્રમાણે જ એને આગળ લેવામાં આવતો. આ આપણી પદ્ધતિની પાછળ સાપેક્ષ દષ્ટિની જ પ્રક્રિયા છે.”

ટોલરબાઈ માર્કઝ

[‘હિંદુધર્મમાં મધ્યમમાર્ગ’; બાલગોવિંદ કબીરદાસની કંપની, અમદાવાદ-૧.

સને ૧૯૬૪. પૃ. ૭૮-૭૯]

★

અભ્યાસ

અનુક્રમ

વિદ્યાર્થી અને પરીક્ષાર્થી	૪૩૭
પુરુષોત્તમ ગણેશ માવળંકર	
હાહાસાદેખ માવળંકરની રેખાનોશી પાત્રો ૪૪	૪૩૮
અસ્તિત્વવાદ અને શૂંચ	૪૪૩
મધુસૂદન વી. બક્ષી	
કવિતા	૫૩૬ ૩
વસંત દિગ્ગંથે ૩	
શશિચિવમ્	
ખરેહિયાની કોયલ	
ચન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળા	
વનમીતિ	
જયન્ત પાઠક	
દેવરાજસાધન	૫૩૬ ૪
રવીન્દ્રનાથ ઠાકુર	

‘અભ્યાસ’ સામયિક અંગેની માહિતી :

[ધી રનિરદ્દેશન આદિ નુપ્રપેપર્સ (સિન્ડ્રલ) રક્ત, ૧૯૫૧ અન્વયે
(ફોર્મ નં ૪, રૂલ નં. ૮)]

- ૧ પ્રકાશન સ્થળ : માવળંકર હવેલી, ભદ્ર, અમદાવાદ-૧
- ૨ પ્રકાશન સમય : માસિક, દર મહિનાની છેલ્લી તારીખે
- ૩ મુદ્રકનું નામ : પુરુષોત્તમ ગણેશ માવળંકર, રાષ્ટ્રીયતા : ભારતીય
સરનામું : માવળંકર હવેલી, ભદ્ર, અમદાવાદ-૧
- ૪ પ્રકાશકનું નામ : પુરુષોત્તમ ગણેશ માવળંકર, રાષ્ટ્રીયતા : ભારતીય
સરનામું : માવળંકર હવેલી, ભદ્ર, અમદાવાદ-૧
- ૫ સંપાદકનું નામ : પુરુષોત્તમ ગણેશ માવળંકર, રાષ્ટ્રીયતા : ભારતીય
સરનામું : માવળંકર હવેલી, ભદ્ર, અમદાવાદ-૧
- ૬ માસિક કે માસિકાનું નામ-સરનામું : પુરુષોત્તમ ગણેશ માવળંકર,
માવળંકર હવેલી, ભદ્ર, અમદાવાદ-૧
હું, પુરુષોત્તમ ગણેશ માવળંકર, આથી જાહેર કરું છું કે ઉપર
જણાવેલી વિગતો મારી વધુમાં વધુ જાણ અને સમજ મુજબ સાચી છે.
તા. ૩૧-૩-૬૬ પુરુષોત્તમ ગણેશ માવળંકર
પ્રકાશક

નુબાના

- * ‘અભ્યાસ’ દર મહિનાની છેલ્લી તારીખે પ્રસિદ્ધ થાય છે.
- * વાર્ષિક લવાજમ : રૂપિયા દસ, હામાસિક રૂપિયા ૭.
- * મની ઓર્ડરથી લવાજમ પુ. ગ. માવળંકર, સંપાદક-‘અભ્યાસ’, ‘પ્રતિ’, ૧૫, મહારાષ્ટ્ર સોસાયટી, એલિસ બિન્જ, અમદાવાદ-૧ એ સરનામે મોકલવું.
- * અગાઉનાં ચાર વર્ષના પૂરા સેટની દરેકની કિ. રૂપિયા બાર. ટપાલ ખર્ચ સેટ દીઠ રૂપિયા બે.
- * ‘અભ્યાસ’માં પ્રકટ થતાં દરેક લખાણની જવાબદારી જે તે લેખકની છે. લખાણ-પત્રોંગીની તથા પ્રકાશન-સમયની જવાબદારી સંપાદકની છે.
- * ‘અભ્યાસ’માં પ્રસિદ્ધિ અર્થે મોકલાતી કૃતિ કાગળની એક જ બાજુએ સ્વચ્છ અક્ષરે લખી મોકલવા વિનંતી છે. કૃતિ મળ્યાની પહેાંચ તરત મોકલાય છે. પરંતુ તેના સ્વીકાર-અસ્વીકાર, પ્રકાશન-સમય, છં. અગ્રિ પત્ર વ્યવહાર કરવો પોષાય તેમ નથી.
- * જરૂરી પોરટેજ ખીકવું હોય તો અસ્વીકૃત કૃતિ પરત કરાય છે.
- * પ્રસિદ્ધ થયેલી દરેક કૃતિ દીઠ લેખકને રૂપિયા પાંચ પ્રતીક-પુરસ્કાર, જાણેલી પાંચ પ્રતો તથા જે અંકમાં કૃતિ પ્રકટ થઈ હોય તે એક આપવામાં આવે છે.

અભ્યાસ

વિદ્યા વિમાતૃ હૃદયે નવસર્જનાય ।

વિદ્યાર્થી અને પરીક્ષાર્થી

વિદ્યા સંપાદન કરવાને ઝંખે તે વિદ્યાર્થી. પણ, મેળવેલી વિદ્યાનું માપ મેળવે તે પણ વિદ્યાર્થી તો ખરો જ. એને પરીક્ષાર્થી કહીને ભાંડવાની કે હિતારી પાડવાની જરૂર નથી. કુતુહલ હોય તો જ્ઞાનમેળવી શકાય; કુશળતા હોય તો જ્ઞાન જીવી શકાય. પોતાને કેટલું આવડે છે, પોતે શું બોલે છે ને સમજે છે, કઈ બાબતોથી પોતે હજી અજાત છે એ બધાની કસોટી થાય તે વિદ્યાર્થીના હિતમાં છે. એવી પરીક્ષામાંથી પસાર થવું આવશ્યક છે. કસોટી કે પરીક્ષા આમ તે સનેચેજ થાય છે, થવી જોઈએ. પરંતુ, વ્યવહારમાં અને ઔપચારિક રીતે તે સ્વાભાવિક જ આંતરે સમયે થાય છે.

પરીક્ષાનું મહત્ત્વ આમ નિઃશંક છે. પણ, આપણે ત્યાં પરીક્ષાઓનું સત્ર અવિચાર અને અંધાધૂંધીથી ભરેલું થઈ જોવા મળે છે. વર્ષને અંતે એક જ વાર પરીક્ષા લખને પાસ-નાપાસનો ફેસલો કરવો તે કઈ રીતે વાજબી છે? અભ્યાસ ચાલુ હોય ત્યારે ક્રમે ક્રમે કસોટીઓ અને મૂલ્યાંકન થતાં રહેવાં જોઈએ. બધો બોલો આખરી તબક્કામાં એક દિવસ કે અઢવાડિયું કે એવા ઊંચ સમય-એકમ પર નાખવો તે યોગ્ય નથી. છેલ્લે અને એક જ પરીક્ષા રાખવાથી વાચન-તૈયારીનો મિનન જ અને હિતસાહ પણ છેલ્લે છેલ્લે જ આવે છે. આખું વર્ષ ઝરું જવા દેવું અને છેલ્લી ઘડીએ દોડાદોડ કરવી, હૃદયના વખતાર વધારી મૂકવા, ગભ ઉપરાંતની મહેનત કરવી, ‘કડકમિટ્ટી’ અને ‘પરીક્ષા’ની ચાના કપ પર કપ ઉડાવીને હિતગરા કરવા અને શરીર તથા મન બન્નેને રીતસર કમજોર કરી નાખવાં — આ અને આવું ખીલતું થઈ અનિષ્ટ-ચક્ર આપણી પરીક્ષાકલ્પ વખતે જોવા મળે છે. એને બનતી ત્વરાએ અટકાવવું જોઈએ અને સમૂળ કાઢી નાખવું જોઈએ. પણ પરીક્ષા-પદ્ધતિનો આવો ઊંચો ચુકાવો કરવાની આપણી ઊંઘની હિંમત જ જાણીતી નથી.

વળી, પરીક્ષામાં પુછાએલા પ્રશ્નો વિષે પણ ક્રાંતિકારી દૃષ્ટિની જરૂર છે. ઘણા અધ્યાપકો અને વિદ્વાનો વિદ્યાર્થીઓની પરીક્ષા કરવાને બદલે વિદ્યાર્થીઓની શૃંગારામણ કરવામાં રાચતા જોવા મળે છે. વિદ્યાર્થી જે અભ્યાસક્રમ ભણ્યો હોય તેમાંથી અને તેના આધારે તે શું બોલે છે — સમજે છે એ શોધવાને ને માપવાને બદલે, વિદ્યાર્થી શું નથી બોલતો, શું નહિ લખી શકે એવું જ પૂછવાની રમત અને મઝા અનેક પરીક્ષકો માણતા હોય છે! શ્રેષ્ઠ અને જ્ઞાની પુરુષના જ્ઞાનની પણ સીમા હોય છે. બહુવા જેવું અનંત છે, ન જાણી શકવા જેવું પણ અજાણ્ય હોય છે, જાણી શકાયું હોય તે હિંમેશ ખૂબ સીમિત હોય છે. એટલે, વિદ્યાર્થીના અજ્ઞાનનું માપ કાઢવાની હોંશ શા સારું? એ રીતે તો પરીક્ષકો પોતે પણ, એમનાથી ચડિયાતા પરીક્ષકો દ્વારા, અને ઘણી વાર તો ખુદ વિદ્યાર્થીઓ જ દ્વારા, નાપાસ જ જાહેર થાય!

ત્રીજી વાત એ કે, પરીક્ષામાં જે પુછાય તેમાં માહિતી ઉપરાંત મૌલિકતા પર ભાર મુકવો જોઈએ. સ્વતંત્ર અને કલ્પકતાભરી તથા સુદ્ધિયુક્ત રજૂઆત એ મૌલિકતા જ છે. એ વ્યક્ત થવા માટે અવકાશ મળે એ પ્રમાણેના પ્રશ્નો પુછાવા જોઈએ. એમ થાય તો વિદ્યાર્થીના વિશાળ વાચન માટે વેગ મળશે, ક્રમિક પુસ્તકો ઉપરાંત ઈતર વાચન અને સામાવિશેનું પરિચીલન કરવાને વિદ્યાર્થી પ્રવૃત્ત થશે, પોતાની રીતે સ્વતંત્રપણે વિચાર કરતાં થવાની અને રહેવાની તેને ટેવ પડશે.

ખરું પૂછો તો, વિદ્યાર્થીને પરીક્ષાર્થી જ કેવળ ન બનાવવાની જવાબદારી શિક્ષકોની અને વિદ્યાસંસ્થાઓની છે.

પુરુષોત્તમ ગણેશ ભાવળંકર

penditure! રાજકુળનાં પગાર અને લેખ્યાં વિષે ગઈ
કાલે એસેમ્બલીમાં જે પ્રશ્નોત્તરી થઈ એને અનુલક્ષીને
આ કટાક્ષ હતો. અલખત, એમાં ટોણો અગર ગુસ્સો
નહોતો, નિર્દોષ વિનોદ હતો. પછી રાજનૈતિક બોલ્યા,
'મારા પગાર વિષે વાત થઈ પણ એમાંથી ઈન્કમ ટેક્સ
ફટલો કપાઈ છે એને વિષે કોઈએ કશું કહ્યું નહિ.
મારા હાથમાં જે રકમ રહે છે એમાંથી આદર સત્કાર,
આવનારા મહેમાનો વગેરે ખર્ચ પાદ કરતાં સિલક
રહેતી નથી, બલકુ પ્રેસા ખૂટવાનો વારો આવે છે. એ
ગમે તે હોય તો પણ, મારા જેવાની દૃષ્ટિથી આ પગાર
વધારે લાગે છે. મહેમાનો-મહેમાનો, entertainments
આદ્યા કરવા નવા પ્રકારનો, વળાંક આપવાની અમારી
જવાબદારી છે. એ બૂલવું જોઈએ નહિ. ઠીક છે.'

બોજન સમયે મારી જમણી ખાલુએ લાવનગરના
મહારાજા (મદ્રાસના નિયુક્ત ગવર્નર) અને કાપી ખાલુએ
કાશ્મીરના મહારાજા હતા. બન્ને સાથે સારી એવી વાતો-
ચીતો થઈ. કાશ્મીરનો સર્વાલ યુનો (P. N. O.)
સમક્ષ લઈ જવામાં બૂલ થઈ પહેલેથી હું ત્યાં પાડતો
હતો. હવે પણ cease fire હકમો પાળવામાં બૂલ
જ થવાની છે. સીમાવાળા પક્ષને તૈયારી કરવા માટે
વિખખ સળશે. અને લશ્કરી પરિસ્થિતિ ચિંતાજનક
જનુશર આખી કાશ્મીર કબજામાં આવી જશે તો બધું
જનમુનો લાગા હિન્દુસ્તાનમાં સામેલ કરવો અશક્ય છે
તેટલો લઈને શાંત એસું. આ પ્રમાણે એમણે એમનાં
અભિપ્રાયો જણાવ્યા.

મોડેથી બપોર પાલમેટ્ટરી પ્રતિનિધિમંડળની બેઠક
બોલાવીને એમની બેઠકે ચર્ચા કરી, પ્રતિનિધિમંડળમાંથી
કોણ કોણ કઈ કઈ જગ્યાઓએ યુરોપમાં જશે, કયા
કયા વિષયો ઉપર બોલશે વગેરે આખતો નક્કી કરી.
વેરે આવીને ફેટલાક કાગળો હો. પંડિતની છોકરી
આ આવી હતી એમને ધર બતાવીને એ સંબંધો શી
શી વ્યવસ્થા કરવાની તે કહ્યું.
ઉ. થી ૮-૩૫ સુધી કોન્ફરન્સનું કલણમાં
લઈ દિશરનું આખ્યાન શી સંધાનમતા પ્રમુખપદ હેઠળ
નહતું તેમાં ગયો. દિશરના કહેવાનો સાર એ કે રશિયા
સમાજવાદી ખની જરૂર છે. પોતાનાં હાથ પગ ફેલાવીને
પોતાનું વર્ચસ્વ (influence) વધારવું એ એમની

પરદેશનીતિ છે. એમના કબજામાં જે રાષ્ટ્રો મુકાયાં
છે તેઓ વિચારે અને વાણીસ્વાતંત્ર્ય નથી. આ મુદ્દાની
પુષ્ટિએ એમણે ફેટલાક ઉદાહરણો આપીને, રશિયાએ
પશ્ચિમ તરફ જે રાષ્ટ્રો આલસા કર્યા અને પોતાની
સાથે જોડ્યા એની વાત કરી. એનાથી બલકુ અમેરિકા
છો. એને આશ્રાન્ય જોઈતું નથી, સત્તા જોઈતી નથી,
પણ દુનિયામાં સાચેસાચ શાંતિ રહે તે માટે લોક-
શાહી જોઈએ છે. રશિયાની આક્રમક વિદેશનીતિની
સામે જે લોકશાહીની દીવાલ બની કરવમાં કચૂર કરી
તો ત્રીનું વિશ્વયુદ્ધ ફાટી નીકળશે. આવી ખાતરીને
કારણે અમેરિકા પોતાનો સ્વાર્થ ન જોતાં, માનવતાના
પોથી ઉપર યુરોપમાંનાં ગરીબ રાષ્ટ્રોને માર્શલ પ્લાન
મુજબ મદદ કરી રહ્યું છે. ભારત અને પાકિસ્તાનના
સંબંધો વિષે દિશરે વિચારો દર્શાવ્યા. પાકિસ્તાન સાથે
ભારતે સારા સંબંધો રાખવા એ રીતે સંબંધો રાખવાનું
પાકિસ્તાનની એકદર રીતિનીતિ જોતાં કઠણ છે એવું પણ
એમણે કહ્યું. પંડિત નેહરુની વિદેશનીતિની દિશરે
ખૂબ પ્રશંસા કરી. પણ મને આ વ્યાખ્યાન પ્રચારાત્મક
લાગ્યું. ક્રમ એવું લાગ્યું તે કહી શકતો નથી. પરંતુ
એવી છાપ પડી અમરી. અંદર ખાતેથી પાકિસ્તાન માટે
દિશરને સહાનુભૂતિ પણ હોય એવું મને લાગ્યું. ઠીક
જિન્નાએ આવીને બોજન બાદ વાતોચીતો. પરચૂરણ વાચન.
સાંજે અભિલેખી દીવાન આરવિન્દીરસિંહ આવ્યા હતા.
મીડે તા. ૨ સપ્ટેમ્બર ૧૯૪૮, ગુરુવાર
તા. ૩ સવારે વૃત્તપત્રો, આફ્રિકામાં ધણી બધા કાગળો
લખાવ્યા. ૪-૩૦ થી ૫-૦ સુધી ચારીસલાનું કામ.
સવારે અમદાવાદથી શ્રી નરોત્તમ હકિસિંગનો ફોન
આવ્યો હતો. મુખાઈથી કા. પંડિતનો ફોન આવ્યો
હતો. ધરની ખાંખતમાં (૨૦, અકબર રોડ) એમની
છોકરીઓની કાંઈક ગેરસમજ થઈ લાગે છે. વેરે
આવીને ફેટલાક કાગળો, અને પછી હું શ્રી
વલ્લભલાલ ધરને ત્યાં ગયો. આશરે એક કલાક બેઠા હતા.
વલ્લભલાલ એ ખૂબ જ ખુલ્લા દિલથી પોતાના અંતઃ-
કરણનો ભાર હળવો કર્યો. ઉદાખાદની પરિસ્થિતિ એ
વાતચીતનો વિષય નહોતો. લશ્કરી માર્ગ વડે જ આ
પ્રશ્નોનો નિકાલ શક્ય છે એવી સંજ્ઞા હવે ખાતરી
હોઈ શકત એકલા પંડિતજી (નેહરુ) નિશ્ચિત હો પાડતાં

નથી. એમના ઉપર બધું અવલંબી રહ્યું છે! પ્રધાનમંડળ-
માંના મુસલમાન પ્રધાનો પણ સંમત છે. બધા લશ્કરી
સલાહકારો પણ તૈયાર છે. 'પંડિતજી નેટલા એક દરજ્જા-
ના રાજકારણી પુરખ ભારતમાં ખીખ ઘાઈ નથી'
એના વખાણ કરીને માઉન્ટબેટન લખે છે કે, 'હિન્દુ-
વગ કરશે નહિ, ધોભો, જનનનો લોકમન તમારાયો
વિરુદ્ધ થાય એવું કરશે નહિ,' અને પંડિતજી એ ઉપર-
થી મુગ્ધ બને છે! યુનો (U. N. O.) પાસે દેશ-
બાદેશ નાખવી, એના મુસદ્દો મોન્કટન (Monckton)
સાહેબ પાસેથી આવ્યો એ બાબતમાં શ્રી ઝીણા સંમત
હોવાનો લેખિત પુરાવો મળ્યો હોવા છતાં પંડિતજી
માઉન્ટબેટનની વાત સાંભળીને લશ્કરી ધડકો કરવાને બદલે
વાન મુલતવી રાખે છે! એમના આ ધારણા હમણાં
હમણાં આપણા ગવર્નર-જનરલ શ્રી રાજજી પણ સામેલ
થએલા છે! ખરું પૂછો તો રાજજી એટલે બંધારણીય વડા
(Constitutional Head). એમણે આમાં શા સારુ
પડ્યું? પણ તેઓ પડે છે! અહીં ભારતમાં લોકમત શો
છે, અન્ય સદનો મત શો છે, નેપ્થમ કેટલું છે, આ-
પણા વર્તનનો અર્થ દુશ્મન શો કરે છે, તૈયારી કરવા
માટે એને વખત આપવા કેટલે અંશે ઈષ્ટ છે, આપણા
લોકોનું અને લશ્કરનું મનોબળ ઘટે છે (loss of
morale) વગેરે બાબતો એમના ધ્યાનમાં કેમ આવતી
નથી? ઠીક. મહામહેનતથી હવે ૧૧ સપ્ટેમ્બરની આ-
ખરની તારીખ નક્કી કરી છે; પણ ત્યાં સુધીમાં
પંડિતજીનું મન પાછું બદલાયું તો? ઠીક. કર્ણુરખા ફંક,
વલ્લભભાઈની તબિયત, શુદ્ધરાત વિદ્યાસભાના સત્તાબદી
ઉત્સવ માટે એમણે તા. ૨૮ મીએ અમદાવાદ આવવું
વગેરે મુદ્દાઓ વિષે વાતચીત થઈ ચાલતો જ ઘેર આવ્યો.

ઘેર આવ્યા બાદ ચિ. બાગ સાથે વાતો. એના
મુદ્દાઓ એ લખીને મને આપવાનો છે. ૭ મહિનાથી
આવું કહી રહ્યો છે, આપશે ત્યારે ખરો. એને બધી
રીતે દ્રુટ છે એમ મેં એને કહ્યું.

જમ્યા પછી ઘણાં બધાં જૂનાં સંસ્મરણો અને
વાતોચીતો.

તા. ૩ સપ્ટેમ્બર ૧૯૪૮, શુક્રવાર

સવારે ઑફિસકામ. કેટલાક ઠાળો. ૧૦-૩૦ થી
૫-૦ સુધી ધારાસભાનું કામ.

સાંજે. શ્રી હરજીભાયા અને શ્યામલાલ મળ્યા.
કર્ણુરખા ફંકની પરમ દિવસની સમાચો વિષે વાતચીત થઈ.

રાત્રે જમવા માટે ધારાસભા શ્રી વિશ્વનાથ દાસને
ઘેર ગયો હતો. ઑરિસાના Speaker સાહેબ
આવ્યા હતા. ખીખ પણ ઘણા બધા લોકો હતા.

તા. ૪ સપ્ટેમ્બર ૧૯૪૮, શનિવાર

સવારે ઑફિસકામ અને ઠાળો.

૧૦-૩૦ થી ૫-૦ ધારાસભાની બેઠક. આત્રે
ધારાસભાનો છેલ્લો દિવસ હતો પણ કેટલાંક કારણોને
લીધે બેઠક સોમ અને મંગળવારે (તા. ૬ અને ૭)
રાખવી એમ પંડિતજીએ કહેવાથી એ રીતે બેઠક
લંબાવવાનું નક્કી કર્યું. તેમ છતાં, "હું આવતી કાલે જ
અહીંથી નીકળવાનો છું. વાંધો નથી ને?" એમ મેં
એમને કહ્યું. (જવા અંગે) એમણે હા પાડી.

ગઈકાલની બેઠકમાં શ્રી અનંતશયનમ્ આખંધારને
ડાયુટી રપીકર તરીકે ચૂંટી કાઢ્યા. શરૂઆતમાં એમને
વિષે હું ચાર શબ્દો બોલ્યો, એમના શુચીચરિત્ર વિષે.
ત્યાર પછી પંડિતજીએ અને જવાબરૂપે શ્રી અનંતશયનમ્
લાપણું કર્યું. આ બધાં લાપણાં એસેમ્બલીના રિપોર્ટમાં
સવિસ્તર આવશે જ, પણ પંડિતજીએ અને શ્રી
આખંધારે મારે વિષે જે ગૌરવયુક્ત ચાર બોલ ઉચ્ચાર્યા
તે અહીં નોંધું તો અરથાને નહિ ગણાય. પંડિતજીએ કહ્યું કે,
"All those who are members of the House-
I hope most people outside- realise the ex-
treme importance of the Speaker of this
House. It is exceedingly important that the
Speaker should fulfil those qualifications and
grant not only the freedom of this House
but all the other qualities that this House,
as a corporate entity possesses as representing
the people of India. A great deal of success
of this House has been the way, in which you,
Sir, occupied the Chair and conducted the
proceedings. It is now right and fitting that
the House should elect a Deputy Speaker who
will fill in a worthy manner that place when
you happen to be absent and should carry on
that great tradition which we have been for-
tunate in inheriting from you....".

શ્રી અનંતશયનમે કહ્યું કે,

“...hitherto I thought that speech alone was effective, but after I saw you—and I have seen you for the past two years—I have learnt that the looks and the facial expression are more effective,....”

એસેન્સીમાંથી ઘેર આવીને આ અને શૈય આટોપીને ચિ. ખાળ અને ચિ. અણ્ણા સાથે હું ગવર્નર-જનરલ શ્રી રાજનજીને ત્યાં ગયો. આશરે એક કલાક અમે ત્યાં હતાં. આસામના ગવર્નર સર અકબર હૈદરી પણ ત્યાં આવ્યા હતા. ઘણી બધી વાતો થઈ. એમાં મુખ્ય બે—(૧) હૈદ્રાબાદ. જો આપણે લસ્કરી પગલાં ભરીએ તો શું થશે એનો વિચાર કરવો જોઈએ. હૈદ્રાબાદની પ્રજા તૈયાર નથી, આપણે કબજો લઈએ તો પણ રાજ્યવ્યવસ્થા કરવી ભારે કઠણ વગેરે રાજનજીનું કહેવું હતું. મને આ વાત ગળે ઊતરી નહિ. મેં એમને પૂછ્યું કે, હૈદ્રાબાદની પ્રજા તૈયાર નથી અને ત્યાંના મુસલમાન અમલદાર વર્ગ વિરોધ કરશે તે માન્ય રાખીને પણ પ્રજા એ છે કે હૈદ્રાબાદનું ચાલુ વર્તન ક્યાં સુધી અને કેટલો વખત ચાલુ રાખવા દેવું? આપણી ઉદારતા એ આપણી નયનાઈનું અને કાયરતાનું પરિણામ છે એવું હૈદ્રાબાદવાળાઓ અને પાકિસ્તાનવાળાઓ સમજે છે, એમને તૈયારી અને પ્રચાર કરવા માટે વખત મળે છે, ગરીબ પ્રજાની મેજ હેરાનગતિ થાય છે, લૂંટફાટ થાય છે, જનહાનિ થાય છે, પ્રજા મનોબળ શુભાવી બેસે છે (losing morale) એ બધાનું શું? આ સવાલનો સંતોષકારક જવાબ રાજનજી પાસે નથી. સર અકબરે કહ્યું કે, “શા સારુ આપણે ત્યાંની વ્યવસ્થા ના કરી શકીએ? જોઈએ તો કોઈ મુસલમાનને ત્યાંનો વડો બતાવો. તમારી મરજી હશે તો હું ત્યાં જવા તૈયાર છું”. પણ રાજનજીએ કહ્યું, “ના ના, એ લોકો ત્યાં તમારું ખૂન કરી બેસશે.” મને તો આ બધું હદ ઉપરાંતનું બાયલા-પણું લાગ્યું. પરંતુ તા. ૧૧ મીએ નિશ્ચિત, આગળ પગલાં ભરવાનાં છે એની મને ખબર હોવાથી હું ઝાઝું બોલ્યો નહિ. (૨) બીજો મુદ્દો તે મહાત્માજીનું ખૂન કરનારને ફાંસીની સજા આપવી કે નહિ એ વિષેનો. રાજનજી અને સર અકબર બન્ને જાણતા ચોક્કસ અભિ-

પ્રાય બચાવ્યા કે ખૂની માટે દયા રાખવી ખરાબર નથી. દયા બતાવ્યાની અસર લોકમત પર ઊંધી થશે. મને એથી ઊલટું લાગે છે. બીજા કોઈનું ખૂન હોત તો છુદી વાત હતી, પણ મહાત્માજીના ખૂનની વાત હોઈ એમની (મહાત્માજીની) વિચારસરણી ધ્યાનમાં લઈને અને ગીજી રીતે પણ ખૂનીને ફાંસી ન આપતાં, જરૂર પડે તો લાંબો સમય એને જેલમાં રાખવો એ જ ચોખ્ખું. ફાંસીની સજા પૂરેપૂરી રદ કરવી એવું આપણે કહીએ છીએ ને? ફાંસીની સજા રદ કરીને એને બદલે જેલની સજા કરવાથી, પ્રજાને અને વિરોધીઓને આપણી ઉદાર વર્તણૂકની અને શક્તિની જ છાપ અને સમજણ પડશે એવું મને તો લાગે છે.

ત્યાંથી શ્રી વલ્લભલાલને ત્યાં જઈને એમને મળીને ઘેર. ડૉ. આપ્પાસાહેબ પંડિત અને સૌ. મુંદરાપાઈ મળવા આવ્યાં. પંડિત કાકુરદાસ ભાગવ પણ મળવા આવ્યા હતા. ભોજન પછી સામાન બાંધવા અંગેની મુચ્ચનાઓ. ઈતર વાચન, વગેરે.

તા. ૫ સપ્ટેમ્બર ૧૯૪૮, રવિવાર

સવારે ઑફિસકામ. ઘણું બધું કામ સિલકમાં હતું તે તમામ પતાવ્યું. સામાન બંધાવા વિશેની મુચ્ચનાઓ આપી.

૮-૩૦ થી ૧૨-૧૫ સુધી કસ્તુરબા ફંડની કારોબારી સભાનું કામ. બધાં કામો પૂરાં કર્યા.

પછી ભોજન. આજે જમવામાં સાથે શ્રી કુકરબાપા, શ્રીમતી સુશીલા પાઈ, શ્રી શ્યામલાલ અને શ્રી ધોત્રે એમ સહુ હતાં. ભોજન બાદ થોડું ઑફિસકામ બાકી હતું તે પૂરું કરીને પછી થોડો વખત આરામ.

૩-૩૦ થી ૪-૩૦ કસ્તુરબા ફંડના ટ્રસ્ટીઓની સભા. સરદાર વલ્લભલાલના બંગલે. ટ્રસ્ટીઓ સારી સંખ્યામાં હાજર હતા. ત્રણ જગ્યાઓ બાકી છે. (કુલ ૩૦ ટ્રસ્ટીઓ નીમી શકાય, હમણાં ૨૭ છે.) એ હાલમાં પૂર્વી કે નહિ એ સવાલ. આ સવાલ પર મુદ્દલાએ (મુદ્દલા સારાભાઈ) વિના કારણ રજુમેદાન ઊંચું કર્યું હતું. પ્રત્યક્ષ કામ કરવાનું નહિ અગર બદ્દ જ થોડું કરવાનું અને તત્વેતની ચર્ચા માત્ર ખૂબ! મને તો આનો દિવસે દિવસે વધુ ને વધુ કંટાળો આવતો

નય છે. ઠીક. પણ આ સભામાં મુદ્દલા એકંદરે શાંત જ હતી. ફક્ત શ્રી રમેશ્વરી નેહરુને જ ટ્રસ્ટી તરીકે સેવા અને બાકીની જગ્યાઓ વિષે હાલમાં વિચાર કરવો નહિ એમ નક્કી થયું. પછી મુકામ પર આવીને, કસ્તુરબા ફંડના એગ્રેમેન્ટની આગામી સભા ઐશ્વર્ય સભ્યમાં આરસીકેરી મુકામે આવતા કિસેનરમાં રાખવી એમ નક્કી કર્યું.

૫-૩૦ થી ૬-૩૦ સુધી ગવર્નર-જનરલની પાર્ટીમાં ગયો હતો. ત્યાં અનેક સોફા મળ્યા. શ્રી નિયોગી મળ્યા હતા. એટલે ગુજરાત યુનિવર્સિટી ટ્રસ્ટને ઈન્કમ ટેક્સ મુક્તિ માટે માન્યતા આપવાના સવાલ વિષે પૂછ્યું. અમારી યુનિવર્સિટી અસ્તિત્વમાં આવી નથી એટલે એ જાહેર ઉપયોગનું કાર્ય (charitable purpose) કેવી રીતે સ્વીકારવું એવો સવાલ નાણા-પ્રધાનના ખાતાએ ઊભો કર્યો હોવાનું એમણે મને કહ્યું. મને તો આશ્ચર્ય જ થયું. ટ્રસ્ટનો હેતુ (purpose) એ charitable છે કે નહિ એ મુખ્ય જોવાનું. એ જો charitable હોય અને એ હેતુઓ સિવાય અન્ય કામો માટે પૈસા વાપરવાની છૂટ ટ્રસ્ટીઓને ન હોય તો પછી આ ટ્રસ્ટને શા સારું માન્ય (recognised) ન રાખવો? હેતુઓની સિદ્ધિ એવું જો ધોરણ રાખ્યું તો પછી કોઈ પણ નવું કામ હોય પર લઈ શકશે જ નહિ! પહેલા કામ અને પછી પૈસા એવું કરીને કેમ ચાલશે? તો પછી ગાંધી સ્મારક ફંડને આ સોફાએ

કેવી રીતે મુક્તિ (exemption) આપી? ઠીક. ટૂંકમાં, સરકારી ખાતાઓની તરાહ જ એવી કે જાહેર કામને મદદ થાય એવું ધોરણ અને દૃષ્ટિ રાખવાં નહિ. નિયમોનું ચક્ર. નિયમો જોઈએ. પણ શા સારું? કામ સારું થાય તે માટે; પૈસાનો દુરુપયોગ ન થાય તે માટે. એટલું જો સાધ્ય કરી શકાતું હોય તો નિયમોને કારણે કામ ફાઈ જાય એવું ના થાય એ જોવાનું એમનું (સરકારી ખાતાઓનું) કર્તવ્ય છે. બીજી વાત એમ જણાય છે કે ખાતાના અમલદારો એવી ભૂમિકા પરથી પ્રશ્નનો વિચાર કરે છે કે જાણે જાહેર હિત શું તે બધું એમને જ સમજાય છે, તે જ બધું હોશિયાર અને પ્રામાણિક, અને બાકી બધા સોફા અપ્રામાણિક અને અફલ વગરના. ઠીક. પાર્ટીમાં જ શ્રી સ્વાવકસલાહ મળ્યા એમને અને શ્રી કોલ (સેક્રેટરી)ને હકીકત અને મુદ્દાઓ સમજાવ્યા અને કહ્યા, અને આ કામ તરફ અમે ધ્યાન રાખીશું એવું એમણે મને કહ્યું. આજે આ પાર્ટીમાં આવ્યો તે સારું થયું. એને કારણે આ સવાલની પ્રગતિમાં મદદ થઈ.

મુકામ પર આવીને શ્રી કોલ સાથે વાતોચીતો. સામાન બાંધવાનું કામ ચાલુ હતું. ભોજન બાદ રેસ્ટન પર (દિલ્હી મેઈલ) આવ્યા અને ૯-૪૫ના દિલ્હી મેઈલમાં નીકળ્યા. સાથે ચિ. અક્ષય, ચિ. બાળ, ટાઈપિસ્ટ રામઆચાર, ચપરાસી ચૌધરી અને નોકર વૃણસી એમ હતા. (ક્રમશઃ)

*

“પ્રારબ્ધ આપણી અવગણના કરીને પોતાનું કામ ક્યાં કરે છે તેમ આપણે પણ તેની અવગણના કરીને આપણી ફરજ બજાવ્યા કરવી. પરીક્ષાનું પેપર કોરું આપ્યું હોય તો પાસ થવાની આશા વધારે પડતી ગણાય. પરંતુ જો મહેનત કરીને લખ્યું હોય તો નબળું લખાયું હોવા છતાં કવચિત પ્રારબ્ધ પાસ કરી પણ આપે છે. તો જેના પર આપણે કશો કાબૂ નથી અને જે આપણી અવગણના કરે છે તે પ્રારબ્ધની આપણે પણ અવગણના જ કરવી રહી. અને ‘કર્મણ્યે વાડધિકારસ્તે...’ જેમ ફળની આશા રાખ્યા વગર પુરુષાર્થ કરવો અને ફરજ બજાવ્યા કરવી.”

(‘કિલ્લસુને પૂજા’)

ચિત્રુભાઈ ભોળીલાલ પટવા

*

અસ્તિત્વવાદ અને મૃત્યુ

મધુસૂદન વી. બક્ષી

[મનોવિજ્ઞાન વિભાગ, મિટ્રી આર્ટ્સ કૉલેજ, અમદાવાદ]

ધર્મે અને વિજ્ઞાન વિષેના એક વ્યાખ્યાનમાં અસ્તિત્વવાદ વિષે ડૉ. રાધાકૃષ્ણનું દૃષ્ટિબિંદુ સ્પષ્ટ કરતાં નીચેનું વાક્ય મહત્વનું જણાય છે :

‘The world in which we fall in love, commit crimes, utter prayers or lose heart is the most important world of experience’^૧

ડૉ. રાધાકૃષ્ણનું એમ માને છે કે વિશ્વની સત્તા- (Reality)ના પ્રશ્ન કરતાં બ્યારે આપણે માનવીની સત્તાનો પ્રશ્ન મહત્વનો ગણીએ ત્યારે અસ્તિત્વવાદી વિચારધારા ઉદ્ભવે છે. આ વિચારને જુદા રજૂપે રજૂ કરતાં પ્રો. આર. એ. માલ જણાવે છે કે નૃવંશશાસ્ત્ર અને અસ્તિત્વવાદનો ભેદ દર્શાવવા માટે આપણે સ્વીકારવું જોઈએ કે અસ્તિત્વવાદમાં ‘માનવી’ના અસ્તિત્વની સમસ્યા કરતાં પણ ‘મારા’ અસ્તિત્વની સમસ્યા વધુ મહત્વની ગણી શકાય.^૨

આ સંદર્ભમાં, અસ્તિત્વવાદીઓ માટે ‘મૃત્યુ’નો પ્રશ્ન વિશિષ્ટ ઉચ્ચતા ધારણ કરે છે. તત્ત્વજ્ઞાનમાં મૃત્યુના પ્રશ્ન ઉપર બહુ સ્વતંત્ર રીતે વિચાર કરવામાં અસ્તિત્વવાદનો ફાળો મોટો છે. આત્માની અમરતાના સિદ્ધાંતમાં માનનારાઓ ‘મૃત્યુ’ને એક અવસ્થામાંથી બીજી અવસ્થામાં પરિવર્તન પામવા પહેલાંના તબક્કા તરીકે વર્ણવ્યું છે. મૃત્યુથી પર એવો આત્માનો વિચાર સ્વીકારવાથી મૃત્યુની કરુણતા ઘટી જાય છે. બીજી બાજુ, ભૌતિકવાદી અને અન્ય વિચારકોના મત મુજબ શરીરનું મૃત્યુ એ ચેતનાનો પણ અંત છે કારણ કે તેઓ એમ માને છે કે ચેતના એ અમુક શારીરિક તંત્રની અપેક્ષા ઉપર અવલંબે છે. પૂર્વજન્મ, પુનર્જન્મ અને મૃત્યુની સમસ્યા આત્માની અમરતા અને શરીરની નશ્વરતા સાથે સંકળી લઈને ઘણા વિચારકો મૃત્યુની સમસ્યા ઉકેલી ગઈ છે તેવો સંતોષ લે છે. કર્મનો નિયમ સ્વીકારીને

અમુક વ્યક્તિનું મૃત્યુ અમુક સમયે જ થાય છે તે ઘટનાની સમજૂતી આપવાનો પયાસ થયો છે. દૈવવાદ, પ્રારબ્ધવાદ વગેરે સિદ્ધાંતો પણ મૃત્યુની સમજૂતી આપવા માટે પૂરતા છે તેવો દાવો કરવામાં આવ્યો છે.

વૈજ્ઞાનિકો મૃત્યુની ઘટનાનાં પૂર્વગામી તત્ત્વો શોધીને મૃત્યુ કેમ થયું અથવા મૃત્યુનાં કારણો શું તે શોધી શકે છે, જો કે મૃત્યુ જેની ઘટના જ શા માટે છે તેનો ખુલાસો કરવો મુશ્કેલ છે. નૈતિક દૃષ્ટિએ વિચારીએ તો જીવનને મૂલ્યવાળું ગણવામાં આવે છે; એટલા માટે હત્યા કરીને કોઈનું મૃત્યુ નિપજવવું એ અમુક અપવાદ સિવાય, અનિષ્ટ કે પાપ ગણવામાં આવે છે. ઉપરાંત અકસ્માત મૃત્યુ થયું હોય તો પણ તેને દુર્ઘટના કે કમનસીબી ગણવામાં આવે છે જો કે મૃત્યુનું સાવ અવમૂલ્યાંકન થતું નથી. દા. ત., મૃતદેહને અમુક રીતે દફનાવવો વગેરે વિધિઓ છે. મૃત્યુ દેશને ખાતર કે લોકસેવા માટે થયું હોય તો તે મહાન ગણુ ગણાય છે. આપઘાત પરત્વે પણ લિંગ મંત્રવ્યો પ્રવર્તે છે. આદર્બટ કામ્યૂની દૃષ્ટિએ (‘મિથ ઓફ સીસીફસ’) આત્મહત્યા એ જ મુખ્ય તાત્ત્વિક સમસ્યા છે.

પ્રાચીન તત્ત્વજ્ઞાનમાં સ્થોષ્ટક ચિંતકોએ મૃત્યુ વિષે એમ જણાવ્યું કે, ‘આપણે હોઈએ ત્યાં સુધી મૃત્યુ હોતું નથી; અને મૃત્યુ હોય છે ત્યારે આપણે હોતા નથી.’ અર્થાત્ સારા ચે જીવનમાં ‘મૃત્યુ’ એક જ એવી ક્ષણ હોય છે કે જે વ્યક્તિએ જીવવાની હોતી નથી. સ્વપ્ન-નોડાના મત પ્રમાણે મૃત્યુ ઉપર વિચારવા કરતાં જીવન ઉપર વિચારવું એ જ ખરું શાણુપણ છે. ખ્રિસ્તી સંપ્રદાયમાં પણ ‘મૃત્યુ’ પરત્વે એક જનતું તટસ્થ નિર્લેપ દૃષ્ટિબિંદુ રાખવાનું મૂચન દેખાય છે.

અસ્તિત્વવાદનો દૃષ્ટિકોણ આ પ્રશ્ન પરત્વે પરંપરાગત નથી. પાસ્કલના મત મુજબ મૃત્યુનો ભય સતત હોવા છતાં તેને છુપાવીને રાજતા નિયંત્રકમાં માણસ પરાવાઈ જાય છે. સામાન્ય માનવી અને પરંપરાગત ફિલસૂફીની દૃષ્ટિએ ‘મૃત્યુ’નું સતત ભાન એક જનતી વિદ્યુતિ ગણાય છે ત્યારે કેટલાક અસ્તિત્વવાદીઓ એમ

૧. ‘International Institute of Philosophy and Indian Philosophical Congress’-1959

૨. ‘Philosophical Quarterly’-Oct. 1965

માને છે કે મૃત્યુની ચેતના આપણે વધારે ને વધારે તીવ્ર બનાવવી જોઈએ. દરેક જીવન ઉપર મૃત્યુનો પ્રભાવ છે. આ દૃષ્ટિકોણની અવગણના કરવામાં સલામતી જણાય છે પણ જીવનની અર્થપૂર્ણતા જણાતી નથી. ચેતનાની તીવ્રતા એ અસ્તિત્વવાદી મૂલ્ય છે. એટલે જેટલી તીવ્રતાથી જીવનના અનુભવો કરીએ તેટલી જ તીવ્રતા મૃત્યુની શક્યતા વિશે રાખી શકાય છે. આ સંદર્ભમાં જર્મન ફિલસૂફ હાઇડેગર અને ફ્રેન્ચ અસ્તિત્વવાદી સાર્ત્રનાં મંતવ્યોનો તુલનાત્મક અભ્યાસ રસપ્રદ છે.

હાઇડેગરના મત મુજબ મૃત્યુ દરેક વ્યક્તિને વિશિષ્ટતા અથવા વિવક્તિતા (Individuality) આપે છે. માટે મૃત્યુ માટે જ છે; તે બીજા કોઈનું કોઈ શકે નહિ. હાઇડેગર જણાવે છે કે પોતાના મૃત્યુની અંગત શક્યતાને અવગણના કરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવે છે. વ્યક્તિ એમ માને છે કે 'One dies', 'I Shall die' એ વાક્ય ખૂલી નાય છે. મૃત્યુને એક ઘણું વર્ણો પછી આવનારી દુર્ઘટના તરીકે ગણીને વ્યક્તિ ખોતે પોતાનાં મૃત્યુની વાસ્તવિકતા હળવી બનાવવા મથે છે. પરંતુ હાંસીની સગ્ગ પામેલા કેદી કે અસાધ્ય રોગથી પીડાતા દર્દી માટે મૃત્યુ એ કોઈ અમૂર્ત ખ્યાલ નથી. તે નક્કર વાસ્તવિકતા છે અને તેની ચેતનાને ચારે બાજુથી ઘેરી છે પારકા લોકો છે તેમ 'We will die alone and we ought, therefore, to act as if we are alone.' હાઇડેગરના મત મુજબ મૃત્યુ માનવીની ચેતનાને તીવ્ર બનાવે છે, તેને સક્રિય કરે છે અને ધરેહર અસ્તિત્વમાં ખોવાઈ ગયેલા ટેવ-રૂપ ચિત્તનંત્રને ખગલગાવી મૂકે છે.

મૃત્યુ પ્રત્યેના વલણમાં પરિવર્તન લાવવું જોઈએ. મૃત્યુ અચાનક આવે છે; જીવનનો અંત લાવે છે; મૃત્યુ આજગ આપણે લાચાર છીએ વગેરે મનોવલણો સામાન્ય છે પરંતુ હાઇડેગર કહે છે કે મૃત્યુ એ આપણી પરિમિત અસ્તિત્વનું હાર્દ છે; તેનો આપણે બૌદ્ધિક સ્વીકાર કરવો જોઈએ. હાઇડેગરની ફિલસૂફીમાં એક જર્મન શબ્દ 'Dasein' બહુ મહત્વનો છે. સામાન્ય રીતે તેનો અર્થ 'Being here' તેવો થાય છે પરંતુ હાઇડેગરના સંદર્ભમાં તેનો અર્થ

પર્યાય 'Existence' તેવો સર્થ શકાય. જીવનની તમામ વસ્તુઓ 'Being' એટલે 'સત'ની સાથે સંકળાયેલી છે પરંતુ માનવીનું વિશિષ્ટ અસ્તિત્વ ('Dasein') સચેતન હોવાથી અન્ય અસ્તિત્વથી ભુલી મેટિવું છે. મૃત્યુની ચેતના વ્યક્તિએ પગે પગે આત્મસાત્ કરવી જોઈએ. મૃત્યુ વ્યક્તિની જિંદગીની અંતિમ સાર્યકતા છે "Death alone brings the seriousness of finitude into Dasein". મૃત્યુનું અસ્તિત્વ આપણને ધન્યતાનું ભાન કરાવે છે. તેની ચેતનામાંથી હટકા જઈને બચાવતંત્રો ઊભાં કરવા જરૂરી નથી. હાઇડેગર અને સાર્ત્ર બન્ને 'અધિકૃત અસ્તિત્વ'નો ખ્યાલ સ્વીકારે છે. માણસનું અસ્તિત્વ અન્ય કરતાં વિશિષ્ટ છે, આ જગત સાથે અનિવાર્ય રીતે તે સંકળાયેલો છે, આ જગત મિથ્યા નથી, મનુષ્ય જગતમાં ફેંકાયેલો છે. મનુષ્યની ચેતના ધણી શરૂપે જગતમાં મૂલ્યો અને અર્થ ઉપજાવે છે. પરંતુ હાઇડેગર માને છે કે અંતિમ સત્ પરત્વે મનુષ્યની ચેતના જાગૃત કરવી એ જ અધિકૃત અસ્તિત્વ ગણી શકાય. મૃત્યુ મનુષ્યને પરિમિતતાનું ભાન કરાવે છે માટે મૃત્યુની ઘટના આપણી પરિમિતતાની નિશાની છે. રોજની ચિંતા અને મંત્રોચ્ચોમાં ઘેરાયેલા માણસની ચેતનાનું સ્તર બદલાવીને અતિમ સત્ પરત્વેની ઉન્મુખતા જાગવવાથી મૃત્યુનું સાચું રહસ્ય સમજાય છે. આપણી જાતને સમગ્ર સ્વરૂપે નિહાળવી હોય તો આપણે મૃત્યુને કેન્દ્રમાં રાખીને વિચારવું જોઈએ.³

સાર્ત્ર હાઇડેગરના મૃત્યુ વિષેના વિચારોને શરૂઆતમાં સ્વીકારવા પ્રેરાયેલા, પરંતુ વધુ વિચારણા બાદ સાર્ત્રને હાઇડેગરના મતમાં કેટલીક ખામીઓ જણાઈ છે. દા. ત., હાઇડેગરે એમ જણાવેલું કે મૃત્યુ એક જ એવી ઘટના છે કે જે મારે બદલે બીજાનું કોઈ મારે માટે અનુભવી શકે નહિ એટલે કે મૃત્યુ એ મારો વિશિષ્ટ રીતે અંગત અનુભવ છે. "Nobody can die for me." પરંતુ સાર્ત્ર જણાવે છે કે આ દૃષ્ટિએ તો બીજા બધા મારા અનુભવો પણ મારે બદલે બીજાને કોઈ અનુભવી શકે

3. "We can, by assuming death adopt a point of view upon ourselves as totalities." Olson-(Page 200)

નહીં. ઇ. ત., "Nobody can love for me." વ્યક્તિની આંતરિકતાની દૃષ્ટિએ વિચારીએ તો દરેક વ્યક્તિના પોતાના અનુભવો ખીન્ન કોઈના ન હોઈ શકે, પરંતુ જે આપણે કાર્યક્ષમતા, પરિણામ, વગેરે બહિર્લક્ષી ધોરણોથી વિચારીએ તો હું જે કરી શકું તે ખીન્ને માણસ જરૂર કરી શકે. ઇ.ત., પ્રેમનો એવો અર્થ લઈએ કે કોઈ સ્ત્રીનું રક્ષણ કરવું, તેની સાથે લગ્ન કરીને જાળવવાનું પોપણ કરવું વગેરે; તો જાણ દૃષ્ટિએ ખીન્ને માણસ પણ હું જે કરી શકું તે કરી શકે. ઇ.ત., દેશની સેવા કરવા જેમ કોઈ એક વ્યક્તિ મૃત્યુને ભેટી શકે તેવું બીજી વ્યક્તિ પણ કરી શકે. "Death is the only thing that nobody can do for me"—આ વિધાન અંગત અર્થમાં લઈએ તો સારું છે પરંતુ તે બધી ઘટનાને લાગુ પડે છે; અને જે તેને સામાજિક અર્થમાં વિચારીએ તો ખોટું છે કારણ કે હું જે કાર્ય કરી શકું તે ખીન્ને માણસ પણ કરી શકે.

હાઇડરના મૃત્યુ વિષેની વિચારણાના બે મુખ્ય મુદ્દાઓ છે: (૧) મૃત્યુ માણસની ચેતનાને તીવ્ર બનાવે છે, તેને વૈયક્તિકતા આપે છે અને ઘરેકરૂપ અસ્તિત્વમાંથી બચાવી લઈને તેને અંતિમ સત્ પરત્વે અભિમુખ કરે છે. (૨) મૃત્યુ માણસની પરિમિતતાનું લાન કરાવે છે. વ્યક્તિ પોતાની વર્તમાન ચેતનાને પાર કરીને મૃત્યુને પોતાની અંગત શક્યતા તરીકે વિચારે ત્યારે પોતાના જીવનના જુદા જુદા પ્રસંગોને એક સર્જન સમગ્રતારૂપે જોઈ શકે.

સાર્ત્રેનો આ બંને બાબતો સામે વિરોધ છે. સાર્ત્રે મુજબ, મૃત્યુ એ કોઈ આપણી અંગત શક્યતા નથી પરંતુ એક એવી બાહ્ય મર્યાદા છે કે આપણી તમામ શક્યતાઓનો નિર્બંધ કરે છે. મૃત્યુને આપણે સ્વેચ્છાએ પસંદ કરેલા ધ્યેય તરીકે ન વર્ણવી શકીએ. ૪

મૃત્યુ ત્રણ રીતે આવી શકે: (૧) શરીરી કે આપ-ઘાતથી (૨) નિશ્ચિત ક્ષણે મૃત્યુ થવાનું છે તેવા લાન સાથેનું મૃત્યુ (૩) અચાનક કુદરતી અથવા અકસ્માતથી થતું મૃત્યુ.

ઇ. ત., કોઈ વ્યક્તિ શહાદત કે બલિદાનની લાવ-
૪. 'Death is a possible nihilation of my possibilities'—Sartre

નાથી મૃત્યુને ભેટ — તેઓને માટે પણ મૃત્યુનું મહત્ત્વ નથી; તેમના ધ્યેયને ખાતર મૃત્યુને તેઓ સાધન બનાવે છે માટે તેવા લોકો મૃત્યુને ધ્રુવે છે તેમ કહેવું માત્ર આલંકારિક ગણાશે. દેશને ખાતર મરી જતાં શહીદોનું ધ્યેય તેમનું પોતાનું મૃત્યુ નથી પણ દેશનું રક્ષણ છે. તે જ રીતે પ્રેમમાં નિષ્ફળ ગયેલી યુવતી આપઘાત કરે તો તે બનાવમાં પણ મૃત્યુ સ્વયં ધ્યેય નથી. એટલે આનાં મૃત્યુને જગૃત રીતે ધ્રુવવામાં આવ્યું છે, વ્યક્તિની ચેતના તેવા મૃત્યુને ઝંખે છે તેમ કહેવું વાજબી ગણાય નહિ.

તેની જ રીતે ફ્રાંસીસી સમજનો નિશ્ચિત સમય જાણતો કેદી અથવા તો પોતાને અસાધ્ય રોગ લાગુ પડ્યો છે અને તેનું મૃત્યુ થોડા દિવસમાં નહીં છે તેમ જાણતો દેદી પણ પોતાનો અંત નજીક હોવાથી પોતાની જિંદગીને સમગ્ર રૂપમાં જોઈ શકે તેવું હાઈડર-ગરનું મંતવ્ય સાર્ત્રેને માન્ય નથી. આવા લોકોને માટે મૃત્યુ સ્વચ્છાએ સ્વીકારેલું નથી પરંતુ પોતાની પરિસ્થિતિમાંથી ઉત્પન્ન થયેલી નિશ્ચિત ઘટના છે. આનું મૃત્યુ તેમના જીવનને સાર્થક બનાવે છે તેવું માનવાને બદલે સાર્ત્રે એમ જણાવે છે કે 'It can only remove all meaning from life.' ભવિષ્યની શક્યતાઓનું પ્રક્ષેપણ એ માનવચેતનાનું મુખ્ય કાર્ય છે અને જે માણસ પોતાના મૃત્યુની નિશ્ચિત ક્ષણ જાણે છે તે માણસ માટે ભવિષ્યની શક્યતાઓનું પ્રક્ષેપણ (Projection) અટકી જાય છે. સાર્ત્રેના એક નાટક 'The Victors'માં યુસી નામની નાયિકાને મોતની સજા ફરમાવવામાં આવી હોય છે ત્યારે તેનો પ્રેમી બ્લૉન યુસીની સાથે છેવટની ઘડી સુધી રહેવા માટેની ઇચ્છા વ્યક્ત કરે છે પરંતુ યુસી તેને નીચે મુજબ જવાબ આપે છે: "Now I no longer have a future. I expect nothing but death and I shall die alone". સાર્ત્રેની એક ટૂંકી વાર્તા 'The Wall'માં પણ આવી જ ઘટના રજૂ થાય છે.

કુદરતી અથવા આકસ્મિક મૃત્યુ એ બધું જાણીતી ઘટના છે. સાર્ત્રે લખે છે કે માનવીની પરિસ્થિતિ જાણે એવી જણાય છે કે દરેક કેદીને મૃત્યુની સજા ફરમાવવામાં આવી છે પણ કોઈને તેની નિશ્ચિત મુદતની ખબર નથી. હકીકતમાં આ ચિત્રમાં સાર્ત્રે થોડો ફેરફાર

સૂચવે છે. માણસની દશા એવી કદપી હો કે જાણે કે કોઈ કદીને પોતાના મૃત્યુના દિવસની ખજર ન હોય છતાં દોશિયારીથી રોજ તે દિવસને માટે જરૂરી એવી હિંમત કેળવવાનો પ્રયત્ન કરતો હોય અને તે દરમ્યાન અચાનક જીવલેણ રોગથી તે મરી જાય છે.

સંક્ષેપમાં, સાર્ત્ર જણાવે છે કે મૃત્યુ માનવસ્વાતંત્ર્યને બાધક નથી કારણ કે મૃત્યુ એક એવો અનુભવ નથી કે જેને પાર કરીને આપણે ફરી પાછા આપણા જીવનનું સાતત્ય ચાલુ રાખીએ. એટલે હાઈડેગરની ટીકા કરતાં સાર્ત્ર જણાવે છે કે મૃત્યુને જીવનનું પૂર્ણવિરામ ગણીને આપણે આપણી જિંદગીનો સમગ્ર હિસાબ કરીને અર્થ તારવી શકીએ તેવું શક્ય નથી. 'It is absurd that we are born; it is absurd that we die'. વ્યક્તિ પોતાના મૃત્યુને એક સાક્ષીની તટસ્થતાથી ન કદપી શકે તેમ સાર્ત્ર તેની ટૂંકી વાર્તા 'The Wall'માં જણાવે છે. કોઈકે પણ આ જ બાબત જુદી રીતે વ્યક્ત કરી છે.^૫

સાર્ત્રની વિચારણા મુજબ મૃત્યુ પામેલો માણસ બીજી વ્યક્તિના ચિત્તને એક ખયાલ બની જાય છે; મૃત્યુને આધીન થવું એટલે બીજી વ્યક્તિની ચેતનાને આધીન થવું તેમ ગણી શકાય.

ઘણી અસ્તિત્વવાદી નવલકથાઓ અને નાટકોમાં મૃત્યુ એક અકસ્માત ઘટના તરીકે જોવા મળે છે. માણસનું અસ્તિત્વ આ જગતમાં આકસ્મિક છે. ગમે ત્યારે તે મરી જાય છે. માણસ મૃત્યુની છાયામાં જીવે છે. હાઈડેગર એમ સૂચવે છે કે મૃત્યુ પ્રત્યે આપણે રચનાત્મક વલણ હેતુ જોઈએ. છૂટાછવાયાં આપણી જિંદગીનાં કાર્યોને એક સૂત્રે ગૂંથી લેવા માટે મૃત્યુ એક હેતુ તત્ત્વ ગણી શકાય છે. સાર્ત્રના વિચાર મુજબ માણસે પોતાની ચેતનાની સ્વતંત્રતામાં શ્રદ્ધા રાખીને જીવવું જોઈએ. સાર્ત્રની દૃષ્ટિએ મનુષ્ય અમર હોય તો પણ તે પરિમિત જ હોત કારણે ચેતનાનું સત્ત્વ જ ભવિષ્યની યોજનાઓનો પ્રક્ષેપ કરવાનો છે એટલે બધી

૫. "It is indeed impossible to imagine our own death, whenever we can do so we can perceive that we are in fact still present as spectators".-Freud

યોજનાઓ સિદ્ધ થઈ જાય એવી કોઈ ચેતનાની દશા કદપી શકાય નહિ ચેતનાનું અસ્તિત્વ કાળની સત્તા ઉપર અવલંબે છે.

અસ્તિત્વવાદી વિચારસરણીના આઠ સ્થાપક કિર્કગાર્ડ (૧૮૧૩-૧૮૫૫) એક બહુ સમૃદ્ધ પ્રતિભાશાળી ચિંતક હતા. તેમની મહત્ત્વની કૃતિઓમાં બહુ જ તીવ્ર અનુભૂતિથી નિષ્પન્ન થયેલું જીવનદર્શન જોવા મળે છે. મનુષ્યની અનેક નિરાશાઓનું તાદસ્થ ચિત્રણ તેમની એક કૃતિ 'Fear and Trembling'માં વ્યક્ત થયું છે કિર્કગાર્ડ કહે છે કે કેટલીક પરિસ્થિતિઓમાં મૃત્યુ એક જ આશા હોય છે અને ત્યારે મૃત્યુ પણ ન મળી શકતાં ખૂબ નિરાશા ઉદ્ભવે છે (પાનું ૧૫૧). જ્યારે મૃત્યુ ખુદ જીવનને ખતરાફ હોય ત્યારે માણસ મૃત્યુ સામે લડીને જીવવાની આશા રાખે છે પરંતુ જ્યારે મૃત્યુથી પણ વધારે એવો કોઈ ભય હોય ત્યારે માણસ મૃત્યુની ઝંખના કરે છે એટલે આવા સંજોગોમાં માણસ મૃત્યુ પામી શકતો નથી; તે જ તેની મોટી નિરાશા બને છે. વ્યક્તિએ કોઈ મહત્ત્વાકાંક્ષા રાખી હોય તે પ્રમાણે તે ધારે કે પોતાનું વ્યક્તિત્વ ન ધડી શકે તો તે નિરાશા અનુભવે છે. આ નિરાશા પોતાની વર્તમાન પરિસ્થિતિમાંથી ન છટકી શકવાની છે અને ધીમે ધીમે તે તેના 'સ્વત્વ'ને કોતરી ખાય છે. આ નિરાશાનો ભાર તેના જીવ ઉપર વધુ પડતો લાગે તો પણ તે કશું કરી શકતો નથી. મનુષ્ય જ્યારે કોઈ ધ્યેય કે વ્યક્તિને ઈચ્છે છે ત્યારે તે પોતાની અશ્મિતાને નવું રૂપ આપવા માગે છે પરંતુ તે ન મળતાં તેને પોતાની અશ્મિતા અથવા સ્વત્વમાં ગ્રન્થતા લાગે છે. નિરાશાને કિર્કગાર્ડ આત્માની ખીમારી સાથે સરખાવે છે પરંતુ તેમના મત મુજબ શરીરની ખીમારી જેમ અંતે મૃત્યુમાં પરિણમે છે તેમ આ નિરાશા આત્મા ઉપર બોજરૂપ જ રહે છે પરંતુ તેનો કોઈ અંજમ આવતો નથી. કિર્કગાર્ડ લખે છે, "To be delivered from this sickness by death is an impossibility for, the sickness

૧. ૧. Either/or ૨. The Concept of the Dread ૩. Fear and Trembling

and its torment, consist in not being able to die”

મૃત્યુ વિષે અસ્તિત્વવાદીઓનાં મંતવ્યમાં કેટલાંક સમાન તત્ત્વોને વ્યક્ત કરવાનો પ્રયાસ અસ્થાને નથી.

(૧) મનુષ્યનું અસ્તિત્વ આ જગત સાથે અનિવાર્ય રીતે સંકળાયેલું છે પરિણામે મનુષ્ય પોતાની સચેતન અસ્મિતાને આ જગતના અનુભવોથી સમૃદ્ધ કરતો જાય છે પરંતુ દરેક વ્યક્તિ પોતાની આંતરિકતામાં પુરાએલી હોવાથી મનુષ્યનું અસ્તિત્વ દુઃખમય છે. મનુષ્ય પોતાના ‘સ્વ’ની સીમાઓને ભેદીને પારગામી બનવા માગે છે પરંતુ તેમાં નિષ્ફળ જવાથી તેને અસ્તિત્વ સારરૂપ અને ભારરૂપ જણાય છે.

(૨) મૃત્યુની શક્યતા મનુષ્યના શાપિત અસ્તિત્વને વધુ ભારરૂપ બનાવે છે. મૃત્યુની અનિશ્ચિતતા તેને ચિંતિત કરે છે. મૃત્યુની નિશ્ચિતતા તેના જીવનને અર્થશૂન્ય બનાવે છે. મૃત્યુની અનિવાર્યતા તેને નિરાધાર બનાવે છે. કેટલાક વિવેચકોને અસ્તિત્વવાદી-ઓએ રજૂ કરેલું માણસનું ચિત્ર વધારે પડતું કડુણ લાગે છે ખાસ કરીને નિરીશ્વરવાદી વિચારકોના મતમાં જીવન તદ્દન આધાર વગરનું જણાય છે.

(૩) મૃત્યુની ઘટના પરત્વે વક્ત્રયનું પરિવર્તન જરૂરી છે એમ હાઇડેગર માને છે. મૃત્યુ મનુષ્યની પરિમિતતાનું ચિહ્ન છે. તેને આગંગથી કલ્પનામાં વધાવી લઈને ભૂતકાળ અને વર્તમાનકાળના આપણા જીવનને એક સુમંગલ માળખામાં ગૂંથવાનું શક્ય બને છે, મૃત્યુની ચિંતા ન કરવી એમ અસ્તિત્વવાદીઓ માનતા

નથી. ચિંતા, સંતાપ, શોક વગેરે અનુભવોનું ભાવાત્મક મૂલ્ય છે. જો કે સાર્વના મત મુજબ મૃત્યુ પ્રત્યે આવું રચનાત્મક વલણ રાખવું શક્ય નથી કારણ કે મૃત્યુ અર્થહીન ઘટના છે. હાઇડેગરનો પ્રયાસ મૃત્યુને જીવન સાથે સંકલિત કરીને મનુષ્યના પરિમિત અસ્તિત્વને અર્થ આપવા પ્રયત્નો છે. ર્ટર્નબર્ગરના મત મુજબ હાઇડેગર મૃત્યુને સમજવા માગે છે, તેને નકારવા માગતા નથી.

હેગેલના જર્મન આધ્યાત્મવાદ સામે પ્રભાવાતરૂપે અસ્તિત્વવાદીઓ એમ માને છે કે અર્થહીનતાનું ભાન થાય એ જ સાચું મૂલ્ય છે. જીવનમાં અને જગતમાં એક જતની તાર્કિક વ્યવસ્થા છે તેમ માનીને આધ્યાસન લેવા કરતાં જીવન અને મૃત્યુની ઘટનાની અર્થહીનતાનો સ્વીકાર કરવાથી આપણી ચેતનામાં જરૂર ચિંતા અને સંતાપ પ્રવેશે પરંતુ તેનાથી ચેતનાનું મૂલ્ય (તીવ્રતા) ઉદ્ભવે છે.

રૉબર્ટ ઓલ્સન, જે. વૉન રીન્ડેલન, પેટકા વગેરે વિવેચકો મૃત્યુના આવા નિરૂપણ સામે ઘણા આક્ષેપો કરે છે. તેમના વિચાર મુજબ અસ્તિત્વવાદીઓ જગતની કસ્ટુતા, કુરૂપતા, અવ્યવસ્થા, શૂન્યતા વગેરેની અતિ-શયોક્તિ કરે છે. હાઇમનિઝનું એક વાક્ય અત્રે યાદ કરી શકાય: “We increase the evil if we pay attention to it”

વૉન રીન્ડેલન લખે છે:

“The present author is profoundly opposed to a philosophy whose ultimate answer is nothing but melancholy”.

*

“જીવન – તેનો અનંત પ્રવાહ – એ જ સાચો; ખાફી બંધી ઢીંગલા-ઢીંગલીની રમત! એના પ્રવાહમાં ઉત્તરિતકર તરવો વહેતાં કરવાં અને એના સંરક્ષણ અને પોષણ માટે યથાશક્તિ પ્રયત્ન કરવા એટલું જ માનવીથી બની શકે – અને એ હક કાંઈ નવો તેવો છે?”

(‘દંપ્તિના દુકાં’)

અખાલાલ પુરાણી

*

સ્વાધ્યાય અને સંશોધનનું ત્રૈમાસિક

‘સ્વાધ્યાય’

સંપાદક

ભોગીલાલ જયચંદભાઈ સાંડેસરા

નિયામક

પ્રાચ્યવિદ્યામંદિર

વડોદરા

વિનયન, વિજ્ઞાન, લલિતકલા, આદિ વિદ્યાનાં જુદાં જુદાં ક્ષેત્રોમાં
સ્વાધ્યાય અને સંશોધનપૂર્ણ, હોંચી કક્ષાના ગુજરાતી લેખોથી ભરપૂર
દરેક અંકમાં લગભગ ૧૨૫ પાનાં જેટલી સામગ્રી ગુજરાતને ચરણે ધરતું

ત્રૈમાસિક

પ્રતિવર્ષ ચાર અંક: દીપોત્સવી અંક, વસંતપંચમી અંક,
અક્ષયતૃતીયા અંક અને જન્માષ્ટમી અંક

વાર્ષિક લવાજમ રૂપિયા બાર
પરદેશ માટે ૩ ડૉલર અથવા ૨૨ શિલિંગ

લખો :

નિયામક

પ્રાચ્યવિદ્યા મંદિર

પોસ્ટ બોક્સ નં. ૭૫

વડોદરા

અભ્યાસ

વિચાર અને વિવેચનનું સામયિક

૫

એપ્રિલ - ૧૯૬૬

નિષ્ઠા સંમૃતા નિત્યં સ્વાધ્યાયશ્રોવિવર્ધતામ્ ।

વર્ષ ૫ • અંક ૯

“વૈજ્ઞાનિક સંશોધને દુનિયામાં ક્રાંતિ આણી છે. પરમાણુશક્તિ, રડાર અને રોકેટ આપણી વિચારવર્ધો પાછળ ઢેલી દીધી છે. આ હકીકત હવે દુનિયામાં મહાસત્તાઓને પૂરતી સમજાઈ હોય તેમ લાગતું ન હોય નવી જ વિચારસરણીની જરૂર છે. વિજ્ઞાને અશક્ય બનાવ્યું છે, અને આ જ વિજ્ઞાન સંશોધન પશુ સિદ્ધ કરી શકે તેમ છે. હવે દુનિયા બધી જગતે નહિ પણ વૈજ્ઞાનિક સંશોધનના પરિપાત્ર પ્રસ્થાપિત થયેલ આંતરરાષ્ટ્રીય કાયદાથી ચાલવી જોઈ

અધુકર

[‘ભારત ઔદ્યોગિક બનાવ

ચક્ષુ પ્રકાશન, વડોદરા, એપ્રિલ, ૧૯૬૬. પૃ.

✱

અભ્યાસ

અનુક્રમ

કામ, આરામ અને નવસારી	૪૫૩
પુરુષોત્તમ ગણેશ માવળંકર	
દાદાસાહેબ માવળંકરની રોજનીશી ઉપત્તે-૪૫	૪૫૪
અર્વાચીન ગુજરાતનું રાજકીય ઇતિહાસ	૪૫૬
પ્રવીણચંદ્ર પારેખ	
માધ્યમ	૪૬૫
વિશ્વવિદ્યાલયેર કુદરતિ	૫૬૬
રવીન્દ્રનાથ ઠાકુર	

સંપાદકના બે બોલ

- * ફેબ્રુઆરી ૧૯૬૬નો અંક 'દાદાસાહેબ માવળંકર વિદેશાંક' તરીકે દળદાર રૂપે મોડો પ્રકટ થયો હોઈ એ પછીના અંકો તૈયાર થતાં સ્વાભાવિક જ વિલંબ થયો છે, કદમાં પણ તે નાના થયા છે.
- * વિરોધકિંતી કિ. રા. ૧-૦૦ હોઈ ચાલુ વર્ષના પ્રકટને તે સવાળખમાં જ પ્રગટશે.
- * ઓગસ્ટ, ૧૯૬૬થી શરૂ થતા નવા જૂઠા વર્ષથી 'અભ્યાસ'નું વાર્ષિક સવાળખ ન છૂટકે વધારીને રા. ૧૨-૦૦ રાખ્યું છે. અર્ધવાર્ષિક સવાળખ સ્વીકારવાનું રાખ્યું નથી.

સૂચના

- * 'અભ્યાસ' દર મહિનાની છેલ્લી તારીખે પ્રસિદ્ધ થાય છે.
- * વાર્ષિક સવાળખ : રૂપિયા દસ, હાસિક રૂપિયા ૭.
- * મની ઓફરથી સવાળખ પુ. ગ. માવળંકર, મંપાદક- 'અભ્યાસ', 'પ્રગતિ', ૧૫, મહારાષ્ટ્ર સેનાપટી, એલિસ સિટ, અમદાવાદ-૬ એ સરનામે મોકલવું.
- * અગાઉનાં ચાર વર્ષના પૂરા સેટની દરેકની કિ. રૂપિયા આર. ટપાલ ખર્ચ સેટ દીઠ રૂપિયા બે.
- * 'અભ્યાસ'માં પ્રકટ થતાં દરેક સમાજની જવાબદારી ને તે સેપકની છે. સમાજ-પર્મદગીની તથા પ્રગતિન-સમયની જવાબદારી સંપાદકની છે.
- * 'અભ્યાસ'માં પ્રસિદ્ધિ અથે મોકલાતી કૃતિ કાગળની એક જ બાજુએ સ્વચ્છ અક્ષરે સખી મોકલવા વિનંતી છે. કૃતિ અભ્યાસની પદોંચ તરત મોકલાય છે. પરંતુ તેના સ્વીકાર-અસ્વીકાર, પ્રગતિન-સમય, ઈ. અથે પત્ર-વ્યવહાર કરવો પોષાય તેમ નથી.
- * જરૂરી પોરટેજ ખીકયું હોય તો અસ્વીકૃત કૃતિ પરત કરાય છે.
- * પ્રસિદ્ધ થએલી દરેક કૃતિ દીઠ સેપકને રૂપિયા પાંચ પ્રતીક-પુરસ્કાર, અપેલી પાંચ પ્રતો તથા ને અંકમાં કૃતિ પ્રકટ થઈ હોય તે અંક આપવામાં આવે છે.

અભ્યાસ

વિદ્યા વિમાતુ હૃદયે નવસર્જનાય ।

કામ, આરામ અને નવરાશ

શાળા-કોલેજોમાં લાણુતાં વિદ્યાર્થી લાઘ્યહૃદોની વાર્ષિક પરીક્ષાઓ પૂરી થતાં લાંબી રજાઓ પડે છે, અને રજાઓમાં શું કરવું એની વિમાસણ શરૂ થાય છે. શરૂઆતના થોડા દિવસો શારીરિક અને માનસિક થાક ઉતારવામાં જાય છે. પણ પછી મોટું પ્રશ્નચિહ્ન ડોળાં કાઢતું આવે આવી જાણું રહે છે! સામાન્ય સ્વજાગૃતો અભાવ, જરૂરી તાલીમ અને દષ્ટિ ન મળ્યાની મંઝવણ, તથા કુટુંબ, સમાજ અને ચોતરફથી દેખાતી ઉદાસીનતા અને ઉપેક્ષા—એ જવાંને કારણે વિદ્યાર્થી લાઘ્યહૃદો જેમ ફાવે તેમ વખત પસાર કરે છે. એમાં એમનો વાંક હોય તો પણ મહદ્ અંશે મોટરોઓનો—માળાપ, શિક્ષક, સમાજ-ધુરંધરોનો—દોષ છે.

ખરું પૂછો તો, કાર્યરત જીવન જેમ વીતાવવું અને કુરસદનો ઉપયોગ જેવી રીતે કરવો એ વિશે ઘણાં સ્ત્રીપુરુષોને કશી ગતાગમ જ હોતી નથી. જન્મવું પડ્યું માટે આ ધરતી પર આવતયા, અને એક દિવસ મરવાનું છે ત્યાં સુધી જીવતાં રહ્યાં—એવું કમલાગી ચિત્ર ઘણાંનું જેવા મળે છે. હેતુ વિના તો કશું કામ આપણે કરતા નથી, પણ હેતુ શો છે અને ક્યાં છે એ આપણે કળા કે જોઈ શકતા નથી. પરિણામે, રોજિંદી ઘટમાળમાં જિંદગી નિરસ, ધ્યેયહીન, થનગનાટ વગરની પસાર થઈ જાય છે.

જોઈ નિશ્ચિત ધ્યેયો પ્રમાણે જીવનમાર્ગ કાપવાની સલાહતા સહુ પ્રથમ તો હોવી જોઈએ. એ અંગે સતત વિચાર કરવો જોઈએ. કુટુંબનાં સંસ્કાર અને શિક્ષક દ્વારા તાલીમ ઉપરાંત સામાજિક વાતાવરણ પણ એને માટે હંમેશ મળતાં રહેવાં જોઈએ. જન્મનાર દરેક વ્યક્તિ પોતે જીવું જીવશે એની એને ખબર ન હોય એ એક આહ્વાદક રહસ્ય છે, અને એને રમાડતાં રમાડતાં રોજ નિશ્ચિતપણે છતાં નિશ્ચિત રીતે દરેક વ્યક્તિએ પોતાનું આયુષ્ય વીતાવવું જોઈએ. એવી મથામણ કરવામાં જીવનની સાર્થકતા છે.

જીવન એટલે સતત ચાલતો યમયજ્ઞ કામ કરતા રહેવું એ જીવંતપણાની નિશાની છે. આજસ એટલે મરણ; એને તો રોજ, પ્રયત્નપૂર્વક ખંખેરતાં જ રહેવું. કામ કરતા રહેવાથી આયુષ્ય વધે છે, વધુ સમર્પક બને છે, વિશેષ રોમાંચક બને છે. કામ કરવામાં પ્રમાણ જો કે સચવાવું જોઈએ. શરીર અને મન પર અભ્યાસ ન થવો જોઈએ. એક જ પ્રકારનું કામ આજો વખત ન કરવું જોઈએ. કામના સ્વરૂપમાં ફેરફાર કરતા રહીને એક પછી એક કાર્યો કરવાથી અનાયાસે આરામ અને કામનું આકર્ષણ બન્ને એકધાર્યા મળ્યાં કરે છે.

પરંતુ, કામ કરનાર દરેક વ્યક્તિને પ્રમાણસર આરામ અને નવરાશ મળવાં જોઈએ. આરામ કરવો એ પણ આવશ્યક કાર્ય છે. કામ કરીને થાક્યાપાક્યા પછી શરીર—મનને જેવી રીતે આરામ અને આનંદ આપવાં તે એક કલા છે. આપણામાંથી ઘણાંને એ કલા જરા પણ આવડતી નથી. અલખત, કામ કરનાર દરેકને આર્થિક સલામતી ને ભૌતિક સગવડો તો અમુક અંશે મળવી જ જોઈએ, જેનાથી એને કુરસદના રોજના થોડા કલાકો મળે, અને એ સમયમાં એ મોકળાશથી, ચિંતામુક્ત મને, મરત રીતે હરીફરી શકે.

નવરાશના વખતમાં વ્યક્તિગત વિકાસ સાથે સામાજિક ઉન્નતિ થાય તે રીતે વર્તવું જોઈએ. એમાંથી નિર્દોષ આનંદ મેળવવો જોઈએ. જે પ્રજાને નવરાશ મળે છે, તથા શુદ્ધિપૂર્વક અને મુક્તપણે એ નવરાશનો જે પ્રજાને સદુપયોગ કરતાં આવડે છે તે પ્રજા હંમેશને માટે સ્વાતંત્ર્ય, સંસ્કાર અને સમૃદ્ધિને લાયક બની રહે છે.

પુરુષોત્તમ ગણેશ માવળંકર

દાદાસાહેબ માવળંકરની રોજનીશી

કાલે ૪૫ [તા. ૬ સપ્ટેમ્બર થી તા. ૧૨ સપ્ટેમ્બર ૧૯૪૮]

[‘રોજનીશી’નું આ લખાણ અગર તેનો ભાગ કોઈ પણ સ્વરૂપે ફરી પ્રસિદ્ધ કરવા માટે લેખિત અને રક્ષા અનુમતિ મેળવવી આવશ્યક છે. —સંપાદક]

તા. ૬ સપ્ટેમ્બર ૧૯૪૮, સોમવાર

આ બો દિવસ આગાડીમાં ગાડી રાત્રે અમદાવાદમાં વખતસર જ પહોંચી. ગાડીમાં જમણે રેરેટોરનું-કારમાં સીધું. પાર્સમેન્ટરી કોન્ક્રિટ માટેની વાંચવાની કાષ્ઠ ગાડીમાં પૂરી વંચાઈ. આયુરોડ રેશન પર દેવે નામના એક સામાન્ય ગૃહસ્થ (શિરોડી રાજ્યમાંના) મળ્યા. એમણે ખૂબ જ ભાવનામય દૃષ્ટિથી અને આંખમાં આંસુ સાથે મારા વિષેનો આદરભાવ વ્યક્ત કર્યો ! સાથે જ મેં એવું તે શું કહ્યું છે ?

ઘેર આવ્યા બાદ દપાલ જોઈ. વાતોચીતો અને વિચારો.

તા. ૭ સપ્ટેમ્બર ૧૯૪૮, મંગળવાર

સવારે નિત્યવિધિ. અહીં ઉલ્લેખ કરવો જોઈએ જો દિવસ (તા. ૧૨મીની રાત સુધી) મુકામ. પછી મુખાર્ષ અને ફરી બે જ દિવસ અહીં. તેથી, મહત્વનાં કામો આટોપવાં જોઈએ. બીજાં અનેક કામો છે પણ મુખ્ય એટલે બે : (૧) વિલાવત જતાં પહેલાં મારું અને સૌ.વતીનું વસિયતનામું કરવું. સહીસલામત જઈશું. સહીસલામત આવીશું. પરંતુ દૂરનો અને વિમાનનો પ્રવાસ. વસિયતનામું કરવા જેવું વિશેષ નથી. તેમ છતાં પૂજ્ય માણુશી બાઈ, ચિ. સૌ. તાઈ અને ધર્માદા એ પ્રમાણે તથા બાળતો વિષેના મારા વિચારો મારી પછીના લોકોને ખબર દોવ એ જરૂરી છે. તેથી વસિયતનામું કરી રાખેલું સારું. (૨) અમારાં બધાનાં ઈન્કમ ટેક્સ ફોર્મ ભરવાનાં.

બહેર કામોમાં, યુનિવર્સિટીના ટ્રસ્ટની માન્યતા અંગે. એનું લાપાંતર અને સૂચનાઓ દિલ્હી મોકલવાનાં. ઠીક.

ઈન્કમ ટેક્સના ફોર્મ ભરવાના કામ માટે આવકના અમારા આંકડા સવારે જોયા. એ સંબંધે જે નોંધો (notes) ફોર્મની સાથે મોકલવાની તે જોવાનું અને બીજાનું કામ. સવારનો બધો વખત આમાં અને પરચૂરણ પત્રવ્યવહારમાં તથા ઇનર કામોમાં ગયો.

ભોજન બાદ આરામ. ૩ વાગ્યાથી કામની શરૂઆત. પ્રાથમિક શિક્ષક સંઘના શ્રી ‘લક્ષ્મણ’ અને શ્રી મણિભાઈ દેસાઈ આવ્યા હતા. એમના સંઘે ગઈ ગ્યુનિસિપલ ચૂંટણીમાં શ્રી દોઢરભાઈ દોઢર વતી ભાગ લીધો એટલે એમના પર શિસ્તસંજોનો આરોપ થા માટે ન મૂકવો જોઈએ? એવી નોટીસ ગ્યુનિસિપાલિટીએ બખરી છે ! મને લાગે છે કે હાલના ગ્યુનિસિપલ તંત્ર (સ્કૂલ બોર્ડ) માંથી અક્કલ જવા બેઠી છે. ગ્યુનિસિપલ નોકરોએ ચૂંટણીમાં કોઈ પણ પક્ષને મદદ કરવી તે અયોગ્ય છે, એ મુદ્દો ખરાબર છે. કોંગ્રેસ સેવાદળમાંના ગ્યુનિસિપલ શિક્ષકોએ અને ખુદ અમદાવાદના રહેવાસી એવા શિક્ષકોએ (કલેક્ટર સાહેબે મિલમાલિકોને ભલામણપત્રો પાડ્યા હતા કે એઓએ મિલમજૂરોને, મત આપવા જવાને વારતો, વહેલા છૂટા કરવા ! બપોરે ૩-૩૦ થી મિલો બંધ હતી. બાકીના બે કલાક દરમિયાનમાં મન-દાન શક્ય હતું. તેમ છતાં મજૂરોને સવારે જવા દો એવો ભલામણપત્ર કલેક્ટર સાહેબે થા સારું મોકલવો? પણ મોકલ્યો એ જો કે સાચું છે. શેડ ... ની ... મિલની બાળતમાં આ પત્ર આવ્યો હતો એમ ખુદ શેડ ... જ મને ચૂંટણીના આગલા દિવસે કહ્યું હતું. ઠીક.) કોંગ્રેસના ઉમેદવારોને મદદ કરી એ પણ સાચું. પરંતુ એને કારણે જ હું ચિસ્તનો આ દંડક ગેરવાજબી છે એમ નહિ કહું. એક જણે ગાય મારી માટે બીજાને વાજરું મારવાનો હક્ક નથી. મારો મુદ્દો એટલો જ કે, જે ચૂંટણી થઈ ગઈ તે સામાન્ય (ordinary) અને સ્થાનિક પ્રશ્નો વિષેના ગ્યુનિસિપલ કાર્યક્રમ અંગેની નહોતી. પરંતુ શિક્ષકોની ફરિયાદો, એમને રોકા આપવા માટે શ્રી દોઢરભાઈ દોઢરનું ગ્યુનિસિપાલિટીમાંથી રાજીનામું, ગ્યુનિસિપાલિટીએ અને કોંગ્રેસ પક્ષે શ્રી દોઢર-ભાઈને કરેલો અન્યાય અગર જે રીતે એમને દબાવી દીધા તે બધું જોતા, આ ચૂંટણી એટલે શિક્ષકોના પ્રશ્ન વિશે લોકમતનો કોલ (Referendum) હતો.

અને, તેથી, શિક્ષકવર્ગ એ સામાન્ય નાગરિક પણ હોવાથી એને પ્રચાર ને કામ કરવાનો હક્ક હતો. મારી આ વાત કદાચ ભૂલભરેલી હોય એમ માનીએ તો પણ આ વખતે-આગાંમી ચૂંટણીઓ નજીક જ છે, શિક્ષકસંઘનું સામર્થ્ય વગેરે જોઈ ને-શિસ્તનો દંડક દેખાડવો રહાપણુ-ભર્યું તો અવશ્ય નથી. હીક. મારે અભિપ્રાય અને જવાબના મુદ્દાઓ મેં એમને કહ્યા. ટૂંકમાં મારું એમને કહેવાનું એવું હતું કે એકંદરે આ આખા પ્રકરણને ઉચ્ચ એવી નૈતિક ભૂમિકા પરથી જોશો અને એ રીતે વર્તશો.

૫-૧૫ થી ૬-૧૫ સુધી શ્રી જયભાઈ મંગળદાસને ત્યાં આ-પાર્ટી માટે ગયો હતો. સર સી. પી. રામસ્વામી આચ્યર ત્યાં આવ્યા હતા. એમની સાથે ઘણી બધી વાતો થઈ. હૈદરાબાદની વાત પણ નીકળી હતી.

સાંજે નીચે પ્રમાણે લોકો મળવા આવ્યા હતા :

શ્રી સુરેશ્વર હડીસિંગ (અરુણ મિલના એમના કામ અંગે અને વિલાયત પ્રવાસની અમારી તૈયારી સંબંધમાં), શ્રી બાણુરાવ મહેતા (સૌ. તનુમતી પરના ચિત્રભાઈના દાવાની બાબતમાં), શ્રી ઈન્દ્રવદન ઠાકોર (લોકપ્રકાશનની સલા, સુરતની 'પ્રતાપ' સંસ્થાને બુદ્ધી કરવી). પોટેસર કુવભાઈ કુ ગુજરી ગયા એટલે એમનાં કુટુંબીજનોને ઘેર દિલસોણ માટે સી.વતી અને હું જઈ આવ્યાં.

જન્મણુ આટોપીને રાત્રે ૯ થી ૧૦-૩૦ સુધી ભદ્રમાંના શ્રી ગણેશોત્સવ પ્રસંગના પ્રવચનમાં હાજરી આપી આવ્યો. શ્રી ચિત્રભાઈસ (મુંબઈના 'ચિત્રા' પત્રના તેઓ અગાઉ સંપાદક હતા)નું ભાષણ હતું. શ્રી શંકરરાવ ખેર અધ્યક્ષસ્થાને હતા.

તા. ૮ સપ્ટેમ્બર ૧૯૪૮, બુધવાર

સવારે નિઃસવિધિ. કેટલાક કાગળો મહત્વના લખાવ્યા. પછી ઈન્કમ ટેક્સનાં ફોર્મ ભરવાનું કામ આગળ ચાલુ. યુનિવર્સિટી ટ્રસ્ટના અંગ્રેજી ભાષાંતરને તપાસવાનું કામ શરૂ કર્યું. શ્રી લાહિડાકા જાંબેકરે આ ભાષાંતર કર્યું છે. પણ મને તે મુદ્દાસર અને યોગ્ય લાગ્યું નહિ.

પ્રોફેસર બોકિલ આવ્યા હતા. એમની નોકરીની બાબતમાં ઉપલા અધિકારીઓ એમની અરજી શિક્ષણ-

પ્રધાન તરફ મોકલતા નથી. તેથી, એમને શ્રી ખેરને મળવું છે. એ માટે પ્રોફેસર બોકિલને મારા તરફથી ઓળખપત્ર જોઈએ છે. હું આવી ચિઠ્ઠી કહી રીતે આપું? એમને અન્યાય થયો છે એવું કહીએ તો પણ ભલામણોની ચિઠ્ઠીઓ પરથી જો આપણા પ્રધાનો કામ તપાસવા લાગશે તો પછી આપણો વહીવટ ખલાસ થયો સમજાશે. પ્રોફેસર બોકિલને મારું દૃષ્ટિબિંદુ કહું અને ચિઠ્ઠી આપી શકતો નથી એ બદલ દિલગીરી વ્યક્ત કરી.

શ્રી સુરેશ્વર હડીસિંગને ઘેર જન્મવા માટે સી.વતી અને હું ગયાં. બે મોટા મહેમાનો આવ્યા હતા. સર સી. પી. (રામસ્વામી આચ્યર) અને શ્રી હુઈ દિશર (પ્રખ્યાત અમેરિકન વૃત્તપત્રકાર). ઘણી બધી વાતોચીતો થઈ. બે વાગ્યે પાછા આવ્યા. ત્યાર બાદ થોડો વખત આરામ અને ટપાલ જોઈ.

૩-૪૫ થી ૫ સુધી સર સી. પી.ના વ્યાખ્યાનમાં ગયો. Indian Council of World Affairs તરફથી આ વ્યાખ્યાન ગોઠવ્યું હતું. હું કાઉન્સિલનો પ્રમુખ એટલે આ વ્યાખ્યાન માટે પણ પ્રમુખ તરીકે હતો! વિશ્વશાંતિ અર્થે ભારત જગતને શું આપી શકશે એ તેમનો વિષય હતો. 'સહુની પ્રત્યે સહિષ્ણુતા' (Tolerance) એ આપણી સંસ્કૃતિનો મુખ્ય ગુણ. પોતાના દેશમાંના બુલમથા ઇટાળીને યહૂદી લોકો (Bene Israels) પ્રથમ અહીં આવ્યા. આપણે તેમને આશ્રય આપ્યો. પછી પારસીઓને આશ્રય આપ્યો. ખ્રીસ્તીઓને પણ આશ્રય આપ્યો. પ્રેમથી અને આત્મીયતાથી સહુને આપણે અપનાવ્યા. આજે આવી સહિષ્ણુતાની આવશ્યકતા છે. ઉપસંહાર તરીકે હું થોડું બોલ્યો. વિશ્વશાંતિ માટે આપણા બે મુખ્ય વિચાર અને આચાર દુનિયાએ અપનાવવા જેવા છે : (૧) અદ્વૈતવાદ. હું તેવા જ બધા. દ્વૈત નહિ. (૨) મારી પાસે જે જે છે-જુદ્ધિ, વિદ્યા, ધન વગેરે-એ બધાનો હું ટ્રસ્ટી (trustee) છું. મારા પોતાને માટે જ કેવળ એનો ઉપયોગ કરી શકાય નહિ. સમગ્ર માનવસમાજ માટે મારે એનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. બુદ્ધિ દિશર સાથે મારે આશ્રમમાં જવાનું હોવાથી મેં સહુની વિદાય લીધી અને ત્યાંથી નીકળ્યો અને પ્રશ્નોત્તરી માટે શેક ઇસ્ટરભાઈના પ્રમુખપદ હેઠળ સભા ચાલુ રહી.

લુઈ ફિશર સાથે આશરે ૫-૪૫ સુધી આશ્રમમાં ફર્યો. તેમને આશ્રમની જગ્યા, મહાત્માજીનું નિવાસ-સ્થાન ક્યાં ક્યાં હતું, ૧૯૧૯નો સત્યાગ્રહ, દાંડીકૂચ વગેરે ઐતિહાસિક બનાવોની હકીકત, પ્રતિષ્ઠાઓ વગેરે કંઈ જગ્યાએ લેવાઈ, પ્રાર્થના ક્યાં થતી હતી, મોરબેન ક્યાં રહેતાં હતાં, મહાત્માજીનો પત્રવ્યવહાર હવે કેવી રીતે સંપ્રદિત થઈ રહ્યો છે, એની તોંધ કેવી રીતે એમ રાખી રહ્યા હોય, એમનાં લખાણો અને પુસ્તકો વગેરે કંઈ રીતે સાચવીએ હોય અને હવે પછીની આ બધાંની વ્યવસ્થા કરવાની છે તે અંગેના વિચારો શા છે વગેરે કહ્યું અને બતાવ્યું. વખત ઝડપથી પસાર થઈ ગયો. 'A Week with Gandhi' એ લુઈ ફિશરના પુસ્તકમાંની કેટલીક ભૂલો મારી નાખી ચઢી હતી (factsની) તે તેમને મોકલી આપવાનું જણાવીને મેં વિદાય લીધી. અને બાકીનું જે બતાવવાનું હતું તેને માટે ચિ. અણ્ણા પછી આશ્રમમાં લુઈ ફિશર સાથે ફર્યો.

હના અરસામાં ગુજરાત વિદ્યાસભાની કારોબારીની બેઠક માટે આવ્યો. થોડું મોડું જ થયું. અગત્યનું કામ કશું નહોતું પણ સદને મળવાનો લોભ. ત્યાંથી ભદ્રમાં આવીને પછી ચાલતો જ બંગલે આવ્યો. શ્રી દાદોરભાઈ દાદોર, સારાભાઈ કાશીપારેખ, કાલાભાઈ પટેલ (અશોક મિલ), ચંદ્રકાન્ત ગાંધી વગેરે લેક્ષી મળ્યા. ઘણી બધી વાતોચીતો થઈ.

ચિ. બાળ સાથે આજે ચર્ચા થઈ. નવો મુદ્દો એવો કશો જ નહિ.....ઠીક.

ચિ. સૌ. સરલા આજે પૂતા જવા રવાના થઈ.

તા. ૯ સપ્ટેમ્બર ૧૯૪૮, ગુરુવાર

સવારે કેટલાક કાળજો લખાવ્યા. શ્રી લુઈ ફિશર આવ્યા હતા. આશરે એક કલાક બેઠા હતા. એમને ત્રાંધોજી વિષેની હકીકત જોઈતી હતી. મારી પાસે સાચવેલા કાળજોની નકલો એમને આપી. કેટલીક હકીકતો પણ કહી. કેટલાંક સંસ્મરણો અને બીજાં સાહિત્ય અવકાશે પાછળથી એમને મોકલવાનું વચન આપ્યું. ચિ. અણ્ણા આ કામ જોવાનો છે.

પછી યુનિવર્સિટી ટ્રસ્ટના ભાષાંતરનું કામ આગળ ચાલુ. બીજા પરચૂરણ કામો. લોકપ્રકાશન અને સૂરતનાં

‘પ્રતાપ’ અંગે શ્રી ઈન્દ્રવદન, શ્રી કાળીદાસ દવે આવ્યા હતા. સૂરતમાં શ્રી કાનજીભાઈ સાથે શ્રી કાળીદાસની શી વાતચીત થઈ તે એમણે કહી. શ્રી કાનજીભાઈ ચાણાણ ખરા. એકંદર ધોરણ જોઈને એમણે હળવે રહીને પીછેહઠ કરી.

ભોજનોત્તર આરામ. પછી કાળજો-જનારા અને અને આવેલા. શ્રી સુરેશભાઈ અને નરેશભાઈ હડીસિંઘ અને એમના વડીલો શ્રી ચિ. ચુ. પારેખ અને શ્રી દોલત ત્રિવેદી અરુણ મિલના કેસની ખાતતમાં આવ્યા હતા. સારો એવો સમય ચર્ચા કરીને ભાવિ નીતિ કરાવી.

શ્રી દાદોરભાઈ દાદોર આવ્યા હતા. મુંબાઈ યુનિવર્સિટીમાંની એમની બેઠકનું એમણે રાજીનામું આપવું જોઈએ એવી કૉંગ્રેસ સેક્રેટરીની માગણી છે. કેવળ નિયમો વગેરેની દૃષ્ટિથી (technical) જોઈએ તો, તેઓ કૉંગ્રેસ તરફથી નિમાયા હતા કે નહિ એ સવાલ કદાચ વિવાદાસ્પદ લાગે. મને તો એવું થે લાગતું નથી. પણ નૈતિક દૃષ્ટિથી એમની ચૂંટણી કૉંગ્રેસની પ્રતિજ્ઞા વડે થઈ એમાં શંકા નથી. માટે એમણે રાજીનામું આપવું એવી જ સલાહ મેં એમને આપી.

શ્રી અરવિંદ અને નરેશભાઈ (હીરાભાઈ)-કસ્તુરભાઈના લગ્નોજ્ઞ અને ભાણા-મળવા આવ્યા હતા. ‘સંદેશ’ના વૃત્તાંતનિવેદક આવ્યા હતા એમને ‘સંદેશ’ના રૌપ્ય મહોત્સવ પ્રસંગે એક નાનકડો સંદેશ લખાવ્યો. પછી શ્રી ચંદુલાલ દલાલ (ચીફ ઍક્સિસર), શ્રી રસિકભાઈ પરીખ, ત્રિકમલાલ શાહ વગેરે લેક્ષી મળવા આવ્યા હતા.

સાંજે આશ્રમમાં જઈ આવ્યો. શ્રી નરહરિભાઈ, લક્ષ્મીદાસભાઈ અને જૂઠાભાઈને મળી આવ્યો. શ્રી નરહરિભાઈની તબિયત સારી ન હોવાથી આશ્રમમાંની નાની નાની વાતોનો એમને ત્રાસ થાય છે એટલે આશ્રમના ટ્રસ્ટીમંડળમાંથી છૂટા થવાનો એમનો વિચાર છે. “પછી જોઈશું,” એમ મેં કહ્યું. ગાંધી રમારક ફંડના પૈસા આશ્રમના કામ માટે મળે એ વિષે પણ વાતચીત થઈ. શ્રી લક્ષ્મીદાસભાઈ કૉંગ્રેસ સરકારના વિચિત્ર ધોરણ વિષે (અખખરીદી અને વહેંચણી) અને શ્રી જૂઠાભાઈ શ્રી મોરારજીભાઈના કામ વિષે ફરિયાદ કરતા હતા. હમીદ કુરેશી માટે હોવાથી એને પણ મળી આવ્યો.

ભોજન આદ આરામ.

તા. ૧૦ સપ્ટેમ્બર ૧૯૪૮, શુક્રવાર

સવારે ડેટલાક કાગળો. પછી યુનિવર્સિટી ટ્રસ્ટના દસ્તાવેજના લાપાંતરનું કામ પૂરું કરીને શ્રી કોલને સવિસ્તર કાગળ એ બાબતમાં લખ્યો. અમારા સહુનાં ઇન્કમ ટેક્સ ફોર્મ તપાસવાનું અને નોંધા (દરેક ફોર્મની બાબતમાં) જોવાનું કામ થયું. શ્રેષ્ઠાપુરમાં શ્રી ગોવિંદરાવ પળમુલેને ઘરખર્ચમાં મદદ તરીકે રૂપિયા જસો, સૌ. વતીના કહેવાથી, મોકલી આપ્યા.

ભોજન બાદ આરામ. પછી, આવેલી અને જનારી ટપાલ.

શેડ અમૃતલાલ હરગોવિન્દલાલ આપ્યા હતા. ઘણા દિવસે અમે મળ્યા. સરકારની ઔદ્યોગિક નીતિ, ઇન્કમ ટેક્સ બાબતમાં અન્યાય, યુનિવર્સિટી ટ્રસ્ટ વગેરે બાબતો અંગે વાતો થઈ.

પછી, મારા વસિયતનામાનો મુસદ્દો લખાવવાનું કામ કીક કીક સમય સુધી કર્યું. બાકી રહેલો ભાગ આવતી કાલે.

સર મહેબૂબ કાદરી, ઘોળકાના વહીવટી શ્રી વજિદ-દાર (મુસલમાન), પ્રભુ, મનોહર આદિ લોકો મળવા આવ્યા હતા.

૬-૩૦ થી ૭-૩૦ ‘શુજરાત સમાચાર’ છાપખાનામાં ગયો હતો. અમે વિલાયત જઈએ છીએ તેથી અમને વિદાયમાન આપવા સારુ આ નાનકડો ચા-પાણીનો મેળાવડો હતો. સૌ. વતી આવી ન શકી. મારા વિષે ગૌરવયુક્ત ચાર શબ્દોનાં લાપણો થયા. પછી મેં ટૂંકમાં પ્રવચન કરીને અમારા પ્રતિનિધિમંડળનો હેતુ જો છે, અમારી સમક્ષ કયા વિષયો આવશે, અમે ડેટલા જણ અને કયાં કયાં જવાનાં છીએ તે કહ્યું. પરદેશમાં પણ અમારો પોશાક દેશી પદ્ધતિનો હશે અને અમારા પેદીના ટાઈએ પણ દારનો સ્પર્શ પણ કરવાનો નહિ એવું અમે નક્કી કર્યાનું શ્રોતાજનોને કહ્યું.

ઘેર આવીને ભોજન માટે અમે સહુ શેડ કસ્ટરલાઈટ ને ત્યાં ગયાં. ખૂબ વાનોચીતો વગેરે થઈ. રાત્રે ૧૦ના અરસામાં પાછાં ફર્યા.

તા. ૧૧ સપ્ટેમ્બર ૧૯૪૮, શનિવાર

સવારે ડેટલાક કાગળો. મારા વસિયતનામાનો મુસદ્દો પૂરો કરીને સૌ.વતીના વસિયતનામાનો મુસદ્દો પણ પૂરો

કર્યો. સૌ.વતીનું વસિયતનામું અલગત જ નાનકડું.

ઘણા બધા લોકો મળવા આવ્યા તે કારણે સવારનો આખો સમય કામમાં ખર્ચાયો નહિ! જપોરે પણ મિત્રોની મુલાકાતો અને પરચૂરણ કામો.

‘પ્રગ્નજંધુ’ના દિવાળી અંક માટે એક લેખ લખાવ્યો. વહીલાતના અનુભવો એમાં આલેખ્યા છે. નૈતિક ભૂમિકા પરથી દરેક વાતનો વિચાર કરવો જોઈએ અને નૈતિક ભૂમિકા પરથી વર્તન જોઈએ એવા મારા વિચારની પુષ્ટિ અર્થે આ લેખ છે.

રાત્રે જમવા માટે અમે સહુ શેડ અંબાલાલ સારાભાઈને ત્યાં ગયાં. હતાં. શ્રી. શંકરલાલ બંકર અને અનુચ્છાણેન પણ ત્યાં મળ્યાં. ઘણી બધી વાતો થઈ એમાં ગાંધી સ્મારક ફંડની વાત પણ નીકળી. આ ફંડમાં રકમના મોટા આંકડા પર ધ્યાન રાખવું તે ભૂલ-ભરેલું છે. વધારેમાં વધારે લોકો પાસેથી આ ફંડ ભેગું થાય એવું ધ્યેય જોઈએ એવો મારો અભિપ્રાય મેં કહ્યો. પૈસા ભેગા થાય છે પણ ખર્ચ કરી શકાતા નથી. આપણી પાસે ફંડ શું ઓછાં છે? પણ એમનો ખર્ચ કરવા માટે જરૂરી એવા માણસો (કાર્યકરો) કયાં છે? વળી, આ ફંડને Official Congressના હાથમાં ગયું તો રચનાત્મક કાર્ય તો કશું થે નહિ થાય. અને ચૂંટણીઓની ખટપટમાં પૈસાનો ખગાડ થશે એવી મારી ખીક પણ મેં કહી. શ્રી. શંકરલાલને મારી આ વાત ગળે જતરી હોય એમ લાગ્યું નહિ. એમને હાલની પરિસ્થિતિનો અનુભવ નથી! એનાથી વધુ શું કહેવું? કીક. રાત્રે ૧૧ ના અરસામાં બંગલા પર પાછાં આવ્યાં.

શ્રી. મામી ફળણીકર આજે રાત્રે પૂના રવાના થયાં.

તા. ૧૨ સપ્ટેમ્બર ૧૯૪૮, રવિવાર

સવારે શ્રી નરોત્તમ અને સુરેશ્વર હડીસિંગ એમના વહીલો જોડે આવ્યા હતા. અરુણ મિલ કેસની ચર્ચા ફરી અને સવિસ્તર કરી. પછી ૮-૪૫ થી ૧૨ સુધી લોકપ્રશ્નશન લિમિટેડની સામાન્ય સભા અને ડિરેક્ટરોની સભા થઈ. સામાન્ય સભા સારી થઈ. અમારા પર લોકોનો વિશ્વાસ હોવાનું જણાયું. કંપનીની મૂડી ૫ ની ૧૦ લાખ કરવાનો ઠરાવ થયો. ડિરેક્ટરોની સભામાં સૂરતનું ‘પ્રતાપ’ છાપું ભુલું કરવાનો ઠરાવ થયો. ખીજ

પણ દરાવો બન્ને સલાઓમાં થયા.

જમવા માટે હદ્રમાં શ્રી. નંલેકરને ત્યાં ગયાં હતાં. આણંદની ખેતીવાડી સંસ્થાના લોકો પણ આવ્યા હતા. શિક્ષણ-વિષયક ચર્ચાઓ જમતી વખતે થઈ. એ વાગ્યે બંગલે આવીને આરામ.

મોડેથી બપોરે શેક કસ્ટુરલાઈ, નરોત્તમ અને સુરોત્તમ હડીસિંગ આવ્યા હતા. અરુણ મિલ કેસ વિશે ઠીક ઠીક વખત સુધી વાતો થઈ. પછી લોકો સાથેની મુલાકાતો.

રાત્રે ગુજરાત મેલમાં સૌ.વતી અને હું મુંબઈ જવા સારુ નીકળ્યાં. ચિ. બાળ અમારી સાથે આવીને વડોદરા ઊતર્યો. નડિયાદ રેલ્વેને શ્રી. સુનીલાઈ પટેલ અને વડોદરામાં ચિ. અપ્પાસાહેબ મોઘે અને અરુણા પરાકર મળ્યા હતા.

આગગાડીમાં ચિ. બાળ અમારી સાથે હતો. એણે

ફરી એ જ ચર્ચા ચલાવી. હું પણ ફરી ફરી એ ને એ જ બોલું છું. ખીજું હું શું કહેવાનો? ઘણી વાર એમ લાગે છે કે માત્ર સાંભળવું અને બોલવું નહિ. પણ એમાં બે પ્રકારનાં જોખમો છે. (૧) બાળને એમ લાગે કે હું બોલતો નથી એટલે હું એના વિચારો સાથે સહમત છું; અને (૨) એને એમ લાગે કે હું એની બોલતમાં indifferent, cold, unresponsive છું. આ પ્રમાણે એને લાગે તે ઈષ્ટ નથી. પણ તે સાથે એ પણ ખરું જ કે એને એવું પણ લાગવું ઈષ્ટ નથી કે હું સાવ જ impervious છું, એના દષ્ટિબિંદુ તરફ જોવાની મારી ઈચ્છા અગર શક્તિ નથી. ઠીક. મને લાગે છે કે સમય જતાં જ એની દષ્ટિ બદલાશે. એની ચર્ચાથી સૌ.વતીને દુઃખ થયું. સ્વાભાવિક છે. પણ શો ઉપાય? આપણે જ અનાસક્તિનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ. ઠીક. (ક્રમશઃ)

“હું ઉપદેશક નથી. કોઈ શિક્ષણ હું આપવા માગતો નથી. મારો કોઈ વિચાર તમારા ઉપર લાદવાની મારી આકાંક્ષા નથી. બધા જ વિચારો વ્યર્થ છે. ધૂળમાં કણોની જેમ તે તમને આગ્રહાદિત કરી લે છે અને પછી તમે જે નથી તેવા તમે દેખાવા લાગો છો; તમે જે નથી જાણતા તે જાણે જાણતા હો તેવું લાગે છે. આ સ્થિતિ બહુ જ આત્મઘાતક છે.

વિચારોથી અજ્ઞાનનો નાશ નથી થતો, તે માત્ર ઢંકાઈ જાય છે. જ્ઞાનને જગાડવા માટે અજ્ઞાનને એની પૂરી નગ્નતામાં જાણવું જરૂરી છે. માટે વિચારોનાં વસ્ત્રોમાં તમારી જાતને ઢાંકો નહિ. સર્વ વસ્ત્રો અને આવરણોને અલગ કરી દો, કે જેથી તમે તમારી નગ્નતા અને રિક્તતાથી પરિચિત થઈ શકો. આ પરિચય જ તમને અજ્ઞાનની પેલે પર સર્પ જનારો સેતુ બનશે. અજ્ઞાનનાં ભાવનો તીવ્ર સંતાપ જ ક્રાંતિનું બિંદુ છે.

આથી હું તમને ઢાંકવા નહિ, ઉઘાડવા માગું છું. જરા જુઓ, તમે કેટલી બધી આંધળા બ્રહ્મઓ, ધારણાઓ અને કલ્પનાઓને તમારામાં છુપાવી રાખી છે? અને આ મિથ્યા સલામતીઓમાં તમે તમને સલામત માનો છો. આ સલામતી નથી. પણ આત્મવંચના છે.

હું તમારી આ જિંદગી તોડવા માગું છું. સ્વપ્નો નહિ, કેવળ સસ જ એકમાત્ર સલામતી છે.”

(ક્રાંતિબીજ)

આચાર્યશ્રી રજનીશ

*

અર્વાચીન ગુજરાતનું રાજકીય ઘડતર-૯

ગોવર્ધનરામ ત્રિપાઠી (ધ. સ. ૧૮૫૫-૧૯૦૭)ના રાજકીય વિચારો

અવીષ્ણુચંદ્ર પાણેખ

પર ચિંતક અને સાક્ષર ગોવર્ધનરામે વિવિધ લેખો અને વ્યાખ્યાનોમાં તેમના સામાજિક અને રાજકીય વિચારો વ્યક્ત કર્યા છે. પરંતુ તેમની સામાજિક અને રાજકીય વિચારણાનો પરિપાક ‘સરસ્વતીચંદ્ર’ના ચાર ભાગોમાં આપણને જોવા મળે છે. ‘સરસ્વતીચંદ્ર’ ફક્ત એક નવલકથા નથી પરંતુ એક ચિંતનગ્રંથ પણ છે કારણ કે ગોવર્ધનરામે તેને પોતાની સામાજિક-રાજકીય વિચારણાનું વાહન બનાવેલ છે. આદર્શ દેશી રાજ્ય, દેશી રાજ્યની જરૂરિયાત-બિનજરૂરિયાત, રાજ-શાહીનો પ્રાચીન ભારતીય આદર્શ, રાજ્યનું કાર્યક્ષેત્ર, ભારત અને બ્રિટનના સંબંધો, તત્કાલીન આંતરરાષ્ટ્રીય રાજકારણ—આ સર્વ રાજકીય વિષયોની ચર્ચા-વિચારણા ‘સરસ્વતીચંદ્ર’માં થઈ છે.

રત્નનગરીના રાજ્યતંત્રના વર્ણન દ્વારા ગોવર્ધનરામે આદર્શ દેશી રાજ્ય કેવું હોય તે વિષેનો તેમનો ખ્યાલ સ્પષ્ટ કર્યો છે.

રત્નનગરીના અમલદારો જનતા સાથે મંપર્ક રાખતા અને તેમની સાથે સારું વર્તન કરતા. તેઓ લોકો પાસે વેદવૈતરું કરાવતા ન હતા. ખેડૂતો લાકડા અને મરણ જેવા પ્રસંગોએ બિનજરૂરી ખર્ચ ઘટાડી નાખી કર-કસર કરતા. રાજ્યતંત્રનો ખર્ચ કાઢવા પૂરતો ફક્ત જમીન ઉપર થોડો કર લેવામાં આવતો. કરભારણુ ઓછું હોવાથી ખેડૂતો પાસે પૈસો એકઠો થતો અને તેઓ અરસપરસ પૈસાની ધીરધાર કરતા. ખેડૂતોનો વ્યવસાય સ્વતંત્ર અને ઉન્નતિપ્રેરક બન્યો હતો. તેમનામાં તેમના ધંધા વિષેનું અભિમાન જન્યત થયું હતું. તેઓ વિદ્યા પ્રાપ્ત કરતા અને તેનો ઉપયોગ ખેતી-મુદ્રાણ માટે કરતા. તેઓ નવા નવા પ્રયોગો પણ કરતા. લોકો-પયોગી કાર્યો લોકો પોતે જ કરતા અને દુકાળ જેવા સંકટસમયે પણ સ્વાશ્રયી રહેતા. જરૂર વખતે રાજ્યને વધારે કર આપવાનો વિરોધ ન કરતા.

પ્રજાને! સંતોષ અને વિશ્વાસ એ સારા રાજ્ય-

તંત્રનો પાયો છે કારણ કે “તેમનો નિઃશ્વાસ રાજ્ય જપ્ત થાય તે કરતાં વધારે ભયંકર છે અને તેમનો આશીર્વાદ એ પોલિટિકલ એજન્ટની કૃપાના કરતાં અને સરકારના ખિતાબ કરતાં વધારે કલ્યાણકારક છે એવું વિદ્યાચતુર માનતો અને મણિરાજના મનમાં વસાવતો. રાજ્યના ભંડારમાં ખર્ચ કરતાં ઘણું વધારે પડી રહે એ પ્રજાના ભંડારમાંથી ઓછું થયા જેવું છે. એવા સંચયનો દુરુપયોગ કરવાને રાજ્ય લોભાય છે અને અધિકારીઓ ચોર બને છે. રાજ્ય લોભાય છે તો આ દ્રવ્ય તેની વિષય-વાસના પૂરી પાડવા, તેની મૂર્ખતા સંતોષવા, તેના છોકરવાદીપણાને જળવવા અથવા તો તેની કીર્તિનું પોલાણ વધારવા, સ્ત્રીઓમાં, લેંગસેંગમાં રમતગમતમાં, કારીગરોમાં, પરદેશમાં અને પરદેશીઓમાં લેખાય છે, એ દ્રવ્યથી દેશના રાજનું મન ચમકે છે અને પરદેશના રાજ્યનો ડોળો ચસકે છે. પ્રજાના ભંડારમાં રહ્યું હોય તો પ્રસંગ પડ્યે થોડા દિવસ કર વધારી ક્યાં લેવાતું નથી? અર્થ સર્થ એ કર ઓછો થાય તો પ્રજા કેમ વિશ્વાસ નહિ રાખે? આપણા ભંડાર કરતાં પ્રજાના ભંડારને ઓછો ભય છે માટે એ ભંડારને જ આપણી ‘બેંક’ કરી રાખવી.”

રત્નનગરીનો અમાત્ય વિદ્યાચતુર એમ માનતો કે દેશી રાજ્યનો વહીવટ સારો હોય તો ત્યાંની પ્રજા બ્રિટિશ રાજ્યની પ્રજા કરતાં વધારે સમૃદ્ધિ ભોગવી શકે. “વિદ્યાચતુરે અંગ્રેજ અને દેશી રાજ્યનો અનુભવ કરી એક સિદ્ધાંત બાંધ્યો હતો કે, પોતાનામાં સરસ્વતી, શુદ્ધિ, નીતિ અને વૃત્તિ હોય તો દેશી રાજ્યના તંત્રીઓ પોતાની પ્રજાનું કલ્યાણ અને રાજ્યની ઉન્નતિ એટલે સુધી કરી શકે કે ગમે એટલો પરમાર્થી હોવા છતાં પોતાના પેટ ઉપર અચૂક લક્ષ્ય આપનાર અંગ્રેજ રાજ્યકર્તાઓને વશ થએલી દેશી પ્રજા સ્વયં પણ દેખી ન શકે. માથે અનીતિ અન્યાયનો બુલમ હોવા છતાં ઘણાંક દેશી રાજ્યોની પ્રજા દ્રવ્યનું સુખ ભોગવે છે

એવું અંગ્રેજ અને દેશી કદનાં ગ્રામણં સરખાવતાં મનમાં આવ્યા વિના રહે એમ નથી—તો જીલમ વિનાની પ્રજા દેશી કદમાં કેવી ઉન્નતિ પ્રાપ્ત કરી શકે તે જાનતે દેખારી આપવું એવો વિદ્યાચતુરનો ઉત્સાહ હતો.” ૨

ચંકરશર્મા અને ચંદ્રકાંત વચ્ચેના સંવાદમાં ગોવર્ધન-રામે દેશી રાજ્યોનું મહત્ત્વ ચંકરશર્માના મુખે નીચે પ્રમાણે વર્ણવ્યું છે :

“ચંદ્રકાંતજી, અમેરિકામાં યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સનો સંયોગ જેવો છે તેવો દેશી રાજ્યોનો અને અંગ્રેજ સરકારનો કાળક્રમે થશે. અમે પાશ્ચાત્ય રાજ્યકળાઓથી પાછળ છીએ ત્યાં સુધી એ કામ નહિ આવે. પણ પરદેશી અંગ્રેજો પોતાની હિંદી પ્રજાને સ્વાર્થવિરોધથી જે સુખ અને સમૃદ્ધિ કદી આપી શકવાના નથી એ સુખ અને સમૃદ્ધિ દેશી રાજ્યકર્તાઓ પોતાની પ્રજાને પ્રમાણુમા અદ્યપ્રયાસે આપી શકશે અને તે દિશામાં તેમના પ્રયાસ-પ્રવાહનો આરંભ ક્યારેય થયો છે. સાધારણ સદ્ગુણ, કંઈક ઉચ્ચ અભિલાષ અને અંગ્રેજનું અનુકરણ કરી શકે એટલી કળા : આટલાના જ સંયોગથી દેશી રાજ્યો પોતાની પ્રજાને પાડોશની અંગ્રેજ પ્રજા કરતા વધારે સુખી કરી શકે છે તે અમે પ્રત્યક્ષ કરી ચક્રીએ છીએ. આ શુભોત્તે વિકાસ અને પરિપાક દિવસે દિવસે વિશેષ થશે તેમ તેમા અમારી પ્રજા અને તમારી પ્રજાઓનાં સુખ સરખાવતાં અમારી પ્રજા આગળ વધશે. અમારે ત્યાં તમારા જેવા—અંગ્રેજો અને દેશીઓ વચ્ચેના—ન્યાયભેદ નહિ રહે; અમારે ત્યાંનું દ્રવ્ય પરદેશ નહિ જાય; અમારી પ્રજા અમારી સામે સરકાર પાસે અરજીઓ કરે તેમાં અમારે રાજ-દ્રોહ ગણવાનો પ્રસંગ નથી તેથી અમારી પ્રજાને રાજદ્રોહના ભય નીચે દબાઈ રહેવાનું કારણ નથી અને અમારી પ્રજા પોતાના અભિલાષ ખુલ્લે સ્વરે દેખાડશે; અને ગમે તો તમને દુર્ભાગ્યે સરકારને માથે અંકુશ નથી પણ અમારી પ્રજાને ભાગ્યે અમારે માથે સરકાર અંકુશ છે તેના ભયથી—અમે અમારી પ્રજાને પારકા ધણી પાસે ફરિયાદ કરતી અટકાવવા—જાતે સુધરીશું; અને ગમે તો અમારી પ્રજાના વિચાર-આચારને—પરદેશી અંગ્રેજ અતિ પ્રયત્ને પણ ન

સમજે ત્યાં—અમારા દેશી રાજ્યપુરુષો સહજ સ્વભાવથી સમજ જાશે અને પ્રજાને તૃપ્ત કરશે. જ્યારે અમારી અવસ્થા આ દિશામાં છોટી થશે ત્યારે અંગ્રેજ પ્રજા અને અંગ્રેજ સરકાર અમારા ગૌરવનો સ્વીકાર કરશે અને અમારી સત્તા વધશે એમાં શું શંકાને શક પડતી વાત છે?” ૩

દેશી રાજ્યો ફક્ત અંગ્રેજ સરકારના સ્થાનિક અધિકારીઓ જેવા ધર્ષિ ગયા છે, દેશી રાજ્યો અને તેમની પ્રજા વચ્ચે વિરોધતાં અનેક તત્ત્વો રહેલાં છે અને તે પ્રજા બ્રિટિશ પ્રદેશમાં રહેવાનું પસંદ કરશે એમ માનનાર ચંદ્રકાંત પણ છેવટે તો બ્રિટિશ પ્રદેશની પ્રજા અને દેશી રાજ્યોની પ્રજાનું હિત એક જ છે એમ માને છે એટલું જ નહીં પણ એ પ્રજાઓ અને ખુદ બ્રિટિશ પ્રજાનું હિત પણ એક જ છે અને છેવટે તેમનું સમવાયનંત્ર રચાશે એમ માને છે :

“અમારા અને તમારા સ્વાર્થ જુદા ગણવા એ જ મોટી ચૂક છે. પ્રજાના ભણીયા વિચાર કરો તો આખા ભરતખંડની પ્રજાનો સ્વાર્થ એક છે, ને જેમ માતિ-ભેદથી એ સ્વાર્થને હાનિ છે તેમ પ્રાંતભેદથી પણ પ્રજાભેદ ગણવામાં પણ આ સ્વાર્થને હાનિ છે. રાજના ભણીયા વિચાર કરો તો પણ સર્વ પ્રજાઓને અને માંડસિક રાજ્યોને સાચવનાર ચક્રવર્તી સામ્રાજ્યના અમેતમે અંશભૂત છીએ અને એ મહાન યંત્રનાં આપણે ચક્ર છીએ. તે ચક્રોની ગતિમાં પણ સંવાદ થવો અવશ્ય છે. શું હિંદુસ્તાનની સરહદ ઉપર હુમલા થશે ત્યારે તમે અંગ્રેજથી જુદા પડશો કે અમે જુદા પડીશું? જ્યારે ભરતખંડની સર્વ પ્રજાઓને માથે દુષ્કાળ પડશે, અને બહારની પ્રજાઓ સાથે વ્યાપારમાં સ્પર્ધા થશે, અથવા રેલવે અને સરસ્વતીના પ્રસારના પ્રશ્ન ઉડશે, ત્યાં શું અમે અને તમે પોતપોતાનાં પેટ ભરી સામાનાં દુઃખ જોઈ રહીશું, અથવા શું અમારે માથે આવેલી વિપત્તિઓ તમને જુદા ગણી છૂટા મૂકશે ને તમારો પક્ષપાત કરશે? એ તો મારા ધરમાં લાગેલી આગ પાડોશીના છાપરાની પાંખ પકડવાની, અને મારા ધરમાં સંપત્તિ હશે તો કોઈ પ્રસંગે પાડોશીને તેનાથી કંઈક પણ લાભ મળશે. હિંદુસ્તાનનાં દેશી રાજ્યો, અંગ્રેજો અને તેમની પ્રજાઓ, અને તમારાં રાજ્યોમાંના રાજ્યો

અને તેમની પ્રજાઓ: એ સર્વને શુદ્ધ સ્વાર્થ એક છે.

દિવસે દિવસે આખી પૃથ્વીની સ્વસત્તાક પ્રજાઓ અને રાજ્યો લિત્ર લિત્ર નિમિત્તે સંયુક્ત થઈને એક અંગીનાં અંગ થાય છે અને રાજકીય સંયોગમાંથી પ્રકટ થનાર પ્રજાસંયોગના હેતુમાં અને સ્વરૂપમાં વ્યાપાર-ઉદ્યમ અંતે પ્રધાન થશે, તો અમારે તમારે બુદ્ધ રહેવાની કલ્પના તો પડતી જ મૂકવી. રાજકીય સંયોગ દ્વારા Federation દ્વારા-જૂની દુનિયાની પ્રજાઓ એક થાય છે, નવીન એક થાય છે, અને અંતે નવી અને જૂની દુનિયાની પ્રજાઓ એક થશે. આ જ ન્યાયે અમે, તમે ને અંગ્રેજ એક પ્રજા બનવાના: રાજ્ય અંદરમાંથી પ્રજાનું એક એ આપણું છેલ્લું પગથિયું સમજવું. ઇંગ્લેન્ડમાં જન્મેલી અંગ્રેજ પ્રજાઓ, આ દેશમાંની તેમની સર્વ પ્રજાઓ, અને દેશી રાજ્યોની સર્વ પ્રજાઓ એ સર્વના ઉદ્ધરના સ્વાર્થનાં સાધન એક થાય છે, એ વાતથી એ સૌના કાન અને કાળજી ઊઘડશે ત્યારે તેમની બુદ્ધિઓ એક થશે, અને બુદ્ધિઓ એક થશે ત્યારે સર્વના હૃદયમાંથી એક જ નાદ અને શરીરમાંથી એક જ ગતિ નીકળશે.”

અંગ્રેજોએ દેશી રાજ્યોને આપેલા અભયદાનથી તેમની પ્રજા નિર્માલ્ય થઈ ગઈ. જૂના વખતમાં મહા-જનો હડતાલ પાડીને અને સામાન્ય પ્રજા હિંસક આંદોલન દ્વારા આપણુક રાજ્યોને અંદરમાં રાખતા. પરંતુ હવે?

“.....એ સર્વ સ્થલોમાં પ્રજાપોદારને ડોલાહલ ઊઠી રહેતો, અને રજપૂતોના અને રાજ્યોના કાન ખંદરા કરી દઈ, નિદ્રાદેવીને પાલવ પકડી રાખી, રાજવંશીઓના મહેલોમાં તે દેવીને સંચરવા ન દેતો. આ સામ, દામ અને ભેદનાં સાધનને પણ રાજ વશ થાય નહિ ત્યારે પ્રજાઓ ખંડ અને હુલ્લાડના વાવટા ઉરાડતી અને પ્રજાપીડક રાજ્યોનાં સિંહાસનો ઊભાં ઊભાં ડોલતાં. તે ડોલાવનાર ઘરતીકંપથી જગતમાં ત્રાસ વર્ષતો ત્યારે મહાદેવ ચંડી આગળ નૃત્ય કરે તેમ મહારાજાઓ અને તેમના વિકરાળ ગણો અને ભૂતપ્રેતો ઉગ્ર પ્રજાદેવી આગળ દિકર જેવા બની, એ ચંડીની કોપજ્વાળા શમે એવી ગતિથી અને એવા સ્વરથી, નૃત્ય અને ગાન કરતા. અંગ્રેજના સામ્રાજ્યના ઉદય-

કાળે જ રાજ્યોને અંગ્રેજો એવું અભયદાન આપ્યું કે તેથી દેશી રાજ્યોમાં પ્રજાદેવી નિર્માલ્ય થઈ ગઈ અને તે પ્રમળ કુમ્ભમાળાની નિર્માલ્ય અને પૃથ્વી ઉપર થયેલ પડી રહેલી પાંખડીઓ ઉપર અને તેને સાંધનાર સૂત્રો ઉપર એ મહારાજાઓ, અને એ સ્મશાનની ભસ્મ ઉપર તેમના ગણો અને ભૂતપ્રેતો નિરંકુશ અને ફૂર નૃત્ય કરી રહેવા લાગ્યાં.”

રાજલક્ષ્મી રાજત્વને વરે છે. ભારતનાં દેશી રાજ્યો-એ તેમનું રાજ્ય શુભાવ્યું છે અને પરિણામે રાજલક્ષ્મી તેને તરછોડીને અંગ્રેજ સરકાર પાસે ગઈ છે તેમ જરાશંકર અને વિદ્યાચતુર સાથે નવા યુગ વિષે ચર્ચા કરતાં મલ્લરાજ કહે છે:

“અહા! એ જ દેશ! એ જ ઉપદેશ! પણ કાળ બુદ્ધ છે. પાંડવો જેવા પાંચાક્ષીને પાત્ર હતા તેવા આ આપણા રાજ્યો કંઈ રાજલક્ષ્મીને પાત્ર નથી. જરા-શંકર! યુદ્ધ ક્ષીણ થતાં પૃથ્વી પર પડતા એક ઈન્દ્રને ત્યજી સ્વર્ગના રાજ્યને પાત્ર થતા નવા સુપાત્ર ઈન્દ્રને માત્ર પુણ્યની જ સહધર્મચારિણી ઈન્દ્રાણી વરે છે તેવી જ રાજ્યોની રાજલક્ષ્મી છે! રાજલક્ષ્મી રાજત્વને વરે છે અને ગુણને આધારે વેલી પેટે ચડે છે. પ્રજાપીડક રાજ તે રાજ નથી. રાજવિહીન રાજ્યોને અંગે ઊઠી રહેલો દુર્ગન્ધ નાસિકા આગળ આવતાં જ સુધક પશ્ચિમની રાજલક્ષ્મી ત્રાસે છે ને નાસે છે. અંગ્રેજ તેને યોગ્ય છે તો રાજલક્ષ્મી તેને વરે છે. જે સ્વામી રાજલક્ષ્મીને અયોગ્ય થાય છે તેની પાસે એ ઈન્દ્રાણી રહેતી પણ નથી. નક્કી, આમાં કંઈ અયોગ્ય હોય એવું લાગવાનું કંઈ કારણ દેખાતું નથી-સૂક્ષ્મ દષ્ટિએ જોઈએ તો.”

રતનગરીના રાજ મલ્લરાજે અંગ્રેજ સાર્વભૌમ સત્તા સાથે સારા મંબંધો રાખ્યા હતા. જરાશંકર સાથેના સંવાદમાં મલ્લરાજ કહે છે:

“આ પક્ષ પડ્યા છે તે જો જે રજવાડા અંગ્રેજના પક્ષમાં રહેલા છે તે ગણાવું. કપૂરથલા, હંદ, પતિયાલા, નાલા, આપણાં બધાં રાજસ્થાન, પંજાબ અને ટૂંકમાં જેટલા જેટલા અસલના વંશના રજવાડા-શુદ્ધ રજપૂતો છે તે જો સહ અંગ્રેજના પક્ષમાં છે.”

ભારતમાં અંગ્રેજોનો વિજય અનિવાર્ય હતો અને

અંગ્રેજ રાજ્યઅમલે આધુનિક ભારતના ઇતિહાસમાં પ્રતિષ્ઠા ભાગ પાડી લગ્નવ્યો છે તે આ સેખમાળાના બીજા સેખમાં આપણે જોઈ ગયા છીએ. પરંતુ, ભારતના મોટા ભાગનાં દેશી રાજ્યોએ અંગ્રેજ સરકાર સાથે જે મૈત્રીબંધો મંજૂર કર્યા હતા તે તે તેમના સ્વાર્થ ખાતર રાખ્યા હતા. મોટા ભાગના દેશી રાજ્યો આપણે તેમજ પ્રત્યાધાતી હતા. તેવા દેશી રાજ્યોને “અસલના વંશના રાજવાડા-શુદ્ધ રાજપૂતો” કહેવામાં તે ગોવર્ધનરામની અંગ્રેજ ભક્તિની હદ થાય છે તેમ લાગે છે.

મહારાજ મધરાજે અંગ્રેજ સરકાર સાથે મૈત્રી ભરી સંબંધ ગણ્યા હતા. પરંતુ મૂળરાજને તે નીતિ પસંદ ન હતી. મૂળરાજના વર્તન ઉપર વિચાર કરતાં વિદ્યાવતુર સ્વગત કહે છે:

“અંગ્રેજોના મંજૂર વિરુદ્ધ સામંત અને મૂળરાજનો આગ્રહ મૂળથી છે—એને દુરાગ્રહ કેમ કહેવાય? એમાં સ્વરાજભક્તિ અને સ્વદેશભિમાન નથી એમ કેમ કહેવાય? જે રાજ્યનીતિનો વિચાર કરી, એ મહારાજે અને આમાં આ સંબંધ સ્વીકાર્યો તે નીતિ અને પશુ ખરી લાગે છે—પણ એ ઢાલને બે બાજુઓ છે તેની ના કાણ કહેશે? દેશીઓના હાથમાં હિંદુસ્તાન રહ્યું હોત તો એમના હાથમાં આ દેશની ભપાન જેવી ઉન્નતિ થાત એવી ધારણા કોઈ કરે તો એમાં અશક્ય જેવું શું છે? જે લોકોમાં મોટા માધવરાવ પેશવા, માધવરાવ સિધિયા અને નાના કુતવીસ જેવા રત્નો ઉત્પન્ન થયાં હતાં તે લોકોમાં અને બીજા નાતોમાં અને બીજા પ્રાંતોમાં એવાં રત્નો ઉત્પન્ન થાત અને આ દેશનો ઉદ્ધાર કરત એવું કોઈ ધારે તો તેમાં અસંભવિત શું છે? રત્નપુરીનાં જેવા રત્ન સ્વતંત્રતાનો કાળ આ દેશમાં કેમ ન દેખાડત?”

તેને એમ પણ લાગ્યું કે સને ૧૮૫૭ સારી તક હતી:

“દેશોદ્ધારના મહાન પ્રસંગ પ હાથી જાતે પાસે થઈને ચાલ્યો ગયો ત્યારે એ હાથી છે એવું અમે જાણ્યું નહિ—તે જતાં જતાં હાથી જ હશે એવી શંકા થઈ અને આજ એનાં પગલાં જોઈ નહીં થાય છે કે મુખાંધમાં પાસે આવેલા હાથીને જવા દીધો, અને હવે

એ ગ્રેસો પ્રમંથ ગયો તે પાછો દેખાડે એવી શક્તિ એમાં પૃથ્વીમાં કોઈ આણે એમ નથી. મૂળરાજ! તને તેનું દુઃખ કેમ ન લાગે? તું સિંહ છે!”

પણ પછી મન મનાવે છે:

“પણ-પણ-મહારાજ મહારાજ પણ સિંહ જ હતા અને પુરુષસિંહ હતા. તેમનો હુદ્દિપ્રભાવ કેવળ સિંહની પેઠે વર્તમાન પૃથ્વી ઉપર ફરનાર ન હોતો, પરંતુ મૂળરાજ સાતમના ઈડામાં ઈડા અને ભવિષ્યાકાશના ઈડામાં ઈડા ભાગમાં ચડી, સાત્ત્વિક વૃત્તિ, ઉદાર અને ઉદાત્ત હુદ્દિથી, સદૃશ્ય અને સદર્મના શોધ નથી, સર્વ આકાશ અને પૃથ્વી ઉત્તરને દિશિગોચર કરી પોતાનો શિકાર શોધી કાઢતો. એ મહારાજે ધોડો અંગ્રેજ ચક્રવર્તિનો સંબંધ મહાન અકબરના સંબંધ જેવો ઉદાર અને આવશ્યક અને લાગે છે તેમ મૂળરાજને ન લાગે તો નવાઈ નથી.”

મહાભારતના શાંતિપર્વમાં લીધમપિતામહે યુધિષ્ઠિરને આપેલા રાજકીય બોધના અમુક શ્લોકો ઉદ્ધૃત કરીને ગોવર્ધનરામે રાજ્યશાહીના પ્રાચીન ભારતીય આદર્શનો પુરસ્કાર કર્યો છે:

પુત્રા ઇવ પિતૃર્ગૈરે વિષયે યસ્ય માનવાઃ ।

નિર્ભયા વિચરિષ્યન્તિ સ રાજ્ય રાજસત્તમઃ ॥

પિતાના ધરમાં પુત્રો ફરતા હોય તેમ જે રાજ્યના રાજ્યમાં મનુષ્યો નિર્ભય ફરે તે રાજ્ય રાજ્યોમાં શ્રેષ્ઠ.

ભવિતવ્યં સદા રાજા ગર્ભિણીસહધર્મિણા
કારણં ચ મહારાજ શૃણુ યેનેદ મિધ્યતે
યથા હિ ગર્ભિણી હિત્વા સ્વં પ્રિયં મનસાનુગમ્
ગર્ભસ્ય હિતમાધતે તથા રાજાપ્ય શંસયમ્
વર્તિતવ્યં કુરુશ્રેષ્ઠ સદા ધર્માનુવર્તિના
સ્વં પ્રિયં તુ પરિત્યજ્ય યદ્દલોકહિનં ભવેત્ ॥

રાજ્યએ સદા ગર્ભિણીના જેવો ધર્મ પાળવો; જે કારણથી આવું ઈષ્ટ છે તે, જે મહારાજ, સાંભળો; જેમ પોતાના મનને અનુકૂળ નિજ પ્રિયનો ત્યાગ કરી ગર્ભિણી ગર્ભનું હિત ધારે છે તેમ, જે કુરુશ્રેષ્ઠ, ધર્મનું અનુવર્તન કરનાર રાજ્યએ પણ પોતાનું પ્રિય હોય તેનો તો ત્યાગ જ કરીને લોકનું જે જે હિત હોય તે નિશંસય કરવું.”

ભારતની પ્રજાને સંપૂર્ણપણે અંદાજમાં રાખવાની

અને પોતાના સામ્રાજ્યવાદી શાસનને વધુ દૃઢ કરવાની દૃષ્ટિથી બ્રિટિશ સરકારે ભારતની પ્રજાને શસ્ત્રહીન કરી હતી. નર્મદે તેના 'ધર્મવિચાર'માં બ્રિટિશ સરકારનાં આ પગલાંનો માર્મિક ઉલ્લેખ કર્યો છે. મણિલાલ નશુસાધએ પણ 'પૂર્વ અને પશ્ચિમ'ની લેખમાળામાં આ પગલાંની ટીકા કરી છે. પરંતુ ગોવર્ધનરામે ભારતની પ્રજાની શસ્ત્રહીનતાને નીચે પ્રમાણે વાજબી ઠેરવી છે.

“બાળક ન્યારે પોતાના જ પેટમાં તરવાર ખોસે ત્યારે તે લઈ જેવા જેવી નથી?” ૧૬

ભારતની પ્રજાની શસ્ત્રહીનતાને વાજબી ઠરાવવામાં ગોવર્ધનરામની વધુ પડતી અંગ્રેજીલક્ષિતાનાં જ ધર્મનિયાય છે. ઉપરાંતમાં ભારતની પ્રજાની શસ્ત્રહીનતાને સાર્વત્રિક નિઃશસ્ત્રીકરણના પ્રથમ સોપાન તરીકે ગોવર્ધનરામે વર્ણવી છે તે સચુક્તિ નથી.

રાજ્યના કાર્યક્ષેત્ર અને કર્તવ્ય વિષેનો ગોવર્ધનરામનો ખ્યાલ કલ્યાણ રાજ્યનો આધુનિક ખ્યાલ છે. ‘મહાભારતનો અર્થ વિસ્તાર’માં ગોવર્ધનરામે તેમના આ આધુનિક ખ્યાલોનું મહાભારત Projection કર્યું છે.

ભારતની પ્રજાને તેની પતિત દશામાંથી ઉઘેલાવવા માટે નિઃસ્વાર્થી અને આર્થિક ચિંતાથી મુક્ત એવા દેશલક્ષ્યો અને કાર્યકરોની જરૂર છે એમ ગોવર્ધનરામ માનતા. એવા દેશલક્ષ્યો અને કાર્યકરો તૈયાર કરવા માટેની ‘કલ્યાણગ્રામ’ની યોજના તેમણે ‘સરસ્વતીચંદ્ર’માં મૂકી છે. આ યોજનાની પ્રેરણા તેમને તેમના મિત્ર ત્રિભુવનદાસ ગજજી પાસેથી મળી હતી. ‘સરસ્વતીચંદ્ર’ પ્રસિદ્ધ થયા પછી દેશલક્ષ્યો અને કાર્યકરો તૈયાર કરવા માટેની અનેક સંસ્થાઓ અને યોજનાઓ ભારતમાં અસ્તિત્વમાં આવી છે. એટલે કલ્યાણગ્રામની યોજના અને મિત્રોની દુરગામી દૃષ્ટિનો નિર્દેશ કરે છે. ૧૭

ગોવર્ધનરામે ‘સરસ્વતીચંદ્ર’ના રાજકીય પાત્રોના સંવાદના રૂપમાં તત્કાલીન યુરોપીય રાજકારણની પણ પુષ્ટિ કર્યા કરી છે તેની વિશેષ વિચારણા અહીં અપ્રસ્તુત છે. પરંતુ એ ચર્ચામાં ગોવર્ધનરામે વ્યક્ત કરેલાં બે વિધાનો ખૂબ જ ધ્યાન ખેંચનારાં છે.

લવિષ્યમાં કલ્યાણયુગ આવશે પરંતુ તે આવે એ પહેલાં યુરોપમાં યાદવાચરણ થશે એમ કહીને ગોવર્ધન-

રામે પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધની જાણ દે આગાહી કરી છે.

ચંદ્ર કહે છે, “જે કલ્યાણયુગ અમારા સત્ત્વથી સંસારમાં બેસવાનો છે તેના આગમન પહેલાં આ વહી જતા યુગમાં જાદવાચરણ થશે; દીવો હોશમાં ઝળૂંદ, મનુષ્ય મરતો મરતો સન્નિપાત અને ત્રિદોષથી લવવા માંડે તેમ આ યુદ્ધકાળ ઉન્માદ પામશે તે જગતને કંપાવશે. We shall then witness war's last agony and war will kill war and the spirit of war.” ૧૮

વિશ્વયુદ્ધની જેમ લવિષ્યમાં આવનારા સાર્વત્રિક નિઃશસ્ત્રીકરણની પણ ગોવર્ધનરામે નીચે પ્રમાણે આગાહી કરી છે:

પરશુરામ કહે છે: “પાંચાલી! હવે બ્રાહ્મયુગ પ્રવર્તવાનો છે, ને તે કાળે આ બ્રહ્મશિરોચ્છની વિભૂતિનો તને કલ્યાણકારક અનુભવ થશે. આ યુગમાં ક્ષત્રિયોનાં શસ્ત્ર અને અસ્ત્ર વિરામ પામશે ત્યારે માત્ર શુદ્ધ બ્રાહ્મણો જ યુગના પ્રવર્તાવનાર થશે. કપિલોદે તારાં અસ્ત્ર લઈ લીધાં છે ત્યારથી એ લાવિ યુગના પગના ધણકારા થવા લાગ્યા છે અને કપિલોદના હાથમાં તારી પાસેથી લીધેલાં તો શું પણ તેમના પોતાના હાથમાં પોતે વસાવેલાં અને મનુષ્યમાત્રના હાથમાં આજ દેખાતાં શસ્ત્રાસ્ત્ર પણ વિરામ પામી જશે.” ૧૫

અર્વાચીન ભારતના ઘણા છુદ્ધિજીવીઓની જેમ ગોવર્ધનરામ પણ ભારતમાં અંગ્રેજી રાજ્યની સ્થાપનાને એક દેવી મંયોગ ગણતા. ભારતમાં અર્વાચીન પશ્ચિમ, અર્વાચીન પૂર્વ અને પ્રાચીન પૂર્વની સંસ્કૃતિઓનાં શ્રેષ્ઠ તત્ત્વોના સમન્વયની પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે અને ભારતનું લાવિ એ સમન્વય ઉપર ઘડાશે એમ ગોવર્ધનરામ માનતા. ‘સરસ્વતીચંદ્ર’ના ચોથા ભાગની પ્રસ્તાવનામાં ગોવર્ધનરામ લખે છે:

“The last volume of *Sarasvatichandra* is here offered to the public. It endeavours to complete the programme laid down in the preface to the third volume. In that preface it was suggested that the varied conflicts of life and thought at present visible all over India may one day end in reciprocal

civilizations of modern East and West but that the awakenings of the far different ancient Indian Civilization are also upon us as a third element of the fusion." ११

ગોવર્ધનરામે પોતે જ મહારાજ 'મસ્તરાજ' માટે પ્રયોજેલા શબ્દોનો વિનિયોગ કરીને એમ કહી શકાય કે ગોવર્ધનરામનો બુદ્ધિપ્રભાવ 'ભૂતરસાતમના જીડામાં જીડા' ભાગમાં જતરતો અને 'ભવિષ્યાકાશના જીયામાં જીયા' ભાગમાં ચડતો. 'સરસ્વતીચંદ્ર'માંના અનેક મંસકૃત અવતરણો અને 'મહાભારતનો અર્થવિસ્તાર' જે તેમનો પ્રાચીન ભારતીય મંસકૃતિનો જીડો અભ્યાસ બતાવે છે તો વિશ્વયુદ્ધની અને સાર્વત્રિક નિઃશસ્ત્રીકરણની તેમણે કરેલી આગાહી તત્કાલીન યુરોપીય રાજ-કારણનો તેમનો જીડો અભ્યાસ બતાવે છે અને તેમની આર્ષ દષ્ટિનું સૂચન કરે છે.

યથાર્થ રીતે જ ગોવર્ધનરામને 'સંગમયુગના દૃષ્ટા' કહેવામાં આવ્યા છે. (ક્રમશઃ)

संदर्भ-सूचि

૧ અને ૨ 'સરસ્વતીચંદ્ર' ભાગ ખીજો, આવૃત્તિ ૧૨મી પૃ. ૨૭-૨૮-૨૯-૩૦	૧૧ એજન ભાગ ત્રીજો આવૃત્તિ નવમી પૃ. ૪૭-૪૮
૩ એજન ભાગ ચોથો, પૂર્વાધિ આવૃત્તિ આઠમી પૃ. ૭૫-૭૬	૧૨ એજન ભાગ ચોથો આવૃત્તિ આઠમી પૃ. ૬૯૩
૪ " " " " " " " " પૃ. ૬૫-૬૭	૧૩ શ્રી ભોળીલાલ ગાંધી સંપાદિત 'ગુજરાત દર્શન'માં 'ગુજરાતમાં વિજ્ઞાનનું સંશોધન' નામનો ડૉ. મધુકર શાહનો લેખ, ખંડ ખીજો, પૃ. ૧૭૫.
૫ એજન ભાગ ત્રીજો, આવૃત્તિ નવમી, પૃ. ૨૬૪	૧૪ 'સરસ્વતીચંદ્ર' ભાગ ચોથો આવૃત્તિ આઠમી, પૃ. ૬૪૪
૬ એજન ભાગ ત્રીજો, આવૃત્તિ નવમી, પૃ. ૨૬૬	૧૫ " " " " " " " " પૃ. ૭૦૭
૭ એજન ભાગ ત્રીજો, આવૃત્તિ નવમી, પૃ. ૧૭૩	૧૬ એજન " " " " " " " " pp. 5
૮, ૯ અને ૧૦ એજન ભાગ ત્રીજો આવૃત્તિ નવમી પૃ. ૩૫૨-૫૩	and 7 of the preface

“આયોજનને લક્ષ્ય હોવું જોઈએ. પ્રગતિ પણ ધ્યેય વગર ન થઈ શકે. ગમે તે તરફની ગતિ એ પ્રગતિ નથી. કોઈ સ્પષ્ટ, નિશ્ચિત હેતુઓ માટે વ્યવસ્થિત પ્રયત્ન છુદ્ધિપૂર્વક થાય ત્યારે એને આયોજન કહેવાય અને તેથી પ્રગતિ સંભવિત બને.”

ગગનચિહારી લ. મહેતા

[નિધિઃ આ વિભાગમાં શુદ્ધતા, અંગ્રેજી, મરાઠી અને હિન્દી પુસ્તકોનાં સંક્ષિપ્ત પરિચય તથા અવલોકનો નિયમિત આપવાની હમેદ છે. નવાં તેમજ મહત્વનાં નૂતનાં પુસ્તકો વિશે લખવા અભ્યાસીઓને નિમંત્રણ છે. લેખક તેમજ પ્રકાશકોને પોતાનાં પ્રકાશનો 'અભ્યાસ'ના સંપાદકને મોકલવા વિનંતી છે. આ વિભાગમાં પ્રકટ થતાં લખાણ સાથે, તટસ્થ અભિપ્રાય વાચક-લેખક બેઉ પક્ષે જળવાય એ હેતુથી, લખનારનો નામોલ્લેખ નહિ કરવાનું ધોરણ રાખ્યું છે. વળી, અવલોકન અને/અગર પરિચય માટે પુરસ્કાર પણ અપાતો નથી. અલગત, અવલોકનકારને કાર્યાલય તરફથી જે તે પુસ્તક ભેટ આપવામાં આવે છે. દોષ પુસ્તક પર સ્વૈચ્છિક પસંદગીથી લખાએલા વિવેચનાત્મક લેખને 'અંધલખાણ' તરીકે, લેખકના નામ સહિત, અલગ પ્રકટ કરવામાં આવશે. આશા છે કે વાચકમિત્રોને આ યોગના સ્વશે. —સંપાદક 'અભ્યાસ']

સાદી અને નિખાલસ સચ્ચાર્ધ

ટૂંકી વાર્તાના ક્ષેત્રમાં જ્યારે અનેક નવપ્રયોગવાદી કલ્પો ધૂમી રહી છે ત્યારે શ્રી. લલિતકુમાર શાસ્ત્રીનો વાર્તાસંગ્રહ અવનવી નિરૂપણ રીતિઓ દાખવતી; માનવમનનાં છંડાણોનો તાગ લેતી કે લાપાની અપાર શક્યતાઓને પ્રકટ કરતી કલાસિદ્ધિની દોષ અપેક્ષા પૂરી પાડે એમ નથી. પણ, કલાત્મક ગદ્યથી કે પ્રતીકોના ઉપયોગથી નિરૂપણની વિશિષ્ટ સન્નવટ કરી, ઘટના કે પ્રસંગને ગોણ રાખીને દોષ રહસ્યના આલેખન દ્વારા અભિજૂત કરી દેતી અથવા ક્યારેક મૂંઝવણમાં મૂકી દેતી વાર્તાથી ન દેવાએલા અને વાર્તામાં વાર્તા તરીકે જ રસ ધરાવતા વાચકને એ જરૂર આકર્ષક નીવડશે. જીવનના અનંત વૈવિધ્યમાં, માનવમનનાં બહુવિધ સંચાલનોમાં સૌને છંડો રસ છે. અને જીવનનાં દરેક પાસાંમાં, એના પ્રત્યેક અંશમાં દોષ ને દોષ માનવીય લાગણીનો સ્પર્શ, મનુષ્યત્વનું કશુંક લક્ષણ એવું શક્ય છે. આ પંદરમાંની ઘણી વાર્તાઓ એવા અનુભવને સંવેદ્ય આકાર અર્પે છે.

લેખકનું દષ્ટિગિન્દુ એકંદરે ભાવનાપ્રધાન અને શ્રદ્ધામય લાગે છે. એથી આકરી વાસ્તવિકતાના નિરૂપણમાં ય દોષ દટુતા કે તીવ્ર કટાક્ષથી તેઓ દૂર રહ્યા છે. અલગત, એથી એમને સર્વત્ર લાલ જ થયો છે એમ ન કહી શકાય. ઉપરાંત, વધુ પડતાં બિર્મિલ આલેખનથી પણ દોષક વાર્તાઓ મોળા પડી જાય છે.

દા. ત., 'ગિરવાણું નહીં.' એ વાર્તામાં બન્યું છે એમ કેટલીક વાર મુખ્ય વસ્તુ પર જ લેખકની ચાલુ નજર રહેતી હોવાથી સૂક્ષ્મ ભાવોના કે માનસ-પ્રવાહોના નિરૂપણની તક એ જતી કરે છે. 'પ્રકાશ લાંબો'માં પતિ માટે જનત તોડીને પરિત્રમ કરતી પત્નીના શીલ વિશે શંકાશીલ રહેતા પતિના તથા 'રંતિકાનો પત્ર'માં કુટુંબ માટે સર્વસ્વનો ભોગ આપતાં ય સ્વજનો તરફથી આકરાં દુઃખ સહન કરતી રંતિકાના ચિત્તના સંકુલ વ્યાપારોનું તેઓ છંડાણથી દર્શન કરાવી શક્યા નથી. 'દિલસાની રાખ' અને 'એક દિવસ માટે' એ બે વાર્તાઓમાં જળવાયું છે એવું તાટસ્થ હમેશાં ન જળવાયા છતાં, બહુધા લાગણીવશતા આવવા છતાં, 'લવબંડ'માં થયું છે એમ ઘણે ભાગે તે લેખક વફાદારી-પૂર્વકના ચિત્રણથી જ મેદાન મારી જાય છે. આથી સાદી ને નિખાલસ સચ્ચાર્ધ એ લલિતકુમારની વાર્તાઓનું એક મુખ્ય તત્ત્વ જણાય છે.

દુઃખ, ગરીબાઈ, અસહાયતા, વિપત્તિ પરિસ્થિતિમાં ટકી રહેવા માટેની મથામણો, ટૂંકમાં; જીવનની કલેશ-મયતાનો અનુભવ ઘણીખરી વાર્તાઓ કરાવે છે. પણ ક્યાંય કલ્પિતતા પ્રવેશી નથી, સ્થાપિત મૂલ્યોની સંસાળ; બલકે પ્રત્યાપના જ સર્વત્ર દેખાય છે. આની સામે દોષ વાંધો ન હોઈ શકે. પરંતુ એ કારણે, લેખકે દોરી આપેલા નકશા પ્રમાણે જ પાત્રોને ચાલવું પડે છે ને મુકરર કરેલાં ગંતવ્યને પ્રાપ્ત કરવું પડે છે ત્યારે વાસ્તવદર્શનમાં ખાંચ પડી જાય છે. મૂલ્ય-

બોધની દૃષ્ટિએ ‘અપકારનો બદલો’નું નિર્વહણ ત્રિમ-
રહિત છે. ‘માનવી અને પશુ’ના નાયકનું વર્નન એ જ
દૃષ્ટિએ સુસંગત; છતાં વિચારશીલ વાચકને પ્રતીતિકર
લાગવું મુશ્કેલ છે. આ વાર્તા તેમજ ‘ધંશુ સાથે એક
મુલાકાત’માં લેખકે અપનાવેલ નવીન રીતિ પ્રસ્તુત
જીવનદૃષ્ટિને લીધે જ પૂરી સફળ નીવડતી નથી. આમ
છતાં આવા પ્રયોગો જ લેખકની લાવિ સિદ્ધિના
અણુસાર રૂપ ગણાય. કલાદૃષ્ટિએ, વાતસલ્યભાવને રજૂ
કરતી ‘સરુ નહિ હોય ત્યારે?’ સાદંત સુંદર થઈ છે.
એ જ લાવની ખીજ વાર્તા ‘રનેઉધરી’માં પણ આલંબન
રૂપે પિતા છે તે એક રીતે નોંધપાત્ર છે. પુરુષદ્વયને
લક્ષીને કરાએલ આતું નિરૂપણ કહિન છતાં લેખકને
હાથે તે જરા ય કથળ્યું નથી.

‘શુભાખી કવર’ અને ‘પ્રેત મુલાકાતે આવે છે !’
એ બન્ને રમૂજ તરીકે ઠીક છે. ખાફી એનું કૃત્તુલ
સામાન્ય પ્રકારનું કહેવાય. અસાધારણ કૌશલ આવી,
વાર્તાક્ષમ નહિ એવી, ઘટનાને આસ્વાદ્ય બનાવી શકે
તો શકે.

જીવનને માણુવા-ગણુવાની ચોક્કસ દૃષ્ટિ, રસક્ષમ
વસ્તુની પસંદગી, સુખદ આયોજનપૂર્વક તેને રજૂ કરવાની
આવડન-આવી સફળ વાર્તાકારને જરૂરી સંપન્નતા

લેખક પાસે છે જ. ઉપરાંત, કૃતિને કલામય બનાવવા
માટેનું સતત મંથન પણ છે. વિષયવૈવિધ્ય, વાર્તાના
કસબની થોડી સમજણ અને સંનિષ્ઠ આલેખનથી
એમને લોકપ્રિયતા સાંપડે તે સ્વાભાવિક છે. એમણે
ઉપાસના કરવાની રહે છે-અનુભવના ક્ષેત્રવિસ્તાર
અંગે, અભિવ્યક્તિની ઉત્કટતા અંગે, વ્યંજનાત્મક રમૂ-
આત અંગે અને કૃતિના સમગ્ર સુમથન અંગે. એ પોતે
આ સૌ બાબતો અંગે સલાહ લાગે છે એ આનંદની
વાત કહેવાય. વળી, કલાસિદ્ધિનો માર્ગ એમને છેક
અજાણ્યો નથી. ઝીણવટથી જોનારને અહીં ઘડાતી જતી
કલાસૂઝ દેખાશે. ‘અખોલાની પનોતી,’ ‘નિરાશાની વાંકી
ગણીઓ,’ ‘વફાદાર ચોકીદાર જેવો સગ્ગ પવન’,
‘અભાવનું ઓળખપત્ર,’ ‘ચાદરની ખૂંચતી કરચલીઓ’
જેવી ક્યારેક ક્યારેક અમકી જતી કાવ્યાત્મક ઉક્તિઓ,
‘પ્રેત મુલાકાતે આવે છે !’ તથા ‘જીવવા કે જીવાડવા’માં
આવતા સરસ વર્ણનાત્મક ખંડો અને છેલ્લી વાર્તામાં
દાખવેલો સંયમ એમની લાવિ સફળતા માટે
આશારૂપ છે.

* એક દિવસ માટે-લેખક : લલિતકુમાર રાસ્ટ્રી
પ્રકાશક : સુવાસિત પ્રકાશન, ખાલાજોરોડ, સુરત
૫૪૬, ૧૯૮. કિ. રૂપિયા ચાર

*

સંસ્કૃતિ

સંસ્કૃતિ

તંત્રી

ઉમાશંકર જોશી

લવાજમ :

દેશમાં રૂપિયા નવ • પરદેશમાં રૂ. બાર અથવા શિલિંગ ૧૮

છૂટક નકલનો રૂપિયો એક

સંસ્કૃતિ કાર્યાલય

એલિસ પ્રિન્સ, અમદાવાદ-૬

સંસ્કૃતિ

અભ્યાસ

૫૮

વિચાર અને વિવેચનનું સામયિક

મે. ૧૯૬૬

નિમિત્ત સંમૃતા નિત્યં સ્વાધ્યાયશ્રોત્રિવિધતામ્।

વર્ષ ૫ . અંક ૧૦

“હું તમને ખાતરી આપું છું કે, ગમે તે થાય પણ હું નાહિમત થવાનો નથી. પરંતુ સત્તા મારે નાહિમત થવાનો કે નહિ થવાનો નથી. આપણા દેશજનોએ નાહિમત નહિ થવાનો છે. તેઓ યાદ રાખશે કે, આવી લડતોની નૈતિક અગત્ય તેની સિદ્ધિમાં નહિ, પણ સાધનામાં છે. કારણ, પુરુષાર્થ તેના તાર્કાલિક હેતુમાં સફળ થાય કે નિષ્ફળ થાય પરંતુ વ્યક્તિમાં અને સમુદાયમાં તે ચિરસ્થાયી બળ હમેરું છે. એક મહાન પુરુષે કહ્યું છે કે, આપણી પાસે શું છે તે વાત નહિ, પણ આપણે કેવા છીએ તે વાત આપણા જીવનમાં અગત્યની છે. આપણને જ્ય મળશે તો સારી વાત છે. પરંતુ આપણાથી થાય તેટલું ક્યાં છતાં આપણે નિષ્ફળ નીવડીશું તો તે પણ ઠીક છે. કારણ પુરુષાર્થ કરવો તે જ એક ઉત્તમ વસ્તુ છે.”

ગોપાળ કૃષ્ણ ગોખલે

[‘સ્વ. દેશભક્ત ગોપાળ કૃષ્ણ ગોખલેનાં વ્યાખ્યાનો’, પુસ્તક ખીણ. બાપાન્તર કર્તા, નરહરિ દ્વારકાદાસ પરીખ. ઑલ ઇન્ડિયા હોમરૂલ લીગ, મુંબઈ. સને ૧૯૧૬. પૃ. ૮૭-૮૮]

★

સંપાદક . પુરુષોત્તમ ગણેશ માવળંડર

અભ્યાસ

અનુક્રમ

નાહેર જીવનની શુચિતા	૪૬૬
પુરુષોત્તમ ગણેશ માવળંકર	
દાદાસાહેબ માવળંકરની રાજનીતી ઉપર-૪૧	૪૭૦
અદ્યપિક્ષિત રાષ્ટ્રોનો આર્થિક વિકાસ	૪૭૫
વી. એચ. નેરો	
નેહરુની બહુસુખી પ્રતિભા : નેહરુની રાજકીય પ્રતિભા	૪૮૨
પુરુષોત્તમ ગણેશ માવળંકર	
ગોખલેની સંસદીય પ્રતિભા	૪૮૬
કે. સી. દેસાઈ	
કવિતા	૫૬૩
ગોધાર	
રમણલાલ ગાંધી	
ગાંધારી	
મજસાલ દવે	
ખડમા	
પ્રાણજીવન મહેતા	
સામકાર મિત્રન	૫૬૪
રવીન્દ્રનાથ ટાગુર	

સંપાદકના બે બોલ

- * ફેબ્રુઆરી ૧૯૬૬નો અંક 'દાદાસાહેબ માવળંકર વિશેષાંક' તરીકે સચિત, ૨૫૨ પાનાનો પ્રકટ થયો હોઈ સદર વિશેષાંકની કિંમત રૂ. ૬-૦૦ છે. આજુ વર્ષના પ્રાદેશને તે સવાજમમાં જ મળશે.
- * ઑગસ્ટ, ૧૯૬૬થી શરૂ થતા નવા છઠ્ઠા વર્ષથી 'અભ્યાસ'નું વાર્ષિક સવાજમ ન છૂટકે વધારીને રૂ. ૧૨-૦૦ રાખ્યું છે. અર્ધવાર્ષિક સવાજમ સ્વીકારવાનું રાખ્યું નથી.
- * સતત આર્થિક વિમાસન વચ્ચે 'અભ્યાસ' સામયિકનું પ્રકાશન માત્ર રાખવાનું હરાવ્યું હોઈ, વાચકો, ગ્રાહકો, લેખકો તથા નાહેરાલે આપનારા મિત્રો અને મુરબીઓ તથા સર્વસામાન્ય અભ્યાસીઓ અમારી મથામણને સક્રિય ફંડ અને સહાય આપશે તો આભારી થઈશું.

સૂચના

- * 'અભ્યાસ' દર મહિનાની છેલ્લી તારીખે પ્રસિદ્ધ થાય છે.
- * વાર્ષિક સવાજમ : રૂપિયા ૬૨, હાસિક રૂપિયા ૭.
- * મની ઓર્ડરથી સવાજમ પુ. ગ. માવળંકર, સંપાદક- 'અભ્યાસ', 'પ્રગતિ', ૧૫, મહારાષ્ટ્ર સોસાયટી, એલિસ હિલ્સ, અમદાવાદ-૬ એ સરનામે મોકલવું.
- * અગાઉનાં ચાર વર્ષના પૂરા સેટની દરેકની કિ. રૂપિયા બાર. ૮૫૫૫ ખર્ચ સેટ દીઠ રૂપિયા બે.
- * 'અભ્યાસ'માં પ્રકટ થતાં દરેક લખાણની જગ્યાદારી ને તે લેખકની છે. લખાણ-પત્રદોષોની તથા પ્રકાશન-સમયની જગ્યાદારી સંપાદકની છે.
- * 'અભ્યાસ'માં પ્રસિદ્ધિ અર્થે મોકલાતી કૃતિ કાગળની એક જ બાલુએ ૨૨૨૦ અક્ષરે લખી મોકલવા વિનંતી છે. કૃતિ મળ્યાની પછીથી તરત મોકલાય છે. પરંતુ તેના સ્વીકાર-અસ્વીકાર, પ્રકાશન-સમય, ઈ. અંગે પત્રવ્યવહાર કરવો પોષાય તેમ નથી.
- * જરૂરી પેરામેટ્રી પીડિયું હોય તો અસ્વીકૃત કૃતિ પરત કરાય છે.
- * પ્રસિદ્ધ થયેલી દરેક કૃતિ દીઠ લેખકને રૂપિયા પાંચ પ્રતીક-પુરસ્કાર, છપેલી પાંચ પ્રતો તથા ને અંકમાં કૃતિ પ્રકટ થઈ હોય તે અંક આપનામાં આવે છે.

અભ્યાસ

વિદ્યા વિમાતૃ હૃદયે નવસર્જનાય ।

જાહેર જીવનની શુચિતા

સ્વાતંત્ર્યોત્તર ભારતમાં જાહેર જીવન સુધરવાને બદલે કથળતું જતું દેખાય છે. આઝાદી આવશે એટલે બધું જાણે આપોઆપ સારું થઈ જશે એવું આપણા નેતાઓએ માન્યું અને પ્રજા પાસે મનાવ્યું. આજે લગભગ બે દાયકા બાદ આપણે જુદો જ અનુભવ કરી રહ્યાં છીએ—આપણા નેતાઓ ભોળાઓ બન્યા છે અને આપણા જાહેર જીવનમાં આદર્શો તથા મૂલ્યોની માવજતને બદલે સ્વાર્થ તથા સંકુચિતતાનો સંધરો થઈ રહ્યો છે. આ દિશામાં આપણી અધોગતિ જે ઝડપથી થઈ રહી છે તેનાથી આપણે સચિત અને આકુળવ્યાકુળ થતાં નથી એ મોટી બલિહારી છે ।

જાહેર જીવન કશોકંઈ કે ઉપરથી ટપકી પડતું નથી કે ઘસાતું નથી. આપણે સહુ વ્યક્તિઓ વડે જ સમાજ અને જે અને આપણા વ્યક્તિગત તેમજ સામાજિક જીવનવ્યવહારથી જ પ્રજાજીવનની તરાહ અને પ્રજાસિદ્ધાંતો બંધાય છે. વ્યક્તિઓ ગમે તેવી હોય તો ચાલે, પણ સમાજ સારો જોઈએ એમ કહેવું તે જ મૂળમાં ભૂલભરેલું છે. વ્યક્તિનાં સુયોગ્ય અને સતત વિકાસ પર સામાજિક સ્વચ્છતાનો અને સંગીનતાનો મોટો આધાર છે. એટલે, જાહેર જીવનની શુદ્ધિ અને સમૃદ્ધિ ખરેખર તો વ્યક્તિગત જીવનની નિર્મળતા અને સભરતા માગી લે છે.

આઝાદી પહેલાં આપણે ત્યાં જાહેર જીવન પૂરું શુદ્ધ ને ઉત્તમ હતું એમ નહિ, પણ પરંતુ ભારતમાં આપણે એક મહાન ધ્યેયથી રંગાર્પિતે કામ કરી રહ્યાં હતાં—સ્વતંત્ર બનવું એ તે મહાન ધ્યેય. સ્વાતંત્ર્ય વિના કોઈ સર્જન સંભવિત નથી એ સ્વયંસિદ્ધ વાત છે. સ્વાતંત્ર્ય માટે આપણે સંગ્રામ ખેલ્યો; ત્યાગ અને કષ્ટ હસતે મોઢે સ્વીકાર્યાં ને સહ્યાં, સમાજસેવા અને નિઃસ્વાર્થી વૃત્તિ ઉમંગથી ખીલવી અને અમલી બનાવી. સદ્ભાવે, આપણને અનેક, અને એકેકથી ચડિયાતા એવા, દૃષ્ટિવંત નેતાઓ મળ્યા. એમનાં અંગત જીવન અને કાર્ય વડે આપણને સામાન્યજનોને જરૂરી માર્ગદર્શન અને દિશાસૂચન તથા પ્રેરણા મળતાં રહ્યાં.

ગોપાળ કૃષ્ણ ગોખલે એવા વિરલ નેતાઓ પૈકી હતા. આ મહિને—તા. ૯ મે—આપણે એમની જન્મશતાબ્દી ઊજવી. ગોખલેજીનું પુરયરમરણ થા માટે પાવનકારી અને પુષ્ટિ આપનારું છે? કારણ કે, જાહેર જીવનના ઉદ્ધાત પાઠ એમણે જીવી બતાવ્યા. પોતાની વિદ્વતા અને પ્રતિભા ગોખલેએ લોકસેવાયેં ખર્ચી નાંખી. જાહેર જીવન એટલે યત્ન છે એમ ગોખલેજીએ સૂચવ્યું. પ્રજાની સેવા કરવી એ ધર્મકાર્ય છે. એ કરવા માટે કેવળ ઉત્સુક હોવું એટલું પૂરતું નથી. જાહેર કાર્યકરનો આચારવિચાર ચોખ્ખો જોઈએ. સ્વાર્થ અને સત્તાથી એ અલિપ્ત રહેવો જોઈએ. પ્રજાનાં કાર્યો કરવા માટે એણે તાલીમબદ્ધ બનવું જોઈએ. જાહેર પ્રશ્નોનો એણે સવિસ્તર અને છોડો અભ્યાસ કરવો જોઈએ. એની પાસે સ્વતંત્ર વિચારશક્તિ અને અડગ કર્તૃત્વશુદ્ધિ હોવી જોઈએ. વળી, જાહેર કાર્ય કરવાથી પ્રતિષ્ઠા અને શક્તિ મળે તો તેને તે નકારશે નહિ, પણ એનાથી તે કુલાશે નહિ, અને પ્રતિષ્ઠા પામવાના હેતુથી તો તે કદાપિ જાહેર કાર્ય કરશે નહિ.

જાહેર જીવનનાં આવાં ધોરણો અને મૂલ્યો વિશે આપણે નિત્ય સચેત રહેવું જોઈએ. આંધી વચ્ચે અડીખમ અને અણનમ ઊભા રહેવાની આવડત જાહેર કાર્યકરોએ કેળવવી જોઈએ. એકનિષ્ઠ, અભ્યાસ-નિષ્ઠ અને અણીશુદ્ધ ચારિત્ર્યશીલ એવા અક્ષરશઃ અસંખ્ય સ્ત્રી-પુરુષોની આજે ભારતના અને વિશ્વના જાહેર જીવનમાં આવશ્યકતા છે. એને માટે આપણામાંથી દરેક જણ પોતાનાથી જ શરૂઆત કરે તો કેવું સારું!

પુરુષોત્તમ ગણેશ માવળંકર

દાદાસાહેબ માવળંકરની રોજનીશી

હાલો ૪૬ [તા. ૧૩ સપ્ટેમ્બર થી તા. ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૧૯૪૮]

['રોજનીશી'નું આ લખાણ અગર તેનો ભાગ કોઈ પણ સ્વરૂપે ફરી પ્રસિદ્ધ કરવા માટે લેખિત અને સ્પષ્ટ અનુમતિ મેળવવી આવશ્યક છે. -સંપાદક]

તા. ૧૩ સપ્ટેમ્બર ૧૯૪૮, સોમવાર

સવારે દાદર રેલ્વેને જિત્યા. વરસાદ હતો. ઘેર આવીને જુદા જુદા લોકોને કામ માટેના ફોન કરવામાં ઠીક ઠીક વખત ગયો.

શ્રી ભાઉ ધર્માધિકારી મળ્યા. રોજનીશી-પ્રકાશનની બાબતમાં વાત થઈ. 'આયુષ્યાચા જગજ્ઞ જ્ઞાઢા' એ શિર્ષક બદલવું જોઈએ એવો મારો પોકો મન ફરી કહ્યો. શ્રી કાકાસાહેબ કાલેલકરનો આગ્રહ છે એટલે તેઓ બદલશે જ. ઠીક. મારી પ્રસ્તાવનાનો ફેટલોક ભાગ એમને બિનજરૂરી વિસ્તારવાળો લાગ્યો તે જોયો. તે કાઢી નાખવા માટે હું કબૂલ થયો. મેં એવી યોજના કરી કે હવે પ્રછીનો દરેક ખંડ જે તૈયાર થશે એ માટે એ ખંડમાંના લખાણને અનુસરીને પ્રસ્તાવના લખવી. એમ થાય તો 'બિનજરૂરી વિસ્તારવાળા' લખાણમાંથી ફેટલોક એમાં આવશે જ. ઠીક.

ભોજન આટોપીને ૧૨ના અરસામાં નીકળ્યો. આ વખતે શ્રી. લાલચંદ હીરાચંદની મોટર વાપરવા માટે મંગાવી લીધી છે, એને કારણે ઘણી સમસ્યા છે. કમિટીની સલાના રથજી (કાઉન્સિલ હોલ) જતાં પહેલાં રત્નિંગની વ્યવસ્થા, દાર્જીનાઓનો વીમો વગેરે માટે શેડ કરતુભાઈની ઓફિસમાં ગયો. હેદરાબાદમાં હિંદી ફોન્સે દાખલ થયાનું ત્યાં પ્રથમ જાણ્યું.

૧ થી ૫ સુધી વિશ્વવિદ્યાલય સમિતિની સભા થઈ. એનો અહેવાલ જુદો છે જ. પણ પંદર મિનિટના કામ માટે પંદર કલાક લગાડવાની કળા આપણા લોકોએ ખૂબ જ વિકસાવી છે. અપ્રસ્તુત બોલવું, એ ને એ જ ફરી બોલવું, વ્યક્તિગત આક્રમક ટીકાઓ કરવી અગર બિનજરૂરી ખુલાસાઓ કરવા, એક મુદ્દાની ચર્ચા ચાલતી હોય ત્યારે એ તરફ ધ્યાન ન આપતાં અંદરોઅંદર ખીચ જ ચર્ચા કરવી અને પછી 'શું થયું?' એમ પૂછવું, ખૂબ જ મોટેથી માંટા પાડવા

જેવું બોલીને ઘોંઘાટ કરવો, વગેરે બધું આપણા લોકોમાં જ પેસી ગયું છે. ઠીક.

પછી શ્રી. ચૈનાની (હાઈકોર્ટ જજ) મળ્યા. શ્રી. રામબાણુ હડીસિંગ ખરીદી માટે અમારી સાથે આવવાના હતા તે આવ્યા. થોડો વખત સર હોમી મોદીને એમણે બોલાવ્યાથી મળી આવ્યો. વિશેષ એવું કંઈ નહોતું. દેશમાંની સામાન્ય સ્થિતિ વિષે જ વાતોચીતો હતો. મદ્રાસનું ગવર્નરપદ એમને પ્રથમ આપવામાં આવેલું, પણ વેપારી કારણોને લીધે તે પદ સ્વીકારવાનું એમને ફાવ્યું નહિ એમ એમની પાસેથી જાણવા મળ્યું.

સર ચિતુભાઈના કામ માટે શ્રી. લદ્દજી અને આનંદરાવ પંડિત દાદર મુકામે મળ્યા હતા.

ચિ. નાના માટે એક નવું ટેનિસ ફેક્ટ ૫૪ રૂ.માં ખરીદીને મોકલ્યું. ખૂબ જ મોંઘું, પણ બાળકનો શોખ પૂરો કરવો એ હેતુ.

રાત્રે જમવા માટે શ્રી. મધુરાદાસ મંગળદાસ જોઈ બાણુભાઈ શેકને ઘેર ગયો હતો. ઘણી બધી વાતોચીતો.

તા. ૧૪ સપ્ટેમ્બર ૧૯૪૮, મંગળવાર

સવારે પ્રથમ શ્રી. નાનાસાહેબ અને ડૉ. અરવિંદ તળવલકર, અને પછી શ્રી. બાંપુસાહેબ અને અણ્ણા-સાહેબ તળવલકર એમ લોકો મળ્યા. એમની હકીકતો સાંભળી. નસિંગ હોમ ભાગીદારીથી ચલાવવું શક્ય નથી, કોનો ફેટલો દોષ એ જોવામાં નહીં કરવામાં અર્થ નથી. કોર્ટમાં ગ્રંથગો જાય તો તેમાં વખત, પૈસા અને મહેનત નકામાં જાય. આખરનો સવાલ તો દૂર જ. એટલે, સહુએ લગાદી જ સ્વીકારવી એ ઉત્તમ માર્ગ. આવી સલાહ મેં બન્ને પક્ષોને આપી. સરખંચ તરીકે કામ કરવાને હું તૈયાર છું એમ પણ મેં કહ્યું. બન્નેને મારી વાત ગળે જિતરે છે, પણ પરસ્પર અવિશ્વાસ ખૂબ છે. ઠીક.

શ્રી બાબુરાવ દેવ, પ્રભાકર પાંચે, સ્વામી આનંદ વગેરે લોકો મળવા આવ્યા હતા.

૧૨ થી ૫ યુનિવર્સિટી-કમિટી. વિલાયત પ્રવાસ માટે ખરીદી કરવાને વારંતે સૌ.વતી એકલી ૪૮ શ્રીમતી ધૃષ્ટા હકીસિંગ સાથે જઈ આવી.

૫-૩૦ થી ૬-૧૫ રેડિયો-કલ્પમાં પ્રિન્સિપલ અહમદે અમારી કમિટીને ચા-પાણી માટે નોતરું આપ્યું હતું ત્યાં ગયો. મહામહોપાધ્યાય કાણે ત્યાં મળ્યા.

ત્યાંથી ચોપાટી પર શ્રી. વાઘ શિલ્પકારને ઘેર ગયો. એમનું કામ જોયું. મારા દેટલાક ફોટો પણ એમણે પાડ્યા. ત્યાંથી શ્રી. નાનાસાહેબ સરદેસાઈની ઊડતી મુલાકાત. લઈને મુકામ પર આવ્યો. શ્રી બાબુ ચાંદોરકર ત્યાં મળ્યા.

જમવા માટે શ્રી. લાલચંદને ત્યાં એ ગયાં હતાં. શ્રી. સ. ડા. પાટિલ, શ્રી. કાલ્યાસાઈ પટેલ (સપત્નીક) અને શ્રી. શુભાળચંદ (સપત્નીક) એમ લોકો આવ્યાં હતાં. ખૂબ વાતોચીતો થઈ. ૧૦-૩૦ના અરસામાં અમે મુકામ પર પાછાં આવ્યાં.

તા. ૧૫ સપ્ટેમ્બર ૧૯૪૮, બુધવાર

થોડો વખત રાજનીતી-લેખન અને પરચૂરણ કામો. શ્રી. એસ. પી. નાડકર્ણી અને ઔધના શ્રી કાન્તે મળવા આવ્યા હતા.

બપોરે ૧૨ થી ૪-૩૦ સુધી કમિટીની બેઠક. પછી બોરીબંદર રેશન પરથી સાંજે પાંચની રેક્ટન ક્વીનમાં સૌ.વતી અને હું પૂના જવા નીકળ્યાં. રેશન પર શ્રી. નાનાસાહેબ અને અરવિંદ તળવલકર મળ્યા હતા. લવાદી વિષે એમને મેં ફરી કહ્યું. સામેનો પક્ષ એને માન્ય રાખશે, ચિંતા અગર શકા રાખશે નહિ, એવું પણ મેં કહ્યું.

ગાડીમાં પૂના પહોંચતાં સુધી ઘણું બધું કામ થયું. મુખ્ય ચીજ એટલે મારા અને સૌ.વતીના વસિયતનામાનો મુસદ્દો એણે વાંચીને એમાંની બાબતો વિષે અને ઘોરણો પર ચર્ચા કરી. અલગત, મારા વિચારોની અસર એના પર છે જ, પણ દળાણ નથી એમ લાગે છે. ચિ. સૌ. તાઈને એણે રૂપિયા દસ હજાર એના વસિયતનામાથી આપવા એ ઉત્તમ. કદાચ એને આ

વાત ગળે ન કીતરે તો હું પણ એ રકમ આપી શકતો હતો, પણ એણે આપવામાં મંજૂ અને અર્થ છે. કીક. એનાં માતૃશ્રી માટે મેં લુદી રકમ સુચવી નહોતી કારણ એના બે લાકડામાં એ રકમ આવી જતી હતી. પણ વધુ થોડી રકમ એમને લુદી આપવાની એની ઇચ્છા હોય તો તેમાં મને વાંધો નથી એમ મેં કહ્યું. ગાડીમાં પરચૂરણ વાચન કીકકીક થયું. શ્રી રમણીકલાલ શેરદલાલ અને શ્રી ભોગીલાલ સુતરિયાના પુત્ર પણ હતા. આમતેમ ઘણી વાતો થઈ.

પૂના રેશને ગાડી વખતસર આવી. અમને મળવા સારુ શ્રી મલિક વતી મિ. મેસ્કરીનસ આવ્યા હતા. (અગાઉ તેઓ એન્જિનિયરિંગ કૉલેજના પ્રિન્સિપાલ હતા. હવે ખીજા કાર્ક હોદ્દા પર છે). રેશન પરથી લગ્ન-મંડપ પર જ ગયાં. ત્યાં શ્રી દ્રવિડ (I. C. S.), શ્રી બર્વે (I. C. S.), શ્રી તેજસિંગ મલિક વગેરે સંખ્યા-બંધ લોકો મળ્યા. લગ્નના સમારંભનો ઝળહળાટ ખૂબ જ હતો. અમે ત્યાં ભોજન આપ્યું અને રાત્રે ૧૧ના અરસામાં ડૉ. સરદેસાઈને ઘેર સૂવા માટે આવ્યાં. મુકામ પર આવતાં રસ્તામાં પૂનામાંના ગણપતિ ઉત્સવની કલ્પના આવી. ઢેકઢેકાણે પોવાડા, વ્યાખ્યાનો અને એને કારણે રસ્તાઓ રોકાયા!

વરરાત્રને ચાંદલા તરીકે રૂપિયા ૫૧નો ચેક આપ્યો.

તા. ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૧૯૪૮, શુક્રવાર

પોસ્ટાલિયે વહેલા ઊડીને સ્નાન વગેરે આટોપીને તૈયાર થયાં. પછી લોકો મળવા આવ્યા. શ્રી નાનાસાહેબ પંડિત અને ચિ. સૌ. સરલા, શ્રી અણ્ણાસાહેબ અને સૌ. તારાબાઈ તળવલકર (લવાદી વિષે વાતચીત થઈ). શ્રી વસંતરાવ ધામણકર અને એમના લાઈ ૭-૩૦ના અરસામાં પૂના રેશન પર આવ્યાં.

રેશન પર શ્રી હુરંધર, જ્વેશી (I. C. S. એન્જીકેશન ખાતાના સેક્રેટરી), શેવડે વગેરે લોકો મળ્યા. ગાડીમાં શ્રી મામાસાહેબ દાતે મળ્યા. ‘હિંદુ મહાસભા’ ચાલુ રાખવી કે કેમ, અગર એનું ધ્યેય બદલીને નામ ચાલુ રાખવું, એવો સવાલ એમણે પૂછ્યો. જ્ઞાતિ અગર ધર્મનિષ્ઠ રાજકારણ અંગ્રેજોની સાથે ચાલ્યું ગયું, એટલે હિંદુ મહાસભાએ રાજકીય ક્ષેત્રમાં હરવા-ફરવાનું કાર્ક

કારણ નથી. હિંદુધર્મીઓની સામાજિક પ્રગતિ કરવી છે તેને માટે અવશ્ય પ્રયાસ કરવો, પણ તે કરવા માટે પણ નામ બદલવું. કારણ કે, જૂના નામની આસપાસ કેટલીક વિશિષ્ટ લાવનાઓ અને ઇતિહાસ હોવાથી રાજકીય ધોરણ સાવ અને પૂરેપૂરું છોડી દીધું તો પણ લોભની ગેરસમજ અગર ભ્રમણા દૂર થશે નહિ. મારા મુદ્દાઓ સાથે શ્રી મામાસાહેબ સહમત હતા તો પણ જૂનું નામ કેવળ જૂનાપણાને કારણે એમને રાખવા જેવું લાગતું હતું. હીક.

શ્રી આપામહારાજ પંડિત (કાલ્હાપુર) મળ્યા હતા. કાલ્હાપુરની સામાન્ય વાતો, ઔધકરની હકીકત વગેરે કહેતા હતા.

૧૧ વાગ્યે દાદર મુકામે આવ્યાં. જમણ વગેરે આટોપીને ૧ થી ૫ સુધી યુનિવર્સિટી-કમિટીની સભા. પછી શ્રી ચૈતાનીને ત્યાં ચા માટે ગયો. સૌવતી, ચિ. બાપુ અને બાળ મારી સાથે આવ્યાં હતાં. ત્યાંથી નીકળ્યાં તે રસ્તામાં શ્રી દાદામામાને બોરીબંદર પરથી સાથે લઈને સેન્ટરલ રોડ પર બાનજી-લવનમાં ડૉ. ભાલિસાહેબ સરદેસાઈને ઘેર ચા-પાણી માટે ગયાં. આ ચા-સમારંભ ખૂબ જ મોટા પાયા પર (sumptuous) હતો. ડૉ. ભાલિસાહેબના ઘરનાં સહુ લોકો, શ્રી નાના-સાહેબ સરદેસાઈ (રિયાસતકાર) અને ડૉ. દિધે એમ લોકો પણ હતા. ઘણી બધી વાતો નીકળી. હૈદરાબાદનો સવાલ તો સળગતો. એમને મેં બંધી હકીકત કહી. શ્રી નાનાસાહેબે ખૂબ જ ધન્યતા અનુભવી. મારી રોજ-નીશીના છપાઈને આવેલા ફર્મા એમને મેં પરમ દિવસે આપેલા તે એમણે વાંચી લીધા હતા. એ વખતે, આવા પ્રકાશનની ઉપયોગિતા વિષે અગર ક્ષત્રીયપણા વિષે તેઓ સાચક હતા. ચાલુ કાળનો ઇતિહાસ એમાં આવવાનો, વ્યક્તિ અને પ્રકરણો તાત્ત્વ અને જીવંત, એટલે આવા પ્રકાશનને લીધે વિનાકારણ કોઈનું મન-દુઃખ થાય, વગેરે એમને લાગતું હતું. તેવી કોઈ શક્યતા ન હોવાનું મેં એમને કહ્યું પણ હતું. છતાં, એમની પાસે ગએલાં પાનાં વાંચીને એમને આ પ્રકાશન ખૂબ જ પસંદ પડ્યાનું તેમણે મને કહ્યું. વાચકને રસ પડે છે, ઘણી બાબતોનો ખ્યાલ આવે છે. આગળનાં કેટલાંક પાનાં છપાઈને આવ્યાં છે તે મેં એમને વાંચવા માટે

આપ્યાં. પાર્લમેન્ટરી પ્રતિનિધિમંડળનો હેતુ શો, અમારો કાર્યક્રમ શો છે વગેરે વિષે મેં એમને કહ્યું. ત્યાંથી અમે શ્રી મણીભાઈ ઝવેરીને ઘેર જમવા માટે ગયાં. રાત્રે ૧૦ ના અરસામાં દાદર મુકામ પર આવ્યાં. પછી પરચૂરણ વાચન અને વિશ્રાંતિ.

તા. ૧૭ સપ્ટેમ્બર ૧૯૪૮, શુક્રવાર

સવારે નિત્યવિધિ. પરચૂરણ કામો. સદગત રામ-કૃષ્ણપંત પટ્ટી-(તારમાસ્તર)ના પૌત્ર શ્રી એન. એચ. ખેર મળવા આવ્યા હતા. શ્રી વિશ્વનાથ અણ્ણાજી પંડિત આવ્યા હતા. એમણે ઉછીના લીધેલા પૈસા પર ૪૫૦ ટકા વ્યાજ હું લઈ છું તે ઓછું કરીને ૨ ટકા મારે લેવું એવું એમનું કહેવું. બે ટકા ખૂબ જ ઓછા પણ હું ત્રણ ટકા લઉંશ એમ મેં એમને કહ્યું. પછી રોજનીશી-લેખન અને ઇતર કામો.

૧૦ થી ૧૧-૩૦ સુધી અને જમતી વખતે પણ 'જન્મભૂમિ' અને 'નવમારત'ના વૃતાન્તનિવેદકો સાથે વાત થઈ. કોંગ્રેસ રાજકારણ અને કોંગ્રેસ સંસ્થા, લોકશાહી એ વિષયો પર જન્મભૂમિના પ્રતિનિધિએ પ્રશ્નો પૂછ્યા. હંમેશના મારા વિચારો મેં એમને કહ્યા : (૧) ચારિત્ર્ય અને (૨) સહિષ્ણુતા, એ બે બાબતોની સરેરાશ વધાર્યા સિવાય લોકશાહી શક્ય નથી. 'નવ-મારત'ના પ્રતિનિધિ શ્રી. શંદૂણીકરે સંયુક્ત મહારાષ્ટ્રમાં મુંબાઈનો સમાવેશ થવો જોઈ એ કે નહિ એ સળગતા મુદ્દા પર મારી મુલાકાત લીધી. કમિશન આગળ સાક્ષીમાં જે વિચારો મેં કહ્યા તે જ એમને પણ જણાવ્યા. 'મારી મુલાકાતો જે મારા નામે છાપવાના હો તો મને બતાવ્યા સિવાય છાપશો નહિ', એવું મેં બંનેને જણાવ્યું.

૧૨ થી ૩ સુધી યુનિવર્સિટી-કમિટીની સભા. અહેવાલના બધા મુદ્દાઓ પૂરા કર્યા. પછી 'જન્મભૂમિ' ના પ્રતિનિધિએ સવારની મુલાકાતનું ટાંચણ બતાવ્યું તે સુધારીને એમને આપ્યું. શ્રી. ભદ્રજી ધ્રુવ સોલીસિટર સર ચિનુભાઈના દાવાના કામ અંગે મળ્યા. સર ચિનુભાઈના બેરિસ્ટર સર જમશેદજી કાંગાએ એમને (ભદ્રજીને) આજે સાંજે મળવા બોલાવ્યા છે. 'કુટુંબના અઘડા કોર્ટમાં લડશો નહિ, લવાદ નીમો' એવું એમનું કહેવું છે! આમ કહેવું એ બેશરમપણાની હદ છે.

નીમેલા લવાદ પાસેથી કામ કાઢી લઈને, પોતાને અનુકૂળ એવા સમાધાનની શરતો મેળવવાનો આ નીચ એવો પ્રયત્ન છે. માથુસ દેટલો નીચ અને અનીતિમાન થઈ રહે છે, સમાજમાં પૈસાનું જ પૂજન કરવાની વૃત્તિ દેટલી વધી છે એનો આ નમૂનો છે. ‘અમારે કશું પણ સમાધાન કરવું નથી. જે લવાદી સ્વીકારવાની હોય તો જે લવાદ છે એમને કામ મેળો. નહીંતર, ઘેટ જે નિર્ણય કરશે તે ખરો.’ એવું સ્પષ્ટ જણાવવા મેં શ્રી. ભટ્ટજીને કહ્યું.

પછી મુકામ પર આવીને ચા-ચૌચ આટોપીને લોહિતે મળવા નીકળ્યાં. પ્રથમ ડૉ. લાલચંદ્ર ગોપાળ-રાવ દાક્ષોળકરને ઘેર ગયાં. એમના નાનાભાઈ દત્તાત્રેય શુન્દરી ગયાના દુઃખદ સમાચાર જાણ્યા એટલે ત્યાં ગયાં. પણ એ લોહિત જલાર ગયાં હતાં. પાછળથી એમનાં પત્ની અમારા મુકામ પર મળી ગયાં. એમના કહેવા પ્રમાણે, કે. ઈ. એમ. હારિપટલમાં તેઓ અવસાન પામ્યા પછી એમને ખબર પડી! ત્યાં સુધી એની માંદગીના પણ સમાચાર એ લોહિતે કાઢીને નહોતા! દેવયોગ!! બાપનો લાડકો દીકરો. વધુ પડતા લાડથી જાગડો! છેલ્લે છેલ્લે તો એ ગારો જ બની ગયો હતો. ભટકતો હતો. ચાલ્યો ગયો એ એક રીતે હીક જ થયું. ત્રાસમાંથી છૂટ્યો. પણ આખું જીવન વ્યર્થ ગયું એનું દુઃખ. ઈશ્વરની ઈચ્છા! શ્રી. લાહિસાહેબ પંડિત અને ચિ. શાંતાપ્રભાઈ પાંચેને મળી આવ્યાં.

સામાન વગેરે બાંધ્યો અને પરચૂરણ કામો આટો-પીને સેન્ટ્રલ સ્ટેશને આવ્યાં. ત્યાં મળવા સારું ચિ. બાપુ, ડૉ. બાપુસાહેબ તળવલકર, મણીભાઈ ઝવેરી, શ્રી. મીમનગે વગેરે આવ્યા હતા. શ્રી. ભટ્ટજીએ આવીને, આજે સાંજે સર જમશેદજી ડાંગા સાથે થએલી એમની વાતચીત વિષે વાત કરી. દાદર સ્ટેશન પર શ્રી. વિઠ્ઠલરાવ ઘાટે (એન્જીકેશન ઈન્સ્પેક્ટર) મળ્યા હતા. એમનાં પત્નીના અવસાન વિષે મેં જણવ્યું ત્યારે કાગળ લખવાનો હતો. સરનામું મેળવવાનો પ્રયાસ કર્યો પણ પછી ભૂલી ગયો. વિસ્મયણ વિષે એમને કહીને પછી સાંત્વન પર ચાર શબ્દો કહ્યા. જાહેન ખૂબ જ સારાં હતાં. વિઠ્ઠલરાવનો સંસાર આ હંમેરે લંગડો થયો. ઈશ્વરેચ્છા!

સેન્ટ્રલ સ્ટેશન પર શ્રી. શેઠશુક્રદે આગની મુલાકાતનો અહેવાલ આપ્યો તે ગાડીમાં થોડો વખત વાંચ્યો અને સુધાર્યો. ખીલ્લું પણ થોડું વાચન થયું. થાક ખૂબ લાગ્યાથી જલદી જ સૂઈ ગયો.

તા. ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૧૯૪૮, શાંતિવાર

ગાડી વખતસર અમદાવાદ સ્ટેશને આવી. આખુંદ સ્ટેશને પગેદિયે શ્રી ઈશ્વરભાઈ પટેલ (હિંદમાનર) અને શ્રી. મગનભાઈ ઝોઝા મળ્યા હતા. ઘેર આવીને નિત્યવિધિ અને ટપાલ, અને પછી મીન ધારણ કરીને જ બેઠો. ૧૨ વાગ્યા સુધી સૌ. વતીના અને મારા વસિયતનામાના મુસદ્દાઓ જોઈને સુવાર્યા. આ તાકીદનું કામ સારું વખત જ મળતો નહોતો.

ભોજન ગાદ આરામ. પત્રો લખાવ્યા. યુનિવર્સિટી-કમિટીની મુદત, આગલી બેઠકનું સ્થળ વગેરે બાબતો અંગે શ્રી. બાળાસાહેબ ખેર, લાહિસાહેબ સામણુ વગેરે લોહિતે કાગળો લખ્યા. પછી, સતત લોહિત મળવા આવતા હતા એમાં ઘણો જથ્થો વખત ગયો.

સાંજે ૬-૩૦ થી ૭-૩૦ સુધી શ્રી. જગાભાઈ ભોગીલાલ (કસ્તુરભાઈના બહેનો)ને ત્યાં ચા-પાણી માટે જઈ આવ્યો.

ઘેર આવીને સ્નાન વગેરે આટોપીને જમવા માટે અમે બધાં શ્રી. ગિરધરભાઈ (દામોદરદાસ)ને ત્યાં ગયાં હતાં. ત્યાં ઘણાં બધાં લોહિતે એમણે નિમંત્રણ હતાં. શેઠ રતિલાલ નાથલાલ, શેઠ નરોત્તમ લાલભાઈ, કસ્તુરભાઈના ભાણી-સગીન્દરો, શેઠ નવનીતલાલ શોધન, શેઠ જ્ઞેકિસનદાસ આદિ બધાં હતાં. ખરુભાઈ મંગળદાસ પણ હતા. ઘણી બધી વાતો થઈ. એમાં સ્થાનિક સ્મૃતિસિપલ અને કૌંચેસ વહીવટ એ પણ વિષય હતો. આમાં કૌંચેસ કાર્યકરોનો ખૂબ દોષ છે. તેમ છતાં, આમનો પણ—પ્રજનો દોષ છે જ છે. પ્રજના દોષો મને બે જણાય છે: (૧) સમાજના આપણે એકમ છીએ તેથી સામાજિક કાર્યની આપણા પર જવાબદારી છે એનો ખ્યાલ જ નથી. જે કાર્ય હોય તે દીકા કરે છે, પણ પોતે કશું પણ કરવાને તૈયાર નથી! પોતાનો ધંધો, પોતાનો મંસાર એમાં જ ગૂંથા-એલો! સામાન્ય માણસનું આખું વર્તન ખરાબ છે.

એને બિચારાને વખત જ નથી. પેટને માટે જ મથા-
મણ કરવામાં એનો બધો વખત જાય છે. પણ જેઓ
પેસાદાર છે, સુખસગવડ ધરાવે છે, એમણે નવરાશનો
બધો વખત પાનાં અને કલ્પ અગર ધરમાં શા સારુ
માગવો? કશુંક પણ સામાજિક, નાગરિક જીવન (civic
life) દરેક નાગરિકને વાસ્તે ન જોઈએ વારુ? જે
થોડા માણસો જાહેર કાર્ય કરે છે એમણે આવા
મોજલા માણસોની સગવડો તરફ શા સારુ નજર
નાખવી? હીક. (૨) જે વાત વિરોધ કરવા જેવી
લાગે ત્યાં પીક પાછળ બડબડ કરે, પણ સ્પષ્ટ બોલીને
પોતાનો અભિપ્રાય પણ જણાવે નહિ. એટલે પછી
પ્રત્યક્ષ અમલ દ્વારા વિરોધ કરવાની અગર અસહકારની
તો વાત જ દૂર. આવા બેવડા દોષને કારણે કાર્યકર્તા
ભાષણોમાં પણ દોષ ઉત્પન્ન થાય છે. (૧) ઘણી વાર એમને
પોતાના દોષો દેખાતા જ નથી. (૨) દેખાયા તો પણ
સત્તાની મગજીમાં, આવા કાર્યકરો લોકોની પરવા કરતા
નથી એમના પર લોકમતનો પ્રભાવ પડતો નથી. હીક.

તા. ૧૯ સપ્ટેમ્બર ૧૯૪૮: રવિવાર

સવારે નિત્યવિધિ. વિલાયતના પ્રવાસની તૈયારી
અંગેનાં નાનાં નાનાં કામો. કાગળો વગેરે લખાવ્યા.
શેડ કરતુરભાઈ, શ્રીમતી સરલાદેવી, શ્રી. અંબાલાલ
સારાભાઈ વગેરે લોકો મળવા આવી ગયાં. યુનિવર્સિટી-
કમિટીની મુખાઈની બેઠકનો અહેવાલ, સત્યાગ્રહાગ્રમ
વતીનો રામજી ગોપાળની પત્ની પરનો દાવો, વગેરે
કાગળો જોયા. થોડી બાકી રોજનીશી પણ લખી.
કરતુરઆ ફંડના કામના મહત્વના કાગળો લખાવ્યા.

ભોજન બાદ આરામ. પછી પરચૂરણ કામો. લોકો
મંખ્યામંથ મળવા આવતા હતા શ્રી વરિયાવા (નિવૃત્ત ઈન્કમ
ટેક્સ આસિસ્ટન્ટ કમિશનર), શ્રી અનસૂયા સારાભાઈ,
ચંદ્રકાંત ગાંધી વકીલ, વામનરાવ ધોળકિયા, શ્રીપાદ
શેવડે, બાબુરાવ સંત, વગેરે લોકો આવ્યા હતા. શ્રી
સુરોત્તમ અને નરોત્તમ હડીસિંગ એમના વકીલો શ્રી
ચિ. ચૂ. પારેખ અને દોલત ત્રિવેદીને લઈને આવ્યા હતા.

એમની સામેના અરજી મિલ સંબંધના કેસમાં એમણે તા.
૨૭મીએ દાખલ કરવાનાં નિવેદનનો (statement)
મુસદ્દો જોઈને સુધાર્યો. એમાં આશરે એક કલાક ગયો.

પછી રનાન વગેરે આટોપીને જમવા માટે અમે
બધાં સર ચિનુભાઈને ત્યાં ગયાં. ત્યાં બધાં ઘરનાં જ

લોકો હતાં. શ્રી અનસૂયા સારાભાઈ પણ આવ્યાં હતાં.
રાત્રે ૧૦-૩૦ના અરસામાં અમે ઘેર પાછાં ફર્યા.

પછી શ્રી ગિરધરલાલ દામોદરદાસ આવ્યા હતા.
આશરે એક કલાક બેઠા હતા. આવતી યુનિસિપલ
ચૂંટણીમાં શું ધારણ રાખવું એ સવાલ એમણે જોયો
કર્યો. કૌન્સિલ સમિતિના પ્રમુખ શ્રી કાનજીભાઈ દેસાઈએ
નિવેદન કર્યું છે કે આ વખતે ઉમેદવારોની પસંદગી
ફક્ત કૌન્સિલ સભ્યોમાંથી કરવાની ન હોઈ તમામ
પ્રકારના, શહેરના કામને યોગ્ય એવા, લોકોમાંથી જ
એટલે કે કૌન્સિલના જૂથની બહારના લોકોને પણ તક
આપવાની છે. આ હીક છે. પણ મારા મતે આટલાથી
નિકાલ આવતો નથી. મુખ્ય સવાલ એ કે, (૧)
કૌન્સિલના નામથી ચૂંટણીઓ લડવાનું હવે આવશ્યક છે
ખરું? (૨) ચૂંટણી જે લડવાની જ તો ઉમેદવારોની
પસંદગી કોણ કરે? કૌન્સિલના જ અધિકારીઓ કે
સ્વતંત્ર પસંદગી-મંડળ? કૌન્સિલના નામે હવે ચૂંટણીઓ
લડાવવાનું પ્રયોજન નથી, સ્વરાજ્ય માટે જે
રાજકીય લડત હતી તે હવે નથી, અને હવે ફક્ત
નાગરિક સુખ—સગવડની દૃષ્ટિથી યુનિસિપાલિટીમાં
કામ કરવાનું. વળી, પસંદગી કરવાનું કામ હવે કૌન્સિલ
પાસે શા સારું હોવું જોઈએ? મને તો આમાં સત્તા
હાથમાં રાખવાનો ઉદ્દેશ દેખાય છે. ગઈ ચૂંટણીમાં
(શ્રી ઠાકોરભાઈ ઠાકોરની) માર બાધો. લોકમત તો
પછી દેખાયો. એટલે લોકમતના પવન પ્રમાણે પીક
ફેરવીને સત્તા ટકાવી રાખવાનો આ દાવ છે. શ્રી
ગિરધરભાઈ જેવા ભોળા લોકો એના ભોગ બનવાના!
સત્તાધિકારીઓની વિરુદ્ધ બોલવું એટલે કૌન્સિલની વિરુદ્ધ
એવો એમનો મૂર્ખતાભર્યો ખયાલ છે. સત્તા ટકાવવા
માટેના આ દાવને ભોળપણથી મદદ કરવી એટલે
સત્તાલોપતાનું જાહેર જીવન ટકાવવા જેવું છે. કૌન્સિલની
આખર, લોકપ્રિયતા, કાર્યક્ષમતા ટકાવવી હોય તો
આવા તંત્રનો વિરોધ કરવો, આપણા અભિપ્રાયો
સ્પષ્ટ રીતે કહેવા, કાંઈ નહિ તો છેવટે સહકાર કરવો
જરૂરી છે એવો મારો અભિપ્રાય મેં જણાવ્યો. ‘ઉમેદ-
વારોને પસંદ કરવા માટે સ્વતંત્ર બોર્ડ નીમો’ એવી
માગણી કરવા વિષે મેં શ્રી ગિરધરભાઈને સૂચવ્યું છે.
આ માગણી માન્ય થાય છે કે નહિ એ ઉપરથી
કાનજીભાઈની વાત તે એક દાવ (game) છે કે
સાચી છે એની કસોટી થશે. હીક. (ક્રમશઃ)

અદ્યવિકસિત રાષ્ટ્રોનો આર્થિક વિકાસ

વીસમી સદીના ઉત્તરાર્ધની મુખ્ય આર્થિક સમસ્યા

વી. એચ. લેખી

[આચાર્ય, કૌભસે કૉલેજ, કપડવાણ]

પ્રાગ્યૈતિહાસિક સમયથી આપણે માનવ-સમાજનો ઇતિહાસ તપાસીશું તો માલૂમ પડશે કે તેનો આર્થિક વિકાસ એ એક અંતર્ગત પ્રક્રિયા બની રહી છે. ઇતિહાસકારોએ કરેલા બુદ્ધિ બુદ્ધિ માનવ-સંસ્કૃતિઓના અભ્યાસ દ્વારા આપણને બતાવ્યા મળે છે કે દુનિયાની પ્રત્યેક સંસ્કૃતિની આગવી સામાજિક, રાજ-કીય અને ધાર્મિક સંસ્થાઓ (Social, Political and Religious Institutions) હતી; તેની જેમ જ તે દરેકને સુસંગત એવી આર્થિક સંસ્થાઓ (Economic Institutions) પણ વિકાસ પામી હતી. પ્રત્યેક સંસ્કૃતિના અંગરૂપ વિશિષ્ટ અર્થરચના (Economic Organisation) અને તેનો ક્રમિક વિકાસ એક નોંધપાત્ર હકીકત છે.

એક દષ્ટિએ જોવા જઇએ તો માનવી આ પૃથ્વી પર જન્મ્યો ત્યારથી આજ સુધી વધુ ને વધુ સુવિધાઓની પ્રાપ્તિ માટે મથામણ કરતો જ રહ્યો છે. તે પ્રક્રિયા આજ સુધી ચાલુ છે અને અનાદિ કાળ સુધી ચાલ્યા કરશે એમાં શંકા નથી. એ બતાવી આપે છે કે માનવી વ્યક્તિગત રીતે, તેમજ અમુક અંશે સામુહિક રીતે, વૈયક્તિક તેમજ સામાજિક-આર્થિક વિકાસ માટે સતત પયતનશીલ રહ્યો છે. પછી ભલે તે પ્રક્રિયાઓના પ્રકાર, ગતિ, હેતુઓ અને પરિણામો બુદ્ધિ બુદ્ધિ રહ્યાં હોય. માનવસંસ્કૃતિ બુદ્ધિ બુદ્ધિ રચે બુદ્ધિ બુદ્ધિ સ્વરૂપમાં વિકાસ પામી. તદનુસાર-આર્થિક સંસ્થાઓનાં સ્વરૂપ સ્વતંત્ર રીતે વિકસ્યાં અને સંસ્કૃતિના વિવિધ સાથે અદ્યથ યયાં. પરંતુ મધ્યયુગ પછીના સમયથી વિશ્વના દેશો વચ્ચેનો સંપર્ક નિકટ બનતાં તેમની અર્થ-રચનાનાં સ્વરૂપ તેમજ માળખામાં નોંધપાત્ર પરિવર્તન થવા માંડ્યું. સોળમી સદીમાં જાપાનની શોધ યત્નાથી આર્થિક માળખામાં તે પછી ક્રમશઃ થએલાં પરિવર્તનોનો સ્પષ્ટ ખ્યાલ આપણને (records)ના આધારે આવી શકે છે. પુરાણી ગ્રીક સંસ્કૃતિની શુદ્ધામી પ્રથા (Slavery) તે પછી મહદ્ અંશે યુરોપમાં વિકસેલી સામંતશાહી

(Feudalism) સત્તરમી અને અઠારમી સદીમાં વિકસેલો વ્યાપારવાદ (Mercantilism) અને ઓગણીસમી સદીનો મૂડીવાદ (Capitalism) તેમજ છેલ્લે ચાલુ સદીનો રાજ્યના ઓછાવત્તા અંકુશવાળો મૂડીવાદ (State-controlled Capitalism) તે પ્રત્યેકમાં અર્થરચનાનું માળખું અને સ્વરૂપ બદલાતાં રહ્યાં છે. પરંતુ તેમાં એક સર્વસામાન્ય વિશિષ્ટ તત્ત્વ એ હતું કે તે દરેક અર્થરચનાના માળખામાં રહીને પ્રત્યેક દેશના અર્થતંત્રમાં આર્થિક વિકાસની પ્રક્રિયા અદ્યાપિ ચાલુ રહી છે.

ઔદ્યોગિક ક્રાન્તિ થઈ તે પહેલાંના સમય દર-મિયાન આર્થિક વિકાસની પ્રક્રિયા એક અત્યંત ધીમી ગતિવાળી અને ગોણુ ઘટના હતી. પરંતુ ઔદ્યોગિક ક્રાન્તિની અસર નીચે જેમ જેમ ઈંગ્લેન્ડ, પશ્ચિમ યુરોપના દેશો અને ત્યાર પછી વિશ્વના બીજા દેશો આવતા ગયા તેમ તેમ આર્થિક ક્રાન્તિની પ્રક્રિયા તે તે દેશોમાં ઝડપી અને નોંધપાત્ર ઘટના બની. જે કે એક મહત્વની લાક્ષણિકતા એ હતી કે સામ્યવાદી દેશો બાદ કરતાં અન્ય દેશોમાં વીસમી સદીના લગભગ દાયકા સુધી આર્થિક વિકાસની પ્રક્રિયા સ્વયંસંચાલિત (autonomous) રહી હોવાથી ચિંતકોનું ધ્યાન તેના તરફ ખાસ દોરાયું ન હતું. પરંતુ ચાલુ સદીના ચોથા દાયકા પછી, તેમાં થે ખાસ કરીને બીજા વિશ્વયુદ્ધ પછી, આર્થિક વિકાસનો પ્રશ્ન અર્થશાસ્ત્રના ક્ષેત્રમાં અભ્યાસ (study) તેમજ નીતિ (policy)ની દષ્ટિએ અત્યંત અગત્યનો બની ગયો છે. આજે સમગ્ર વિશ્વમાં અદ્ય વિકસિત રાષ્ટ્રોના આર્થિક વિકાસના પ્રશ્ને મહત્વનું સ્થાન પ્રાપ્ત કર્યું છે. વીસમી સદીના ઉત્તરાર્ધનો રાજ્યકર્તાઓ માટે તેમજ અર્થશાસ્ત્રના અભ્યાસીઓ માટે આ એક ચાવી-રૂપ ખ્યાલ (key concept) બની ગયો છે. આર્થિક વિકાસની પ્રક્રિયા હવે સ્વયંસંચાલિત (autonomous) ન રહેતાં આયોજિત (planned) અથવા પ્રેરિત (induced) બનવા પામી છે. અને તેથી તેનો અભ્યાસ ત્રીણવટલર્ષા સંશોધન અને વિશ્લેષણ માટેનું

એક અગત્યનું ક્ષેત્ર બની ગયો છે. વળી, તેનો અભ્યાસ એક જુદો જ દષ્ટિકોણ માંગી લે છે. મમંમ વિશ્વનું ધ્યાન અત્યારે વિશ્વના કેટલાક અદ્યવિકસિત ગણાતા દેશોના આર્થિક વિકાસના પ્રશ્ન પર કેન્દ્રિત થયું છે. રાજકારણ તેમજ અર્થનંત્ર બંને ક્ષેત્રોમાં આ સમસ્યાને અગ્રગણ્ય સ્થાન મળ્યું છે. ઐતિહાસિક દૃષ્ટિબિંદુથી આ પ્રશ્ન જો આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ તો જણાશે કે આજના આંતરરાષ્ટ્રિય મંડળમાં રાજકીય પરિબળો કરતાં આર્થિક પરિબળો વધુ નહિ તો લગભગ સરખા જ મહત્વનો ભાગ ભજવે છે. બે વિશ્વયુદ્ધોનાં ઉપલક્ષ રીતે મળતાં રાજકીય કારણો કરતાં મૂળમાં રહેલાં આર્થિક કારણોએ ઠીક ઠીક ભાગ ભજવ્યો હતો. એટલે હવે આંતરરાષ્ટ્રિય કક્ષાએ કામ કરી રહેલાં આર્થિક પરિબળોની અવગણના થતી નથી. વળી, રેડિયો, ટેલિવીઝન અને વાહન-વ્યાપારના ક્ષેત્રમાં થયેલી અકલ્પ્ય શોધ-ખોળોને લીધે દેશો દેશો વચ્ચેનું અંતર ઘટી ગયું છે. વિશ્વના દેશો એકબીજાની અત્યંત નજીક આવી ગયા છે. આ કારણોને લીધે પણ એકબીજાના આર્થિક પ્રશ્નો અંગે બધા દેશો વધુ જાગૃત બન્યા છે. સહજ રીતે લોકો પોતાની રહેણીકરણી અને જીવનધોરણુ ખીજ દેશના લોકોની રહેણીકરણી અને જીવનધોરણુ સાથે સરખાવતા થયા છે. તેનાથી દેશો દેશો વચ્ચે જ આર્થિક અસમાનતા પ્રવર્તે છે તે અંગે સભાનતા વધતી જાય છે. નીચે આપવામાં આવેલા કોડા પરથી જણાશે કે ૧૯૪૯માં વિશ્વની વસ્તીના લગભગ ૬૭ ટકા ભાગની આવક માત્ર ૧૫ ટકા હતી, ૧૫ ટકા ભાગની આવક ૧૮ ટકા હતી, જ્યારે બાકીના ૧૮ ટકા ભાગની આવક ૬૭ ટકા હતી.

૧૯૪૯માં વિશ્વની કુલ આવકની વહેંચણી^૧

વિશ્વની વસ્તી	વિશ્વની આવક	વ્યક્તિદીઠ આવક (ડોલરમાં)
---------------	-------------	--------------------------

ઊંચી આવકવાળા દેશો	૧૮ ટકા	૬૭ ટકા
મધ્યમ આવકવાળા દેશો	૧૫ ટકા	૩૧.૦
નીચી આવકવાળા દેશો	૬૭ ટકા	૫૪

૧. આ કોડો રેન્કાર નક્કીના પુસ્તક Problems of Capital Formation in Underdevelop-

ed Countries; Basil Blackwell; Oxford; 1962 માંથી પૃષ્ઠ ૬૩ પરથી લીધો છે। (Oxford; Basil Blackwell; 1962) ઊંચી આવકવાળા દેશોમાં યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ ઓફ અમેરિકા, કેનેડા, પશ્ચિમ યુરોપના દેશો, ઑસ્ટ્રેલિયા અને ન્યૂઝિલેન્ડનો સમાવેશ થાય છે. મધ્યમ આવકવાળા દેશોમાં આર્જેન્ટિના, ઉરુગ્વે, દક્ષિણ આફ્રિકાના દેશો, ઈઝરેલ અને પૂર્વ યુરોપના દેશોનો સમાવેશ થાય છે, જ્યારે નીચી આવકવાળા દેશોમાં એશિયાના દેશો, મધ્ય અને ઉત્તર આફ્રિકાના બાકીના દેશો, દક્ષિણપૂર્વ યુરોપના દેશો અને લેટિન અમેરિકાના દેશોનો સમાવેશ થાય છે.

૨. આ જાતની ભુદા ભુદા દેશોની રાષ્ટ્રિય આવક તેમજ માથાદીઠ આવકની સરખામણી કેટલે અંશે વાજબી ગણાય એ અંગે મતભેદ પ્રવર્તે છે. છતાં પણ એના આધારે એટલું તો કહી જ શકાય કે દેશોદેશો વચ્ચે આર્થિક વિષમતા કેટલા બધા પ્રમાણમાં પ્રવર્તે છે તેના ખ્યાલ આ આંકડાઓ પરથી મેળવી શકાય છે. ડૉ. વી. કે. આર. વી. રાવનો લેખ Comparability of Real National Incomes of Industrialized and Underdeveloped Countries જે તેમના પુસ્તક Essays in Economics of Development, Asia Publishing House, 1964 માં છપાયે છે તે આ મુદ્દાની તલસ્પર્શી છણાવટ કરે છે.

૩. જુઓ S. Kuznets 'Towards a Theory of Economic Growth' R. Lekachman (ed), National Policy for Economic Welfare at Home and Abroad, Doubleday & Co., New York, 1955, પુસ્તકમાં પૃષ્ઠ ૨૭

આવક વધવાનો દર ૨૫ થી ૩૦ ટકા જેટલો અને અદ્યવિકસિત દેશોની રાષ્ટ્રિય આવક વધવાનો દર ૧૫ ટકાથી ઓછો હોવાનું અંદાજવામાં આવે છે.^૪

આ હકીકત બતાવી આપે છે કે વિશ્વના લોકો વચ્ચે પ્રવર્તતી આર્થિક અસમાનતા એ વીસમી સદીના માનવજીવનની એક કડોર વાસ્તવિકતા છે. એ છુપાવી ન શકાય તેવું એક નવન સત્ય છે. વળી, અસમાનતાનું પ્રમાણ તીવ્ર હોવાથી આર્થિક રીતે પાછળ પડી ગયેલા દેશોના લોકોમાં ઘેરો અસંતોષ અને વિપાદ વ્યાપી ગયો છે. તે બધા હવે ઝડપી આર્થિક વિકાસ સાધવા માટે અપ્રતીમ તરવરાટ અનુભવી રહ્યા છે. એટલું જ નહિ પણ આર્થિક રીતે ઘણા આગળ વધી ગયેલા દેશોના લોકો પણ આટલી બધી અસમાનતા તેમના પોતાના હિતમાં નથી તેમ માનીને, તેમજ અદ્યવિકસિત દેશોના ઝડપી વિકાસમાં તેમણે કંઈક ફાળો આપવો જોઈએ તે દૃષ્ટિબિંદુથી તેમનું ધ્યાન અદ્યવિકસિત દેશોના આર્થિક વિકાસની સમસ્યા તરફ દોરાવા માંડ્યું છે. વિકસિત દેશોની સરકારો કેટલાક નવોદિત અદ્યવિકસિત દેશોને સામ્યવાદની અસર નીચે જતા રોકી લેવા અને પશ્ચિમની વિચારસરણી અને વગ નીચે આકર્ષવાના હેતુથી પણ અદ્યવિકસિત દેશોના આર્થિક વિકાસ માટે શક્ય એટલી આર્થિક મદદ તથા બીજી જરૂરી સવલતો આપવાની યોજનાઓ ઘડી રહી છે.

એ પ્રમાણે વિશ્વના અર્થશાસ્ત્રીઓનું લક્ષ્ય ટૂંકા ગાળાના આર્થિક પ્રશ્નો પરથી ખસીને લાંબા ગાળાના આર્થિક પ્રશ્નો પર કેન્દ્રિત થયું છે. સને ૧૯૩૦ પછી કિન્સ અને તેની વિચારસરણીના ટેકારો મંદી અને તેજનાં પરિબલોના વિશ્લેષણમાં અટવાઈ ગયા હતા. તેમજ તેની અર્થતંત્ર પર થતી માડી અસરો દૂર કરવા માટે કયા ઉપાયો યોજવા તે અંગેની આર્થિક નીતિનો મુસદ્દો તૈયાર કરવામાં રોકાઈ ગયા હતા. પરંતુ બીજા વિશ્વયુદ્ધ પછી આર્થિક વિશ્લેષણનું ફક્ત ટૂંકા ગાળા પરથી લાંબા ગાળા પર ખસાઈ ગયું છે. વિકસિત દેશો માટે માત્ર ટૂંકા ગાળાની મંદી કે તેજનો અવરોધ

એ જ મુખ્ય પ્રશ્ન ન રહેતાં લાંબા ગાળે સંસદિત સ્થગિતપણું (stagnation) એ અગત્યનો પ્રશ્ન બની ગયો છે. તેના ઉદ્ધેશ માટે કયા પ્રકારની નીતિ ઘડવી જોઈએ તે મુદ્દો તેના વિશ્લેષણમાંથી ઉદ્ભવે છે. તે જ પ્રમાણે સેન્જગારી અને આવકની અત્યંત નીચી કક્ષાએ સ્થગિત થઈ ગયેલા અદ્યવિકસિત દેશો માટે ઝડપી આર્થિક વિકાસ-માત્ર ટૂંકા ગાળા પૂરતો મર્યાદિત નહિ પરંતુ લાંબા ગાળા સુધી સેન્જગારી અને આવકની ઉત્તરોત્તર ઊંચી કક્ષા (level) પર લઈ જતી સતત આર્થિક વિકાસની પ્રક્રિયા એ પ્રશ્ન અગ્ર-સ્થાને છે. અને તે ધ્યેય સિદ્ધ કરવા માટે કયા પ્રકારના કાર્યક્રમો યોજવા તે મુદ્દો તેના વિશ્લેષણમાંથી ઉદ્ભવે છે. આમ આર્થિક વિકાસનો પ્રશ્ન બીજા વિશ્વયુદ્ધ પછીના સમયમાં સંશોધન-અભ્યાસ-વિશ્લેષણ માટે તેમજ તેને અનુરૂપ આર્થિક નીતિ માટે મુખ્ય પ્રશ્ન બની ગયો છે.

અદ્યવિકસિત દેશોના આર્થિક વિકાસનો પ્રશ્ન બ્યારે અગ્રસ્થાન મેળવી રહ્યો છે ત્યારે સર્વ પ્રથમ ‘અદ્યવિકસિત’ અને ‘અદ્યવિકસિતપણું’ એ બે ખ્યાલો (concepts)ને ઝીણવટથી તપાસી લેવા જરૂરી છે. ‘અદ્યવિકસિત’ દેશોને કેટલીક વાર ‘પછાત’ (backward) અથવા ‘ગરીબ’ (poor) દેશો તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. ‘પછાત’ અને ‘ગરીબ’ એ બે શબ્દોમાં ઓછી આવક હોવી એ અર્થ ઉપરાંત એક પ્રકારની ઘૃણાત્મક લાવના રહેલી છે. એટલે ‘અદ્યવિકસિત’ શબ્દ વધુ ઉપયોગમાં લેવાયો છે.

અદ્યવિકસિત દેશોને વિકસિત દેશોની આર્થિક સમૃદ્ધિના સંદર્ભમાં જોતાં અદ્યસમૃદ્ધ કે અદ્યવિકસિત જણાય છે. તેથી કોઈ પણ દેશ વિકસિત છે કે અદ્યવિકસિત તે બીજા દેશોની આર્થિક સમૃદ્ધિ સાથેની સરખામણી કરવાથી કહી શકાય. આ બતાવી આપે છે કે વર્ગો પહેલાંના કેટલાક અદ્યવિકસિત દેશો આજના વિકસિત દેશો બન્યા છે. અને તેથી જ રીતે આજના અદ્યવિકસિત દેશો ભવિષ્યના વિકસિત દેશો બનવા પામશે. આમ ‘અદ્યવિકસિતપણું’ એ સાપેક્ષ ખ્યાલ છે. ‘અદ્યવિકસિતપણું’ એ કોઈ પણ દેશના આર્થિક વિકાસની લાંબા ગાળાની પ્રક્રિયાના એક તબક્કા

4. બુઓ Meier, Gerald M. and Baldwin, Robert E. Economic Development, Asia Publishing House, Bombay, 1962, પુસ્તકમાં પૃષ્ઠ ૧૦

(Stage) તરીકે જોઈ શકાય.

આજનું વિશ્વ મોટે ભાગે બે વિશાળ વિભાગોમાં વહેંચાઈ ગયું છે. એક વિભાગમાં વિકસિત દેશોનો અને બીજા વિભાગમાં અદ્યવિકસિત દેશોનો સમાવેશ કરવામાં આવે છે. સકુળ ઝીણવટથી જોતાં આ પ્રકારનું વર્ગીકરણ તદ્દન અવાસ્તવિક લાગે છે. કારણ કે વિકસિત તેમજ અદ્યવિકસિત દેશોના બે સમૂહોમાં અંદર-અંદર તે પ્રત્યેકના રાજકીય, આર્થિક અને સામાજિક જીવનમાં ઓછાવત્તો તફાવત રહેલો છે. તેમ જતાં ય આર્થિક સમૃદ્ધિની કક્ષાના ધોરણે અમુક દેશ વિકસિત છે કે અદ્યવિકસિત તે જાણવા માટે આવું વર્ગીકરણ આવશ્યક બને છે.

આપણે ઉપર જોયું તે પ્રમાણે આવકના માપદંડ વડે માપતાં અદ્યવિકસિત દેશોને એક સમૂહમાં મૂકવામાં આવે છે.

અદ્યવિકસિત અર્થતંત્રની વ્યાખ્યા

આપણે ઉપર જોયું તે પ્રમાણે આવકના માપદંડ વડે માપતાં અદ્યવિકસિત દેશોને એક સમૂહમાં મૂકવામાં આવે છે. કેટલીક બાબતોમાં તેમની વચ્ચે તીવ્ર તફાવતો હોવા છતાં કેટલુંક સામ્ય પણ રહેલું છે. આ સામ્ય લક્ષમાં રાખીને અદ્યવિકસિત અર્થતંત્રની વ્યાખ્યા આપવાના પ્રયત્નો થયા છે.

જેકોબ વાઈનર અદ્યવિકસિત અર્થતંત્રને એક એવા પ્રકારના અર્થતંત્ર તરીકે ઓળખાવે છે કે જે તેની અત્યારની વસ્તીને હાલ કરતાં જિંદા જીવનધોરણ પર નભાવવા માટે અથવા જો તેની માથાદીઠ આવક સારા પ્રમાણમાં જિંદા હોય તો વધુ વસ્તીને છે તે જ જીવન-ધોરણની કક્ષા પર નભાવવા માટે તે વધુ મૂડીનો કે વધુ શ્રમશક્તિનો કે વધુ કુદરતી સાધન-સંપત્તિ, કે તે બંનેનો ઉપયોગ કરી શકવાને સમર્થ છે.^૧ તેઓ આ

૫ Jacob Viner: 'The Economics of Development'; આ લેખ તેમના પુસ્તક *International Trade and Economic Development* Clarendon Press, Oxford, 1953, કે જે તેમનાં બ્રિટિશની નેશનલ યુનિવર્સિટીમાં આપેલાં વ્યાખ્યાનોનું collection છે. તેમનું પ્રકરણ નં. ૬ છે. અહીંયાં અગરવાલ અને સીંગ સંપાદિત કૃત્તેલ પુસ્તક: *The Economics of Underdevelopment*, Oxford University Press, 1958 પુસ્તકમાં છપાએલ પ્રથમ લેખ પૃષ્ઠ ૧૨

વ્યાખ્યા આપતાં અદ્યવિકસિત રાષ્ટ્રની માથાદીઠ આવકની સાપેક્ષ નીચી કક્ષા અને તે જિંદા જીવનનાં શક્યતાઓ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે. યુનાઈટેડ નેશન્સના નિધ્ણાતોએ અદ્યવિકસિત અર્થતંત્રની વ્યાખ્યા આપેલી છે. તે અનુસાર અદ્યવિકસિત અર્થતંત્ર તેને ઓળખાવી શકાય કે 'જેમાં લોકોની માથાદીઠ વાર્ષિક આવક અમેરિકા, કનેડા, ઑસ્ટ્રેલિયા અને પશ્ચિમ યુરોપના દેશોના લોકોની માથાદીઠ વાસ્તવિક આવકની સરખામણીમાં નીચી હોય.'^૨ આ વ્યાખ્યા જુદા જુદા દેશોની લોકોની માથાદીઠ આવકના સાપેક્ષ અવાલને જ મહત્ત્વ આપે છે, તેથી તે સ્પષ્ટ છે. ભારતના આયોજન કમિશને આપેલી વ્યાખ્યા પ્રમાણે 'એક બાજુ ઓછા અથવા વધુ પ્રમાણમાં અણુવપરાએલ અથવા અદ્ય વપરાશ પામેલ માનવ-શક્તિ અને બીજી બાજુ ઉત્પાદન કાર્યમાં ઉપયોગમાં ન આવી હોય તેવી કુદરતી સાધન-સંપત્તિના સહઅસ્તિત્વનું લક્ષણ ધરાવતા અર્થ-તંત્રને અદ્યવિકસિત અર્થતંત્ર તરીકે ઓળખાવી શકાય.'^૩ આ વ્યાખ્યા અદ્યવિકસિત અર્થતંત્ર અદ્યવિકસિત કેમ રહ્યું છે તેનો મુદ્દો નિરપેક્ષપણે દર્શાવે છે. આ વ્યાખ્યા અનુસાર અદ્યવિકસિત અર્થતંત્રને અદ્યવિકસિત તરીકે ઓળખાવવા માટે બીજા દેશોની લોકોની માથાદીઠ આવક સાથે સરખાવવાની જરૂર રહેતી નથી. વળી, તેનાં અદ્ય વપરાશ પામેલાં ઉત્પાદન સાધનોને ઉપયોગમાં લેવાની શક્યતા છે, તેવો સૂર પણ તેમાંથી નીકળે છે. તેથી તે વધુ સ્વીકાર્ય છે.

અદ્યવિકસિત અર્થતંત્રની મૂળભૂત લાક્ષણિકતાઓ

અદ્યવિકસિત અર્થતંત્રની વ્યાખ્યા વિષે વિચાર કર્યા પછી તેની સામાન્યપણે જણાઈ આવતી મુખ્ય લાક્ષણિકતાઓ વિષે ચર્ચા કરીશું. તે નીચે પ્રમાણે છે:

- (૧) જે દેશનું અર્થતંત્ર અદ્યવિકસિત હોય તે દેશના લોકો ગરીબ હોય છે. તેની રાષ્ટ્રિય આવક તેમજ લોકોની માથાદીઠ આવકનું ધોરણ નીચું હોય

૧ યુનાઈટેડ નેશન્સ: *Measures for the Economic Development of Underdeveloped Countries*.
૩ Govt. of India: *First Five Year Plan, 1952*, પુસ્તકમાં પૃષ્ઠ ૭.

છે. તેના લેણે ગરીબ હોવાનું કારણ પણ તેમની મરીખી ન છે. ગરીબીના વિષયકમાંથી તેઓ ઉપર આવી શકતા નથી. તેમની વાસ્તવિક આવકનો આધાર તેમની ઉત્પાદકતાના દર પર રહેલો છે. અને ઉત્પાદકતાનો દર મૂડી-રોકાણના દર પર રહેલો છે. એટલે મૂડી-રોકાણનો નીચો દર તેમની ગરીબીનું મુખ્ય કારણ બની રહે છે. મૂડી-રોકાણ માટે મૂડીનો પૂરવઠો અને મૂડીની માગનાં વિષયકો (vicious circles) કામ કરતાં હોય છે તે નીચે પ્રમાણે વર્ણવી શકાય. તેમની વાસ્તવિક આવક ઓછી હોવાથી તેઓ ખચત કરી શકતા નથી. તેમની આવક ઓછી હોવાનું કારણ તેમની નીચી ઉત્પાદકતા છે. ઉત્પાદકતાનો દર નીચો હોવાનું કારણ મૂડીની અછત છે, અને મૂડીની અછત સર્જવાનું કારણ તેમની ઓછી ખચત છે. આ પ્રમાણે મૂડીના પૂરવઠાની બાબતે કામ કરતું વિષયક છે. બીજી બાબતે જોતાં લેણીની ખરીદ-શક્તિ ઓછી હોવાને કારણે મૂડી-રોકાણ માટે જોઈતું ઉત્તેજન (inducement) નથી મળતું, પરંતુ ખરીદ-શક્તિ ઓછી હોવાનું કારણ તેમની નીચી આવક છે, જે ઉત્પાદકતાના નીચા દરને લીધે છે. નીચી ઉત્પાદકતા એ ઉત્પાદન-કાર્યમાં મૂડીના ઓછા ઉપયોગને કારણે છે, અને મૂડી ઓછી ઉપયોગમાં લેવાનું કારણ મૂડી-રોકાણ માટે જરૂરી ઉત્તેજનનો અભાવ છે.^૮ આમ મૂડીના પૂરવઠા અને મૂડીની માંગ બન્ને બાજુ કામ કરતાં વિષયકો અદ્ય-વિકસિત દેશના લેણીની ગરીબીમાં મહત્ત્વનો ભાગ ભજવે છે. બીજા શબ્દોમાં મૂડીએ તો ઉત્પાદન થયેલા માલ-સામાનમાંથી મોટો ભાગ પોતાના વપરાશ માટે ઉત્પાદકો રાખી લે છે જેથી ખચતનું પ્રમાણ ઘણું ઓછું રહે છે. ઉત્પાદનનો મોટો ભાગ સ્વવપરાશ માટે રાખી લેવામાં આવતો હોવાથી તે બજારમાં આવતો નથી. આર્થિક વિકાસમાં અવરોધ કરનાર પરિબળ તરીકે આ સ્વવપરાશ (self consumption)ને એક પ્રકારના સ્રાવ (leakage) તરીકે પણ જોઈ શકાય.^૯

૮ જુઓ રેગનાર નર્ફસનું આગળ જણાવેલું પુસ્તક, પૃષ્ઠ ૫.

૯ જુઓ ડૉ. વી. કે. આર. વી. રાવનું આગળ જણાવેલું પુસ્તક પૃષ્ઠ ૪૬-૪૭

આ સ્રાવનું પ્રમાણ બદલાતું ન હોવાથી અદ્યવિકસિત અર્થતંત્ર વર્ગો સુધી સ્થગિતપણું અનુભવી રહેલું હોય છે.

(૨) અદ્યવિકસિત અર્થતંત્રમાં ખેતીવિષયક પ્રવૃત્તિઓ મુખ્ય સ્થાને હોય છે. રાષ્ટ્રીય પેદાશમાં ખેતીનો હિસ્સો સૌથી વધુ હોય છે. રાષ્ટ્રના મોટા ભાગના લેણે ખેતી-ઉદ્યોગમાં ન છે ખેતી પર આધારિત આર્થિક પ્રવૃત્તિઓમાં રોકાણેલા હોય છે. અદ્યવિકસિત અર્થતંત્ર ખેતીપ્રધાન હોય છે એટલું ન નહિ પરંતુ તેનો ખેતી-ઉદ્યોગ વિશિષ્ટ પ્રકારની લાક્ષણિકતાઓ ધરાવે છે. ખેતી-ઉદ્યોગ એવી ‘પછાત’ દશામાં હોય છે કે ખેતી પર કમાણીનો આધાર રાખનાર વ્યક્તિઓ પણ મોટે ભાગે પછાત ન હોય છે.^{૧૦} ખેતી-ઉદ્યોગમાં ઘણા વર્ગોથી ખાસ નોંધપાત્ર વિકાસ જણાતો હોતો નથી. તે લગભગ સ્થગિતપણું (near stagnation) અનુભવતો હોય છે. આથી અર્થતંત્રને ‘જીવનરજીરાન માંડ ચલાવી શકાય તે કક્ષાએ નહતું અર્થતંત્ર’ (subsistence economy) કહી શકાય. ખેતી-ઉદ્યોગ તે ન કક્ષાએ સ્થગિત થઈ ગયેલો હોવાનાં કારણો તપાસતાં માલુમ પડે છે કે પ્રવૃત્તિઓ ગ્રામ્ય સમાજજીવનની પ્રણાલિકાઓ સાથે વણાઈ ગયેલી હોવાથી તેના પ્રત્યે જે વલણ અપનાવવામાં આવે છે તે મૂડીવાદી અર્થ-તંત્રમાં નિયોજક પોતાનાં ધંધાના વિકાસ અથવા જે વલણ અપનાવતો હોય છે તેના કરતાં સાવ ભુલું ન હોય છે. એટલે કે મોટે ભાગે ભારતના ખેડૂતનું વલણ ધંધામાં નફો વધારવાનું નથી હોતું. (non-profit maximizing attitude). જે પેદાશ પોતાની જમીનમાંથી પ્રતિ વર્ષે મળી રહેતી હોય તેમાં ન સંતોષ માનીને ખેતી રહેવાનું વલણ ખેતી-ઉદ્યોગના નિયોજકો-ખેડૂતો અપનાવતા હોય છે. આ નસીબવાદી વલણ ઉત્પાદન કાર્ય પરત્વે નિષ્ક્રિયતા-ઉદાસીનતા પ્રેરે છે. ‘દુઃખદ સંતોષ’ (pathetic contentment)ની પરિસ્થિતિને કારણે ખેડૂત ખાસ પ્રયત્નો વડે પોતાની કંઠાલિયત

૧૦ ‘પછાત’ શબ્દનો અહીં વિશિષ્ટ અર્થ કરવામાં આવ્યો છે. પછાત એટલે માત્ર આર્થિક રીતે ન પછાત (backward) અથવા ગરીબ એવો અર્થ કરવામાં આવ્યો છે.

ત્યજીને જીવનધોરણ જીવે સર્ધ જવા માટે સલચાતો નથી.^{૧૧} તેથી ખેત-પેદાશના પૂરવડાનો વક્ર માત્ર મૂલ્ય અનપેક્ષ (inelastic) છે એટલું જ નહિ પરંતુ તેનો રોળાવ કામે હાથે જીવે જવાનું વલણ (backward rising) દર્શાવે છે.^{૧૨} એટલે કે ખેતપેદાશની વસ્તુઓમાં ભાવવધારો થવા છતાં પણ તેના પૂરવડામાં ખાસ વધારો થતો નથી. આ પ્રકારના વલણ પાછળ સમાજમાં કામ કરતી વર્ગો જૂની સામાજિક અને ધાર્મિક પ્રણાલિકાઓ મહત્વનો ભાગ ભજવે છે. એ પ્રણાલિકાઓમાં જ્યાં સુધી પરિવર્તન ન થાય ત્યાં સુધી આ પરિસ્થિતિમાં ખાસ સુધારો થઈ શકે નહિ. ટૂંકમાં, અલ્પવિકસિત અર્થતંત્રનો ખેતીઉદ્યોગ શ્રમનો વિશેષ ઉપયોગ કરનારો (labour intensive) આધુનિક વૈજ્ઞાનિક શોધો (advance modern technological)થી અલિપ્ત અને ઓછું વળતર (low-yield) આપનારો હોય છે.

(૩) અલ્પવિકસિત અર્થતંત્રમાં પ્રચલ્ન બેકારી (disguised unemployment) વિશેષ પ્રમાણમાં પ્રવર્તતી જોવા મળે છે. દેખીતી રીતે તો બધી જ ઉત્પાદન કાર્ય કરવાની શક્તિ અને ક્ષમ્બા ધરાવનાર વ્યક્તિઓ ક્યાંક નોકરી-ધંધો કરતી જણાય છે. પરંતુ ગ્રીયુવટથી જોતાં માલૂમ પડે છે કે તેમાંનો અમુક ભાગ લગભગ બેકાર જેવો જ હોય છે. તેવા પ્રકારના લોકોને છૂપી રીતે બેકાર કહી શકાય કે જેમના ખસી જવાથી કુલ ઉત્પાદનમાં ઘટાડો થતો નથી. એટલે એક દૃષ્ટિએ તો આ પ્રકારે બેકાર રહેલા લોકો અર્થતંત્રને બોજારૂપ છે. કારણ કે ઉત્પાદન કાર્યમાં તેમના વડે કંઈ જ પરિણામ નીપજતું નથી. આવી બેકારીનું પ્રમાણ દુનિયાનાં જુદાં જુદાં અલ્પવિકસિત અર્થતંત્રોમાં કેટલું હશે તેનો ચોક્કસ આકારો મેળવવો મુશ્કેલ છે. પરંતુ યુનાઇટેડ નેશન્સના રિપોર્ટને આધારે કહી શકાય કે આવા ફેટલાક દેશોમાં તેમના ખેતી-ઉદ્યોગમાં રોકાએલી કુલ સંખ્યાનો લગભગ ૨૦ થી ૨૫ ટકા જેટલો ભાગ

છૂપી રીતે બેકાર છે.^{૧૩} આનાં કારણો તરીકે વંધતી જતી વસ્તી, સંયુક્ત કુટુંબપ્રથા અને વૈકલ્પિક રોજગારીની તકોનો અભાવ જણાવી શકાય. ફેટલીક વાર એવું પણ જણાવવા મળે છે કે ગામડામાં ખેતી-ઉદ્યોગમાં રોકાએલ શ્રમજીવીઓનો વર્ગ નસીબવાદી હોવાને કારણે તેમજ ખીજાં ફેટલાંક સામાજિક કારણોને લીધે યોગ્ય પ્રમાણમાં ગતિશીલતા ધરાવતો નથી. તેથી અલ્પવિકસિત અર્થતંત્રના સ્થગતિપણામાં આ પરિણામ ઉમેરો કરે છે, અને તેના આર્થિક વિકાસને અવરોધે છે.

(૪) અલ્પવિકસિત અર્થતંત્રમાં ઉદ્યોગનું માળખું (structure of industry) વિકસિત અર્થતંત્રના ઉદ્યોગના માળખા કરતાં જુદા જ પ્રકારનું હોય છે. અલ્પવિકસિત અર્થતંત્રના ઉદ્યોગના માળખામાં નાના પાયા પરના ઉદ્યોગો અને ગૃહ-ઉદ્યોગો (small-scale and house-hold enterprises)નું પ્રાધાન્ય હોય છે. ઉત્પાદનના આ ક્ષેત્રમાં પણ 'પછાત'પણું જોવા મળે છે. આ ક્ષેત્ર સુગ્રથિત નથી હોતું, એટલું જ નહિ પરંતુ બજારના યોગ્ય વિકાસના અભાવે માગ અને પૂરવડો વ્યવસ્થિત રીતે સાંકળી શકાતાં નથી. તેથી ઉત્પાદન મોટે ભાગે સ્થાનિક અથવા નજીકના બજારમાં જ મોકલી શકાય છે. વળી, મૂડીના અભાવને કારણે રજા-સજા ઉદ્યોગોનો વિસ્તાર મર્યાદિત રહે છે. જૂના પ્રકારની મશીનરી વડે ચાલતાં જીર્ણ થઈ ગયેલાં ફેટલાંક ઉત્પાદન એકમો ખિન-આર્થિક એકમો (uneconomic units) બની જાય છે, અને તેથી ફાઈ સંજોગોમાં માલ-સામાનની બજાર-કિંમત વધવા પામે છતાં તે પ્રમાણે ઉત્પાદનમાં જરૂરી વધારો કરીને પૂરવડો વધારી શકાતાં નથી. આ ક્ષેત્રમાં પણ ખેતી-ઉદ્યોગના ક્ષેત્રની જેમ ઉત્પાદનનો અમુક ભાગ સ્વ-વપરાશ માટે ઉત્પાદકો પોતે જ પોતાની પાસે રાખી લે છે. એટલે ઉત્પાદનનો અમુક ભાગ જ વેચાણ માટે બહાર આવે છે. અલ્પવિકસિત અર્થતંત્રમાં ફેટલીક વાર લોકોની આવકમાં વધારો થવા છતાં પણ વપરાશી માલનું ઉત્પાદન વધેલી માગના પ્રમાણમાં વધારી શકાતું નથી, તેનાં કારણોમાં

૧૧. જુઓ ડૉ. વી. કે. આર. વી. રાવના આગળ જણાવેલા પુસ્તકમાં પ્રકરણ નં. ૭, પૃષ્ઠ ૧૬૬

૧૨. જુઓ: ડૉ. વી. કે. આર. વી. રાવના આગળ જણાવેલા પુસ્તકમાં પ્રકરણ ૨, પૃષ્ઠ ૩૬.

૧૩. જુઓ: U. N. Report on 'Measures for the Economic Development of Underdeveloped Countries.'

સવપરાય, ઉત્પાદનમાં વધારો કરવાની શક્તિનો ઉત્પાદન એકમેમાં અભાવ અને જરૂરી મૂડીની અછતને દર્શાવી શકાય. ૧૪

ખીજું, ઉદ્યોગોના ક્ષેત્રને લગતું લક્ષણ એ છે કે અદ્યવિકસિત અર્થતંત્રમાં ઉત્પાદનનો અમુક જ પ્રકાર હોય છે. પ્રાથમિક પેદાશો (primary products) જેવી કે કાચો માલ (raw materials) ખનીજો (minerals) અને જંગલ તથા ખેતીની પેદાશો (forest and agricultural products) હોય છે. એટલે આવા દેશોને ખોતાના જોઈતા તૈયાર માલ માટે ખીજ વિકસિત દેશો પર આધાર રાખવો પડે છે. પરિણામે પ્રાથમિક પેદાશોની નિકાસ કરીને તૈયાર માલની આયાતો કરવામાં મોટે ભાગે અદ્યવિકસન દેશો પ્રતિકૂળ વેપારની સંમતુલા (unfavourable balance of trade) ભોગવતા હોય છે.

ત્રીજું, સમગ્ર અર્થતંત્રની દૃષ્ટિએ જોતાં દેશની કુલ પેદાશમાં ઉદ્યોગ-વિભાગનો ફાળો ખાસ કરીને ખેતી વિભાગના ફાળા કરતાં નાનો હોય છે.

(૫) અદ્યવિકસિત દેશોમાં મૂડીની અછત વર્તાય છે. વધારામાં, જે કંઈ મૂડી હોય છે તે બધી જ ઉત્પાદક પ્રવૃત્તિઓમાં રોકાણેલી હોતી નથી. તેમાંનો કેટલોક ભાગ બિનઉત્પાદક મંચડ તરીકે પડી રહે છે. વળી, મોટા ભાગે મૂડીનો ઉપયોગ પ્રાથમિક જીવન-જરૂરીઆતોના ઉત્પાદન પાછળ થઈ જાય છે.

આ સાથે ખીજું એક લક્ષણ એ જણાય છે કે મૂડી-રોકાણનો દર નીચો હોય છે. તેથી અદ્યવિકસિત દેશો સ્થગિતપણું ભોગવે છે. યુનાઇટેડ નેશન્સના સંશોધન-ને આધારે જણાવા મળે છે કે ભારત, પાકિસ્તાન અને ઇન્ડોનેશિયામાં કુલ મૂડી-રોકાણનો દર અનુક્રમે તે પ્રત્યેક દેશની રાષ્ટ્રિય આવકના ૬, ૭ અને ૫ ટકા જેટલો હોય છે, જ્યારે અમેરિકા, જર્મની અને પશ્ચિમ યુરોપના દેશોમાં તે આશરે ૧૫ થી ૧૮ ટકા જેટલો છે. અદ્યવિકસિત દેશોમાં મૂડી-રોકાણનો દર નીચો

હોવાથી અને સાથે સાથે વસ્તી-વધારાનો દર ઊંચો (અટી ટકાની આસપાસ) રહેતો હોવાથી મૂડીરોકાણની અસર આવકવધારામાં પરિણમતી નથી. તેથી તેવા દેશોનું સ્થગિતપણું સહેલાઈથી દૂર થઈ શકે તેવું નથી.

ભૌતિક મૂડીની અછતની સાથે ખીજું એ જોવા મળે છે કે અદ્યવિકસિત દેશો પાસે જે કુદરતી સાધન-સંપત્તિનો ખજાનો પડેલો છે તેનું સંશોધન (exploration) પૂરતા પ્રમાણમાં થયેલું નથી. તેમજ જે કંઈ કુદરતી સાધનસંપત્તિ હાથ લાગી છે તેનો ઉપયોગ મૂડી મંચડ માટે કરવો મુશ્કેલ છે. આના કારણરૂપે તે દેશોનું વૈજ્ઞાનિક ક્ષેત્ર પછાતપણું જણાવી શકાય. ટેકનિકલ જ્ઞાનની જિજ્ઞાસ અને ઉચ્ચ કક્ષાની તાલીમ પામેલા માણસોનો અભાવ હોવાથી મૂડીના ઉપયોગની પદ્ધતિઓ અદ્યવિકસિત દેશોમાં બદલાતી નથી અને આ જ કારણને લઈને કુઝનેટ્સના મંતવ્ય અનુસાર મૂડી-રોકાણના દરમાં અદ્યવિકસિત અને વિકસિત રાષ્ટ્રો વચ્ચે ઉપલક દૃષ્ટિએ દેખાતા તફાવત કરતાં ઘણા મોટાં તફાવત પ્રવર્તે છે એમ કહી શકાય.

(૬) અદ્યવિકસિત અર્થતંત્રમાં સામાન્ય રીતે વસ્તી-વધારાનો દર ઊંચો રહેતો હોય છે. મોટા ભાગના અદ્યવિકસિત દેશોમાં વસ્તી-વધારાનો દર ૨ થી ૩ ટકા જેટલો છે. વધતી જતી વસ્તીને વિકસતા જતા ઉદ્યોગના ક્ષેત્રમાં સમાવી શકાય, પરંતુ જ્યારે ઉદ્યોગ તેમજ ખેતીનાં ક્ષેત્રો સ્થગિત થઈ ગયેલાં હોય ત્યારે વધતી જતી વસ્તી બોજરૂપ જ નીવડે છે. વળી, વધતી જતી વસ્તીને પૂરતા પ્રમાણમાં અન્ન, વસ્ત્ર અને રહેઠાણ જેવી ખાસ આવશ્યક જીવન જરૂરીઆતની વસ્તુઓ પણ પૂરી પાડવાની શક્તિ અદ્યવિકસિત અર્થતંત્ર ધરાવતું ન હોય તેવા સંજોગોમાં લોકોને સામાન્ય સુખ-સગવડો મળતી ઓછી થાય છે. અને તેમના જીવન-ધોરણની કક્ષા નીચે જાય છે. આની અસર લાંબે ગાળે તેમની ઉત્પાદકતા પર પડતાં પરિણામે સમાજની કુલ આવકનું પ્રમાણ ઘટતું જાય છે. સાથે જોડારી (દિખાતી કે પ્રચન્ન)નું પ્રમાણ ક્રમશઃ વધતું જાય છે. આમ વસ્તી અદ્યવિકસિત અર્થતંત્રને ઊંચે લાવવામાં ઉત્પાદનના એક સહાયક (અમ)ના પૂરવામાં (અનુસંધાન પૃ. ૪૮૫)

૧૪. જુઓ: ડૉ. વી. કે. આર. વી. રાવના આગળ જણાવેલા પુસ્તકમાં પ્રકરણ ૨, પૃષ્ઠ ૪૬-૪૭.

નેહરુની બહુમુખી પ્રતિભા : નેહરુની રાજકીય પ્રતિભા

પુરુષોત્તમ ગણેશ આવળંકર

[આકાશવાણીના અમદાવાદ, વડોદરા, રાજકોટ અને બૃજ સ્ટેશનેથી તા. ૨૬ મે ૧૯૬૬ને રોજ પ્રસારિત થએલા વાર્તાલાપ. આકાશવાણીના સૌજન્યથી, સાભાર.]

જવાહરલાલ નેહરુ જીવતા હતા ત્યારે જ અમર બની ગયા હતા! પોણેસો વર્ષના ઝંઝાવાતભર્યા જીવનમાં જવાહરલાલે જખરી જહેમત ઉઠાવી, જાનજાતનાં ક્ષેત્રોમાં ઝમક આણી, આખર સુધી અણુનમ જોસ્સો ટકાવી રાખ્યો. સમય સાથે કદમ મિલાવતાં, તો ક્યારેક સમય સામે સંગ્રામ ખેલતાં, જવાહરલાલ નેહરુએ ઇતિહાસ રચી દીધો. ઇતિહાસ લખવામાં એણે એવા નેહરુએ ઇતિહાસ ઘડવાની બનેરી કામગીરી કરી બતાવી. નેહરુની હયાતીમાં જ નેહરુનું નામ અને કામ ઇતિહાસમાં કાયમ માટે નોંધાઈ ગયું હતું. એટલે, જવાહરલાલજી કદી આપણી વચ્ચેથી જશે જ નહિ એમ લાગતું હતું.

જવાહરની જિજીવિષા પણ જખરદસ્ત હતી. જીવનની સમસ્યાઓથી તેઓ અજાણ નહોતા, બેફિકર પણ નહોતા. તે સાથે જ, જીવન વિવિધતાઓ વડે સંભરે ને સમૃદ્ધ છે એવી નેહરુની માન્યતા હતી, અને ઇતિહાસનું આકલન કરી ચૂકેલા નેહરુની પાકી ખાતરી હતી કે માનવ સતત વિકાસશીલ પ્રાણી હોઈ, આક્રોશ અને અકસ્માતોને હસતે મોઢે સ્વીકારીને તે એમાંથી માર્ગ કાઢતો આગળ વધી રહ્યો છે. આમ, જીવવા માટે નેહરુને ગજબ તાલાવેલી હતી, અખૂટ ઉત્સાહ હતો, અપાર રસ હતો. વળી, નેહરુ કાંઈ વર્તમાનમાં જ રચ્યાપચ્યા નહોતા; સાથે સાથે, ભૂતકાળથી એ પીડાતા નહોતા અને ભવિષ્યકાળ એમને સનાવતો નહોતો.

આવતી કાલે નેહરુની પુણ્યતિથિ છે. જોતજોતાંમાં બે વર્ષ થયાં નેહરુની ચિરવિદાયને! આખના પલકારામાં જવાહરલાલનું સમૃદ્ધ વ્યક્તિત્વ આપણી સામે તરી આવે છે. એમનો રોમાંચક વર્તોષ અને એમની રોમ-હર્ષક છટા જાણે એવાં ને એવાં જ તાજાં અને પ્રફુલ્લ લાગે છે. છતાં, ખીજ જ ક્ષણે એવો પણ

લાસ થાય છે કે, જવાહરલાલ નેહરુ અને આજની દુનિયા વચ્ચે જમાનાઓનું અંતર છે! નેહરુ જાણે એકદમ ઇતિહાસજમા ન થઈ ગયા હોય! જવાહરની શૈલી અને રીતરસમ આપણા જાહેર જીવનમાં આજે જણાય છે? નેહરુની રાજકીય પ્રતિભા ક્યાં ચે વ્યક્ત થતી દેખાય છે? પિતાને રથાને આજે પુત્રી છે એટલે ક્યારેક કોઈને નેહરુની છાંટ જોવા મળે ખરી; પણ સરવાળે, નેહરુની છાપ અદૃશ્ય થતી ચાલી છે. જવાહર-લાલજીની અજોડ પ્રતિભાની આ સિદ્ધિ છે, વિશેષતા છે, ને મર્યાદા પણ છે.

જવાહરલાલ નેહરુ એક નહિ પણ એકસાથે અનેક માનવોના સમૃદ્ધરૂપે અગર પ્રદાણરૂપે હતા એમ પ્રસિદ્ધ અમેરિકન વિવેચક નોર્મન ક્રોઝને કહ્યું તે સાવ સાચું છે. નેહરુ જ્યાં જ્યાં હયાં ફર્યા ત્યાં ત્યાં એમની સાથે કેટકેટલાં ગુણો અને લક્ષણો સકુરુબ, સહપરિવાર સચાર કરી રહેલાં! નેહરુની બહુમુખી પ્રતિભા અનેરી અને અનોખી હતી. ક્રાંતિકાર, વીર-પુરુષ, રાષ્ટ્રવાદી, તત્ત્વજ્ઞાની, વિશ્વનાગરિક, શાંતિવાદી, સમાજવાદી, લોકશાહી-પુરસ્કર્તા, સાહિત્યકાર, ઇતિહાસ-કાર, વિદ્વાન, કળવણીકાર, કલારસિક, રાજ-નીતિજ્ઞ, લોકનેતા, માનવતાવાદી-આ બધી ભૂમિકાઓ નેહરુએ કલાત્મક રીતે અને કુશળતાથી ભજવી. માટે જ લૉર્ડ એટલીએ પડિત નેહરુને નવી દુનિયાના એક રાજપુરુષ તરીકે ખિરદાવ્યા.

જવાહરલાલ નેહરુ એટલે આધુનિક ભારતની રાષ્ટ્રીય જાગૃતિ અને રાષ્ટ્રીય નવચરચનાના સેતુ! એમનું જીવન એટલે મક્કમ નિર્ધાર અને નક્કર સિદ્ધિઓની સાંકળ! નેહરુની રાજકીય પ્રતિભા કોઈ ઓર હતી. એમાં પૂર્વ અને પશ્ચિમ બન્નેના સાંસ્કૃતિક રંગો પૂરાવા હતાં. એમાં ધાર્મિકતાની છાટ હતી તે સાથે જ વૈજ્ઞાનિક દગ હતી. નેહરુના સમગ્ર રાજકીય કર્તૃત્વ પર મુખ્યત્વે

ત્રણ પ્રકારની છાપ પડેલી. ગાંધીજીની ઘેરી અસર તો નેહરુનું રાજકારણ માનવકેન્દ્રિત અને આધ્યાત્મિક બની ગયેલું; કાર્લ માર્ક્સની પ્રભાવશાળી વિચારસરણી વડે નેહરુના રાજકીય વિચારો વાસ્તવદર્શી અને સમાજ-મૂલક બન્યા હતા; ઈંગ્લેન્ડના વસવાટ, શિક્ષણ અને રેહેઠસંપર્કને કારણે નેહરુનું રાજકીય વર્તન વ્યક્તિ-સ્વાતંત્ર્ય પર ભાર મૂકનારું અને 'ધીરે ધીરે સુધારા' કરવા તરફનું બન્યું હતું.

જવાહરલાલ નેહરુની રાજકીય કામગીરીનો કાલ-ખંડ અનેક રીતે ગાંઠવી શકાય. કામનો પ્રકાર, સિદ્ધિનું પ્રમાણ, સાથીદારોનો સહકાર, નીતિરીતિનો વિચાર, આદર્શો અને સ્વપ્નાનો ખ્યાલ, વાસ્તવિકતા અને નક્કરતાની ગણતરી, વગેરે વિવિધ બાબુઓથી નેહરુનું રાજકીય કાર્ય માપી અને મૂલવી શકાય. પરંતુ, કેવળ સમયાનુક્રમ મુજબ ચાલીએ અને જોઈએ તો જવાહરલાલની રાજકીય કારકિર્દીના બે જ સીધાસાદા ખંડ પડે છે—સ્વાતંત્ર્ય પહેલાંનો સમય અને સ્વાતંત્ર્ય પછીનો સમય; સ્વાતંત્ર્યસંગ્રામના સેનાની અને સ્વાતંત્ર્યસંપદના પ્રતિહાર અને પ્રતિપાલક; પૂર્ણ સ્વરાજ માટેની પ્રતિજ્ઞા લેનાર ક્રાંતિકાર અને સ્વરાજની ઇમારતને આકાર, રંગ ને ઘાટ આપનાર નકશીગર. સમય અને સંજોગો ભિન્ન હોવાને લીધે, સ્વાભાવિક જ, બંને ખંડમાંનું નેહરુનું રાજકીય કર્તૃત્વ નોખું હતું. ત્રીસ-બીસ વર્ષનો પહેલો ખંડ લાંબો હતો, આંધીઓથી ભરપૂર હતો, ઊજળતા જોરસાવાળો ને ઉત્તંગ આદર્શોવાળો હતો; સોળ-સત્તર વર્ષનો બીજો ખંડ વિવિધ બનાવોને કારણે મોટા હતો, અંકુશમાતોથી ભરેલો હતો, સ્વસ્થ નીતિરીતિવાળો ને વ્યવહારદક્ષતાવાળો હતો. પહેલા ખંડના જવાહર અને બીજા ખંડના પંડિત નેહરુ આમ તો એક જ વ્યક્તિ હતા, અને નિરંતર ગતિશીલ, પ્રગતિશીલ હતા. છતાં, આ બંને ખંડના જવાહરલાલ બાણે એકબીજા સાથે અથડાતા હોય એમ લાગે છે. રાજકીય કાર્યકર જવાહરલાલ, રાજકીય રચનાકાર જવાહરલાલ સાથે અવારનવાર અડકટમાં આવી જતા હોય એમ જણાય છે! કોઈ વાર તો એમ થાય છે કે આ બંને નેહરુઓ સતત સંઘર્ષમાં જ રાચતા રહ્યા. બીજાઓ પર રોષે ભરાતા જવાહર બાણીતા છે; પોતા પર જ આ રીતે

નારાંજ અને ગુંસે થતા નેહરુ હજી બહુ ઓળખાયા નથી. એનું એક કારણ એ કે, મહામાનવ નેહરુના જીવનકાર્યથી આપણે ખૂબ પરિચિત છીએ, અને હજી અનેક વર્ષો સુધી એની સમીપ રહેવાનાં છીએ. નેહરુની રાજકીય પ્રતિભાનું સમતોલ અને સાચું દર્શન તો ઇતિહાસકારો જ ભાવિ પ્રજાને કરાવી શકશે.

જવાહરલાલ નેહરુના રાજકીય તેજનાં બે કિરણ સવિશેષ પ્રકાશમાન રહેશે: નિર્ભયતા અને નિર્વેર. નેહરુની કામગીરી નિર્ભય હતી અને નેહરુનું વર્તન નિર્વેશ હતું. હિંસા અને સંઘર્ષથી ભરેલી વીસમી સદીમાં ભાગ્યે જ બીજો કોઈ રાજકારણી આ બે બાબતોમાં નેહરુની તોલે આવી શકે! ભારતના અને વિશ્વના રાજકારણમાં જવાહરલાલજીની નિર્ભય ક્રાંતિ અનેક પ્રશ્નોમાં, અસંખ્ય લોકો માટે દીવાદાંડીરૂપ હતી. નેહરુનો રાજકીય આચાર-વિચાર નિઃસ્વાર્થી, નિષ્પાલસ, નિતાન્ત પ્રેમભર્યો હતો. અંદર એક અને બહાર બીજું એવું જવલે જ જવાહરલાલના વર્તનમાં જણાતું. એમના સ્વભાવની ઝળુતા અને પારદર્શક સચ્ચાઈને લીધે, નેહરુની રાજકીય છટા આંટીઘૂંટી વિનાની અને આડંબરરહિત હતી. એમાં ભપકો હતો, શ્રીમંતાર્થ હતો, ઉમરાવશાહી પણ હતી. પરંતુ, એમાં બનાવટ નહોતી, કાવાદાવા નહોતા, ઢોંગ નહોતો, મિથ્યાચાર નહોતો. જવાહરલાલ નેહરુ મિત્રો સાથે તેમજ પ્રતિસ્પર્ધીઓ સાથે મુક્તપણે બોલતા અને મોકળાશથી વર્તતા. અને, એમની વાણી જે બોલતી નહિ કે બોલી શકતી નહિ તે એમનો ચહેરો કહી નાખતો! જવાહરલાલ સંવેદનશીલ અને સજ્જન રાજપુરુષ હતા.

વર્ષો પહેલાં લંડન શહેરે નેહરુને અનેક માન આપેલું ત્યારે નેહરુની આ નિર્ભયતાનાં જ લંડનના લૉર્ડ મેયરે ભારોભાર વખાણ કરેલાં. વિન્સ્ટન ચર્ચિલે ૧૯૪૯ની સાલમાં નેહરુ સાથેના રેહેઠસર્થા મિલન પછી કહેલું કે માનવસ્વભાવની બે મોટી નબળાઈઓ નેહરુએ જીતી લીધી છે—નેહરુને લય શું તે અચર નથી અને ધિક્કારતે નેહરુ બાણીતા નથી! માનસિક શક્તિની અસાધારણ ઝળક વિના આવી સિદ્ધિ સંભવિત નથી. વિરોધીઓને પણ નેહરુનો કંબ કદી લાગતો નહિ. રાજકારણમાં, કમભાગ્યે, વેર વાળવાની વૃત્તિ આજે

દેશમાં ને દુનિયામાં જોર કરતી જાય છે ત્યારે નેહરુની અદ્વેષ અને પ્રેમભરી આસ્તિકતા આપણને વધુ યાદ આવે છે.

જવાહરલાલ નેહરુની રાજકીય રીતભાત સચ્ચતાભરી હતી. એમનામાં અખૂટ સૌજન્ય અને સૌમ્યતા હતાં. એમના વર્તનમાં તડ ને કડ નહોતું. મૃદુતા, ક્રમગતિ, વત્સલતા એમના રંગરંગમાં હતી. એમની દષ્ટિ માનવતાભરી હતી. જીવનમાં અનિવાર્ય એવા સંઘર્ષોનો અસ્વીકાર એમનાં વાણી-વર્તનમાં નહોતો; પણ સહકાર અને સુમેળને એમણે સતત ઘૂંટ્યો હતો. નેહરુની વિચાર-સરણી વ્યાપક હતી, ઉદારતાભરી હતી, વૈજ્ઞાનિક હતી, નવવિચારને જાણવા, સમજવા, અપનાવવા મથતારી હતી. નેહરુ વ્યક્તિત્વવાદી હતા, સાથે સમાજ માટેનો એમનો તલસોટ પણ ઉત્કટ હતો. વ્યક્તિઓથી સમાજ બને છે, અને વ્યક્તિઓ જ્યાં ત્યાં કચડાએલી ને દબાએલી છે એ નેહરુએ જોયેલું. સતત અને વ્યાપક પ્રવાસો દ્વારા એમણે લોકજીવનને નજીકથી નિહાળવાનો સત્ત્વ પ્રયાસ કરેલો. નેહરુ પાસે અસાધારણ બુદ્ધિશક્તિ અને સંવેદના હતી જેની મદદ વડે એમણે આમજનતાનાં સુખદુઃખો સાથે અદ્ભુત તાદાત્મ્ય કેળવેલું. ખાસ કરીને પોતાની જન્મભૂમિ ભારતનાં અણુઅણુ સાથે જવાહરલાલ નેહરુ એકરૂપ અને એકજીવ થઈ ગયા હતા. નેહરુનું વસિયતનામું એ લાવનાને કેટલી પ્રાસાદિક શૈલીમાં વ્યક્ત કરે છે!

જવાહરલાલ નેહરુની રાજકીય પ્રતિભા જેમ સમર્થ અને સમૃદ્ધ પાસાંનું દર્શન કરાવે છે તેમ કેટલીક નબળા અને કમનસીબ બાબતોએ પણ છતી કરે છે. એ સ્વાભાવિક જ છે. કોઈ મહાપુરુષ પૂર્ણપુરુષ નથી. વૃણા, એ પણ ખરું કે સામાન્ય માણસની ખામીઓ પણ સામાન્ય જ હોય છે, જ્યારે મોટા માણસોની મર્યાદાઓ એવી જ મહાન નીચડે છે! જવાહરલાલ નેહરુ ક્યારેક નરમ લાગતા. અણીને પ્રસંગે અડીખમ ઊભા રહેવાનું એમને માટે મુશ્કેલ બનતું. અગ્રાહમ લિંકનના જમણા હાથની કાંસાની પ્રતિમા નેહરુ એમના અભ્યાસ-મેજ પર રાખતા અને રોજ એની તરફ જોતા. લિંકનનો એ સુંદર હાથ-કેવો સામર્થ્યવાન અને મજબૂત, અને છતાં કેવો સૌમ્ય હાથ-પોતાને જળ

આપે છે એમ નેહરુ કહેતા. પોતાનામાં રહેલી ઊણપની એમને પરખ હતી. નેહરુના હાથ સૌમ્ય અને સમર્થ હતા, પણ પ્રસંગ પડ્યે એ મજબૂત નહોતા બની શકતા!

નેહરુની ખીજ મુશ્કેલી એ હતી કે કોઈ કોઈ વાર તેઓ ચોક્કસ અને દૃઢ નિર્ણય કરી શકતા નહિ. વિચારમાં જ તેઓ ગુંથાઈ રહેતા, કદીક ગુંથવાઈ જતા. ‘દાલાયલયિતવૃત્તિ’ નેહરુની હતી ખરી. આમ કરું કે તેમ કરું? કરું કે ન કરું? એવી પ્રશ્નમાલા નેહરુને પરેશાન કરી મૂકતી. એને કારણે નેહરુને રાજકારણ-માંના ‘હમ્લેટ’ તરીકે-દ્વિધાવસ્થામાં સપડાએલા નાયક અગર વીરપુરુષ તરીકે-ઓળખાવાયા છે. નિર્ણય લેવાને બદલે તેને મુલતવી રાખવાની વાત કેટલીક વાર ડહા-પણસરી અને સમયસરની હોય છે, પણ જ્યારે એ વૃત્તિ આદત જેવી બની જાય છે ત્યારે તે ખતરનાક બને છે. અનિર્ણિતતાના કેદી કે શુભામ બનવું, અને કોઈ પ્રષ્ટ પરનો નિર્ણય મુલતવી રાખી એને જ કાયમી નિર્ણય માની લેવો એ રાજકીય પ્રતિભાની નિશાની નથી. નેહરુની કારકિર્દીને આ બાબતમાં થોડી ઝાંખપ લાગી હોવાનું નેહરુ પોતે પણ કદાચ જોતા હતા અને કળૂલતા હતા.

જવાહરલાલ નેહરુની રાજકીય પ્રતિભાના કળશ રૂપે ચમકારાભારતી બે વિશેષતાઓ વિષે આપણે છેલ્લે છેલ્લેખ કરી લઈએ. નેહરુ આદર્શવાદી હતા, સ્વખદષ્ટા હતા, ઉત્તુંગ શિખરો પર ચડનારા પરાક્રમી પુરુષાર્થી હતા. રાજકારણમાં તેમ જ જીવનમાં, આદર્શો અને ધ્યેયો સાથેનો સંગ્રામ બહુ જરૂરી અને કામનો છે. નેહરુની ખીજ વિશેષતા એ કે તેઓ લોકશાહીના સમર્થ અને અવિચલ પુરસ્કર્તા હતા. નિયોજન વિષે નેહરુ ખૂબ આગ્રહી હતા; પણ લોકતત્ત્વ વડે અને સાથે આર્થિક વિકાસ અને અગ્રતાક્રમ સિદ્ધ કરવા પર એમણે ભાર મૂક્યો હતો. સમૃદ્ધિ માટે નિયોજન જોઈએ, પરંતુ નિયોજનના કાર્યક્રમમાં ધીરજ, સમજવટ, હેતુલક્ષીપણું અને લોકોની લાગીદારીની લાવના અને વર્તણૂંક જોઈએ એમ નેહરુ હંમેશા કહેતા.

જગતના ઇતિહાસનું રેખાદર્શન કરાવનાર અને ભારતની યોગ્ય માટે વણથેલી કૂચ કરનાર જવાહરલાલ

નેહરુ, મેં શરૂઆતમાં જ કહ્યું તેમ, એમની અલૌકિક રાજકીય પ્રતિભાને કારણે, અમર યાત્રિક બની ચૂક્યા છે. લોકસમુદાયમાં સતત ધૂમતા રહેતા આ મરણવા મુસાફરે એક રીતે તો આખો પ્રવાસ એકાદી બનીને કપે. વિચારશીલ માણસ હંમેશા એકલતાભર્યો હોય છે. હિંદીત આરિયશીલ લોકનેતા હંમેશા કાંઈક અંશે

જનસમાજથી અલિપ્ત અને અળગો માન્ય પડે છે.

ત્યાં સુધી આંત્ર અને પરેશાનીથી જીવન ભરેલું છે ત્યાં સુધી આપણું કામ પૂરું થવાનું જ નથી એવી જીદ અને જિજ્ઞાસી જવાહરલાલે જિંદગી ખર્ચી નાખી! નેહરુનું નામરમરણ આપણને સહુને એ રીતે પુરુષાર્થ કરવાને પ્રેરે!

*

અનુસંધાન] અસ્પવિકસિત રાષ્ટ્રોનો આર્થિક વિકાસ [પૃષ્ઠ ૪૮૧થી ચાલુ

નિર્ણાયક પરિબળ તરીકે મદદરૂપ નીવડવાને બદલે તેનો વિકાસ રૂંધનાર પરિબળ તરીકે કામ કરે છે.

અસ્પવિકસિત અર્થતંત્રમાં વધતી જતી વસ્તીની સમસ્યા માત્ર આર્થિક સમસ્યા તરીકે ગણી શકાય નહિ, કારણ કે વસ્તી-વધારાને અસર કરતાં પરિબળોમાં લોકોની ધાર્મિક માન્યતાઓ, સામાજિક રૂઢિઓ અને નિરક્ષરતા મહત્ત્વનો ભાગ ભજવે છે. એટલે વસ્તી-વધારાના પ્રશ્નના સંદર્ભમાં તેના વિશાળ સમાજજીવનને લક્ષમાં લેવો જરૂરી છે.

(૭) અસ્પવિકસિત અર્થતંત્રમાં બિનનાણાકીય ક્ષેત્ર (non-monetised sector) ઠીક ઠીક પ્રમાણમાં જળવાઈ રહેલું હોય છે. ગ્રામવિસ્તારોમાં થતા વિનિમય સીધી વસ્તુઓ અને સેવાઓની આપલે દ્વારા થતા હોય છે. તેથી અર્થતંત્રમાં કામ કરતાં નાણાકીય પરિબળો આ ક્ષેત્રને અસર કરી શકતાં નથી. તેમજ બેંકિંગ જેવી સેવાઓનો વિકાસ પણ પૂરેપૂરો થઈ શકતો નથી.

(૮) અસ્પવિકસિત અર્થતંત્રમાં આખા સમાજના 'પછાત'પણાને લીધે નિરક્ષરતાનું પ્રમાણ

વિશેષ હોય છે. નિરક્ષરતા, જૂનવાણીપણું, inertia, અને બીજા દેશો સાથેનો ઓછો સંપર્ક હોવાથી આધુનિક વૈજ્ઞાનિક શોધખોળો અસ્પવિકસિત દેશમાં સહેલાઈથી પ્રવેશ પામતી નથી, તેમજ વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિમાં તાલીમ પામેલા શિક્ષિતોની સંખ્યા પણ જૂન હોય છે. અસ્પવિકસિત અર્થતંત્રમાં મૂડીના અભાવ નેટલું જ આ પરિબળ અસરકારક હોય છે.

(૯) જે દેશ આર્થિક તેમજ સામાજિક ક્ષેત્રોમાં પુરાતન પ્રણાલિકાઓ (primitive traditions)ને વળગી રહેતાં અસ્પવિકસિત રહ્યો હોય તેનું રાજકીય ક્ષેત્ર પણ મોટે ભાગે પાંગળું જ હોય છે. તેનું વહીવટીતંત્ર નબળું હોય છે. તેથી સમાજનાં રૂઢિચૂસ્ત બળોનો સામનો કરી શકે તેવી સ્થિતિમાં તે હોતું નથી.

સારાંશ તરીકે એમ કહી શકાય કે અસ્પવિકસિત દેશ તેના સામાજિક આર્થિક તેમજ રાજકીય ક્ષેત્રોમાં પ્રવર્તતા સ્થિતિપણાને લીધે તેની પાસે જે કુદરતી સાધન-સંપત્તિ અને માનવબળ છે તેનો પૂરેપૂરો ઉપયોગ કરી શકતો નથી અને પરિણામે તેના લોકોનું જીવન-ધોરણ ઊંચે લાવી શકતો નથી. (ક્રમશઃ)

*

ગોખલેની સંસદીય પ્રતિભા

કે. સી. દેસાઈ

[રાજ્યશાસ્ત્ર વિભાગ, એલ. ડી. આર્ટ્સ કૉલેજ, અમદાવાદ]

ગોપાળ કૃષ્ણ ગોખલેની એક રાષ્ટ્રીય નેતા અને ધારાસભ્ય તરીકેની કારકિર્દીનું મૂલ્યાંકન કરતી વખતે કેટલીક મહત્વની હકીકતો ધ્યાનમાં રાખવી જરૂરી છે. સામાન્ય રીતે ધારાસભ્ય તરીકેની કારકિર્દીને વરેલી જગતની કેટલીક વિભૂતિઓને કા તો એક મોટા પક્ષના નેતા થવાનું સદ્ભાગ્ય મળ્યું હોય છે અથવા રાજ્યના પ્રધાનમંડળમાં કામ કરવાની પૂરતી તકો મળી હોય છે. ઉપરાંત જવાબદાર સરકારવાળા સ્વતંત્ર દેશમાં તેઓને કાર્ય કરવાની તક મળેલી હોય છે. ગોખલે માટે આવી અનુકૂળ પરિસ્થિતિ સહેજ પશુ ન હતી. તેઓનું આખું જીવન વિદેશી અમલ નીચે જ શરૂ થયું અને પૂરું થયું હતું. તેઓએ હંમેશાં સરકારી બહુમતીવાળી ધારાસભામાં વિરોધ પક્ષના અગ્રણી તરીકે કામ કરવાનું હતું—હકીકતમાં વિરોધ પક્ષ જેવું પશુ કંઈ ન હતું કેમ કે સરકારી સભ્યો કોઈ એક રાજકીય પક્ષના ન હતા અને ગોખલે પોતે પશુ કોઈ રાજકીય પક્ષના નેતા ન હતા. પૂના સુધરાઈમાં જે કંઈ થોડી તક મળી તે સિવાય તેમને એક કુશળ વડીવટકાર તરીકેની શક્તિઓ સાબિત કરવાની પૂરતી તક પશુ મળી ન હતી. સૌથી વધુ કરુણ બીના તો એ હતી કે દેશમાં જવાબદાર સરકારની શરૂઆત થાય અને પોતાનાં સ્વપ્નો અને પ્રયત્નોનાં ફળ જોવા મળે તે પહેલાં માત્ર ઓગણપચાસ વર્ષની નાની વયે તેમની જીવનલીલા સંકેસાર્ધ ગઈ હતી.

જતાં ધ્યાન ખેંચે તેવી વાત એ છે કે આટલા યોગ્ય સમયમાં પોતાને જે તકો મળી તેનો દેશના ઉત્કર્ષ માટે તેઓએ તનતોડ પ્રયત્ન સાથે ઉપયોગ કર્યો. એ યુગમાં અશક્ય દેખાતી એવી ઘણી બાબતો તેઓએ સિદ્ધ કરી બતાવી હતી. આવેગભર્યા લાગણીપ્રધાન ઉછાળા મારવાને બદલે મર્યાદિત ક્ષેત્રમાં કામગીરી પર્મદ કરી અનેક અડચણો જતાં તેને પાર ઉતારવામાં તેઓએ સાચી સેવા માની. શક્તિ બહારની ફાળ ભરવી એ તેમના સ્વભાવ વિરુદ્ધનું હતું. તેમને તો 'એક કગલું

બસ થાય' એ નીતિએ એક પછી એક મોરચા માંડીને તે મોરચા જીતવામાં પોતાની તમામ શક્તિ અને કુનેહ વાપર્યા હતાં. મધ્યસ્થ ધારાસભામાં તેમની માત્ર તેર વર્ષની કારકિર્દી દરમિયાન, અનેક મુશ્કેલીઓ સામે, મર્યાદિત સાધનો વડે વ્યવહારદક્ષ પદ્ધતિએ તેઓએ દેશને જે પ્રદાન કર્યું તે એ જમાનાની દૃષ્ટિએ અસામાન્ય સિદ્ધિ કહી શકાય.

ગોખલે સ્વભાવે અને ધડતરે પાકા બંધારણવાદી હતા—એટલે કે તેઓ મધ્યમપણે એમ માનતા હતા કે ક્રાંતિકારી ઉદ્દામ પદ્ધતિઓ કદાચ અમુક અંશે સફળ થતી હશે તો પશુ એ પદ્ધતિઓનું આખરી અનિવાર્ય પરિણામ પ્રત્યાઘાતી નીવડે છે અને જનસમાજમાં ભારે હતાશા પેદા કરે છે. આ પ્રકારની તેમની વિચારસરણી તે વખતના ઉદ્દામોને પર્મદ ન હતી અને તેથી ઉદ્દામવાદીઓ કદાચ અંગ્રેજોને પશુ જેટલા નહિ ધિક્કારતા હોય તેટલા ગોખલેને ધિક્કારતા હતા. પરિણામે આજ સુધી પશુ ગોખલેના વ્યક્તિત્વનું તેમજ તેમની સિદ્ધિઓનું સાચું મૂલ્યાંકન થયું નથી. આજ સુધી તેઓ એક નરમ મવાળ તરીકે જ સામાન્ય રીતે ઓળખાતા રહ્યા છે. ગોખલેએ જે બાબતો તરફ આંગળી ચીંધી હતી તેમાંની કેટલીક આજે ઘણાનું ધ્યાન ખેંચવા લાગી છે અને કદાચ હવે પછીની પેઢી વધુ યોગ્ય રીતે સમજશે કે આ કૉલેજ પ્રોફેસરે પોતાના દેશને કેટલું બધું આપ્યું છે.

બ્રિટનની તેમજ ભારતની તે વખતની સરકારની નજરે વર્ષો સુધી ગોખલે ભારતના સાચા પ્રતિનિધિ તરીકે સ્વીકૃત રહ્યા હતા. અમલદારશાહીમાંના કેટલાક પ્રતિભાસંપન્ન અધિકારીઓ ગોખલેમાં રહેલી અસામાન્ય શક્તિઓ ખૂબ સારી રીતે સમજી શક્યા હતા અને ગોખલેનાં વક્તવ્યોને તેઓએ પૂરતું વજન આપ્યું હતું અને સીધી કે આડકતરી રીતે ગોખલેનાં અસંખ્ય સૂચનો પરદેશી સરકારના મોવડીઓએ સ્વીકારીને દેશમાં સુધારા દાખલ કર્યા હતા તે ધ્યાન બહાર ન રહે એ જરૂરી છે.

ધારાસભાના કામમાં જે ટ્રાઈ ગોખલેના સીધા સંપર્કમાં આવ્યા હતા તેમાંના સામાન્ય દક્ષાના માણસો તો તેમનાથી કાંપતા રહેતા, બ્યારે લૉર્ડ મોર્લે, લૉર્ડ મીન્ટો, લૉર્ડ હાર્ડીંગ જેવા વિચક્ષણુ અને શક્તિશાળી માણસો ગોખલેને જગતના મહાન રચનાત્મક મુસદ્દોઓ અને નેતાઓની હરોળમાં રથાન આપતા હતા કેમ કે ગોખલે પાસે પોતાના રાષ્ટ્રના ઉત્કર્ષ માટે સચોટ કાર્યક્રમ હતા તેમજ પોતાની યોજનાને પાર ઉતારવાની અસાધારણ ધીરજ અને કુનેહ પણ હતાં.

ગોખલેની શક્તિ અને સફળતાની ચાવી એ હતી કે તેઓ વિરોધીની કે સરકારની ટીકા-ટીપ્પણ કરીને બેસી રહેનાર ન હતા—કે જે વૃત્તિ સામાન્ય રીતે વિરોધ-પક્ષના સભ્યો ધણે દેકાણે બતાવતા હોય છે. ગોખલે સરકારીતંત્રનાં દ્વંપણો જોતા, સમજતા અને સામા-વાળાને ધીરજ અને શાંતિથી સમજાવતા. આ રીતે તેઓ વિરોધીઓમાં પણ વિશ્વાસ પેદા કરીને તેમને વિચારતા કરી દેતા. પરિણામે વખત જતાં ગોખલે વિરોધી પાટલીઓ પર બેસતા એક નેતા મટીને સમગ્ર દેશના નેતા બની ગયા—બલકે સરકારને એક પછી એક યોગ્ય દિશામાં નીતિપલટા લેવા માટે લગભગ ફરજ પાડતા થઈ ગયા.

ગોખલેની નૈતિક પ્રતિભા સૌંદર્યને પ્રભાવિત કરી દેતી. તેમનું ઉર્ધ્વગામી વ્યક્તિત્વ એવું અસરકારક હતું કે રાજ્યકર્તા વર્ગના સમજદાર અને ચિંતનશીલ હોંઝો અને અધિકારીઓ દેશના લાવિનિર્માણની નાની-મોટી ટ્રાઈ પણ યોજનામાં ગોખલેની દોરવણી અને સલાહ શક્ય હોય તેટલા પ્રમાણમાં લેવાનું યોગ્ય માનતા. આને લીધે મોર્લે-મિન્ટો સુધારાઓની ઘડતરમાં ગોખલેના વિચારો અને સૂચનોની સ્પષ્ટ અસર પડી. ગિરમીટિયા મજૂરોની શુભામયુગને યાદ કરાવતી કલંકલરી પદ્ધતિને તેઓ ભૂંસીને ઉખેડી નાખવામાં સફળ થયા; વર્ષે વર્ષે બજેટ વખતે તેઓએ રજૂ કરેલાં પોતાનાં આણીશુદ્ધ મંતવ્યો, પછીના વર્ષમાં ઓછેવત્તે અંશે સરકારની નાણાકીય નીતિમાં સ્વીકારાતાં રહ્યાં; સરકારી નોકરીઓના હિંદીકરણ અંગેની તેમની ભરદાર માગ કાળક્રમે સફળ થવા લાગી અને તેઓએ હિંદ માટે માગેલી ઘણી બાબતો તેમના મરણ બાદ મૉન્ટ-ફર્ડ સુધારાઓમાં સમાવી

લેવામાં આવી હતી અથવા સરકારની નીતિમાં દાખલ થતા ફેરફારોમાં જોવા મળતી હતી. તેમણે પોતાના જીવન દરમિયાન મોડેલા કેટલાક મોરચા તેમના જીવન બાદ જિતાયા છે, બ્યારે કેટલાક હજી જીતવાના બાકી છે. દા.ત., ફરજિયાત સાર્વત્રિક જંગવણી, ભારતનો સ્વનિર્ણયનો અધિકાર વગેરે આજે સિદ્ધ હકીકતો છે, બ્યારે લશ્કરી ખર્ચ, દક્ષિણ આફ્રિકામાં હિંદીઓ તરફનું વર્તન વગેરે પ્રશ્નો આજે પણ જેવા ને તેવા મૂંઝવતા બિલા છે. છતાં એક વાત ચોક્કસ છે કે ગોખલેએ શરૂ કરેલી જેહાદે આજે તેમની બીનહયાતીમાં તેમની પ્રેરણાના ભેરે ચાલુ રહી છે.

ગોખલેનાં સઘળાં કાર્યો પાછળ ગરીબો અને અર્થિકતો માટેની હમદર્દી રહેલી વર્તાય છે. નિરક્ષર આમગ્રજ, માતૃભૂમિમાં ઘરઆંગણે પાછા ફરવા અંખતા દુઃખી ગિરમીટિયા મજૂરો, અજ્ઞાનમાં રૂબેસો સમાજ, પરદેશી હકૂમતને હાથે થતું આ પ્રજનનું શોષણ વગેરે પ્રશ્નોએ તેમને રાષ્ટ્રીય લડતના અંકાધારી બનવા પ્રેર્યા હતા. એમની દષ્ટિએ રાષ્ટ્રવાદનો અર્થ અન્યાયોને ન્યાયમાં ફેરવવાની અદમ્ય વૃત્તિ જેવો હતો. તેમનો રાષ્ટ્રવાદ માનવતાવાદના પર્યાયરૂપ હતો. તેમને દુઃખી અને દીન લોકોની ચિંતા સિવાય બીજું ટ્રાઈ ધ્યેય ન હતું. આત્મવિકાસન એ એમના વ્યક્તિત્વનું મુખ્ય તત્ત્વ હતું. આ નિર્લેપ ભાવનાને કારણે તેઓએ નાઈટહૂડના ઈલ્કાબનો અસ્વીકાર કર્યો હતો તેમજ હિંદી વજરની કાઉન્સિલનું સભ્યપદ પણ જતું કર્યું હતું. માનચાંદ માટેની પકાપડીના એ જમાનામાં આવી સ્થિતપ્રજ્ઞતા અસાધારણ કહી શકાય.

પૂર્વ અને પશ્ચિમના સંપર્કથી ભારતમાં બે વિલિન વિચારસરણીઓ આ દેશમાં જન્મી. એક વલણ એવું જન્મ્યું કે શોષણખોરી અને દમનનીતિનો ઇલાજ પરદેશીઓના બહિષ્કાર અને તેમની સાથે અસહકાર દ્વારા જ હોઈ શકે અને સ્વાતંત્ર્યનો આધાર રાજ્ય-કર્તાઓની મહેરબાની પર ન રહેવો જોઈએ. બીજી બાજુ ગોખલે જેવા સ્થિર અને ઠરેલ ચિંતકો શાસકો સાથે સહકાર-વૃત્તિ દ્વારા જે કંઈ તોકા મળતી જાય તે અપનાવી લઈ ધીમે ધીમે આગળ વધવામાં માનતા હતા. ગોખલેનું વલણ પૂર્વ અને પશ્ચિમના સુમેળ

માટેનું હતું. તેમની આ વિચારસરણીનું હાર્દ સારી રીતે સમજવા માટે તેમનાં લખાણો અને ભાષણોનો ફરીફરીને અભ્યાસ થવો જરૂરી છે. આજે સ્વતંત્ર ભારત પશુ કૌમનવૈધના સત્યપદે ચાલુ રહેવામાં શાશ્વત્ત્વ માને છે એ પરથી ગોખલેની પૂર્વ-પશ્ચિમના સુમેળ અને સહકારની દૃષ્ટિનું કંઈકે મહત્ત્વ સમજી શકાય છે. ગોખલેની તમામ પ્રવૃત્તિ, જહેમત, ત્યાગ, સ્વાસ્થ્યના ભોગ વગેરેની પાછળ માનવજાતના પરસ્પર કલ્યાણની ભાવના દેખાય છે. તેથી જ રાજ્યકર્તા અંગ્રેજ ભતિની પાશુ તેઓએ કદી ધૂણા કરી નથી અને રાજ્યકર્તાઓએ ગોખલેની કદર કરવાની તકોનો શક્ય તેટલા પ્રમાણમાં ઉપયોગ કરેલો છે. ગોખલેના વ્યક્તિત્વના આ પાસાએ ગાંધીજી પર પણ ઘેરી હાથ પાડી હતી અને તેથી ગાંધીજીએ ગોખલેને ગુરુપદે બેસાડવામાં ગૌરવ લીધું. ગોખલે શ્રેષ્ઠ કક્ષાના રચનાત્મક મુત્સદી હતા, વિરોધી પરિણામો સમન્વય કરનાર હતા, વિમ્વાદમાંથી સંવાદિતા ઊભી કરનાર હતા, આદર્શવાદી હતા, ભવિષ્યને જોઈ શકનાર દષ્ટા હતા, નૂતન યુગના સર્ગક હતા અને આંતરરાષ્ટ્રીય સહકાર અને ખેલ-દિલીના પ્રખર સમર્થક હતા.

ગોખલેના રાજકીય સિદ્ધાંતો અને તેમની ધારાકીય પ્રતિભા

1. આગળ ઉલ્લેખ કરેલો છે કે ગોખલેએ કાર્તિ અને વાહવાહ તરફ પ્રયત્નપૂર્વક પોતાનો પૂંઠ ફેરવી દીધી હતી. તેમના રાજકીય પ્રતિરૂપો ટિળકની ઉદ્ધામ વિચારધારાના અનુયાયીઓ અસંખ્ય હતા, પણ ગોખલેને તેઓની પદ્ધતિ પસંદ ન હતી. ગોખલે ભારત તો પ્રતિરૂપો સામે તેમના જેવી જ પદ્ધતિઓ અને રીતો વાપરી શકત, પણ તેમ કરવામાં પોતાના સિદ્ધાંતો જતા કરવા પડે તે તેમને માટે અશક્ય હતું.

2. પ્રતિરૂપોના ઉત્ત્ર પ્રહારો અને પ્રચાર-પદ્ધતિઓને કારણે ગોખલે પોતાના જીવનકાળ દરમિયાન મહારાષ્ટ્રમાં લોકપ્રિય બની શક્યા નહિ. ગોખલેને પ્રચારસૂત્રો અને આંવેગભર્યા પ્રચારસૂત્રો પ્રત્યે ભારોભાર અણુગમો હતો. તેથી જ તેઓ એક બાજુ હોર્ડ કર્જનના વહીવટ અંગે કડક પ્રહારો કરતા તથા દક્ષિણ આફ્રિકામાં હિંદીઓની સ્થિતિ અંગે સખત ટીકા કરતા

તેમ બીજી બાજુ ભારતમાં અસ્પૃશ્યોની હીન દશા અંગે હિંદીઓની કડક આલોચના પણ કરતા. તેઓ કહેતા કે પરદેશી સરકાર પાસેથી જે કંઈ આપણે અપેક્ષા રાખીએ છીએ તે કરતાં અનેક ગણું તો આપણે પોતે ધરઆંગણે કરવાનું છે. આપણાં દુષણો સુધાર્યા વિના સ્વરાજ કાર્યક્ષમ નહિ નીવડે તેમ તેમની બીક હતી એવું તેમના કથનનું હાર્દ છે અને તે આજે કરુણ રીતે સાચું કરતું લાગે છે. જે વ્યક્તિ પોતાના દોષો પ્રત્યે આટલી સમ્મત હોય તે ટોળાની વાહવાહ ભાગ્યે જ પામી શકે તે સમજાય તેવું છે. માત્ર શિષ્ટ સમાજના વિચારવંત જૂજ લોકો જ ગોખલેની કદર કરી જાણતા હતા અને ગોખલેની કદર બીજી રીતે પણ મહારાષ્ટ્ર કરતાં મહારાષ્ટ્રનો બહાર અને પરદેશમાં પહેલી થઈ તે અંગે ભાગ્યે જ મતભેદ હોઈ શકે. ગોખલે પૂના કે મુંબઈના હતા એમ કહેવું તે કરતાં તેઓ ભારતના હતા એમ કહેવું વધુ વધાર્યું છે.

સિદ્ધાંતોને વળગી રહીને, વિરોધીઓના પ્રહારો ઝીલતા રહીને પોતાનું કામ કરવું એમાં અપાર ધોરણની જરૂર છે, કેમ કે કંઈ પણ સિદ્ધિ કે જશ મળે તે પહેલાં હાડ ભાગી નાખે તેવી નિરાશાઓનો આ માર્ગ સામનો કરવાનો રહે છે. છતાં ગોખલે પોતાનાં મંતવ્યોથી ચલિત થયા નહિ અને તેઓએ હંમેશાં બે વાતો પર ભાર મૂક્યો કે કાંઈ પણ પ્રગતિ થાય તે બંધારણીય રીતે જ થવી જોઈએ અને તે માટે દેશ શિક્ષણ દ્વારા સમજદારી જગવવી જોઈએ અને બીજું, ભારતના લલા માટે ભારતે ઈંગ્લેંડ સાથેના સંબંધો જાળવી રાખવા જોઈએ.

ગોખલે વહીવટીતંત્ર પર ઝીણવટભરી નજર રાખતા અને સુધારા માટે તેમજ પ્રજાની ફરિયાદો અંગે સરકાર પર દબાણ લાવ્યા કરતા - પછી તે નાણાકીય નીતિ અંગે હોય કે નોકરશાહી હેઠળ વર્તન અંગે હોય કે બીજી નાની મોટી ગમે તેવી ફરિયાદ હોય. આ માટે પોતાનો કેસ સચોટ રીતે રજૂ કરવા માટે તેઓ હકીકતો તેમજ આંકડાઓનો અભ્યાસ કરવા પાછળ સ્વાસ્થ્યના ભોગે પણ ખૂબ ભાર જહેમત ઉઠાવતા. આ બાબત તેમની અંદાજપત્રોની ચર્ચા વખતે તેમણે રજૂ કરેલા વિચારમાંથી સહેજે કાઢીને

દેખાઈ આવે છે. પોતે ઈર્ષ પશુ પક્ષના નેતાનું પદ ધરાવના ન હતા છતાં તેઓ જે ઈર્ષ ટીકાઓ, જેની કંપ વિનાની શુદ્ધ ભાવનાથી કરતા તેજ રીતે ખુદ સરકાર પશુ આવકારતી. સરકારના મોવડીઓ સારી રીતે સમજતા હતા કે ગોખલે સરકારને મૂંઝવવા કે બદનામ કરવાના હેતુથી પોતાના વિચારો રજૂ કરતા ન હતા પશુ સરકારને લોકહિતના માર્ગમાં મદદરૂપ થવાની ભાવનાથી કરતા હતા સામા પક્ષે ખેડેલા ઈર્ષ પશુ ધારાસભ્યમાં આવી ઉદારતા સ્વચિત જ નેવા મળે છે. ગોખલે વિનાશકારી ધારાસભામાં કહેતા કે દરેક પ્રકારની અરાજકતાને કડક હાથે દાબી દેવી જોઈએ, પશુ સાથે સાથે તેઓ એ પશુ કહેવાનું ચૂકતા નહિ કે પોલીસના દંડથી કે લશ્કરની બંદૂકથી ઈર્ષ પ્રશ્નો હલ થતા નથી. પ્રશ્નોના ઉદેશ માટે સરકાર પાસે જાડી સમજ, શાણપણ અને હિંમતની ઘણી જરૂર રહે છે. પ્રજાનો અસંતોષ વહીવટી પદ્ધતિમાં ક્રાંતિકારી નીતિપથે લાવવાથી જ દૂર કરી શકાય છે તે વાત ગોખલેએ બ્રિટિશ સરકારને વારંવાર કહ્યાં કરી હતી અને એ મહેનત તદ્દન નફામી પશુ નહોતી ગઈ. જે કરવાનું હતું તે ખૂબ મોડેથી કે વિલંબથી થયું એવું ઇતિહાસમાં ન લખાય તે અંગે તેઓએ સરકારને દરેક યોગ્ય ખર્ચે કહ્યું હતું. આ વાતના સમર્થનમાં એમ જરૂર કહી શકાય કે મોર્લે-મિન્ટો સુધારાઓ હિંદને અપાયા તેમાં ગોખલેની ધારાકીય કામગીરીનો ફાળો જેવોતેવો ન હતો. તેથી જે વધુ તો મોન્ટ-દ્રૈડ સુધારાઓ કે જે તેમના અવસાન બાદ આવ્યા તે પશુ તેમની રચનાત્મક મુત્સદ્દીગીરીને અંગ્રહિરૂપ કહી શકાય. આ સુધારાઓનાં અનિષ્ટ તરવોની તેઓ જાણતા હોત તો આટલું કાઢત, પશુ સુધારાનાં સારાં તરવો પાછળ ગોખલેએ ધારાસભામાં તેમજ રજૂ કરેલા વિચારોની છાયા સ્પષ્ટ છે. સર વિલિયમ વેડરબર્ન ગોખલે વિષે લખતાં કહે છે કે વિગતોની સચોટતા અને દલીલોની તર્કબદ્ધતાને કારણે ગોખલે પોતાનાં કથનો વિષે દરેકના મનમાં આદર અને વિશ્વાસ પેદા કરી શકતા. ઈર્ષ પશુ સાથે વ્યક્તિ-ગત વાતચીતમાં પશુ એ એટલી મધુરતા અને વિવેક જાળવતા કે ખુદ હિંદીવજીર હોઈ મોર્લે પશુ ગોખલે

ઈચ્છે તેટલા અને ગમે તેટલા લાંબા વખત સુધી ચાલતા ઈન્ટરવ્યુ તેમને આપતા અને તેમાં ગૌરવ લેતા. મોર્લે-મિન્ટો સુધારામાં વિચારોની આવી આપ-લેની ઘેરી અસર પડેલી હતી. હાથ ધરેલા સફ્ટના કે જનનાના કાર્ય અંગે શાંતિ અને આરામનો તેમણે ખૂબ ભોગ આપ્યો તેમજ પ્રમાણિક અને અવિરત શ્રમથી તેમણે દેશની અમાપ સેવા કરી જણી.

વેલ્થમી કમિશન

હિંદના વહીવટીતંત્રમાં નાણાકીય બાબતો પર હિંદીઓનો કાબૂ વધુ પ્રમાણમાં સ્થપાવો જોઈએ તે અંગે ગોખલેએ વારંવાર સરકારનું ધ્યાન ખેંચ્યું હતું. ઈંગ્લેંડમાં લોકશાહીના ઘડનરમાં આ જ બાબતે મુખ્ય ભાગ લગવ્યો હતો અને અમેરિકાના ઇતિહાસમાં પશુ આ જ વાત પાયાની હતી એ ગોખલે ભારપૂર્વક રજૂ કરતા. પરિણામે ઈ. સ. ૧૮૯૬માં હોર્ડ વેલ્થમીના પ્રમુખપદે એક રૉયલ કમિશન આ અંગેની તપાસ માટે ઈંગ્લેંડમાં નીમવામાં આવ્યું. તેમાં ભારતનો કેસ રજૂ કરવા માટે ગોખલેના શુરુ જસ્ટીસ રાનડેએ ગોખલેની પસંદગી કરી અને માત્ર એકત્રીસ વર્ષની વયે આવી માનભરી છતાં ભારે જવાબદારીભરી ફરજ બજાવવા ગોખલે ઈંગ્લેંડ ગયા. ત્યાં ત્રણ માસના ગાળામાં તેઓએ કમિશન સમક્ષ ભારતનો કેસ તૈયાર કરી પૂરા બે દિવસ સુધી પોતાની દલીલો રજૂ કરી અને એક પ્રથમ ક્રાંતીના અર્થશાસ્ત્રી અને મુત્સદ્દી તરીકે પોતાની છાપ ઊભી કરી. પ્રજા પરનું બેહદ કરભારણુ, દેશની કંગાલ સ્થિતિ, મીઠા પરનો અન્યાયી કર, ભારતમાં જરૂર કરતાં વધુ પ્રમાણમાં રાખવામાં આવતું પરદેશી કાયમી લશ્કર અને તે અંગેનો અસહ્ય બોજ, સરકારી નોકરીઓમાં હિંદીઓને મળતો અપૂરતો હિસ્સો, કળવણી અંગે સરકારની અપૂરતી કાળજી વગેરે અનેક બાબતો પર સરકારનું ધ્યાન ખેંચી એમ બતાવ્યું કે ભારતની સ્થિતિ અંગેજ અમલ હેઠળ સુધરવાને બદલે કથળતી રહી છે. આખી વાત ગોખલે એટલી સચોટ રીતે અને તર્કબદ્ધ રીતે રજૂ કરતા કે સામા પક્ષના દરેક માણસને તેઓ વિચાર કરતો મૂઝી દેતા. વહીવટની ખામીઓ બતાવી સંતોષ ન માનતાં ગોખલે યોગ્ય ઉપાયો પશુ સૂચવતા રહેતા. વેલ્થમી કમિશન સમક્ષની ગોખલેની રજૂઆતમાં

તેમની ઝીણવટભરી નજર અને દરેક વસ્તુનું હાઈ સમજવાની અને સમજાવવાની શક્તિ દાદ માગી લે તેની હતી.

ચર્ચાઓ દરમિયાન તેમજ સામયિકોમાં પોતાનાં લખાણોમાં ગોખલે સામા પક્ષને કે વિરોધીના હેતુઓને સારામાં સારા અર્થમાં સમજાવવા પ્રયત્ન કરતા, તેમની કદર કરતા તેમજ જ્યારે પોતાને એમ લાગે કે પોતે કંઈ ભૂલ કરી બેઠા છે કે પોતાના વક્તવ્યથી કાંઈને દુઃખ થયું છે ત્યારે તેઓ પોતાની ભૂલનો સ્પષ્ટ એકરાર કરીને પોતાની ભૂલ સુધારવાનું ચૂકતા નહિ. આનો હૃદયસ્પર્શી દાખલો પૂના પ્લેગના પ્રકરણમાં બ્રિટિશ સૈનિકો વિષે પોતાના હાથે થયેલા આક્ષેપો અંગે પોતે સાક્ષીઓ મેળવી શક્યા નહિ ત્યારે ખુલ્લી રીતે જાહેરમાં તે માટે માફી માગી હતી અને ઘડીભર પોતાની રાજકીય કારકિર્દી બંસાઈ જશે એવું લાગવા છતાં કોઈ ગોળ-ગોળ વાતો કરી છટકાપારી શોધવાનું વિચાર્યું ન હતું.

કોમી પ્રશ્નને પણ તેઓ માત્ર લાગણીવશ બનીને ન જોતા પણ બંધારણવાદી રીતે તપાસતા. કોમી મત-દાર મંડળોને તેઓ મહા અનિષ્ટ માનતા હતા છતાં પરિસ્થિતિ જોતાં મુસ્લિમો માટે અલગ પ્રતિનિધિત્વને તેઓ કામચલાઉ જરૂર માનતા હતા.

ગોખલેની ધારાકીય કામગીરી છેક સને ૧૮૯૯થી મુખ્યમંત્રી લેજરસેલિવ કાઉન્સિલથી થઈ હતી અને ત્યાં બે વર્ષની કામગીરીમાં તેઓએ પોતાની શક્તિ અને આવડતથી ખૂબ આદરણીય છાપ ઊભી કરી હતી. મુખ્યમંત્રી કાઉન્સિલમાં ખેડૂતોને શાહુકારોના પંજામાંથી છોડાવવા માટે જ્યારે લૅન્ડ એલીઅનેશન બિલ રજૂ થયું ત્યારે તેઓએ મધ્યમ વિરોધ કર્યો હતો કેમ કે એવા કાયદાથી ખેડૂતો જમીન પરનો માલિકી-હક ગુમાવી બેસના હતા. આવા વિરોધથી શાહુકારોને લાલ હતો, પણ ખેડૂતોને ગેરલાભ તેથી યે વધુ હોવાથી ગોખલેએ તેનો વિરોધ કર્યો હતો. આમાં જ ગોખલેની ઝીણવટભરી કુનેહ દેખાય છે. આ કાયદો જો કે ગોખલેના વિરોધ છતાં પાસ થયો હતો પણ તેનો ખાસ અમલ કરવો પડ્યો ન હતો, કેમ કે ખેડૂતોને ધીરાણ કરનારી સહકારી મંડળોએ ખેડૂતોને શાહુકારોના પંજામાંથી ઠીકઠીક અંશે મુક્ત કર્યા હતા.

ગોખલેએ ડિસ્ટ્રિક્ટ મ્યુનિસિપલ એક્ટ અંગેની ચર્ચામાં પણ સ્થાનિક સ્વરાજ્યની સંસ્થાઓનું મહત્વ ખૂબ વિશદ રીતે રજૂ કર્યું હતું અને કહ્યું હતું કે આવી લોકશાહીની પાયાની સંસ્થાઓના વિકાસમાં કોમી દષ્ટિબિંદુને ઉત્તેજન આપે એવું કંઈ જ સરકારે કરવું ન જોઈએ. મુખ્યમંત્રી કાઉન્સિલમાં ગોખલેએ દારૂ-બંધી અંગે સૂચન કરતાં કહ્યું હતું કે દારૂની બદી ઘટાડવા માટે સરકારે કેફી પીણાંની કિંમત વધારવી જોઈએ તેમજ એવાં પીણાં સહેલાઈથી ન મળી શકે તેવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.

આમ, અનેક પ્રશ્નો પર ગોખલેએ પોતાનાં વક્તવ્યો દ્વારા સૌનું ધ્યાન ખેંચ્યું તેમજ પોતાનાં સમતોલ મતવ્યોથી સૌના દિલમાં આદર પણ પેદા કર્યો હતો.

સને ૧૯૦૨માં ફીરોઝશાહ મહેતાએ મધ્યસ્થ ધારા-સલામાથી સ્વાસ્થ્યને કારણે રાજીનામું આપતાં એ બેઠક સર્વાનુમતે ગોખલેને આપવામાં આવી. આ વખતે તેમની ઉંમર માત્ર છત્રીસ વર્ષની હતી. ત્યારથી માંડીને તેમના અવસાન સુધીનાં તેર વર્ષોમાં ગોખલેએ અસાધારણ સંસદીય કુનેહ બતાવી અને સમગ્ર રાષ્ટ્રના આદરણીય નેતાનું સ્થાન પ્રાપ્ત કર્યું અને એટલા ટૂંકા ગાળામાં રાષ્ટ્ર સમક્ષ કેટલાયે મહત્વના પ્રશ્નોની વિશદ છણાવટ કરીને દેશની સ્થિતિ સુધારવા અંગેનાં અનેક ઉપયોગી સૂચનો કર્યા, જેમાંનાં ઘણાં તત્કાવાર ભારતને આપવામાં આવેલા સુધારાઓમાં સમાવી લેવાયાં હતાં.

બજેટ ચર્ચાઓ

ગોખલે મધ્યસ્થ ધારાસલાના અત્યંત તેજસ્વી સભ્ય નીવડ્યા અને પક્ષપદ્ધતિ જેવું કંઈ તે સમયે ન હોવા છતાં તેઓ વિરોધ પક્ષના નેતા તરીકે ઓળખાવા લાગ્યા. વિરોધ ખાતર વિરોધ કરવાનું તેમના સ્વભાવમાં ન હતું, પણ દરેક મહત્વના પ્રશ્નમાં ભારતનું દષ્ટિબિંદુ સચોટ રીતે રજૂ કરવામાં તેમને રસ હતો. તેમની તમામ બજેટ ચર્ચાઓનો અભ્યાસ કરનારને તેમની વિચક્ષણ પ્રતિભા દેખાય છે અને સાથેસાથે મન પ્રસન્ન થાય એવા છુદ્ધિના ચમકારા પણ જોવા મળે છે. મિત્રો તેમની બજેટ ચર્ચાઓની આતુરતા અને આનંદથી રાહ જોતા અને વિરોધીઓ કંઈક લયની નજરે ઊંચા શ્વાસે રાહ જોતા. ગોખલેની દલીલોનો જવાબ આપવાનું સરકાર પક્ષને

ધણી વખત ભારે પડી જતું. એક વખત લૉર્ડ ક્રીચનરે ગોખલેને ખાનગીમાં પૂછી લીધું હતું કે ગોખલે લશ્કરી ખર્ચ અંગે બજેટ ચર્ચામાં કયા મુદ્દાઓને ઉપાડવા માગે છે. ગોખલે આ મહાન સેનાપતિની મુંઝવણ સમજી ગયા અને ઉદારભાવે અમુક મુદ્દાઓ પર સામાન્ય રીતે જે કડક વલણુ તેઓ ધારણ કરવા માગતા હતા તે પર સહેજ નરમ વલણુ રાખ્યું હતું. ગોખલેની બજેટ ચર્ચાઓ દરમ્યાનનાં સૂચનો પ્રત્યેક નવા બજેટમાં ઓછેવતે અંશે સ્વીકારી લેવામાં આવતાં.

ગોખલે વાઈસરૉયની કાઉન્સિલમાં દાખલ થયા ત્યારથી તેમના જીવનનો અત્યંત મહત્વનો તેમજ મહાન વિજયોનો તળાકો શરૂ થયો. તેમની સને ૧૯૦૨ની પહેલી જ બજેટ ચર્ચામાં સરકારી તેમજ ખીનસરકારી સભ્યોને દેખાડ્યું કે આ પહેલાં આ દેશમાં વહીવટી ચર્ચાઓમાં આવી સચોટતા અને પ્રતિભા કદી જોવા મળ્યાં ન હતાં. સને ૧૯૦૨થી છેક જીવનના અંતકાળ સુધીમાં ગોખલેએ બારબજેટ ચર્ચાઓમાં પોતાની સમગ્ર બુદ્ધિ અને શક્તિનો ઉત્તમ નિયોડ બતાવ્યો. સને ૧૯૦૪માં તે વખતના હિંદી-વજીર ઓડરીકે વાઈસરૉયને લખી જણાવ્યું હતું કે ખર્ચની ટ્રાજવણીમાં ગોખલેનાં સૂચનોને શક્ય હોય તેટલી હદે સ્વીકારવા પ્રયત્ન કરવો. સને ૧૯૦૫-૦૬નું બજેટ આ સિદ્ધિના પૂરાવારૂપ ગણાય છે. લૉર્ડ કર્ઝન જેવા ગોખલેના કટ્ટર રાજકીય વિરોધીએ પણ કહેવું પડ્યું હતું કે ઈશ્વરે ગોખલેને અસાધારણ બુદ્ધિપ્રતિભા આપી છે અને એ શક્તિને ગોખલેએ પોતાના રાષ્ટ્રને ચરણે ટાંપી પણ બદલાની આશા વિના મૂકી છે. આવા પ્રતિસ્પર્ધી સાથે મેદાનમાં બેઠેલું એ પણ લૉર્ડ કર્ઝનને ગૌરવ લેવા જેવું લાગતું હતું. લૉર્ડ મિન્ટોએ ગોખલેની સને ૧૯૦૬ની બજેટ ચર્ચા સાંભળીને એમ કહ્યું હતું કે આટલું ઉત્તમ કૌશલ્ય બતાવનારા ખુદ ઇંગ્લેન્ડની પહેલી હરોળના સંસદ સભ્યોમાં પણ લાગ્યે જ જોવા મળે છે. સર એડવર્ડ બાર્ફરે ગોખલેની શક્તિને અંજલિ આપતાં કહ્યું હતું કે પોતાની પછી ભારતના નાણામંત્રી ગોખલે બને એથી વધુ સારું ખીજું કંઈ જ લાગ્યે હોઈ શકે. સર ગાયકવીડપૂડ વિલ્સને બજેટ ચર્ચાઓ દરમ્યાન સ્પષ્ટ રીતે કહ્યું હતું કે વાઈસરૉયની કાઉન્સિલમાંની બજેટ ચર્ચાઓ ગોખલે વિના શુષ્ક છે—વર વિનાની જન જોની છે. સર જેમ્સ

મેરટન ગોખલેને ડેડવેરટન સાથે સરખાવતા અને કહેતા કે ડેડવેરટનની માફક ગોખલે હકીકતો અને આંકડાઓને માનવરણુકાર સાથે સ્વયં બોલતા કરી દેવાની અદ્ભુત કુનેહ ધરાવે છે. ઇ.એસ. મોન્ટેગ્યુ ગોખલે વિષે લખતાં જણાવે છે કે હકીકતો અંગેની હંચાશુઝ અને ઝીણવટને લીધે ગોખલેએ આ દેશને મહત્વનું પ્રદાન કરેલું છે, અને તેમની બજેટ ચર્ચાની શહ તેમના મિત્રો તો જોતા જ પણ તેમની સાથે સંમત ન થઈ શકે તેવા પણ તે ચર્ચાઓ સાંભળવા માટે એટલા જ ઉત્સુક રહેતા હતા.

આ બધા અભિપ્રાયો પરથી ગોખલેની ધારાસભામાંની કામગીરી કેવી અસામાન્ય હતી અને તેઓએ આ દેશને કાન્ઝે દેટલી ચિંતા કરી હતી તે દેખાયા વિના રહેતું નથી. પોતાના દેશના માણસો પર સારી છાપ પડે તે તો કદાચ સ્વાભાવિક છે, પણ પરદેશીઓ અને વિરોધીઓના દિલમાં આવો આદર પેદા કરવો એ અસામાન્ય બાબત છે. પોતે સદા એક નાના વિરોધી જૂથમાં હતા તેથી પોતાના પ્રયત્નો બહુ સફળ ન થયા તે સમજતય તેવું છે, છતાં તેમના સમય દરમિયાન તેઓએ અનેક નાનામોટા મોરચાઓ જીત્યા હતા અને તેમના અવસાન બાદ ખીજા અનેક જીતાતા રહ્યા છે.

સને ૧૯૦૨ની બજેટની ચર્ચા દરમ્યાન તેઓએ સરકાર પર કડક પ્રહાર કરીને ધ્યાન ખેંચ્યું કે જે દેશમાં આટલી મોટી કંગાલિયત છે અને જ્યાં કરભારણુ અસહ્ય બન્યું છે ત્યાં સરકાર પુરાંતવાળાં અંદાજપત્રો બતાવવામાં ગૌરવ લે એ ખરેખર શરમની વાત છે; કેમ કે પુરાંતનો અર્થ જ એ થાય છે કે સરકાર ગરીબ લોકો પાસેથી જરૂર કરતાં પણ વધુ પડતા કર લઈ રહી છે. નાણાંની બચત ક્યાંતો આ દેખાવ દંભી છે તેમ જ દેશ સમૃદ્ધિથી છલકાઈ રહ્યો છે તેવું ખોટું ચિત્ર બોલું કરવાનો અયોગ્ય પ્રયત્ન છે. મીઠા પરનો કર ગરીબ પ્રજા માટે અન્યાયી અને ક્રૂર છે તે બાબત ગોખલેએ ભારપૂર્વક કહી ત્યારે નાણાસચિવ સર જેમ્સ વેસ્ટલેન્ડે કબૂલ્યું હતું કે આ કર નાણાકીય જરૂરિયાતને કારણે ખૂબ સંકેત સાથે નાખવો પડ્યો છે અને હિંદી સચિવ લૉર્ડ ક્રોસે સને ૧૮૮૮ના હિંદની સરકાર પરના પોતાના સંદેશમાં જણાવ્યું હતું કે મીઠા પરનો કર કામચલાઉ સમજવો અને શક્ય તેટલી વહેલી તકે તેમાં ઘટાડો કરવા પ્રયત્ન કરવો.

ગોખલેના આ પ્રયત્નોનું અદ્ભુત પરિણામ એ આવ્યું કે મોટા પરનો કર મહેલ અઢી રૂપીઆ હતો તે ધીમેધીમે ઘટાડીને છેવટે મહેલ એક રૂપીઆ જેટલો કરવામાં આવ્યો હતો.

ગોખલે ભારતની કરોડોની કચડાએલી, મૂંઝી, ગરીબ પ્રજાના વફાલ બન્યા હતા. પરદેશી સરકારની ખર્ચાળ નીતિ, અન્યાયી કરવેરા, સનદી અને લશ્કરી નોકરીઓમાં હિંદીઓની અવગણના, રાષ્ટ્રને ઘડનાર કેળવણી તેમજ સ્વાસ્થ્ય જેવી બાબતોમાં સરકારનું દુર્લક્ષ, વાણી સ્વાતંત્ર્ય પર ખોટા અંકુશ, બ્રિટિશ સામ્રાજ્યના અન્ય ભાગોમાં હિંદીઓની થતી ઘણા, ૩ પરની જઠાતથી ભારતના કાપડ-ઉઘોગને ફટકો મારી માન્ચેસ્ટરની મિલોને ભારતમાં બજારો સોંપવાની અક્ષમ્ય નીતિ, ખેડૂતોને ધોરાણીની અગવડો, બંગલગંધી ભારતની એકતા તોડવાની હોર્ડ કર્ઝનની ચાલ, અમલદારશાહીનું પ્રજાથી વિમુખપણું, ગિરમીટિયા મજૂરોની કરણ દશા, દક્ષિણ આફ્રિકામાં હિંદીઓને થતી કનડગલ વગેરે અસંખ્ય પ્રશ્નો અંગે ગોખલેએ પોતાનાં ધારાસભ્ય તરીકેનાં વર્ષોમાં ભારે જહેમત ઉઠાવી પરિસ્થિતિમાં સુધારો લાવવા પ્રયત્નો કર્યા હતા. આ પ્રશ્નોમાં સરકારની અત્યંત ઢીલી નીતિ પર ગોખલેએ ગૌરવભરી રીતે છતાં કડક પ્રહારો કરીને સરકારની ઊંધ ઉઠાડી દીધી. આટલા ટૂંકા જીવનમાં આટલું બધું કરી છૂટવું અને માન અને કીર્તિના ભોગે પણ લીધેલા કાર્યમાંથી ચલિત ન થવું એવી હિંમત જગતમાં બહુ જુજ કોઠકનેનાઓએ બતાવી છે. ગાંધીજીએ ગોખલેની મધ્યસ્થ કાઉન્સિલની કામગીરી અંગે લખતાં કહ્યું છે કે ગોખલેને કામ કરતા નિહાળવા એમાંથી ઘણો આનંદ તેમજ જાણવાનું મળતું. ગોખલે એક પણ પણ નકામી જવા ન દેતા. એમના અંગત સંબંધો પણ સામાન્ય જનસમાજના હિત માટે જ રહેતા. તેમની તમામ વાતચીત કે ચર્ચાઓ રાષ્ટ્રના હિતની આબુખાબુ વણાએલી રહેતી અને તેમના વક્તવ્યોમાં કદી પણ અસત્ય કે સહૃદયતાનો અણાવ જોવા મળતાં નહિ. ભારતની ગરીબી અને ગુલામી એ બે જ બાબતો તેમની સતત ચિંતાના વિષયરૂપ હતી.

... જૉન હૉલેન્ડે 'ભારતના ધડવૈયાઓ' અંગેની ગ્રંથ-માળામાં ગોખલે વિશે લખતાં કહ્યું છે કે ગોખલેનાં ભાષણો તથા તેમની ચર્ચાઓમાંથી દેખાય છે કે હકીકતો અને આંકડાઓ અંગે તેઓ ખૂબ ચોકસાઈ અને ઝીણવટથી

અભ્યાસ કરતા અને તનતોડ જહેમત ઉઠાવતા. આ બધી જહેમતની પાછળ નબળાં અને દીન-દુઃખિયાં માટેની તેમની ચિંતા ભાગ ભજવતી હતી. એમની વ્યાપક ઉદારતાને કારણે તેઓ એક ઉત્તમ દેશપ્રેમી તો હતા જ, ઉપરાંત જ્યારે બીજા લોકો પ્રાંતવાદ કે કોમવાદની નજરે બધું જોતા કે માત્ર ભારત કે માત્ર ઈંગ્લેન્ડનો વિચાર કરતા ત્યારે ગોખલે આખા સામ્રાજ્યના પરસ્પર સંબંધો અંગે ચિંતા ધરાવતા હતા. જૉન હૉલેન્ડે વધુમાં જણાવે છે કે આ મહાપુરુષને ઇતિહાસમાં તેમનું યોગ્ય સ્થાન હવે મળે તે તાકીદની જરૂર છે. ગોખલેને એક મોળા વિનીત મતવાદી ગણીને બાબુએ હડસેલી મુકાય તેમ નથી. તેઓ ખરેખર તો ભારતના ધડવૈયાઓમાં શ્રેષ્ઠ હરોળના હતા એ હવે સ્પષ્ટ થવું જરૂરી છે.

સત્તાનાં સૂત્રો વિરોધીઓના હાથમાં હોય અને દેશ પરાધીન હોય ત્યારે પણ વિરોધીઓ પાસેથી કુનેહ, શાણપણ અને સમજવટથી આટલું બધું મેળવવું એમાં ગોખલેની સંસદીય પ્રતિભા દેખાય છે. ઉદારતાભરી નીતિથી તેઓ સૌનાં મન જીતી લેતા, વિરોધનો કંપ કાઢી નાખતા અને ધાર્વ કામ પાર ઉતારી શકતા. ગોખલેની ધારાકીય કારકિર્દીનું મૂલ્યાંકન કરતી વખતે તે વખતના નાણામંત્રી સર ગાય ફ્લીટવૂડ વિદ્વસનના શબ્દો ધ્યાન ખેંચે તેવા છે. સર ગાય કહેતા કે પોતે જો કોઈથી પણ ખરેખર ડરતા હોય તો માત્ર ગોખલે-થી ડરતા હતા, તેથી ગોખલે બજેટ, ચર્ચામાં કંધી બાબતો પર પ્રહારો કરશે તે અગાઉથી જાણી લેવાને સર ગાય ઉત્તુક રહેતા. પણ એવું બધું ગોખલેને આગળથી પૂછવાની સર ગાયની હિંમત ન હતી. છતાં વિરમયમાં નાખી દે એ રીતે ખુદ ગોખલેએ પોતે જ બજેટ ચર્ચા શરૂ થતાં પહેલાં સર ગાયને પણ લખીને જણાવ્યું હતું કે પોતે નાણામંત્રીને સહેજે મૂંઝવવા ઈચ્છતા નથી. તેથી પોતે બજેટ ચર્ચામાં જે મુદ્દાઓને સ્પર્શવાના હતા તેનો પણ અગાઉથી નાણામંત્રી સર ગાયને ખબર આપી હતી. આ અંગે સર ગાય ફ્લીટવૂડે લખતાં કહ્યું છે કે આવી ઉદારતા વિરોધ પક્ષના નેતાએ જગતના બીજા કોઈ દેશમાં કદી બતાવી હોવાનો દાખલો મળતો નથી. ગોખલેની ધારાકીય કુશળતાને આશો વધુ સારી અંજલિ લાગ્યે જ હોઈ શકે.

અભ્યાસ

૫

વિચાર અને વિવેચનનું સામયિક

જૂન - ૧૯૬૬

નિહ્યા સંસ્કૃત નિત્યં સ્વાસ્થ્યાયશ્રીવિવર્ધતામ્।

વર્ષ ૫ • અંક ૧૧

“જગતમાં બધા ય લોગે બુદ્ધિ કે જ્ઞાન ધરાવતા નથી, એ ધરાવતા હોય તો તેનો ઉપયોગ ઘણી વખત કરતા નથી. પરંતુ કોઈમાં લાગણી તો હોય છે જ. માટે અદ્વા જેટલી મનુષ્ય હંદ નિકટ આની શકે છે તેટલી બુદ્ધિ આની શકતી નથી. પરંતુ આજ શિષ્ટ અને પ્રભુદ્વ યુગમાં અદ્વા અને બુદ્ધિનો સતત સહકાર જ સ નીવડી શકે. બુદ્ધિ વિનાની અદ્વા અંધ હોય છે; બ્યારે અદ્વા વિ જ્ઞાન દોલ સમાન ધાંધલિયું અને દોલ સમાન પોલું પણ હોય છે. એ બુદ્ધિનો પ્રાપ્ત છે, બુદ્ધિ એ અદ્વાની ચક્ષુ છે. અદ્વા તિમિર તેજમાં લઈ જવા માટે ઉપકારક છે, ત્યારે બુદ્ધિની વ્યવસ્થાશક્તિ પમ છે. અદ્વા સર્જન કરે છે, બુદ્ધિમાં વિવેક અને ન્યાયથી કરવાની શક્તિ છે. અદ્વાબળથી માણસ નિર્ધિત બને છે, બ્યારે જ્ઞાનસંચયથી તે તર્કવિતર્ક અને સંકલ્પ-વિકલ્પમાંથી ઊંચો આવી જ નથી. બુદ્ધિવિહોણી અદ્વાથી આપણે વહેમ અને ધર્માધતામાં પડી જ છીએ. અદ્વાવિહોણી બુદ્ધિ વાદવિવાદમાં શરી પરંતુ નિષ્ક્રિય પૂરી છે.”

ફીરોઝ કા. દ

[“શ્રી વિદ્યાબહેન સ્મારક વ્યાખ્યાનો (૧૯૬૦-૧૯૬૩).” : “જીવનમાં શ્ર સ્થાન.” ગુજરાત વિદ્યાસભા, અમદાવાદ. સને ૧૯૬૪. પૃ.

અભ્યાસ

અનુક્રમ

નવું શૈક્ષણિક વર્ષ	૪૬૩
પુરુષોત્તમ ગણેશ માવળંકર	
દાદાસાહેબ માવળંકરની રોજનીશી ૧૯૧૦-૪૭	૪૬૫
અર્વાચીન ગુજરાતનું રાજકીય ઇતિહાસ-૧૦	૪૬૮
દાદાભાઈ નવરોજી(ઈ.સ. ૧૮૨૫-૧૯૧૭)ના રાજકીય વિચારો	
પ્રવીણચંદ્ર પારેખ	
અધ્યાપકો અને અધ્યાપકોના વ્યવસાય વિષે ચિંતન	૫૦૪
દીરોઝ ડા. દાવર	
આંતરભારતી	૫૧૩
સહકારનીતિનો જય થાઓ! ભારતની ઐક્યમૂલક સભ્યતા વિશ્વપ્રિયાના પ્રેમમાં સ્વરાજસાધના	
રવીન્દ્રનાથ ઠાકુર (અનુ. નગીનદાસ પારેખ)	
ભારતવર્ષેર સત્ય	૫૧૬
રવીન્દ્રનાથ ઠાકુર	

*

સંપાદકના બે બોલ

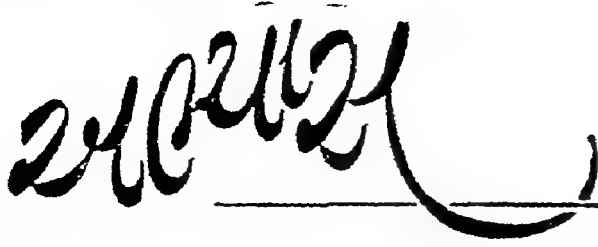
- * સતત આર્થિક વિભાસણ વચ્ચે 'અભ્યાસ' સામયિકનું પ્રકાશન ચાલુ રાખવાનું ઠરાવ્યું હોઈ, વાચકો, ગ્રાહકો, લેખકો તથા જાહેરાતો આપનારા મિત્રો અને મુરબ્બીઓ તથા સર્વસામાન્ય અભ્યાસીઓ અમારી મથામણને સક્રિય હ્રંફ અને સહાય આપશે તો આભારી થઈશું.
- * નવા છઠ્ઠા વર્ષમાં 'અભ્યાસ'ના ગ્રાહક તરીકે ચાલુ રહેવા ઇચ્છતા ગ્રાહકો લવાજમના રા. ૧૨/- કૃપયા જલદી મોકલે તેવી વિનંતી છે. લવાજમ પૂરું થયા વિષેની સૂચના અલગ ટપાલથી મોકલવાનું રાખ્યું નથી.

*

સૂચના

- * 'અભ્યાસ' દર મહિનાની છેલ્લી તારીખે પ્રસિદ્ધ થાય છે.
- * વાર્ષિક લવાજમ : રૂપિયા બાર (પરદેશમાં રૂપિયા ૧૮ અગર શિલિંગ ૨૫)
- * મની ઓર્ડરથી લવાજમ પુ. ગ. માવળંકર, સંપાદક-'અભ્યાસ', 'પ્રગતિ', મહારાષ્ટ્ર સોસાયટી, એલિસ બ્રિજ, અમદાવાદ-૬ એ સરનામે મોકલવું.
- * પ્રથમ પાંચ વર્ષના પૂરા સેટની દરેકની કિ. રૂપિયા બાર. ટપાલ ખર્ચ સેટ દીઠ રૂપિયા બે.
- * 'અભ્યાસ'માં પ્રકટ થતાં દરેક લખાણની જવાબદારી જે તે લેખકની છે. લખાણ-પત્રદોષોની તથા પ્રકાશન-સમયની જવાબદારી સંપાદકની છે.
- * 'અભ્યાસ'માં પ્રસિદ્ધિ અર્થે મોકલાતી કૃતિ કાગળની એક જ બાજુએ સ્વચ્છ અક્ષરે લખી મોકલવા વિનંતી છે. કૃતિ મળ્યાની પહોંચ તરત મોકલાય છે. પરન્તુ તેના સ્વીકાર-અસ્વીકાર, પ્રકાશન-સમય, ઈ. અંગે પત્ર-વ્યવહાર કરવો યોગ્ય તેમ નથી.
- * જરૂરી પોરતેજ ખીકયું હોય તો અસ્વીકૃત કૃતિ પરત કરાય છે.
- * પ્રસિદ્ધ થયેલી દરેક કૃતિ દીઠ લેખકને રૂપિયા પાંચ પ્રતીક-પુરસ્કાર, છપેલી પાંચ પ્રતો તથા જે અંકમાં કૃતિ પ્રકટ થઈ હોય તે અંક આપવામાં આવે છે.

*

નવું શૈક્ષણિક વર્ષ

આપણી શાળા-મહાશાળાઓનું નવું શૈક્ષણિક વર્ષ જૂનમાં શરૂ થાય છે. એમાં નવું કેટલું ને શાંતિનું કેટલું? સંસ્થાઓ, અભ્યાસક્રમો, શિક્ષકો મોટે ભાગે પૂર્વવત્ ચાલુ રહે છે. છતાં, તેઓ પણ નૂતન દષ્ટિ ને તાજગી ખતાવી શકે. વિદ્યાર્થીઓ તો ઘણાખરા નવા જ હોય છે. પાસ થઈને ઉપલા ધોરણમાં પ્રવેશીએ વિદ્યાર્થી પણ એક રીતે નવા જ છે. આ બધાં જુવાન લાઈ-એનોની કુતૂહલવૃત્તિને સ્પર્શે, એમની જ્ઞાનપિપાસાને સંતોષે, એમની વિચારશક્તિને ખીલવે એવો ઉત્સાહી, થનગનાટવાળો, તરવરાટલયો અને નાવિન્યપૂર્ણ કાર્યક્રમ આપણી વિદ્યાસંસ્થાઓ થોડો છે ખરી? ને હા, તો કેટલે અંશે? કે પછી, ઘણીખરી સંસ્થાઓ હંમેશની ઘટમાળમાં જ પડી રહે છે?

વ્યક્તિ શું કે સંસ્થા શું, જો તે નિત્ય નવીન ન બની રહે તો જોતજોતાંમાં તે નિષ્પ્રાણ થઈ જશે. એજ નવું જોવું, અવનવો અનુભવ મેળવવો, નૂતન વિચાર જાણવો, નવી દષ્ટિ કેળવવી એ માનવપ્રગતિની નિશાની છે. એવો વિકાસ કરવા માટે દરેકના વ્યક્તિત્વને અને કર્તૃત્વને આજે અવકાશ અને અનુકૂળતા છે ખરાં?

નવું એટલે જૂનનો ત્યાગ નહિ. બધું જ નવું આવકારદાયક નથી હોતું; બધું જ જૂનું સંધરવા-લાયક નથી હોતું. નવુંજૂનું એ કેવળ કામના દેરફારની પ્રક્રિયા નથી. સતત સક્રિય રહેતી ચેતના વડે આપણે નવાજૂનનો સુમેળ સાધી શકીએ છીએ. આપણા વિચારવર્તનમાં તાજગી અને તેજ હંમેશ રહે એ રીતે આપણા ટકાઉ જૂનો પર મજબૂત નવાની રચના કરવાની છે. એમાં આપણી સમજદારી અને ઔચિત્યબુદ્ધિ કામે લગાડવાની છે.

નવી નવી ચીજો અને પ્રક્રિયાઓને આવકારવી એટલે એ બધી અપનાવવી એવું પણ નથી. પરંતુ, નવી લાગતી વસ્તુઓ અને વિચાર-ધારાઓથી ગભરાવું તો ન જ જોઈએ. બદલે, એવી નવીનતાઓને હરખથી જોવીજાણવી જોઈએ અને સ્વચ્છતાથી સમજવી જોઈએ. વિદ્યાસંસ્થાઓમાં આવા કામ માટે સૌથી વિશેષ અનુકૂળતા અને સ્વાભાવિકતા છે, પરંતુ, આજની આપણી નવી અને વધતી જતી વિદ્યાસંસ્થાઓમાં, તેમજ જૂની સંસ્થાઓમાં પણ, આવી વ્યવસ્થા અને આગોહવા દેખાય છે ખરી? ઈમારતો નવી છે, આકૃતિઓ નવીન છે, બાહ્ય ઉપચારો નવા છે, પણ અંદરની બાબતોનું શું? અંદર એ જ જરીપુરાણી બાબતો અને રીતરસમો!

પરીક્ષાઓનાં પરિણામો પ્રસિદ્ધ થતાં ઉછરતી પેઢીનાં સહુમાં આનંદ કે જ્ઞાનિની ઊર્મિઓ પ્રગટે છે. ઉનાળા પછી વરસાદ આવે છે તેમ ચિંતાના તાપ બાદ આલ્હાદકતાની વૃષ્ટિ થાય છે. પરંતુ, બધા માટે આવું હોતું નથી. નાપાસ થનારાઓનો વર્ગ આપણે ત્યાં નાનોચૂનો નથી. નાપાસ થએલાઓને નિરાશા તો મળે જ છે. પણ એ બધાં ખરેખર નાપાસ થવાને લાયક હોય છે ખરાં? સંપૂર્ણ પરીક્ષા-પદ્ધતિ ક્યાં ચે ન હોય તો પણ આપણે ત્યાં એ પદ્ધતિ પ્રતિવર્ષ વધુ ને વધુ ખામીલરી અને ખોડવાળી નથી બનતી રહી? પાસ થએલાઓ પણ બધાં એવી સિદ્ધિ માટે લાયક હોય છે? અડસટ્ટે જેઓ પાસ થઈ ગયા અગર જે કેટલાકને

પાસ ક્યાં અથવા આખાદ અહર ચડાવ્યા તેમને ખરેખર તો મનમાં પોતાને વિષે લય અને અગ્રહા જ વધારે થતાં હશે!

પરિણામો જાહેર થયા પછી, વિવિધ વિદ્યાસંસ્થાઓમાં પ્રવેશની ભીડ અને હાલાકી હમણાંથી વધી રહી છે. શિક્ષણના રાષ્ટ્રવ્યાપી પ્રસારને કારણે વિદ્યાર્થીઓની મંખ્યા જ્યાં ત્યાં વધે એ દેખીતું છે. એમને શિક્ષણ આપવા મથતી સંસ્થાઓ અને સગવડો પ્રમાણમાં ઓછી વધે એ જોઈ શકાય તેમ છે. સંખ્યા વધવાથી ને સગવડો કાંઈક ઘટવાથી ગુણવત્તાનું પ્રમાણ અને વાતાવરણ કહોળાય એ પણ સમજી શકાય તેમ છે. પરંતુ, પ્રવેશનાં ધોરણો આપણે ત્યાં મુકરર થએલાં છે ખરાં? દરેક વિદ્યાર્થી પોતાના સ્વાભાવિક વલણ પ્રમાણે જે તે વિદ્યાશાખામાં જઈ શકે છે ખરાં?

આજે આપણી અનેક નવીજૂની વિદ્યાસંસ્થાઓ કેવળ યંત્રવત્ ચાલતી શાળા બની ગઈ છે! આપણા સંચાલકો, આચાર્યો, શિક્ષકો, ઇત્યાદિને જોઈએ છીએ ત્યારે થાય છે કે આ બધા શાના સૂત્રધારો છે—વિદ્યાસંસ્થાઓના કે વેપારી પેઢીઓના? દાખલા તરીકે, વિદ્યાસંસ્થાઓ અંગેની મહત્ત્વની માહિતી સૂત્રરૂપે માત્ર આપવી તે એક વાત છે; પણ કોઈ મોટી દુકાન ખોલી હોય એ રીતે જાપાંઓમાં સતત જોરદાર જાહેર-ખબરો દ્વારા, વિદ્યાર્થીઓને ઘરાક ગણીને, એમને પોતાની તરફ આકર્ષનારા, સહચાવનારા લોકોને સ્વપ્નામાં પણ વિદ્યા અને સરસ્વતીનો ભેટો કે સંગ્રાથ થતો હશે ખરાં? જુવાન પેઢીમાં નમ્રતા, સંસ્કાર, વિવેક, જ્ઞાન અને સચ્ચાઈનું સિંચન થાય તે માટે જેમણે પોતાના આચારવિચારથી સતત પ્રામાણિક મથામણ કરતા રહેવાનું છે એવા વિદ્યાસંસ્થાઓના વિવિધ વડિલો, સૂત્રધારો, શિક્ષકો જ્યારે સાવ જીલંદુ અને બેહુદું વર્તન કરે ત્યારે કેળવણી અને પ્રગતિ વિષેની રહીસહી આશાઓ પણ ધૂળભેગી થઈ જાય છે.

વિદ્યાસંસ્થાઓના સંચાલકો, શિક્ષકો અને નેતાઓ રબે ભૂલે કે તેઓ વિશિષ્ટ તથા અનેરી રાષ્ટ્રસેવા કરનારા ધુરંધરો છે. એમની રીતિનીતિ સાફ અને સ્વચ્છ હોવી જોઈએ. એમના કામકાજમાં મનુષ્યસહજ ભૂલો ભલે થાય, થતી રહેશે; પણ તેઓ હલકી, કૃત્રિમ, અસંસ્કારી અને સંકુચિત સ્વાર્થપ્રવૃત્તિમાં તો કદી ગુંથાએલા ને સપડાએલા ન હોવા જોઈએ! વિદ્યા પ્રત્યે જુવાન પેઢીનું આકર્ષણ વધે એ રીતની કામગીરી આ બધા વડિલોએ કરવી જોઈએ. નૂતન સમાજની સ્થાપના કદી એક ક્ષણે થતી નથી કે એક બનાવથી બંધાતી નથી. રોજખરોજ પ્રસારિત કરાતી નવી આબોહવામાથી જ નવો સમાજ અને નવા આદર્શો પ્રસ્થાપિત થાય છે.

શિક્ષકોને પણ એ વાતનું વિસ્મરણ ન થવું જોઈએ કે તેઓ જે વિષય લણાવતા હોય તે ભલે વિષય તરીકે જૂનો હોય, એ વિષે એમણે અગાઉ ઘણું વાંચ્યું હોય, વિચાર્યું હોય, તૈયારી કરી હોય, તો, પણ નવા વર્ષ માટે એમની તૈયારી નવેસરથી, તાજગીલરી, નવવિચારથી સભર હોવી જોઈએ. દરેક વિષયમાં કાંઈ ને કાંઈ નવું બનતું જ હોય છે. જૂની વાતોનાં નવાં સ્વરૂપો છતાં થતાં હોય છે. નવી સૂઝ, નવા દષ્ટિ-કોણો, નવાં પાસાં, નવી માહિતી સતત ઉમેરાતાં હોય છે. જ્ઞાનવિજ્ઞાન અને સંશોધનની પ્રક્રિયા એ રીતે અખંડ વૃદ્ધિ પામતી અને નિત્ય નવીન બનતી હોય છે. એમાંથી પાન કરીને નવા વર્ષના નવા વિદ્યાર્થીઓને નવો ઉત્સાહ અને નૂતન વિચાર આપતાં રહેવું એ વિદ્યાસંસ્થાઓની અને શિક્ષકોની મધુર અને મહત્ત્વની જવાબદારી છે.

પુરુષોત્તમ ગણેશ માવળંકર

*

૪૬૪

પુરુષોત્તમ
ગણેશ માવળંકર

દાદાસાહેબ માવળંકરની રોજનીશી

છત્તીસ ૪૭ [તા. ૨૦ સપ્ટેમ્બર થી તા. ૨૩ સપ્ટેમ્બર અને તા. ૭ નવેમ્બર ૧૯૪૮]

['રોજનીશી'નું આ લખાણ અગર તેનો ભાગ ઋષિ પશુ સ્વરૂપે ફરી પ્રસિદ્ધ કરવા માટે લેખિત અને સ્પષ્ટ અનુમતિ મેળવવી આવશ્યક છે. —સંપાદક]

તા. ૨૦ સપ્ટેમ્બર ૧૯૪૮, સોમવાર

સવારે નિત્યવિધિ. બાપી રોજનીશી. મેં અને સી.વતીએ અમારા વસિયતનામાં ઉપર સહીઓ કરી. ડૉ. ફોગદાર, બાપુરાવ મહેતા, ચિ. બાળ અને ચિ. અણ્ણા-આ બધાની રૂબરૂ સહીઓ કરીને એમની સાક્ષીઓ લીધી. ડૉ. ફોગદારે પેસાળના મારા સ્થાનને તપાસીને પહેલાં કરતાં સારું છે, પણ ચામડીની healthy condition નથી એમ બોલ્યા. જોઈએ, હવે ફેટલા દિવસ લાગે છે. શ્રી નરોત્તમ હડીસિંગ અને વટીલ ચિમનલાલ પરીખ આવ્યા હતા. ગર્ભ દાવના રોટેમેન્ટમાં થોડા સુધારા કર્યા. મારી રોજનીશીમાંના (પ્રસિદ્ધ થનારી) ફેટલાક ભાગનો ચિ. અણ્ણાએ શુદ્ધતાની તરજુમો કર્યો છે તે જોયો. ઘરના હિસાબો અને બીજી વ્યવસ્થા વિષે ચિ. અણ્ણાને સૂચનાઓ આપી. મળવા માટે ધનુષા બધા લોકો આવ્યા હતા.

૧૧-૩૦ વાગ્યે જમણુ આટોપીને તૈયાર થયો. લોકો ધનુષા બધા એકઠા થયેલા. ભદ્રમાંથી મુરખ્ખી કાપી અને કુટુંબીજનો, જંગલેકર કુટુંબીજનો અને બીજાઓ મળીને અમારા સહિત આઠ મોટરોમાં અમે બધાં ૧-૩૦ના અરસામાં નીકળ્યાં અને વિમાનઘર પર આવ્યાં. ત્યાં ગામના પ્રતિષ્ઠિત એવા વિવિધ લોકો મોટી સંખ્યામાં હાર-ફલગીઓ લઈને આવ્યા હતા. ન આવવામાં ફક્ત ચુનિસિપલ પ્રમુખ અને શહેર કોંગ્રેસના પદાધિકારીઓ!! ફીક. સહુની સાથે વાતો કરતાં કરતાં વખત ક્યાં ચેચાલ્યો ગયો અને બરાબર ૨-૨૦ વાગ્યે અમે જનને વિમાનમાં નીકળ્યાં.

આજે ફેટલા ચે દિવસોથી કામની જંગલન હતી તેને કારણે, અને વરસાદની ઝડપને લીધે વિમાન થોડું હાલતું હતું એને કારણે, વિમાનમાં વાયન વજેરે બહુ થયું નહિ. શ્રી. કોટરલાલ કોટરનું નિવેદન-ચુનિવર્સિટીની જગ્યાનું રાજીનામું એમની પાસેથી માગ્યું તે અંગે-

પ્રસિદ્ધ થયું છે તે વાંચ્યું. સ્પષ્ટ અને નૈતિક ભૂમિકા પરથી નિવેદન કર્યું છે એથી સારું લાગ્યું. ચિ. અણ્ણાએ ત્રણ પુસ્તક વાંચવા માટે આપ્યાં છે: (૧) Miss Stebbingનું Ideals and Illusions (૨) Tolstoyનું Recollections and Essays; અને (૩) Lin Yutang નું The Importance of living. આ પૈકી પહેલા પુસ્તકનો ફેટલાક ભાગ વાંચ્યો. સારો લાગ્યો. એમાંના નીચેના બે વિચારો તો મને બરાબર ગળે લાગ્યા.

“....our most urgent need today is to know clearly what are the things that belong to our happiness.”

“I do not think anyone has a right to speak dogmatically for others in the matter of ideals.”

વિમાન જમણુમાં થોડું હતું સારે ચા અને ટોસ્ટ લીધાં. બન્ને લાવ્યાં.

૫-૩૦ના અરસામાં પાલમ વિમાનઘર પર આવી પહોંચ્યાં. શ્રી નાકડે અમને લેવા સારુ આવ્યા હતા. ૬-૧૫ના અરસામાં ઘેર (૨૦, અકબર રોડ) આવ્યાં. લાલા દેશમંદુ શુક્ષ્મા પાલમ પર જ મળ્યા. આવતી કાલે બપોરે એમણે ભોજનનો કાર્યક્રમ ગણ્યો છે. ફેટલાક લોકોને તથા આખા પ્રતિનિધિમંડળને નિમંત્રણ આપ્યું છે. મેં એમનું નોતરું માન્ય રાખ્યું.

ઘેર શેક દરતુરભાઈ રાહ જ જોતા હતા. એમને મળ્યો. ચા અને શીઝ આટોપીને સરદાર વલ્લભભાઈને મળવા જઈ આવ્યો. સાં મુખ્ય વાત હેંદ્રાયાદની નીકળી. સ્વાભાવિક સહુને આનંદ થયો છે. આ બનાવમાં ઈંગ્લેંડમાંના કન્ઝર્વેટિવ પક્ષના લોકોનો હાથ છે, અને બેવિનના તાજેતરના જ ભાષણ પરથી બ્રિટિશ પ્રધાન-મંડળનો પણ આમાં હિસ્સો હોય એવો એમને (વલ્લભભાઈને) સંશય છે.

રાત્રે જમણુ આરોપીને વહેલો જ રઈ ગયો. વિમાન કંપનીનો રાત્રે ફોન આવ્યો કે પરમ દિવસે તા. ૨૨મી એ નીકળવાને બદલે શરુવાર તા. ૨૩મીએ બપોરે વિમાન ઊપડશે. દિલ્હીમાં એક વધારે દિવસ વહેલો નકામો આવ્યો!

તા. ૨૨ ૨૫૪૫૨ ૧૯૪૮, મંગળવાર

સવારે નિત્યવિધિ. કેટલાક કાગળો લખ્યા. ચિ. અણ્ણને અંગ્રેજીમાં એક સવિસ્તર પત્ર પાઠવ્યો. ઈંગ્લેન્ડના આ પ્રવાસમાંથી ઘેર સવિસ્તર કાગળો મરાઠીમાં લખવાનું મુશ્કેલ. અશક્ય. એટલે અંગ્રેજીમાં કાગળ લખ્યો અને હવે પછી પણ અંગ્રેજીમાં જ પત્રો મોકલવાનો છું. એની નકલો વડોદરામાં ચિ. સૌ. તાઈને અને બાળા-સાહેબ મહાજનને તથા મુંબાઈમાં ચિ. બાપુ અને દાદામામાને મોકલવાનું સગવડભર્યું છે, એવો પણ વિચાર ખરો. રોજનીશી જે કે મરાઠીમાં જ લખવી અને તે પણ શક્ય હોય ત્યાં સુધી સવિસ્તર લખવી એવી યોજના છે. જેટલું હાવે તેટલું ખરું.

ઘણી બધી બાકી રોજનીશી પણ આજે લખી નાખી. પ્રવાસમાં સામાનનો વીમો ઊતરાવવો વગેરે પરચૂરણ કામોમાં ઠીક ઠીક વખત ગયો.

૧ થી ૩ સુધી કોન્સ્ટિટ્યુશન ફલજમાં લાલા દેશબંધુના Lpanchમાં ગયો હતો. ત્યાં અમારા પ્રતિનિધિમંડળના તમામ સભ્યો (પંડિત બાળકૃષ્ણ શર્મા સિવાય), ડૉ. જીવરાજ મહેતા, ડૉ. મથાઈ, જયરામદાસ, જગજીવનગમ વગેરે પ્રધાનમંડળના અને અન્ય લોકો આવ્યા હતા. ચર્ચામાં અન્ય પશ્ચો સાથે હૈદરાબાદનો સંવાલ પણ નીકળ્યો હતો. હૈદરાબાદના વિજયને કારણે આપણી પ્રતિષ્ઠાએ જિય્યાંક સર ક્યો છે (our stocks have gone high) એવું કોઈકે કહ્યું, તે વખતે હું વિનંદમાં બોલ્યો કે, 'જે ઉદારતા બતાવીએ તો હજી વધારે ઉચ્ચાંક મેળવીશું.' નિઝામ સાથે ઉદારતાથી વર્તન રાખવો એવી બૂમાબૂમ કેટલાક લોકોએ અત્યારથી જ કરવાની શરૂઆત કરી છે એને અનુલક્ષીને હું બોલ્યો હતો. મારા બોલવા પર તરત કેટલાક લોકોએ વિરોધ દર્શાવ્યો. 'એક હજાર વર્ષ પહેલાં પૃથ્વીરાજે મહમદ ઘોરીને આવી જ ઉદારતા બતાવી

હતી. એનું પરિણામ એ આવ્યું કે પૃથ્વીરાજને તો મરણને ભેટવું જ પડ્યું પણ આજ લગી હિંદુઓને એનાં પરિણામો ભોગવવાં પડે છે. ઠીક. ખીજી બાબતો વિશે પણ વાતોચીતો થઈ.

ત્યાંથી ઘેર આવતાં ત્રણ વાગ્યા. પછી વિશ્રાંતિ. ૪-૪૫ થી કામની શરૂઆત. કેટલાક કાગળો અને ખીજી તૈયારી. સાંજે શેઠ કરતુરભાઈ આવ્યા હતા. અમદાવાદ મિલએનર્સ તરફથી ભેગા કરનારા ગાંધી સ્મારક નિધિ બાબતમાં એમણે લખવાના કાગળનો મુસદ્દો આપ્યો. આ પૈસા અમદાવાદના હરિજન આશ્રમ માટે જ ખર્ચ કરવા એ મુખ્ય મુદ્દો અને તેને માટે સરદાર વલ્લભભાઈ, હું અને નરહરિ પરીખ, મિલએનર્સના એક પ્રતિનિધિ અને પરિક્ષિતલાલ મજમુદાર એ પ્રમાણે સભ્યો રાખવા એવી સૂચના છે. જોઈએ શું થાય છે તે.

પછી ૭-૩૦ થી ૮-૧૫ સુધી પંડિતજીને ત્યાં અમે ગયાં હતા. એમણે અમારા પ્રતિનિધિમંડળને બપોરે ૪-૩૦ વાગ્યે બોલાવ્યું હતું. પરંતુ Speaker તરીકે મારે પ્રધાનમંડળની કચેરીમાં જવું તે પાર્લમેન્ટરી પદ્ધતિને અનુસરતું ન હોવાથી હું ગયો નહોતો. માટે આ મુલાકાત હતી. ખાસ મુદ્દાઓ નહોતા પણ વિલાયત જતાં પહેલાં એમને મળવું એ ફરજ. 'વિલાયતમાં લોકો હૈદરાબાદ વિષે પૂછશે ત્યારે અમારે શું કહેવું? અલખત અમે હિંદુસ્તાન સરકારના અધિકૃત પ્રતિનિધિઓ તરીકે જતા ન હોવાથી અમે જે કહીએ તે સરકારને બંધનકારક નહિ હોય. પરંતુ સરકારનું ધોરણ અમને ખ્યાલમાં હોય તો સારું'—પંડિતજીએ નીચે પ્રમાણે મુદ્દાઓ રજૂ કર્યા.

(૧) નિઝામે દેશની બહાર ખૂબ પૈસા ખર્ચીને ઈસ્લામ, વિદ્યા વગેરેને ઘણી મદદ કરી હોવાથી હિંદુસ્તાનની બહાર એમનું વજન છે અને લોકોને એમને વિષે સહાનુભૂતિ છે તેને લીધે કડક ધોરણ બાંધતી વખતે વિચાર કરવો પડે છે.

(૨) આપણો વિજય ઝડપથી થયો પણ એનું કારણ અમુક અંશે એ છે કે નિઝામના સરસેનાપતિ એલ. અહુસે આપણા ભારતીય લશ્કરનો વિરોધ નહિ કરવાનું ધોરણ રાખ્યું હતું. અનેક દિવસોથી ઍહુસ આપણે ત્યાં કોઈકે સમાધાન માટે આવતા હતા. કદાચ એ જ

લાવિ ધારણુને કારણે એમણે વિરોધની ભૂમિકા ઠોરી દીધી હશે. (મને લે કે એવું કાગતું નથી. પોતાનો કેવળ નાશ જ થશે એવી ખાતરીથી જ એવ. ઐડરે આવું ધારણુ અપનાવ્યું હોતું નેહરુએ એમ મને લાગે છે.)

(૩) આપણા ઝડપી વિચરણને કારણે નિઝામની લશ્કરી તાકાત કચી પાણુ ન હોવા છતાં આપણે અમથી જુમાનૂમ કરી મૂકી એમ ફેટલાક લેડિને અભિપ્રાય છે. લશ્કરી જળથી આપણે નિઝામને દબાવી રહ્યા છીએ એવો ખયાલ યુરોપિયન રાષ્ટ્રોમાં ફેલાયો છે. હવે આ સ્થિતિ ગદ્ગદાઈ રહી છે.

(૪) આ પ્રકરણુ ટૂંક વખતમાં જ આરોપણું એ સારું થયું; નહિ તો પાકિસ્તાન સાથે લડાઈનો પ્રસંગ ઊભો થયો હોત, આપણા દેશમાં કોમી દુશ્મણે થયાં હોત.

(૫) નિઝામની સાથે, અન્ય રાજ-મહારાજઓની માફક જ, વર્તણૂ રહ્યો.

ત્યાંથી શ્રી રાજગુરુને ત્યાં અમે ગયાં. અમારી સાથે જમવામાં ડૉ. જીવરાજ, સી. હંસા મહેતા એમ લેડિ હતાં. વાતચીતમાં યુનિવર્સિટી શિક્ષણ, દેશી ભાષાઓનું સ્થાન, શિક્ષણનું માધ્યમ હિંદુસ્તાની ભાષા કેટલે અંશે શક્ય છે. અંગ્રેજીનું સ્થાન વગેરે સ્પષ્ટ વિષયો નીકળ્યા હતા. પછી થોડો વખત ત્યાં સિનેમા નેઈને ૧૧-૧૫ ના અરસામાં મુકામ પર પાછાં આવ્યાં. થોડું પરચૂરણુ વાચન.

તા. ૨૨ સપ્ટેમ્બર ૧૯૪૮, બુધવાર

સવારે નિત્યવિધિ. બાકી રોજનીથી-સેખન. શ્રી ધનસ્યામદાસ શુક્તા (C.P. Speaker)ના દિંદી ભાષા અંગેના પત્રનો જવાબ, આમાં ઘણો ગંધા વખત ગયો.

શ્રી કાકાસાહેબ કાલેલકર સવારે આવ્યા. મારા રોજનીથી ગ્રંથના પહેલા ખંડ માટે એમણે લખેલી

પ્રસ્તાવના નેઈ.

ખીન્ન પરચૂરણુ કામો અને વાચન વગેરેમાં વખત પસાર થયો. ૧ થી ૩ વક્તવ્યમાઈને ત્યાં જમવા માટે અમે ગયાં હતાં. ડૉ. જીવરાજ, સી. હંસામહેન અને સત્યનારાયણ સિંહા એમ લેડિ હતાં.

મુકામ પર આવીને વિશ્રાંતિ. પછી ટપાલ. બાકી રોજનીથી આગળ ચાલુ. આવતી કાલ માટેની સામાન ખાંધવાની તૈયારી વગેરે. થોડું કસ્તુરભાઈ આવ્યા હતા.

સાંજે ડૉ. મથાઈ, ડૉ. શ્યામપ્રસાદ અને શ્રી નાદકેને ઘેર મળવા જઈ આવ્યો.

ડૉ. અખાસાહેબ પંડિત કલકત્તાથી સાંજે આવ્યા. આજે જમવામાં (રાત્રે) ડૉ. અને શ્રીમતી જગવદર આવ્યાં હતાં. ભોજન બાદ નેલમાનાં મારા ફેટલાક સંસ્મરણો. પછી રોજનીથી. થોડો વખત સામાનની તૈયારી.

તા. ૨૩ સપ્ટેમ્બર થી તા. ૭ નવેમ્બર ૧૯૪૮

તા. ૨૩ સપ્ટેમ્બરે બપોરે એક વાગે દિલ્હીથી B. O. A. C. (British Overseas Airways Corporation) ના વિમાનમાં :સી.વતી અને હું Parliamentary Delegation સાથે નીકળ્યાં તે દિલ્હીમાં તા. ૮ નવેમ્બર ૧૯૪૮ને રોજ સવારે ૧૧-૩૦ વાગે પાછાં આવ્યાં. તે સમયની રોજનીથી લુદી નોટબુકમાં લખવાનું નક્કી કરીને નીકળ્યો હતો. એ મુજબ લુદી રોજનીથીનો પ્રારંભ પણુ કરેલો. પરંતુ સમયના અભાવે રોજનીથી લખવાનું બન્યું નહિ. ટાંચણું કરી રાખ્યું છે, એ ઉપરથી નિરાંતે સવિસ્તર લખવાનો વિચાર છે. કાલે ત્યારે ખરું. પરંતુ વિલાયતના પ્રવાસ-માના દરેક દિવસની હકીકતના સવિસ્તર કાગળો મેં ચિ. અણ્ણાને પાઠવ્યા છે. એ પત્રોની કાઈક એણે બતાવી છે. એ પત્રો એટલે રોજનીથી જ છે એમ સમજવામાં હરકત નથી. સવિસ્તર કાગળો અને રોજનીથી બન્ને લખવા માટે વખત મળવો એ શક્ય જ નહોતું. ઠીક.

(ક્રમશઃ)

અર્વાચીન ગુજરાતનું રાજકીય ઘડતર-૧૦

દાદાભાઈ નવરોજી (ઈ. સ. ૧૮૨૫-૧૯૧૭)ના રાજકીય વિચારો

પ્રવીણચંદ પારેખ

અત્યાર સુધી આપણે જે વ્યક્તિઓના રાજકીય વિચારોનો અભ્યાસ કર્યો તે બધા બુદ્ધિજીવીઓ હતા. પરંતુ પ્રસ્તુત લેખ અને ત્યાર પછીના લેખમાં જેમના વિચારોની ચર્ચા કરવાની છે તે બંને - દાદાભાઈ નવરોજી અને ફિરોઝશાહ મહેતા - રાજકીય નેતાઓ પણ હતા. વળી, તેઓ સમગ્ર ભારતના રાજકીય નેતાઓ હતા. તેમના વિચારો અને પ્રવૃત્તિઓથી તેમણે અર્વાચીન ભારતને ધડયું તેની સાથે તેના એક અગતરીકે ગુજરાતને પણ ધડયું તે દૃષ્ટિએ તેમના વિચારોની ચર્ચા આ લેખમાળામાં કરવી ઉચિત છે.

દાદાભાઈ અને ફિરોઝશાહ મહેતા બંને ઉદારમતવાદી રાજકીય નેતાઓ હતા. ઉપરાંત, ભારત પ્રત્યેની ખ્રિસ્તની શુભ નિષ્ઠામાં બંનેને દૃઢ વિશ્વાસ હતો. આટલું મૂળભૂત સામ્ય બંનેની વિચારણામાં હતું તે સિવાય તેમના વિચારોમાં સારા પ્રમાણમાં ભિન્નતા હતી જે તેમના વિચારોની ચર્ચાને અંતે પ્રતીત ધરો.

દાદાભાઈના રાજકીય વિચારોની ચર્ચા શરૂ કરીએ તે પહેલાં તેમના દીર્ઘ આયુષ્યનાં અગત્યનાં સીમાચિહ્નો જોઈ જવાં જોઈએ. દાદાભાઈ મુંબાઈની એલ્ફિન્સ્ટન ઇન્સ્ટિટ્યૂટના પ્રથમ છ વિદ્યાર્થીઓમાંના એક હતા. વિદ્યાર્થી અવસ્થા દરમિયાન ‘ધ સ્ટુડન્ટસ સિટરરી એન્ડ સાયન્ટિફિક સોસાયટી’ નામનું એક મંડળ તેમણે સ્થાપ્યું અને તેનું ‘ધ સ્ટુડન્ટસ સિટરરી મિસેલેની’ નામનું એક સામયિક પણ તેમણે શરૂ કર્યું. સને ૧૮૫૧માં સોરાબજી શાપુરજી અને નવરોજીજી ફર્દુનજીના સહકારથી તેમણે ‘રાસ્તા ગોફતાર’ (સત્યવક્તા) નામનું એક સામયિક શરૂ કર્યું. દરમિયાન, સને ૧૮૫૦માં તેમની જ સંસ્થામાં ગણિત અને ભૌતિકશાસ્ત્રના મદદનીશ પ્રાધ્યાપક તરીકે તેમની નિમણૂક થઈ હતી. સને ૧૮૫૨માં મુંબાઈના જાહેરજીવનના એક નેતા નાના શંકરશેઠના સહકારથી તેમણે ‘બોમ્બે એસોસિયેશન’ નામની રાજકીય સંસ્થાની સ્થાપના કરી. એ સંસ્થા સ્થાપવા મળેલી જાહેર સભામાં દાદાભાઈએ રાજકીય પ્રશ્નો ઉપરનું તેમનું પ્રથમ વ્યાખ્યાન

આપ્યું. ત્યાર પછી તેઓ વ્યાપારમાં પડ્યા અને એ અર્થે ઈંગ્લેન્ડમાં પણ વસ્યા. ત્યાં પણ તેમણે રાજકીય પ્રવૃત્તિઓ કરી અને તેમના પ્રયત્નોને પરિણામે હિન્દીઓને સિવિલ સર્વિસમાં રથાન મળ્યું. સને ૧૮૭૧માં પાર્લમેન્ટે હિન્દની આર્થિક તપાસ માટે નીમેલી ફોર્સેટ કમિટી સમક્ષ તેમણે બુબાની આપી. સને ૧૮૮૬માં રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસના બીજા અધિવેશનના પ્રમુખ તરીકે તેમની વરણી થઈ. સને ૧૮૯૨માં તેઓ બ્રિટિશ પાર્લમેન્ટના પ્રથમ હિન્દી સભ્ય તરીકે ચૂંટાઈ આવ્યા. સને ૧૮૯૬માં તેમણે વેલ્થી કમિશન સમક્ષ બુબાની આપી. સને ૧૯૦૬માં ફરી વખત તેઓ કોંગ્રેસના કલકત્તા અધિવેશનના પ્રમુખ ચૂંટાયા. સને ૧૯૧૭માં તેમનું મૃત્યુ થયું.^૧

એક ઉદારમતવાદી રાજકીય નેતા તરીકે અને પ્રગતિશીલ દેશભક્ત તરીકે દાદાભાઈ સ્વાભાવિક રીતે જ બિનસાંપ્રદાયિક રાષ્ટ્રવાદના પ્રણેતા હતા. તેમણે કહ્યું છે: “All the people in their political position are in one boat. They must sink or swim together. Without this union all efforts will be vain.”^૨

રાજકીય ક્ષેત્રે દાદાભાઈએ ભારતીય પ્રજા વતી નીચેની ત્રણ માગણીઓ બ્રિટિશ સરકાર સમક્ષ રજૂ કરી હતી અને તે માટે ચળવળ કરવાનો લોકોને અનુરોધ કર્યો હતો: (૧) સિવિલ સર્વિસનું હિન્દીકરણ, (૨) પ્રજાકીય પ્રતિનિધિત્વવાળી ધારાસભાઓની સ્થાપના અને (૩) ઈંગ્લેન્ડ અને ભારત વચ્ચે ન્યાય અને સમાનતાના ધોરણ ઉપર નાણાકીય સંબંધોની સ્થાપના.^૩

સિવિલ સર્વિસના હિન્દીકરણનો પ્રશ્ન ફક્ત ગણ્યાગાંઠ્યા શિક્ષિત હિન્દીઓનો પ્રશ્ન ન હતો. એ માગણીનાં બે પાસાંઓ હતાં - આર્થિક અને નૈતિક.

સિવિલ સર્વિસમાં નીમાતા અંગ્રેજ અધિકારીઓને આપવામાં આવતા જિયા પગારો અને તે દ્વારા ભારતની બહાર ખેંચાઈ જતું ભારતનું ધન ભારતની ખરીબીનું એક અગત્યનું કારણ હતું.

સિવિલ સર્વિસના હિન્દીકરણની માગણીનું ખીલું પાકું નૈતિક હતું. બધાં સુધી હિન્દીઓને સિવિલ સર્વિસમાં લેવામાં ન આવે ત્યાં સુધી સ્વાભાવિક રીતે જ તેમની વિવિધ શક્તિઓના વિકાસ માટેનાં દાર તેમને માટે બંધ રહે: 'They could not rise, they could not develop their capacity for higher government, because they had no opportunity, the result was, of course that their faculties must be stunted.'

દાદાભાઈની ખીલ માગણી ભારતમાં પ્રજાકીય પ્રતિનિધિત્વવાળી ધારાસભાઓની સ્થાપનાની હતી.

મુક્ત અને પ્રજાકીય રાજ્યવ્યવસ્થાની જન્મભૂમિ બ્રિટન છે. બ્રિટિશ સામ્રાજ્યની એક પ્રજા તરીકે પ્રજાકીય પ્રતિનિધિત્વવાળી ધારાસભાઓની માગણી કરવી એ ભારતની પ્રજાનો હક્ક છે. સને ૧૮૮૫માં કૉંગ્રેસના પ્રથમ અધિવેશનમાં તેમણે નાણાકીય સત્તા અને પ્રથો પૂજવાની સત્તા ધરાવતી ધારાસભાઓ માટે માગણી કરી. સને ૧૯૦૬માં તેમણે બ્રિટિશ ડોમિનિયનના ધોરણ મુજબ પ્રજાનું સંપૂર્ણ પ્રતિનિધિત્વ ધરાવતી ધારાસભાઓ સ્થાપવા માટે માગણી કરી. ભારતની પ્રજા આ જાતની ધારાસભાઓ માટે લાયક અને ત્યાર પછી જ એવી ધારાસભાઓ સ્થાપી શકાય એવી બ્રિટિશ દલીલોનો દાદાભાઈએ નીચે પ્રમાણે જવાબ આપ્યો હતો:

"It is futile to tell me that we must wait till all the people are ready. The British people did not so wait for their parliament. We are not allowed to be fit for 150 years. We can never be fit unless we actually undertake the work and the responsibility."

બ્રિટન અને ભારત વચ્ચેના નાણાકીય સંબંધો ત્યાં અને સમાનતાના પાયા ઉપર રમાય એ દાદાભાઈની ત્રીજી માગણી હતી. એ માગણી અંગેનાં લખાણો અને લાપ્તોમાં તેમણે બ્રિટન દ્વારા થતા ભારતના આર્થિક શોષણને ઉઘાડું પાડ્યું એ તેમની સૌથી મોટી

રાજકીય સેવા છે. ભારતના રાજકારણ અને અર્થકારણનો સવાલ અને સ્વરાજ્યનો સવાલ એ કંઈ ફક્ત ભારતીય સમાજના ઉપલા વર્ગના જ હિતનો સવાલ નથી, પરંતુ ભારતની કચેરાની આમજનતાની ગરીબાઈનો અને બ્રિટન દ્વારા થતા ભારતના આર્થિક શોષણનો સવાલ છે તે સર્વ પ્રથમ દાદાભાઈએ ભારતની પ્રજાને સમજાવ્યું.

હિન્દી સંપત્તિના શોષણ વિષે તેઓ કહે છે:

'હિન્દુસ્તાનની સંપત્તિનું આ જે શોષણ થઈ રહ્યું છે તેનું સ્વરૂપ વિવિધ છે; પહેલું એ કે, અંગ્રેજ અધિકારીઓ અહીંથી ધન ભેંજી કરીને વિલાયતમાં મોકલી દે છે તે. વિલાયતમાં તેમજ અહીં પોતાની ભુદી ભુદી જરૂરિયાતોને અંગે જે ખર્ચ કરે છે તે ઈંગ્લેન્ડમાં નિમા-એલા લોકોને જે પગાર અને પેન્શનો મળે છે તે અને હિન્દુસ્તાન સરકાર વિલાયતમાં જે ખર્ચ કરે છે તે;— આ બધાનો પહેલા સ્વરૂપમાં સમાવેશ થાય છે અને આ શોષણના ખીન્ન સ્વરૂપમાં બિનઅધિકારી અંગ્રેજ લોકો જે પૈસા અહીં કમાઈને વિલાયત રવાના કરે છે તેનો સમાવેશ થાય છે. આ શોષણને પરિણામે હિન્દુસ્તાનમાં મૂડી એકઠી થતી નથી અને તેથી જે બ્રિટિશ લોકો અહીંથી શોષણ કરીને એકઠું કરેલું ધન પોતાના દેશમાં લઈ જાય છે તેને ફરી મૂડીના રૂપમાં અહીં પાછું લઈ આવે છે. તેમને અહીંના વેપારનો અને ઉદ્યોગ-ધંધાનો જાણે કે ઈર્જિરો મળે છે; અને આમ તેઓ હિન્દુસ્તાનના દ્રવ્યનું વધારે પ્રમાણમાં હરણ કરે છે. સરકાર માનકે તે થતું દ્રવ્યનું હરણ એ જ આ બધાનું મૂળ કારણ છે.'

ભારતના દ્રવ્યહરણની ઉપર્યુક્ત માન્યતાની કૉંગ્રેસના વિનીત આગેવાનો ટીકા કરતા હતા અને તેને દાદાભાઈએ કચેલી અતિશયોક્તિ એમ કહેતા હતા. તેમની દલીલ એવી હતી કે અંગ્રેજ અધિકારીઓ અહીં જે તોફારી બજાવે છે અને દેશમાં શાંતિ અને સલામતી સ્થાપવાનું જે કાર્ય કરે છે તેનો તેમને યોગ્ય બદલો મળવો જોઈએ. એ દૃષ્ટિએ વિચારતાં એ અધિકારીઓને અપાતા પગારને દ્રવ્યહરણ કહી શકાય નહિ. કદાચ, એ અધિકારીઓને યોગ્ય કરતાં જેટલું વધારે વળતર મળતું હોય અને તેનો જેટલો લાભ વિલાયત પહોંચતો હોય તેટલા લાભને

દ્રવ્યહરણ કહી શકાય. દાદાભાઈને આ દલીલો સ્વીકાર્ય ન હતી. ડોંગેસના પહેલા અધિવેશનમાં તેમના વિનીત ટીકાકારોને તેમણે નીચે પ્રમાણે જવાબ આપ્યો હતો :
 'એક વક્તાએ કહ્યું કે, હિંદીઓની નિમણૂંક કરવાથી ખરચ ઓછું આવશે. મને લાગે છે કે આ મુદ્દો લોડો હજી ખરાબર સમજ્યા નથી. સાચી વાત તો એ છે કે, હિંદી લોકોને નીમવાથી ખરચ ઓછું આવશે, એટલું જ નહિ, પણ આજે જે પગાર અંગ્રેજને મળે છે તેની પાઈએ પાઈ આપણે ત્યાં જ રહેશે. જ્યારે જ્યારે ઘાઈ યુરોપિયનની નિમણૂંક કરવામાં આવે છે, તે તે વખતે જે જગ્યા સ્વાભાવિકપણે હિંદી માણસને મળતી જોઈએ. એ જગ્યા એક અંગ્રેજ પકાવી જાય છે. તેની જગ્યાએ હિંદી માણસની નિમણૂંક થાય એ જ સ્વાભાવિક છે. અને આવો હિંદી માણસ જે જે પૈસા વાપરે તે રાષ્ટ્રની દૃષ્ટિથી લાભ જ છે; અને જે પૈસો તે સંધરે છે તેનો પણ રાષ્ટ્રમાં જ સંગ્રહ થાય છે અને તેનો લાભ રાષ્ટ્રના બધા લોકોને મળે છે, પરદેશી માણસને આપવામાં આવતી એકેએક પાઈ રાષ્ટ્રીય દૃષ્ટિથી ખોટ છે અને હિન્દીને મળતી એકેએક પાઈ રાષ્ટ્રીય દૃષ્ટિથી બચત જ છે. મેં વારંવાર તમને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે તેમ, દેશના દાર્શિક અને સમૃદ્ધિના મૂળમાં આ જ એક પ્રશ્ન વસ્તુતઃ રહેલો છે... પરદેશમાં ધસડાઈ જતા ધનનો આ પ્રવાહ જો અટકે, જનતાનું આ રક્ત-શાયણ જો બંધ થાય, તો હિંદુસ્તાન પોતાની કુદરતી સંપત્તિ, પોતાની મહેનત અને પોતાની મૂડીને જોરે ઈંગ્લેન્ડ જેટલું જ શ્રીમંત થશે. એમાં જ ઈંગ્લેન્ડનું તેમજ આખી માનવજાતિનું સાચું હિત રહેલું છે; અને ખ્રિસ્ત જો આમ કરશે તો જ ખ્રિસ્તિય રાષ્ટ્રને અને તેની કીર્તિને ગૌરવ પ્રાપ્ત થવાનું છે.'^{૧૭}

ખ્રિસ્તિય મૂડીદારો ભારતમાં જે મૂડી રોકે છે તે વાસ્તવિક રીતે ભારતમાંથી લૂંટાઈને વિલાયત ગએલો પૈસો જ હોય છે. ભારતમાંથી લૂંટેલા પૈસાનો અમુક ભાગ ભારતમાં જ મૂડી તરીકે રોકાઈને તેમાંથી નફો પ્રાપ્ત કરવામાં આવે છે અને વળી પાછો તે નફો ઈંગ્લેન્ડ લઈ જવામાં આવે છે. ભારતની પ્રજા માટે આમ 'લૂંટનું એક વિપયક ચાલે છે. તેથી ભારતમાં મૂડી રોકતા ખ્રિસ્તિય મૂડીદારો ભારત માટે આપત્તિરૂપ છે:

'હવે મને ઘાઈ એવો સવાલ પૂછશે કે, ખ્રિસ્તિય મૂડીવાળાઓ હિંદુસ્તાનમાં જઈને ત્યાં પોતાની મૂડી રોકે નહિ તેમજ વેપાર કરે નહિ, એમ તમે કહેવા માગો છો? મારા કહેવાનો આશય એવો બિલકુલ નથી. તેઓ તેમ કરે એની સામે મને જરાય વાંધો નથી...પણ એમ કરવા માટે તેઓ પોતાની જ મૂડી લાવે અને પછી તે મૂડી વડે ગમે તેટલો નફો લેશે મેળવે. એને માટે હિંદુસ્તાન તેમને દુવા દેશે. પણ મારા કહેવાનો અર્થ એટલો જ છે કે, એક તો તેમણે હિંદુસ્તાનને લૂંટવું નહિ; તેને દુઃખી અને લાચાર બનાવવું નહિ; અને તેને લૂંટીને મેળવેલા ધનમાંથી થોડોક ભાગ અહીં લાવીને તેને પોતાની મૂડી તરીકે રોકવો નહિ. આ લૂંટનો પૈસો પાછો અહીં લાવીને તેને જોરે હિંદુસ્તાનની કુદરતી સંપત્તિનો અને શ્રમશક્તિનો હિંદને જ લૂંટવાના કામમાં ઉપયોગ કરવો નહિ અને આખો નફો પોતે જ પચાવી જવો નહિ અને દેશના વતનીઓને કેવળ લાકડાં ચીરનારા અને પાણી ભરનારા વૈતરા બનાવીને તેમની અમેરિકાના દક્ષિણનાં રાજ્યોમાં ગુલામોની જે સ્થિતિ છે તેનાથી પણ વધારે હીન સ્થિતિ કરવી નહિ.'^{૧૮}

સને ૧૮૮૦માં ફ્રેમિન કમિશનના અહેવાલમાં પોતાનો મતભેદ દર્શાવનારી પૂરવણીમાં તેઓ કહે છે:

'હવે હિંદુસ્તાન ઉપર એક નવી જ આકૃત આવી પડશે એવી ધારતી રહે છે. અત્યાર સુધી હિંદુસ્તાનની ભૂમિના પૃષ્ઠ ભાગ ઉપર જે ધન હતું તે ઈંગ્લેન્ડ ઉડાવીને સાફ કરી ગયું છે. હવે પછી હિંદુસ્તાનની ભૂમિની અંદરનું ધન પણ ત્યાં લઈ જવામાં આવશે અને હિંદુસ્તાન લાચાર બનીને જમીનદોસ્ત થઈ જશે. તેની મૂડી ઈંગ્લેન્ડ લઈ ગયું છે. હવે હિંદુસ્તાનમાં જે ખનિજ સંપત્તિ છે અને જેને ખોદી કાઢવા માટે મોટી મૂડી અને કિંમતી યંત્રો જોઈશે તે ખનિજ સંપત્તિને લઈ જવાને માટે એ જ મૂડી અહીં પાછી લાવવામાં આવશે. તદ્દન હલકા દરજ્જાનું શારીરિક તેમ જ બૌદ્ધિક વૈતરું કરનારા લોકોને મળતું વળતર બાદ કરતાં બાકાની બધી સંપત્તિ યુરોપિયન લોકો અહીંથી હોઈયાં કરી જશે અથવા જુદે જુદે રૂપે ત્યાં હરણ કરી જશે. આ હરણ પ્રથમ નોકર તરીકે પગારના રૂપમાં અને પછીથી વેપારના નફા કે ડિવિડન્ડના રૂપમાં થશે; અને ગરીબ બિચારી

ભારતભૂમિને પોતાના મંતાનેને હલકા ડાટીનાં કામ કરવાની પણ તક મળી તે માટે પોતાના નસીબનો પાક માનવાનો રહેશે! અને હિંદુસ્તાનમાં ખૂબ ખનિજ સંપત્તિ મળી આવી છે અને હિંદુસ્તાન ઉપર ભારે મહેર વરસી છે એવી ઘોષણાઓ કરવામાં આવશે. આને રેલવે, પરદેશ સાથેનો વેપાર વગેરેનો વિકાસ થયો છે તે માટે નગારાં વગાડીને અમારા કાન ફાડી નાખવામાં આવે છે.

બ્રિટિશ મૂડી આને બીજા દેશોમાં જાય છે અને તે હિંદુસ્તાનમાં પણ આવે છે એ ખરું છે, પણ તે ખેમાં એક મોટો તકાવત છે. બીજા બધા દેશોને બ્રિટિશ મૂડીદારો પોતાના પૈસા વ્યાજે ધીરે છે અને તેમની સાથે તેમનો સંબંધ તેટલા પૂરતો જ રહે છે. તે દેશોના લોકો એ મૂડીનો પોતાની મરજી પ્રમાણે ગમે તેવો ઉપયોગ કરે છે અને મૂડી ધીરનાર શાહુકારને ફક્ત વ્યાજ આપે છે; અને જીલ્લીક વખત તે પણ મળતું નથી તેમનું અમુક નુકસાન પણ થાય છે. પરંતુ હિંદુસ્તાનનો મામલો આથી સાવ બુદ્ધ છે. અહીં બ્રિટિશ મૂડીવાળાઓ કેવળ વ્યાજે પૈસા ધીરીને ઘોલતા નથી, પણ પોતાની મૂડીની સાથે આ દેશ ઉપર ચઢાઈ લઈને આવે છે. આ મૂડીની સહાયથી જે ધન પેદા થાય છે તે તેમના જ દેશમાંથી આ દેશમાં વાપરી નાખે છે અને બાકીનું નફા કે ડિવિડન્ડને રૂપે ઇંગ્લેન્ડ ખેંચી જાય છે.

તેથી અંગ્રેજ લોકોની નિમણૂકો કરવાની હાલની હાનિકારક નીતિ બંધ કરીને તેને બદલે હિંદુસ્તાનની તાકાત વધે અને ખુલ્લી હરીફાઈમાં પોતાના સ્વાવલંબનને જોરે તે ટકી રહેવાને સમર્થ ન થાય ત્યાં સુધી, જે ધંધાઓ હિંદુસ્તાન પોતાની મૂડીથી કાઢી શકે તેમ ન હોય તે બધા ધંધાઓ સરકારે તેની વતી કાઢવા જોઈએ અને એ કામ હિંદી લોકો મારફતે કરાવીને તેમને તેમાં જાગવવા જોઈએ. આવું થશે ત્યારે જ હિંદુસ્તાનના આખા શરીરમાં ફરી લોહી વહેતું થશે. હિંદુસ્તાનને બ્રિટિશ મૂડીની અત્યંત જરૂર છે એ વાત ખરી; પણ તેને બ્રિટિશોની એકલી મૂડી જ જોઈએ છે; બ્રિટિશો પોતાની મૂડી સાથે આ દેશ ઉપર સવારી કરે અને મૂડીની સાથે તે જ મૂડીની મદદથી પેદા થતું ધન તે લોકો જ પડાવી જાય એ હિંદુસ્તાનને પરવડે તેમ નથી.^{૧૮}

એ જ પૂરવણીમાં આગળ ચાલતાં દાદાભાઈ કહે છે :

‘હિંદુસ્તાનમાં લોકોનાં હવિત અને વિત્ત સુરક્ષિત છે એમ કહેવું એ કેવળ એક કાલ્પનિક કથા જ છે. પણ વસ્તુસ્થિતિ જોતાં એવું કશું જ દેખાતું નથી. એક અર્થમાં અથવા એક રીતે જોતાં હિંદી હવિત તથા વિત્ત સુરક્ષિત છે. એટલે કે લોકોના એકબીજા ઉપર થતા અત્યાચાર અથવા હિંદી આપખુદ રાજ્યોના અત્યાચારોમાંથી લોકો સુરક્ષિત છે. એટલા પ્રમાણમાં લોકોનાં હવિત અને વિત્તની સલામતી સિદ્ધ થઈ છે અને તે માટે હિંદી જિંદગીનું હંમેશા ક્ષણી રહેશે. પણ ઇંગ્લેન્ડ પોતે જે લૂંટ ચલાવી રહ્યું છે તેનાથી હિંદુસ્તાનમાં વિત્તની અને તેથી હવિતની પણ લગીરે સલામતી રહી નથી. હિંદુસ્તાનનો સંપત્તિ સુરક્ષિત નથી. જે કાંઈ ખરેખર સુરક્ષિત હોય તો તે કેવળ ઇંગ્લેન્ડ જ છે. અને તેથી હાલના ફ્રંડિયામણના દર મુજબ તે દર વરસે હિંદુસ્તાનનું ત્રણથી ચાર કરોડ પાઉન્ડ જેટલું ધન અહીં ને અહીં જ હોઈયાં કરે છે અથવા લૂંટીને પોતાના દેશમાં લઈ જાય છે... તેથી હું એમ કહેવાની હિંમત કરું છું કે હિંદુસ્તાનમાં પ્રજાનાં હવિત અને વિત્તની સલામતી નથી; એટલું જ નહિ, પણ જ્ઞાન અને કલાપણ પણ સુરક્ષિત નથી. અર્ધપેટે હવલું, ભૂખમરાથી મરણ-શરણ થતું અથવા દુકાળને લીધે કે રોગચાળને લીધે મરવું, એ જ હિંદુસ્તાનના લાખો લોકોનું હવન છે એમ કહી શકાય.’^{૧૯}

જૂના જમાનામાં આક્રમણો દરમિયાન થતી લૂંટ અને જિંદગી ઠારા થતી વ્યવસ્થિત અને સતત લૂંટની સરખામણી કરતાં દાદાભાઈ કહે છે :

‘જે દ્રવ્યાપહરણનું પ્રમાણ આ (ઓગણીસમા) સદીની શરૂઆતમાં દર વરસે ત્રીસ લાખ પાઉન્ડ જેટલું હતું તે આજે ત્રણ કરોડનું થયું છે. મહમદ ગઝનીએ અદાર સવારીઓ કરીને અદાર વખત હિંદુસ્તાનને લૂંટ્યો એમ ઇતિહાસના જાણકારો આપણને કહે છે; પણ અદારેય સવારીઓ મળીને તેણે લૂંટી કુલ સંપત્તિ, તમે (અંગ્રેજો) જેટલી સંપત્તિ દર વરસે હિંદમાંથી લૂંટી જાઓ છો તેનાથી તો, ઓછી જ હતી. બીજાં, તેણે હિંદુસ્તાનને જે ધા કર્યા તે કંઈ નહીં અદારમાં ધા પછી

થના અટકચાલના. પણ જે ધા તમે કરો છો અને તેથી રક્તપાત થાય છે તેને અંત જ આવતો નથી. જેમ ઋતુઓનું ચક્ર નિયમિતપણે ચાલુ હોય છે, તેમ અમે જીવીએ કે મરીએ, ગમે તે થાય તો પણ અમારા પેદા કરેલા ધનમાથી ત્રણ કરોડ પાઉન્ડ જેટલું ધન અમારે દર વરસે દેશની બહાર રવાના કરવું જ રહ્યું.

તમારું આ વૈભવશાળી સામ્રાજ્ય હિંદી જનતાના પૈસા અને સોહીના પાયા ઉપર ઊભું કરેલું છે. યુદ્ધોના આ જળપરદસ્ત ખરચોને લીધે તેમ જ તમે દર વરસે હિંદના દ્રવ્યનું જે અપહરણ કરો છો તેને પરિણામે, હિંદુસ્તાન પૂરેપૂરો યાકી ગયો છે અને તેને રક્તસ્રાવ થઈ રહ્યો છે. આજે જે એ રક્તસ્રાવને લીધે હિંદુસ્તાન મરણ-પંથે પડ્યો હોય તો તેમાં નવાઈ પામવા જેવું કંઈ નથી.^{૧૧}

ભારતમાં બ્રિટિશ રાજ્યની સ્થાપના લૂટ અને શોષણના પાયા ઉપર થઈ છે એમ જણાવતાં દાદાભાઈ કહે છે:

‘અદારમાં સૈકાની અધવચમાં અંગ્રેજ સોફો તે વખતના હિંદી સુખાઓની હકૂમત નીચે રહીને મહેસૂલ વસૂલ કરવાનું કામ કરતા. હિંદુસ્તાન અને ઈંગ્લેન્ડનો આવી રીતે સંબંધ થવાથી જે રાજ્યવહીવટની પદ્ધતિ અમલમાં આવી તેનો પાયો સોલ અને અન્યાય પર રચાયેલો હતો. જે સોફો ત્યાં (હિંદ) જતા તે બધા કેવળ પોતાનું નસીબ અજમાવવાના ઉદ્દેશથી જ જતા અને તેઓ જ્યાં સુધી તેમાં ફાવતા ત્યાં સુધી હિંદના સોફોની શી દશા થાય છે તેની જરા ય પરવા કરતા નહિ.’^{૧૨}

ભારતની જનતાનું શોષણ બ્રિટિશ રાજ્યના નાશનું પાયુ કારણ બનશે એવી ભવિષ્યવાણી દાદાભાઈએ લાખી હતી.

‘હિંદુસ્તાનની આર્થિક અને નૈતિક પાયમાલી જે આવી રીતે ચાલુ રહેશે તો એક ભયંકર ઉલ્કાપાત થયા વિના રહેતો નથી એ રસ્તે ચાલતા આંધળાને પણ સૂઝે તેવું છે. એ ઉત્પાતને પરિણામે કાં તો હિંદુસ્તાન બંધે આપખુદ રાજસત્તાની એડી નીચે કચડાતું જઈને આખરે વિનાશ પામશે, અથવા એ વિનાશક સત્તાનો ઉરછેદ કરી નાખશે.’^{૧૩}

દાદાભાઈના ઉપર્યુક્ત વિધાન સાથે માર્ક્સનું નીચેનું વિધાન સરખાવવા જેવું છે:

‘The Indians will not reap the fruits of the new elements of society scattered among them by the British bourgeoisie, till in Great Britain itself the new ruling classes shall have been supplanted by the industrial proletariat, or till the Hindus themselves shall have grown strong enough to throw off the English yoke altogether.’^{૧૪}

એ નોંધવું પણ રસપ્રદ છે કે ભારતમાંના અંગ્રેજ રાજ્યના અંત વિષેની દાદાભાઈ અને માર્ક્સની આગાહી કરતાં લૉડ મૅકડોલેની આગાહી વધારે સાચી નીવડી છે.

આચાર્ય જવડેકર કહે છે તેમ બ્રિટન દ્વારા થતા ભારતના આર્થિક શોષણને ઉધાટું પાડીને અને તેના ભાવિ પરિણામોની આગાહી કરીને દાદાભાઈએ જહાલ રાજકારણનો પાયો નાખ્યો. ત્યાર પછીના ભારતના મોટા ભાગના રાજકીય નેતાઓ એમ માનતા થયા કે ભારતના સોફોએ તેમની સર્વ શક્તિ રાજકારણમાં કેન્દ્રિત કરવી જોઈએ. દાદાભાઈ પોતે તો ભારતના સોફોનાં હિતો સિદ્ધ કરવા માટે શાંતિમય માર્ગો અપનાવવામાં માનતા તેમજ બ્રિટનની શુભનિષ્ઠામાં તેમને શ્રદ્ધા હતી. પરંતુ જે રીતે તેમણે સ્પષ્ટ અને ભાવવાહી શબ્દોમાં ભારતના શોષણની શાસ્ત્રીય રજૂઆત કરી અને ભાવિ ક્રાંતિની આગાહી કરી તેને પરિણામે બીજા વિનીત આગેવાનો દાદાભાઈને જહાલવાદી માનતા. સને ૧૯૦૭માં કલકત્તામાં ‘નવા પક્ષના સિદ્ધાંતો’ એ વિષય ઉપર ભાષણ આપતાં લોક-માન્ય ટિળકે કહ્યું હતું કે:

‘જ્યારે રાષ્ટ્રીય મહાસભા પ્રથમ સ્થાપવામાં આવી અને દાદાભાઈના મતો, જે આજે વિનીત પક્ષના મનાય છે, તે જનતા આગળ રજૂ થયા ત્યારે તેમને જહાલ નામથી ઓળખાવવામાં આવ્યા હતા એટલે તમે જોશો કે, ‘જહાલ’ શબ્દ પ્રગતિનો દ્યોતક છે.’^{૧૫}

જ્યારે દાદાભાઈ પહેલી વખત ઈંગ્લેન્ડ ગયા ત્યારે તે દેશમાં આપાત થતા અનાજ ઉપરની જકાત રદ કરાવવા એક મોટું આંદોલન જૉન પ્રાઈટ અને કૉબડન ચલાવતા હતા. તે આંદોલનની સફળતાની દાદાભાઈના મન ઉપર છિડી છાપ પડી. ત્યારથી તેઓ એમ માનતા થયા કે સતત ચળવળ ચલાવીને જ અને તે દરમિયાન અનેક કષ્ટો સહન

કરીને જ આપણે આપણા હક્કો પ્રાપ્ત કરી શકીશું.
બંગાળીઓએ ચળવળનો માર્ગ અપનાવ્યો તેથી તેમને
આનંદ અને સંતોષ થયો હતો. સને ૧૯૦૬માં કલકત્તાની
કોંગ્રેસના પ્રમુખ તરીકેના લાખડુમાં તેમણે નીચે પ્રમાણે
કહ્યું હતું:

‘જન શુભ પાસેથી આપણે જે ન્યાય મેળવવા
માગતા હોઈએ, તો ચળવળ કરો, હિંદુસ્તાનને એક
છેરેથી બીજા છેડા સુધી ખૂંટીખૂંટીમાં ચળવળ
ચલાવો. અલખત, એ ચળવળ શાંતિથી જ ચલાવવાની
હોય, એ કહેવાપણું ન હોય. આપણે આપણી માગણીની
બાબતમાં પૂરેપૂરા ગંભીર છીએ એવી તેની ખાતરી કરી
આપો. બંગાળીઓ આ પાઠ શીખ્યા છે અને તેઓ
આપણી કૃપાની મોખરે છે તે જોઈને મને આનંદ થાય
છે. દ્રવ્યનો ત્યાગ કરતાં અને મન મુકીને જતે કામ
કરતાં બધા હિંદીઓએ શીખવું જ જોઈએ. ચળવળ
કરો, ચળવળ કરવી એટલે લોકોને જાગૃતી આપવી,
જ્ઞાન આપવું. હિંદુસ્તાનની જનતાને તેના હક્કો ક્યા છે
અને તે તે હક્કો શી રીતે મેળવી શકે તેનું જ્ઞાન આપો.
હિંદી જનતાના હક્કો ક્યા છે તેનું બ્રિટિશ જનતાને
જ્ઞાન આપો અને એ હક્કો તેને શા માટે તેણે આપવા
જોઈએ તે સમજાવો. આપણે નથી બોલતા તો આપણને
પૂરેપૂરો સંતોષ છે અને આપણને કશું જોઈતું નથી
એમ તેઓ કહે છે. આપણે બોલીએ છીએ તો આપણે
‘ચળવળિયા’માં ખપી જઈએ છીએ। સરકાર પોતે ગમે
તેવી ગેરકાયદે જોડકામી ચલાવે છે અને આપણને માત્ર એમ

કહેવામાં આવે છે, તમે બંધારણસરનું વર્તન રાખો.’^{૧૧}

બ્રિટનની ભારત પ્રત્યેની શુભનિષ્ઠામાં તેમને હેવટ
સુધી શકા હતી. પરંતુ બ્રિટિશ સામ્રાજ્યવાદીઓ તેમનાં
તાત્કાલિક હિતો તરફ જ જોતા અને ભારતની પ્રજાની
માગણીઓની અવગણના કરતા તેથી તેમને નિરાશા
પણ થતી. સને ૧૯૦૬ની કોંગ્રેસમાં જ તેમણે કહ્યું હતું:

‘મેં મારા પ્રજાનની શરૂઆત કરી ત્યારથી એટલા
બધા વખત મને નિરાશા થઈ છે કે, તેથી બીજા કોઈ
માણસનું હૈયું ફાટી જત, અને મને એમ પણ લાગે
છે કે, તેણે સાવ નિરાશ થઈ ને બળવો કર્યો હોત.
‘પરસીવિયરન્સ’-‘ખંત’ એ એક ઉદ્દૃષ્ટ અંગ્રેજી શબ્દની
અસર મારા મન ઉપર હોવાથી અને એ કુશુને મેં મારું
જીવનસૂત્ર બનાવેલું હોવાથી જ હું હતાશ થયો નથી.’^{૧૨}

‘ખંતથી મંડ્યા રહે અને સ્વરાજ હાંસલ કરો’ એ જ
ભારતની પ્રજાને તેમનો ખરો અને આખરી સંદેશ હતો:

‘એક થાઓ, ખંતથી મંડ્યા રહે અને સ્વરાજ
હાંસલ કરો. એમ કરશો તો જ દારિદ્ર્ય, દુકાળ અને
પ્લેગથી નાશ પામતા લાખો માણસો અને પેટપૂરતું
ખાવા ન મળવાથી ભૂખે મરતા કરોડો માણસો જીવતા
રહી શકશે અને તો જ હિંદુ દુનિયાનાં મહાન અને
સુધરેલાં રાષ્ટ્રોની હરોળમાં તેનું પ્રાચીન કાળનું ગૌરવ-
વંતું સ્થાન ફરી એક વાર પ્રાપ્ત કરી શકશે.’

‘સ્વરાજ એ જ એકમાત્ર અને મુખ્ય ઈલાજ છે.
આપણી આશા, આપણું બળ અને આપણી મહત્તા
સ્વરાજમાં જ રહેલાં છે.’^{૧૩} (ક્રમશઃ)

સંદર્ભ-સૂચિ

- ૧ આ માહિતી માટે નીચેનાં લખાણોનો આધાર લીધો છે:
(૧) સને ૧૯૬૩ના ‘કુમાર’માં લેખકના નામરહિત
દાક્ષાભાઈ ઉપરનો લેખ; (૨) આચાર્ય જીવકેકર કૃત
‘આધુનિક ભારત’ (૩) Dadabhai Naoroji:
The Grand Old Man of India-R. P. Masani
- ૨ Quoted by O. P. Goyal in his ‘Studies in
Modern Indian Political Thought.’ p. 36
- ૩ Ibid p. 31
- ૪ „ p. 31
- ૫ „ p. 32
- ૬ આચાર્ય જીવકેકર કૃત, ‘આધુનિક ભારત’માંથી ઉદ્ધ-
૫ત. પૃ. ૧૨૯
- ૭ એજન પૃ. ૧૩૦.

- ૮ એજન પૃ ૧૩૧.
- ૯ „ પૃ. ૧૩૧-૩૨.
- ૧૦ „ પૃ. ૧૩૩.
- ૧૧ „ પૃ. ૧૩૩-૩૪.
- ૧૨ „ પૃ. ૧૩૪.
- ૧૩ „ પૃ. ૧૩૪.
- ૧૪ The First War of Indian Independence
-K. Marx and F. Engels. (Moscow)
- ૧૫ ‘આધુનિક ભારત’માંથી ઉદ્ધૃત. પૃ. ૧૩૬.
- ૧૬ એજન પૃ. ૧૨૫-૨૬.
- ૧૭ „ પૃ. ૧૨૫.
- ૧૮ „ પૃ. ૧૧૬.

અધ્યાપકો અને અધ્યાપકોના વ્યવસાય વિષે ચિંતન

ફીરોઝ કા. દાવર

[મુરબ્બી દાવર સાહેબ આ વર્ષે, તા. ૧૫ જૂન ૧૯૬૬થી, એમની એકધારી દીર્ઘ સેવાઓને અંતે શિક્ષણ-ક્ષેત્રમાંથી નિવૃત્ત થયા છે; અલબત્ત, વિદ્યા સાથેનો એમનો મંપર્ક તો આજીવન ચાલુ રહેવાનો જ. સંનિષ્ઠ, વિદ્વાન અને લોકપ્રિય શિક્ષક તરીકે તેઓ ગુજરાતને સુપરિચિત છે. પોતાના પવિત્ર વ્યવસાયના પચાસ વર્ષના અનુભવો અને સંસ્મરણો આલેખતો એમનો આ લેખ એલ. ડી. આર્ટ્સ કૉલેજના વાર્ષિક 'અંજલિ'(માર્ચ, ૧૯૬૬)માં અંગ્રેજીમાં પ્રસિદ્ધ થયો હતો તેનો અધ્યાપક ઉપેન્દ્ર ભટ્ટે કરેલો ભાવાનુવાદ ઉક્ત કૉલેજના અને લેખકના સૌજન્યથી 'અભ્યાસ'ના વાચકોને સુલભ થાય છે. દાવર સાહેબને હું દીર્ઘાયુ અને સરસ તંદુરસ્તી ઇચ્છું છું. તેઓ આપણને ઓછામાં ઓછાં બેત્રણ વિચારપ્રેરક પુસ્તકો નિવૃત્તિ સમય દરમિયાન આપે એવી પણ ઇચ્છા અને ભાવના સહુ ગુજરાતી તથા અંગ્રેજી વાચક ભાષિબહેનો વતી પ્રગટ કરું છું. એમના ચિંતન અને અનુભવના પરિપાકરૂપે આપણને ધણું જાણવાનું, શીખવાનું અને વિચારવાનું મળે તેમ છે. દાવર સાહેબને હું પ્રેમાદરપૂર્વક વંદન કરું છું. -પુ. ગ. મા.]

નિવૃત્તિ ભૂતકાળના પુનરાવર્તન માટેનો યોગ્ય સમય છે, અને પોતાના જીવનમાં જેનું ધણું બધું મહત્વ એને લાગ્યું હતું એવા પોતાના એ વ્યવસાયમાંથી નિવૃત્ત થતા અધ્યાપક માટે ભૂતકાળમાં અવગાહન કરવું—ફૂબડી મારવી અને એને વિષે વિસ્તારથી કહેવું એ એને માટે સ્વાભાવિક છે. હમેશાં જાહેરખગરના પૂરેપૂરા પ્રકાશમાં રહેતા અથવા પ્રેક્ષકોની તાળિયોના ગડગડાટ વચ્ચે રંગભૂમિ ઉપર પોતાનું સ્થાન જમાવતા જતા અભિનેતાના કાર્ય જોઈતું પ્રદર્શનીય કાર્ય અધ્યાપકનું નથી. એથી ઊલટું (જ્યાં માત્ર પોતાના સિવાય બીજા કોઈને પણ અત્રાજ સાંભળવામાં આવતો નથી એવા) પોતાના વર્ગના ચોરડામાં અથવા નિર્જન એકાન્ત ગ્રંથાલયમાં અધ્યાપક એના સર્વોત્તમ સ્વરૂપે પ્રગટ થતો હોય છે. અત્રગણ્ય રાજનીતિ કે વિખ્યાત વકીલની આત્મકથાનું પ્રત્યેક પાતું જીવનના સર્વ સ્તરના લોકોના તેના સપર્કના અનુભવો અને પ્રસંગવિશેષોથી રોમાંચિત કરી મૂકે છે. આવા હક હું દાવો કરી માગી શકતો નથી, અને જો હું મારી આત્મકથા લખવાની ભૂલ કરું તો તે નીકના પાણી જેવી નીરસ નીવડશે. મારું પરિચય-વર્ણન મર્યાદિત છે. મારે કોઈ ગાઢ મિત્ર નથી, પણ રાહત-જન્ય એ છે કે મારે કોઈ શત્રુ પણ નથી. સાહિત્યની 'સુવર્ણસૃષ્ટિમાં' ઝાઝા ભાગનો પ્રવાસે ખેડેલો હું અકિંચન પથિક છું. 'રોમૅન્સ' તો મેં ફક્ત સાહિત્યમાં

જ અનુભવ્યો છે, અને મારાં બધાં અદ્ભુત કર્મો અને પરાક્રમો પુસ્તકોની સાથેનાં-યુદ્ધો સાથે સંકળાયેલાં છે. આવા વિ-રંગ માણસની આપકથા વાચકોની ધીરજ ઉપર સ્વેચ્છાચારી આક્રમણ જેથી થઈ પડશે. આ જ કારણે મારી બાબતમાં નહિ, પણ મારા વ્યવસાય વિષે લખવું મારે માટે અભીષ્ટ નહિ પણ એક આવશ્યકતા છે.

પુત્રપ્રેમ ધણી વાર માણસને પોતાનાં માતૃપિતા અથવા રાષ્ટ્રને દુનિયામાં સૌથી વધુ 'અભિન્નત'—ખાનદાન માનવા પ્રેરે છે. મારા વ્યવસાય પ્રત્યેનો આવો જ કોઈ આદર કદાચ તેને વર્ણનથી પણ પર ગણવા મને લલચાવે છે. માત્ર શિક્ષકોનો જ નહિ, પણ સમાજના બહુ મોટા ભાગના વિચારશીલ માણસોનો મને એમાં ટેકા મળશે એવી મને ખાતરી છે. એ એવો વ્યવસાય છે કે જેમાં સંનિષ્ઠ અને શુદ્ધશીલ વ્યક્તિ પોતાની પેઢીનું સૌથી વધારે ભલું કરી શકે, અથવા જેમાં બેદરકાર અને બિન-કાર્યક્ષમ વ્યક્તિએ કરેલું નુકસાન 'અમાપ'થી વધી ન શકે. ડૉક્ટર શરીરની સુખાકારી પર ધ્યાન આપે છે, આધ્યાત્મિક ઉપદેશક આત્મા ઉપર; પણ આ બંનેની વચ્ચેનું સ્થાન લેનાર શિક્ષકને મનના વિકાસ સાથે નિસંજત છે, અને માત્ર એ જ આત્માના વિકાસ માટેનો માર્ગ તૈયાર કરી આપે છે. મહાન સિકદરને પોતાનાં માઆપ કરતાં તેના ગુરુ ઍરિસ્ટોટલ માટે વધારે માન હતું કારણ કે તે કહેતો કે 'તેના

બાપે તેને સ્વર્ગમાંથી પૃથ્વી પર અવતાર્યો' પણ 'તેના શુરુએ તેને આ ધૂળભરી ધરતી ઉપરથી પરિપૂર્ણતાના પ્રદેશમાં ઊંચકીને મૂકી દીધો.' અનુમાન કરવા માટે સુગમ પણ અમલમાં મૂકવા માટે દુર્ગમ એવા શિક્ષકના આદર્શને આલેખવા આપણે અહીં આયાસ કરીશું: સંપૂર્ણ અધ્યાપકના જે આદર્શને પહેંચવાની પ્રત્યેક શિક્ષક મહત્વાકાંક્ષા રાખતો હોય છે પણ પોતાની કારકિર્દીને અંતે તે જેનાથી કેટલાય માર્ગલ દૂર હોય છે તેનું આપણે અહીં વર્ણન કરવા પ્રયત્ન કરીશું.

સુથાર લાકડું ઘડે છે, કુંભાર માટી પર હાથ-કારીગરી કરે છે, શિલ્પી પથ્થર કે પિત્તળમાંથી આકૃતિ ઉપજાવે છે; પણ યુવાન માનસોના તેમના જીવનના સૌથી વિશેષ સંસ્કારગ્રાહી સમયમાં સંપર્કમાં આવવાનો અને દૃષ્ટિવંતાં, સદ્ગુણી અને હઠાપણુભર્યા માનવીઓ ઉપજાવવાનો હક્ક શિક્ષકને મળ્યો હોય છે. સાકેટિસને પિતા એક શિલ્પી હતો અને માતા હતી એક દાયણુ. અને એણે રમૂજમાં વિધાન કર્યું હતું કે એ બંનેનો વ્યવસાય તે આગળ ચલાવતો હતો—શિલ્પીની જેમ પોતાના શિષ્યોનાં માનસ ઘડીને અને દાયણુની જેમ એ જુવાન આત્માઓને અંધકારમાંથી પ્રકાશ તરફના તેમના પ્રવાસમાં તેમ જ તેમના આત્માના બૌદ્ધિક જન્મ તરફ લઈ જવામાં મદદ કરીને. આ કથન અસત્યા-લાસી લાગે તેમ છતાં, શિક્ષક જીવનપર્યંત અધ્યાસી બની રહેવું જોઈએ; કારણ કે જ્ઞાનને અંત હોતો નથી અને જ્ઞાનના મહાસાગરમાં પ્રવાસ ખેડવા નીકળનાર રૂબે કે તરે પણ કદી એ અમાપ જળરાશિના સામે કિનારે પહેંચવા શક્તિશાળી થવાનો તો નથી જ. 'જ્યારે આપણે તે અણખૂંદી સૃષ્ટિમાં પ્રવાસ કરીએ ત્યારે જેના સીમાન્તો સદાકાળ દૂર અને દૂર જતા દેખાય છે' એવો એ અનંત પ્રવાસ છે. જ્ઞાનનું અનુષ્ઠાન પ્રતિઘાતક આરોહણ છે જેમાં 'વધતો જતો દુઝોયાર પ્રદેશ આપણી વિરમ્ય અનુભવતી આંખોને થકવી નાખે છે, ગિરિમાળાઓ ઉપર ગિરિમાળાઓ ડોકાય છે અને હિમાચળ ઉપર પણ હિમાચળ ઊભા થાય છે.' એટલે આદર્શ શિક્ષક દુઃસાધ્ય અને સતત કાર્ય માટે તૈયાર રહેવું જોઈએ, પણ એને મન એ 'વૈતરું' નહિ, પણ 'ઉત્સાહ' બની રહેવું જોઈએ. ધણાય

શિક્ષકને અપરિચિત એવા ભૌતિક સ્વરૂપમાં બદલા-રૂપે નહિ, પણ અવર્ણનીય આંતરિક આત્મસંતોષ-રૂપે પોતાનો ધંધો માણસને આનંદ આપે સારે એને એના પર પ્રેમભાવ થવો શરૂ થાય છે.

જ્યારે શિક્ષક તેનાં વેતન અને ભાવિ અપેક્ષા-ઓમાં મગ્ન બની જાય છે ત્યારે પોતાના ધ્યેયથી તે આડે માર્ગે જાય છે અને તરત જ એના કાર્યની કક્ષા નીચી ઊતરી જાય છે. એક જ સમયે 'ધૈર્ય' અને 'સંપત્તિદેવ' બંનેની સેવા કરવી એ એક સાથે 'જ્ઞાન'ની અને 'ભૌતિક સમૃદ્ધિ'ની પાછળ દોડવા બરાબર છે. પણ પોતાના જે વિદ્યાર્થીઓ તેના થમની કદર કરે છે અને જેઓ હંમેશાં તેની લલાઈનો પ્રત્યુત્તર આપે છે તેમના તરફથી મળતા રતેહભાવ અને આદરરૂપ બદલાની આશા શિક્ષક રાખી શકે. તદુપરાન્ત, શિક્ષણ-કાર્ય શિક્ષકના વિચારને સ્પષ્ટ બનાવે છે અને દરેક શિક્ષકને અનુભવ થાય છે કે વર્ગ સમક્ષ પોતે મોં ઉઘાડે તે પહેલાં સમગ્ર વિષય તેના મનમાં સંપૂર્ણ વિચદ હોવો જોઈએ. એટલે શિક્ષણ બદલો આપનારી પ્રવૃત્તિ ઉપરાન્ત સ્વયંશિક્ષણની એક નકર અને ભરોસા-પાત્ર પ્રક્રિયા છે. જ્ઞાનસંપાદન અને યુવક-સેવાની બેવડી મહત્વાકાંક્ષા રાખનાર શિક્ષક પોતાના ધ્યેયના એકાદ કિરણ-ચમકાર માટે ઐહિક સુખોનો ત્યાગ કરવા તૈયાર થનાર આદર્શસેવી છે. ટેનિસને કહ્યું છે તે પ્રમાણે 'નિઃસીમ સાગરના સીમાન્ત પર, અને બીજે કયાંય નહિ પણ આકાશમાં ચમકાર માથા પર ભમે છે... અને તે અદૃશ્ય થઈ જાય તે પહેલાં તટ ઉપર, તેની પાછળ પડો, એને અનુસરો, ચમકારની પાછળ પડો.'*

પણ મનુષ્ય જેમ માત્ર રોટી ખાઈને જીવી ન શકે તેમ માત્ર આદર્શો સેવીને પણ જીવી ન શકે,

* "There on the border
Of boundless ocean,
And all but in heaven
Hovers the Gleam
And ere it vanishes,
Over the margin,
After it, follow it,
Follow the Gleam."

કારણ કે ખાલી પેટ (જેઓ ધણી વાર નિષ્ફળતામાં પરિણમતાં હોય છે) બધાં જ પોકળ વચનોને નાકબૂલ કરે છે. તે શિષ્ટ જીવનના અમુક ધોરણે જીવવાનો શિક્ષકને હક્ક છે; જેવી તેની જરૂરિયાતો સંતોષાશે તેવા તે ટ્યૂશન કરવાનું છોડી દેશે—જે કામ એને એની અલ્પ આવકને પહોંચી વળવા કરવું પડતું હતું. ભારે સમય-પત્રકનો બોલને તેના ઉપર લાદવામાં નહિ આવ્યો હોય તો તેને કુરસદ મળશે અને તેનો ઉપયોગ એ જ્ઞાનપ્રાપ્તિ અથવા—પુસ્તક લેખન માટે કરશે—જે વાસ્તવિકપણે જ એના ધંધા માટે ઉપયોગી થઈ પડશે. ભારત કરતાં યુરોપ અને બ્રિટનમાં પ્રાથમિક, માધ્યમિક અને યુનિવર્સિટી શિક્ષકોના પગાર ધણા સારા છે, અને એનું પરિણામ તદ્દનુસાર તૃપ્તિકર આવ્યું છે. ભારે પગારો ત્યારે જ શક્ય અને જ્યારે ભારે ફી લેવામાં આવે. પણ ભારતમાં ફીનો જરાક પણ વધારો થાય તો તરત જ હડતાલો અને ખીજા ગેરવ્યવસ્થાજનક પ્રવૃત્તિઓ શરૂ થઈ જાય છે. જેમનો આપણને ઘણો દુઃખદ પરિચય છે. આમ આર્થિક તંગી જ મડાગાંઠ બીજી કરે છે; અને શિક્ષકોનું જ્ઞાન અપર્યાપ્ત છે અને કામ ઢીલું છે એવી નિંદા કરીએ તે પહેલાં ખીજાં વિધિવિધ તરવોનો પણ વિચાર કરવા જેવો છે.

સર્વત્ર વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા શિક્ષકોની સંખ્યા કરતાં વધારે હોય છે અને તેથી વિદ્યાર્થીઓનું હિત પણ શિક્ષકોના હિત કરતાં વધુ જ નોંધાયે. શૈક્ષણિક સંસ્થા તો એક કુટુંબ છે અને શિક્ષક અને વિદ્યાર્થી વચ્ચેનો સંબંધ સાથે જ લાઈ જેવો જ હોય છે. જ્ઞાન-પ્રાપ્તિના સમાન ધ્યેયની પ્રાપ્તિ માટે બન્નેએ પરસ્પર સહકાર સાધવો જોઈએ અને પોતાના વિશાળ જ્ઞાન અને અનુભવ વડે વિદ્યાર્થીને તેની મુશ્કેલીઓ દૂર કરવામાં મદદ કરવી એ શિક્ષકની ફરજ છે. વૃદ્ધ શિક્ષક પોતાના શિષ્યોને તેના માનસપુત્રો ગણી શે અને એ જ કારણને લીધે પોતાનાં આત્મજ-આત્મજ કરતાં તેને તે વધારે પ્રિય હોવા જોઈએ. આ સહયોગમાં શિક્ષકની પરિ-પક્વતા અને પ્રજ્ઞાનો લાભ શિષ્યોને મળે છે, જ્યારે વૃદ્ધ શિક્ષક સુવાન માનસોની સતત સોજતને લીધે જાણે કે ફરીથી નવયૌવન પ્રાપ્ત કર્યાનો અનુભવ કરશે. શિક્ષકો વૃદ્ધ થાય છે અને નિવૃત્તિ લે છે, પણ જ્યાં સુધી વિદ્યાર્થીઓની વસ્તી હોય છે ત્યાં સુધી તો કંલેજ તો

કદાચ જુવાન જ રહે છે કારણ કે જેમ જેમ વિદ્યાર્થીઓ સફળ થઈ જતા રહે છે તેમ તેમ શક્તિસર્થી અને જુવાનીના જુસ્સાથી ભરેલા નવા વિદ્યાર્થીઓ ભભરાતા રહે છે. કેળવણીમાં માખાપનો પણ વિચાર કરવો જોઈએ. તેમણે પ્રત્યેક બાબત શિક્ષકો ઉપર જ છોડી દેવી ન જોઈએ, પણ ઘેર તેમણે યોગ્ય સંસ્કારમય વાતાવરણ સર્જવું જોઈએ, જેથી કુટુંબે કરવાનું જે કંઈ બાકી રહે તેને શિક્ષક પૂરું કરી શકે.

જો શક્ય હોય તો શિક્ષકોએ વિદ્યાર્થીઓમાં જાતે જ રસ લેવો જોઈએ. પ્રાચીન ‘શુરુકુળા’માં જ્યાં થોડાક શિષ્યો શુરુ સાથે રહેતા અને શુરુના ધરનાં લાકડાં ચીરવાનું કે પાણી ભરવાનું નોકરચાકરનું કામ પણ કરતા ત્યાં આ ધ્યેય સરળતાથી પાર પડતું. શુરુકુળ ‘નિશાળ વત્તા છત્રાલય’ હતું, કેમકે ત્યાં આ બન્ને પ્રયોજનો કુટુંબના આશ્રયે પ્રેમપૂર્વક પાર પાડવામાં આવતાં. જ્યાં પ્રેમ અને માન સર્વોપરિ હતાં ત્યાં શિક્ષન અને વ્યક્તિગત ધ્યાનનો સવાલ બીજો થતો જ નહિ. અભ્યાસ પૂરો થાય ત્યારે જ વિદ્યાર્થી એને પોતાને સારી લાગે તેટલી ફી વળતરરૂપે શુરુને દક્ષિણારૂપે આપતો. આધુનિક સમયની સંપૂર્ણ રીતે બદલાઈ ગયેલી વ્યવસ્થામાં, વધારે સારા પરિણામની આશા ત્યારે જ રાખી શકાય જ્યારે વર્ગમાં વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા ઓછી હોય, કારણ કે વિપુલ સંખ્યાની સાથે સાથે વ્યક્તિગત ધ્યાન અદસ્ય થતું જાય છે. સમયના વિશાળ બનતા જતા ગાળા સાથે જેઓ વિદ્યાર્થીઓથી વિમુખ થતા જાય છે તેવા વૃદ્ધ શિક્ષકો કરતાં વિદ્યાર્થીઓ સુવાન શિક્ષકો જેઓ તેમને વધારે લાભ આપી શકે તેમ હોય છે તેમના તરફ વધારે ખંચાય છે. શિક્ષકો અને વિદ્યાર્થીઓ વચ્ચે અંગત બૌદ્ધિક સંબંધ આવશ્યક છે; ત્યારે જ એમરસન કહે છે તેમ ‘પ્રત્યાયન કે સંક્રમણ થાય છે—શિક્ષક શિષ્ય બની જાય છે; અને શિષ્ય શિક્ષક’. આ કથનમાં જરાક અતિશયોક્તિ હશે પણ એમાં જે ખ્યાલ રહેલો છે તે પૂરેપૂરો નક્કર છે; કારણ કે આવી નીકટતા જે લાઈ-લાઈ વચ્ચે, કે પુત્રપિતા વચ્ચે પણ જવદલે જ નેવા મળે છે પણ શૈક્ષણિક સંસ્થાઓમાં કોઈ વાર નજરે પડે છે.

કેટલા જગ્યામાં ખોરાક લીધો એ મહત્ત્વનું નથી,

પણ એનું પોષક-મૂલ્ય અને સ્વાદ પણ ગંભીર વિચારણા માગી લે છે. કોઈ શિક્ષક ઘણો મોટો વિદ્વાન હોય પણ સફળ વક્તામાં અનિવાર્ય એવા કેટલાક શુભની ભેગ એનામાં ખામી હોય તો તે નિષ્ફળ નીવડે છે. શિક્ષણની ક્ષાને બહુ સ્વધાનીપૂર્વક કેળવવી પડે છે. પોતાની પાસેની માહિતીનું લંછન ગમે તેમ વેડફી નાખવાનું નથી હોતું પણ પદ્ધતિસર અને કલાત્મક રીતે વિદ્યાર્થી-ઓને તે પહેંચાડવાનું હોય છે. શિક્ષક પાસે વક્તૃત્વ શક્તિની કુદરતી બક્ષિય સાથે સાથે અનુકૂળ અવાજ પણ હોવો જોઈએ; કાનને કંઈક લાગતો કંદાર અવાજ ઉત્તમ શિક્ષકને પણ એની સિદ્ધિઓ અને સખત શ્રમ છતાં બિનલાયક ઠરાવશે. આ કારુણ્યમાંથી ઊગરવાનો ઉપાય નથી કારણ કે તે કુદરતની કૃતિ છે. પોતાના વિષય માટે શ્રોતાઓમાં રસ ઉત્પન્ન કરી શકાય તેવી રચનાત્મકતાની આકર્ષક રીત શિક્ષકે બાળની જોઈએ. મુદ્દાસરની દૃષ્ટાંત કથાઓ કે અવતરણો રજૂ કરી વ્યાખ્યાનને વિશેષ રસપૂર્ણ બનાવી શકાય; કારણ કે અમુદ્દાસરની વાત ગમે તેટલી લલચાવે તેવી હોય તેમ છતાં એને ત્યજવી જોઈએ. માત્ર અલંકાર તરીકે જ નહિ, પણ વિદ્યાર્થી વિષયને બરાબર સારી રીતે ગ્રહણ કરી શકે તે માટે ઉપમાઓનો પણ છૂટથી ઉપયોગ થઈ શકે.

સાહિત્યનો તુલનાત્મક અભ્યાસ શિક્ષકને ઘણો ઉપયોગી થઈ પડેલો બાળાશે કેમકે એ બીજા દેશોનાં ઇતિહાસ, કલ્પના-સાહિત્ય, પુરાણ, ધર્મ વગેરેમાંથી તેનાં ઉદાહરણોમાં વધારો કરવા તેને શક્તિશાળી બનાવે છે. આ માટે વિશાળ વાચનની પૂર્વ-અપેક્ષા રહે છે : એ માટે શિક્ષકને વિવિધ ભાષાઓનો પરિચય હોવો આવશ્યક નથી કેમકે વિશ્વની વિખ્યાત પ્રશિષ્ટ કૃતિઓનાં ભાષાન્તર તો અંગ્રેજી ભાષામાં તેમ જ પ્રાદેશિક ભાષામાં થએલાં હોય છે. મનોહર શૈલી શિક્ષક માટે એક વિશેષ પ્રાપ્તિ નીવડશે, પણ એ શિક્ષકે પ્રયોગદાસ્યથી દૂર રહેવું પડશે. પ્રયોગોપાત્ત વિનોદ વ્યાખ્યાનને ચેતનવંત બનાવવાં કામ લાગશે, અને દ્વિસૃષ્ટીથી લદાએલો સમય નકામો જશે અને નીરસતામાં પરિણમશે. આ ઉપરાંત, હિસાબી શિક્ષકને પોતાની ઉત્સાહવૃત્તિ એપી તેમ જ વિલક્ષણ અને અપરિચિત વિષયોમાં પણ વિદ્યાર્થીને ધ્યાન આપવા ફરજ પાડતી બાળાશે.

શિક્ષકના જ્ઞાન કરતાં એના પોતાના ચારિત્ર્ય દ્વારા જ શિક્ષણ વિશેષ અસરકારક સાબિત થાય છે, કારણ કે પચાવેલા અને એકરૂપ બની ગએલા જ્ઞાનનો જ પરિપાક ચારિત્ર્ય છે. શિક્ષક સંનિષ્ઠ અને સત્યપ્રિય હોવો જોઈએ અને તેનું ઉદાહરણરૂપ જીવન વિદ્યાર્થી-ઓ માટે ખુલ્લા પુસ્તક જેવું હોવું જોઈએ. એ સાદાઈ-ના નમૂનારૂપ હોવો જોઈએ અને એણે પોતાની બદ-રિયાતો ઓછી કરતાં યાખવું જોઈએ; શિક્ષક જેમ વધારે સાદો તેમ તેને ભૌતિક સમસ્યાઓ ચિંતા ઓછી, અને કુરસદનો સમય વધારે—જેનો ઉપયોગ તે જ્ઞાન-વૃદ્ધિ માટે કરી શકે. સૈનિક યુદ્ધમાં લડે છે અને પોતાના દેશને માટે ઝૂનથી પોતાની બિન્દગી કુરબાન કરી દે છે; ઓછો પગારદાર શિક્ષક પોતાના દેશની સેવા કરે છે કિન્તુ પ્રાણત્યાગ કરીને નહિ, પણ જીવનની અનુકૂળતાઓ અને સુખસગવડનો ત્યાગ કરીને. ઇતિહાસનાં પાનાં પર, શિક્ષકે વેકેલું દુઃખ લોકોની નજરે ધણું ઓછું લાગે છે પણ એ તો ધામે ધામે ઓગળી જઈ આત્મવિલોપન કરી દેતાં, પણ બીજાને સતત પ્રકાશ આપ્યા કરતી મીણબત્તી જેવું છે. પરિણામ કે પગાર નહિ, પણ સેવાભાવના અને સમર્પણથી જ હંમેશાં સારું કાર્ય થાય છે. કોઈ પણ સંનિષ્ઠ કાર્યની જેમ શિક્ષકના કામને પણ સમાજસેવા કરવા માટે કુદરતે આપેલી તક જ સમજવાનું છે, નહિ કે સમાજને ભોગે પોતાનું હિત સાધવા માટેની સગવડ. મૈથુ આ-નોંદે રૂબીના વિખ્યાત કેળવણીકાર એવા તેમના પિતા ડૉ. ટૉમસ આનોંદના જીવનકાર્ય વિષે આ પ્રમાણે ઉલ્લેખ કર્યો છે :

“Therefore to thee it was given,
Many to save with thyself;
And, at the end of thy day,
O faithful shepherd! to come,
Bringing thy sheep in thy hand.”

“તારી પોતાની જાત ઉપરાંત બીજા અનેકને ઉદ્ધારવાનું તને સોંપવામાં આવ્યું હતું; અને તારા દિનાંતે હું વધારા લરવાડ! તારાં બેટાને તારી સાથે લઈને આવવાનું પણ”.

સામાન્ય રીતે શિક્ષકનો માર્ગ આર્થિક લાભની

લાલચથી ભરેલો નથી હોતો, અને જે પોતાના સિદ્ધાંત સજી દે છે અને ઐહિક લાલ માટે પોતાનો ધંધો ખેડે છે તેને યોગ્ય સજ્જ મળે છે જ—પોતાના ધંધાને બેવડા નીવડી તે કદાપિ સફળ શિક્ષક થઈ શકતો નથી.

કેટલીક વાર શિક્ષકો પોતાનો મિશન જુમાવે એવી વડી પણ હોય છે, ખાસ કરીને જ્યારે એને અવિનયી કે અનાચાવીન વિદ્યાર્થીઓ સાથે વ્યવહાર કરવાનો હોય છે ત્યારે. પણ આવી બાબતોમાં વિદ્યાર્થીની જ સુધારણા કુદિત બની જાય છે અને એમની નજરમાં શિક્ષકનું જ સ્થાન નીચું ઊતરે છે. શિક્ષક સાક્ષાત્ ધીરજમૂર્તિ બનવું રહ્યું, અને પોતાના શિષ્યો પર કાબૂ રાખતાં પહેલાં એણે પોતાની જાન પર જ કાબૂ રાખવો જોઈએ. વાસ્તવિક રીતે શિક્ષક કમળ જેવા કોમળ બનવું જોઈએ પણ સિદ્ધાંતની વાત આવે કે એની કોમળતાને નબળાઈ ગણવામાં આવે ત્યારે વજ્ર જેવા કડક!

એ સાચું છે કે સતત પુનરુક્તિ ઉત્તમ વ્યાખ્યાનને પણ ગદાળ—નીરસ અને પાંડિત્યદલી બનાવે છે પણ એક રૂઢપ્રયોગ કહે છે તેમ ‘પુનરુક્તિ અભ્યાસની જનેતા છે’ કારણ કે માનસશાસ્ત્રની દૃષ્ટિએ વર્ગમાં કેટલીક વસ્તુઓની પુનરુક્તિ કરવી આવશ્યક છે કે જેથી વિદ્યાર્થીઓ પણ તેમને બરાબર શીખી લેતાં પહેલાં ઘરમાં મનમાં તેમનું પુનરુચ્ચારણ કરે.

નીરસતા ઓછી કરવા માટે એનો એ જ વિચાર કોઈ અવતરણ કે પ્રસંગવિશેષના કથન દ્વારા સમજાવી શકાય. પણ સર્વ શક્તિશાળી શિક્ષકોએ બુદ્ધિશાળી વિદ્યાર્થીઓ સમક્ષ અપનાવેલી ટૂંકી અને સચોટ પદ્ધતિ ‘પુનરુક્તિ’ની કે ‘વિવરણ’ની નહિ પણ ‘વ્યંજના’ની છે જે શ્રોતાઓનાં માનસમાં કોઈ મહાન વિચારનાં બીજ સારી રીતે પાકવા માટે વેરે છે. સૂચન દ્વારા અપાતું શિક્ષણ શિક્ષકોનો સમય બચાવે છે અને વિદ્યાર્થીઓના મન પરથી ભાર ઓછો કરે છે. પોપે કહ્યું છે તેમ:

“Men must be taught as if you taught them not,

And things unknown proposed as things forgot”.

“માણસોને શિક્ષણ એવી રીતે અપાતું જોઈએ કે જાણે તેમને તમે કંઈ શીખવતા જ નથી; અને અજ્ઞાત બાબતો જાણે કે તેઓને બૂલી ગયેલી હકીકતો યાદ કરાવી આપતા હોઈએ તેમ શીખવાડવી જોઈએ”.

સર્જન—શસ્ત્રવૈદ્યની છરી દરદીને મારી નાખે કે બચાવે: શિક્ષકનું કાર્ય પણ એટલું જ જોખમભર્યું છે—કારણ કે બેદરકારપણે પકડી લીધેલો એકાદ વિચાર વિદ્યાર્થીની કારકિર્દીને બનાવી કે બગાડી મૂકે. બધા જ વિદ્યાર્થીઓ એક જ કક્ષાના હોતા નથી, વળી શિક્ષક જે કહે તે બધું જ તેના બધા જ વિદ્યાર્થીઓ પચાવી શકતા નથી. શિક્ષક તરફથી આવતો એકાદ આકરમિક વિચાર વિદ્યાર્થીને મદદ કરે છે, તારે છે કે સૌથી વિશેષ તુકસાન પહોંચાડે છે. ‘વાવણી કરનારની દૃષ્ટાન્ત કથા’માં ઈસુ એક એકૂત વિષે કહે છે. આ એકૂતે વાવેલાં કેટલાંક બી રસ્તા પરનાં મરઘાં-ખતકાં ખાઈ ગયાં; કેટલાંક બી પથરાળ જગા ઉપર પડ્યાં અને ઊગ્યાં નહિ; કેટલાંક તાપમાં તડકાથી બળી ગયાં અને કરમાઈ સૂકાઈ ગયાં; કેટલાંક કાંટામાં પડ્યાં અને મરી ગયાં. “પણ બાકીનાં જમીન ઉપર પડ્યાં અને ફળ આપવા લાગ્યાં—કેટલાંક સોગણું, કેટલાંક સાકાણું અને કેટલાંક ત્રીસગણું.” શિક્ષકના કાર્ય સાથે આ દૃષ્ટાન્તકથાનું સામ્ય સુરુપ છે. સારી રીતે તૈયાર કરવામાં આવેલું પોતાનું વ્યાખ્યાન બેધ્યાન કાન પર અથડાતું જોતું એ ઘણી વાર શિક્ષક માટે એનું દિલ લાંગી નાખનારું હોય છે. પણ શિક્ષકે કરેલી-કોઈ આકરમિક ટીકાથી થતા સંકેતોગણા લલને લીધે આનો બદલો વળી જાય છે—જોકે વર્ષો બાદ અકસ્માતથી મળી જતો કોઈ કૃતસ્ત વિદ્યાર્થી શિક્ષકને જણાવે નહિ ત્યાં સુધી તો પોતે તેનું જે કંઈ લલું કર્યું હોય છે તે વિષે એ શિક્ષક અજાણ જ હોય છે.

શિક્ષકને ઘણી મોટી જવાબદારીભર્યું કામ કરવાનું હોય છે, કારણ કે તેને જીવાન માનસો સાથે કામ કરવાનું હોય છે જે ખૂબ જલદી અસર-ઝીલે તેવાં અને જલદી ઉશ્કેરાઈ જાય તેવાં હોય છે. નવલકથા કે નાટકમાં આવતી જીવનની સારી-નરસી બાજુઓની

ચર્ચા કરતી વખતે ટેટલાંક સારાં પાત્રોને દુઃખ સહન કરવું પડ્યું તેમ છતાં તેઓ ઉમદા જ રહ્યાં, તે બાબત ઉપર, અને ટેટલાંક શક પાત્રો સફળતા પામ્યાં તેમ છતાં તે દુરાચારી હતાં તે હકીકત પર ભાર મૂકવાનું શિક્ષકે ચૂકવું જોઈએ નહિ. નવલકથાકારે કે નાટકકારે સાચો બોધપાઠ ના પણ આપ્યો હોય, પણ કલાકાર જે કરવામાં નિષ્ફળ ગયો હોય તે કેળવણીકારે સાધી આપવું જોઈએ એવી અપેક્ષા તેની પાસેથી રાખવામાં આવે છે; કારણ કે વિવેચક તરીકે પ્રવેશ કરવાનો અને જીવનનાં નૈતિક મૂલ્યોની તરફેણમાં પસંદ નમાવવાનો શિક્ષકનો હક્ક છે.

શિક્ષક સંપૂર્ણ કે સર્વજ્ઞ નથી, અને એણે પોતાને 'દોષહીન દાનવ' માની ન લેવો જોઈએ. બને તેટલી વધારેમાં વધારે કાળજી રાખ્યા છતાં એનાથી ભૂલ થાય ત્યારે એણે પોતાના રખસનને ન્યાય કરાવવા પ્રયાસ ન કરવો જોઈએ, કે પોતે ક્ષર્ધ ખાસ અર્થમાં સાચો હતો એમ ખતાવવા વજૂદ વગરનાં બહાનાં રજૂ ન કરવાં જોઈએ. વિદ્યાર્થીઓ એટલા બધા ચતુર હોય છે કે તેઓ આવી યુક્તિઓથી ભોળવાઈ જતા નથી, અને ભૂલ કરવાને લીધે તેમ જ એનો નિર્ણયક બચાવ કરવાને કારણે શિક્ષક બેવડો દોષિત દેખાય છે. આખરે તો ભૂલની કબૂલાત અને ભૂલ બદલ દિલગીરી વ્યક્ત કરવી એના કરતાં વધારે કાયદાકારક કે વીરતા-ભર્યું બીજું કશું જ નથી. ક્ષર્ધ વિદ્યાર્થી ભૂલ શોધી કાઢે તો પણ શિક્ષકે અવમાનિત થવાથી જરૂર નથી કેમકે પોતાની ભૂલની નિખાલસ કબૂલાતથી તેના શુભની કદર થશે.

સંનિષ્ઠ શિક્ષક સત્યને જ વરેલો હોય છે. વિવાદ-રૂપદ મુદ્દાઓથી એ દૂર રહે છે, ખાસ કરીને ધાર્મિક બાબતોમાં. એને માટે તો સદાય ખાસ આવશ્યક છે દૃઢ તટસ્થતા અને પ્રશ્નની બંને બાજુની નિઃપક્ષ ન્યાયાધીશની જેમ રજૂઆત; નહિ કે સમર્થ પક્ષકાર-પણું, અને પછી પોતાનો પ્રામાણિક મત દર્શાવી પ્રશ્નને પકડી રાખવો તે. સિદ્ધાન્તને ભોગે સસ્તી લોકપ્રિયતા માટે વલખાં મારવાં અને સામાન્ય માણસોને ખુશ કરવા પ્રયત્ન કરવો એના કરતાં સત્યનું સંશોધન વધારે ચડિયાતું છે. પોતે પોતાના કથનના બળથી દોરાર્ધ

બધ ત્યારે શિક્ષક માટે અજાણતાં અતિશયોક્તિ થઈ જવાનો ભય છે. પોતાના ગમા-આણગમા અને ભારે રંગીન ભાષામાં તેમના પ્રદર્શનની વૃત્તિને તેણે કાબૂમાં રાખવાં જોઈએ. પ્રશંસા કરતાં તેણે ચોક્કસાઈનું, ચમકદાર અલંકારિક ભાષા કરતાં સત્યનું તેણે ધ્યેય રાખવું જોઈએ. દૃષ્ટિબિન્દુમાં શિક્ષક આદર્શવાદી હોવો જોઈએ પણ કાર્યવાહીમાં તેણે વાસ્તવવાદી બનવું જોઈએ. પોતાની આખી કારકિર્દી દરમ્યાન શિક્ષકે શેક્સપિયરના 'હૅમ્લેટ'માં પોલોનિયસે તેના દીકરા લિયરેસને કહેલા શબ્દોને પોતાનો મુદ્રાલેખ-આદર્શવાક્ય બનાવવો જોઈએ:

"This above all,—to thine ownself be true,
And it must follow, as the night the day,
Thou canst not then be false to
any man."

જો શિક્ષક પોતાના આદર્શોને વફાદાર ન હોય અને પોતાનું માન સાચવી ન શકતો હોય તો સત્યને વળગી રહેવાનું તેને માટે અશક્ય બનશે. અયોગ્ય રીતે શિક્ષકના સ્વાતંત્ર્યને મર્યાદિત બનાવતી અને એને એની પોતાની પસંદગી માટે અશક્ત બનાવતી રાજકીય પક્ષોની અને રાજકારણની શૈક્ષણિક જીવનમાં ધૂસણુઓરીનું દર્શન દુઃખદાયક છે. અને તે કાવાદાવા, બે પક્ષ વચ્ચેની અનારોગ્યમય હરીફાઈ અને સ્થાપિત હિતોવાળી વ્યક્તિઓની સત્તા માટેની આંધળી દોટ તરફ દોરી જાય છે. આ શોચનીય પરિસ્થિતિમાં બ્યારે લાલચો ખતાવાય છે અને ચૂંટણીઓ શુભને આધારે નહિ, પણ ક્ષર્ધ રાજકીય પક્ષ કે સત્તાશોધુ શેક્ષિયાને આશ્રયે લગાય છે ત્યારે અંગન લાલ અને આત્મ-મહત્ત્વની આગળ સત્ય અને ઔચિત્યનો બાણી જોઈને ભોગ અપાય છે. આ કહોળાં પાણીમાંથી પ્રામાણિક શિક્ષક માટે બહાર નીકળી જવું સારું છે. સ્વાર્થ-પરાયણ વ્યક્તિઓના હાથમાં તેમની રમતના પ્યાદા બનવાનું શિક્ષકે પોતાના મોભાની નીચેની કક્ષાનું ગણવું જોઈએ, અને ભૌતિક સગવડો ખાતર તેણે કદાપિ તેના અંતર-આત્માનો હક વેચી દઈ પોતાની કક્ષા નીચી પાડવી ન જોઈએ.

સંશયારૂપદ ચારિત્ર્યવાળો માણસ પોતાના ધંધાને માટે કલંકરૂપ છે, પછી એ ધંધો ગમે તે હોય; પણ શૈક્ષણિક ધંધામાં તો સૌથી વિશેષ કેમકે તેમાં તેનો સૌથી વિશેષ સંબંધ તો જોયો પોતાના જીવનના ઘડતરકાળમાં છે એવા યુવાન લોકો સાથે હોય છે, અને તેમની ઉપર એનો પ્રભાવ કદાચ હાનિકારક નીવડે એટલું જ નહિ પણ તેમના નૈતિક કલેવરના ઘડતરને માટે જીવલેણ પણ બને. મહાન સીદી નેતા માર્ટિન લુથર કિંગ કહે છે કે કોઈ પણ માણસ દરેક રીતે મહાન હોઈ શકે પણ જો તે સાચી રીતે ધાર્મિક વૃત્તિ-વલણવાળો ન હોય તો તે પોતાને કે બીજા કોઈને પણ બચાવી શકે નહિ. જ્ઞાનોપાર્જન પ્રશંસનીય સિદ્ધિ છે; વસ્તુતઃ એ તો શિક્ષકનો 'ધર્મ' છે. જ્ઞાનને સત્તા, સંપ, સુક્રિ અને બીજું ધણું બધું કહેવામાં આવે છે. પણ એ જ્ઞાન યોગ્ય માર્ગે જતું હોવું જોઈએ, નીતિથી અવિચ્છિન્ન હોવું જોઈએ અને જીવનનાં સનાતન મૂલ્યો સાથે વણાઈગએલું હોવું જોઈએ. જ્ઞાન એકલું માણસને મિથ્યા-લિમાન અને લોભનો નશો ચડાવે અને માનવીની નિઃસ્વાર્થ સેવા દ્વારા એની પોતાની દિવ્યતાના પ્રતિબોધના એના ધ્યેયથી એને વિમુખ બનાવે. ઉપકારી પ્રયોજનથી ન પ્રેરાયેલું જ્ઞાન પણ અચૂક નુકસાનકારક છે. વિજ્ઞાનને એની ન્યુકલિયર શક્તિ સહિત જો કોઈ ઉચ્ચ-ભવ્ય જીવનરીતિમાં નિયોજવામાં ન આવે તો એ સાર્વત્રિક વિનાશ ફેલાવે. 'બીજા યુગ અજ્ઞાનથી અંધ હતા, પણ આપણો યુગ જ્ઞાનથી અંધ છે'—આવા તાત્પર્યની કવિ ટી. એસ. એલિયટની ઉક્તિમાં બહુ જીકું સત્ય રહેલું છે. આપણી આધુનિક અહંકારી સંસ્કૃતિઓ આ અંધાપો એમાં રહેલાં તાત્વિક પ્રવૃત્તિને પ્રેરી શકે એવાં પ્રયોજનોના અભાવને લીધે છે.

આપણા દેશમાં આજે જોવામાં આવતી ભ્રષ્ટતા અને ધૂર્નતાનાં અનેક કારણો છે, પણ આ શોચનીય પરિસ્થિતિ માટે આપણી જાતને પણ આપણે જાતી ન કરી શકીએ. જો શિક્ષકો પોતાના વ્યવસાયમાં નૈતિક વૃત્તિવાળા રહ્યા હોત તો, ખાસ કરીને રાજકીય સ્વતંત્રતા અને સત્તા મેળવ્યા પછી આપણી વહાલી માતૃભૂમિની અપકીર્તિ વધારતા અને નીતિમત્તાની જીજ્ઞાસ દર્શાવતા માનવીઓ કરતાં એમણે વધારે સારાં

માણસોને તૈયાર કર્યા હોત. એવી પણ દલીલ કરવામાં આવે કે શિક્ષકો નૈતિક આધાર વગરના છે કેમકે આધુનિક જીવન નીતિવહોલું છે; પણ ખરી પરિસ્થિતિ આથી જલદી છે એમ માનવાનું ધણું મોટું કારણ છે, અને જો શિક્ષકો પોતાની દરજ્જા પ્રત્યે વધારે જવાબદાર રહ્યા હોત તો પરિસ્થિતિ આજે જોટલી કલંકમય અને વિકૃત થઈ છે તે ન થઈ હોત.

સાહિત્યના શિક્ષકો બે પ્રકારના હોય છે: બોધક—*instructors*, અને પ્રબોધક—*educators*. બોધકો વિષયના માત્ર કિનારાને જ રપશે છે; તેઓ વિદ્યાર્થીને તેઓ અભ્યાસ કરના હોય તે ગદ્યખંડનો અર્થ વ્યાકરણ, વાક્યરચના અને ૩૬ પ્રયોગો વગેરેના અર્થ આપી સમજાવે છે. પણ વિષયના પ્રબોધકો એના હાર્દમાં પ્રવેશ કરાવે છે, અને વિદ્યાર્થીઓને એના નૈતિક રહસ્ય સહિત એનું સર્વ સત્ય ગ્રહણ કરાવે છે. બોધક ઉપલક્ષ્યું જ્ઞાન આપે છે, પણ વિદ્યાર્થીના અંતરનાં જીડાણને રપશે અને એનો મનોવિકાસ સાધવાનું કામ તો પ્રબોધક 'ગુરુ' જ કરે છે. બોધક શિક્ષણ આપે છે, વિદ્યાર્થીની બૂલો સુધારે છે અને પરીક્ષામાં સફળ થવા માટે એને તૈયાર થવામાં મદદ કરે છે; પ્રબોધક વિદ્યાર્થીને સંસ્કારે છે, ઉત્તન કરે છે અને એને પ્રકાશ આપે છે અને તેથી એની વિદ્યાર્થી ઉપર ચિરકાલીન અસર હોય છે. આપણે 'શિક્ષક' તરીકે આપણી કારકિર્દીની શરૂઆત કરીએ છીએ પણ જો દૂરના ધ્યેયની આપણને કંઈક ઝાંખી થઈ હોય તો એમ કહી શકાય કે આપણે એનું સમાપન 'ગુરુ' તરીકે કરીએ છીએ—અને આ એવી સંસિદ્ધિ છે જેને માટે ઘણા માણસો અલિલાષ સેવે છે, પણ લાગ્યે જ કોઈ એને પામી શકે છે.

પ્રત્યેક વ્યવસાયમાં અને વસ્તુતઃ જીવનની પ્રત્યેક પ્રવૃત્તિના મૂળમાં તો નૈતિક પ્રયોજન જ હોવું જોઈએ અને કાર્ય કરનારની કુશળતા કરતાં જ નૈતિક પ્રયોજનને વશવર્તી તે કાર્ય કરે છે એ પ્રયોજન ઉપરથી જ એનું મૂલ્ય અંકાવું જોઈએ. અને એથી જ પોતાના વ્યવસાયમાં એ જામે તેટલો કુશળ હોય તો પણ સિદ્ધાન્ત વગરનો રાજકારણીય પુરુષ, ખેદરકાર ડૉક્ટર, અપ્રામાણિક વેપારી, નૈતિક સિદ્ધાન્ત વગરનો વકીલ,

મિનજ્ઞવાખ્યદાર વૈજ્ઞાનિક કે અશુદ્ધમતિ લેખક ઉપર ટ્રાઈ વિશ્વાસ મૂકવું નથી. એટલે જે શિક્ષકને પોતાનાં કાર્ય, દષ્ટિગિન્દુ અને શીલ માટે ટ્રાઈ સિદ્ધાન્ત ન હોય કે એના સિદ્ધાન્તોથી એ આડે માર્ગે જાય તો એના ઉપર વિશ્વાસ મૂકવા ટ્રાઈ પણ માણસ તૈયાર ન થાય એમાં નવાઈ છે? ‘અર્થ’ (શુદ્ધરાત્ર પૂરતો ઉદ્યમ-યંત્રો) અને ‘કામ’ (વાસના-સૂચ) ત્યારે જ મૂલ્ય કે સાર્થક્ય પામે જ્યારે તે ‘ધર્મ’ (દરજના નિયમ) અને ‘મોક્ષ’ને (જન્મમરણસાંથી આત્માની મુક્તિ) વશ વર્તે. શિક્ષક યાદ રાખે છે કે એનું કાર્ય વિદ્યાર્થીને માત્ર પરીક્ષામાં સફળ નીવડવા માટે તૈયાર થવામાં મદદ કરવાનું નથી, પણ એણે તો શિષ્યને એવું તો જ્ઞાન આપવાનું છે કે જેથી તેના જીવનની અંતિમ પરીક્ષામાં તે સખલુમાન ઉત્તીર્ણ થાય. ઝેરી ખોરાક ખાઈ શરીરંત્ર ખરાબ કરવું એના કરતાં અપૂરતું પોષણ મળે તે વધારે સારું: સમાજ માટે નિષ્ણાત ધૂતારો કે અધમ બનાવે તેવા જ્ઞાનના વિપુલ જથ્થા કરતાં વિદ્યાર્થી પાસે અદ્ય જ્ઞાન-સમૃદ્ધ હોય તે બહેતર છે. એટલે સાહિત્યનો શિક્ષક શિક્ષણવિષયના માત્ર બાહ્ય સ્વરૂપ અને શૈલી વગેરેની ચર્ચા ઉપરાન્ત, જ્યાં શક્ય હોય ત્યાં એની નૈતિક વ્યંજના હોય તેની પણ ચર્ચા કરે એ વધારે સારું છે, કારણકે મહાન સાહિત્ય માત્ર બાહ્ય સજ્જવટનું નહિ, પણ લવ્ય અલિવ્યક્તિ સાથે સંકળાયેલા ઉન્નત વિચારોનું બનેલું હોય છે.

વસ્તુતઃ મહાન સાહિત્ય,—ખાસ કરીને સુયોગ્ય રીતે લખાય અને સમજાવાય તો મહાન કવિતા—આનંદના એક પ્રકાર તરીકે નહિ, પણ દિવ્ય જીવનમાં પ્રવેશ માટે ધર્મ સાથે છેક નિકટપણે સંકળાયેલું જથ્થાશે. સાહિત્યના શિક્ષક તરીકેનો વ્યવસાય શોધતા જીવાનિયાએ સમાજ માટે તાત્ત્વિક અને ક્ષણભંજર, કામ્ય અને અધમ, પોષક અને રોચક વચ્ચેનો ભેદ પારખતાં શીખવું પડે. સદ્ગુણની ધરતી ઉપર એના પગ બરાબર સ્થિરપણે ટેકવીને, ગટે કહે છે તેમ, એ ખાતરી કરવાને પ્રયત્ન કરશે કે પ્રત્યેક ક્ષણિક વસ્તુ પ્રતીકરૂપ છે અને પ્રકૃતિ દ્વારા પ્રકૃતિના પ્રભુને અને એ દ્વારા અનંતને પમાય છે. સાહિત્ય સંસ્કારી

માણસો સર્જવાની નેમ રાખે છે, પણ સાચા સંસ્કારના હાર્દમાં નીતિમત્તા અને સર્વકાલીન મૂલ્યોનું સંપાદન રહેલું છે. ઝુંદર, લવ્યોન્નત અને વીરત્વસર્ચા જીવનની જે કલ્પના છે તેનો સાહિત્ય હમેશાં પ્રતિધ્વનિ પાડે છે: પણ ધર્મનું પ્રયોજન ઈશ્વરના નશાથી મસ્ત સંત ઉત્પન્ન કરવાનું છે જે કલ્પના કે તરંગના રંગ દારા નહિ, પણ વાસ્તવિક જીવનકાર્યમાં અનંતનું દર્શન કરે છે. ધર્મનું ધ્યેય મનુષ્યમાં દેવત્વ ઉત્પન્ન કરવાનું છે, ‘આત્મા’નું ‘પરમાત્મા’માં રૂપાંતર કરવાનું છે, પોતાનામાં અને સૃષ્ટિમાં રહેલી દિવ્યતાનું જેને જ્ઞાન છે અને એ માન્યતાનુસાર જેણે પોતાનું જીવન ઘડ્યું છે એવા આધ્યાત્મિક માનવોત્તમનું સર્જન કરવાનું છે. સાચા સંસ્કાર અને સન્યનું સંપૂર્ણ સંમિલન શ્રદ્ધાપૂર્વક ઇચ્છવા જેવું છે. આ દૂર રહેલા ધ્યેયને ઘણાએ ઇચ્છ્યું છે પણ લાગ્યે જ ટ્રાઈએ એને પ્રાપ્ત કર્યું છે; તેમ છતાં મૈથ્ય આનોહના જાણી વિદ્વાનની જેમ ‘અજ્ઞેય આશાને ઉછેરતાં, અભેદ જાણને પકડવાનો પ્રયાસ કરતાં’ એ આદર્શ સિદ્ધ ન થઈ શકે તો, એની સમીપ જવા પણ, શિક્ષકે પ્રયાસ કરવો જોઈએ.

પ્રો. ડી. એસ. શર્મા જે દક્ષિણ ભારતમાં ઘણી કોલેજોમાં અગ્રણી પ્રાધ્યાપક અને આચાર્ય હતા તેમણે સને ૧૯૬૪માં તેમની આત્મકથા ‘સાહિત્યમાંથી ધર્મ તરફ’માં સમર્થ રીતે એ જ દલીલ રજૂ કરી છે કે સાહિત્યમાંથી ધર્મ પ્રતિ, જીવનમાંથી સ્તિમય જીવનના સ્વામી પ્રતિ પ્રગતિ જુદી સ્વાભાવિક અને અનિવાર્ય બની જાય છે. નેપોલિયનનાં યુદ્ધોના સમયમાં હયાત વર્ડઝવર્થે સૂખી યોદ્ધાનું ચિત્ર આપતાં એનામાં દિલ અને દિમાગના ઉચ્ચત્તમ શુણોનું આરોપણ કર્યું છે. આપણે એવા કવિના આગમનની પ્રતીક્ષા કરીએ જે આદર્શ શિક્ષકને કવિતામાં વર્ણવે અને કહે:

“This is the happy teacher; this is he,
That every man of lore should wish
to be”.

“આ સૂખી શિક્ષક છે; આ એ જ મનુષ્ય છે
કે જેના જેવો થવાની દરેક જ્ઞાની માણસે આશા
રાખવી જોઈએ”.

“જીવન ટૂંકું છે અને કલાઓ અનેક છે.” સંધ્યાના ઝોળા ઘેરા બનતા હું જોઈ શકું છું, પણ મારી આખીય જિંદગી આદર્શવાદી રહ્યો હોવાથી મારા કોઈ ભાવિ અસ્તિત્વમાં પણ હું આ જ વ્યવસાય ચાલુ રાખવાની આશા સેવું છું, અને એ રીતે હાલ અધૂરું મૂકેલું મારું કાર્ય હું ચાલુ રાખીશ. પોતાના જીવનના અંતકાળે પંડિત જવાહરલાલ નેહરુએ કવિ રૉબર્ટ ફ્રાંસની નીચેની કાવ્ય-પંક્તિઓમાંથી બળ અને હિતસાહ મેળવ્યાં હતાં :

“ The woods are lovely, dark and deep
But I have promises to keep,
And miles to go before I sleep,
And miles to go before I sleep ”.

વધતી જતી ઉંમર અને ઉચ્ચ હોદ્દાના ભાર નીચે અવસાદતા પરિશ્રાંત અને ક્લાન્ત એકાદ નેહરુ આ પંક્તિઓને પોતાની જાતને લાગુ પાડી શકે; પણ જેને કોઈ વચનો પૂરાં કરવાનાં નથી, કે નિદ્રામાં પોઢતાં પહેલાં અનેક માઈલ જવાનું નથી તેવા મારા જેવા

સામાન્ય માણસ માટે આ પંક્તિઓ નથી. એચ.ડબ્લ્યુ. લૉગફોલોની સાદી ઘરગથ્થુ પંક્તિઓ વડે હું મારી પચાસ વર્ષની શૈક્ષણિક કારકિર્દીનું સુયોગ્ય સમાપન કરી શકું અને સાંત્વન લઈ શકું કે

“ Each morning sees some task begin,
Each evening sees it close;
Some thing attempted, some thing
done,

Has earned a night's repose”.

“પ્રત્યેક પ્રભાત કોઈ નવા કાર્યનો પ્રારંભ જુએ છે, અને પ્રત્યેક સાંજ એની પૂર્ણાહુતિ; કંઈ કરવાનો પ્રયત્ન, કંઈક પૂરું કરેલું કાર્ય રાત્રિની વિશ્રાંતિ રળી આપે છે.”

નિવૃત્તિની મારી આ વેળાએ, મારા નવા અને જૂના વિદ્યાર્થીઓની શુભેચ્છાઓ હું મેળવવા પામ્યો છું, અને સુયોગ્ય રીતે મારી રાત્રિનો આરામ મેં રળી લીધો છે એવા જ્ઞાન સાથે હું સક્રિય જીવનથી દૂર થતો જાઉં તો હું ધણો જ સુખી ગણાઉં.

*

છેલ્લાં ૩૭ વર્ષથી વિવિધ જ્ઞાન રસોથી ભરપૂર વાચન, ભારત અને વિશ્વના પ્રસંગો ઉપર નોંધ અને છણાવટ, લેખો, વાર્તાઓ અને કાવ્યો વગેરે આપતું ગુજરાતનું સમાજમાં સંસ્કાર અને સાહિત્ય પ્રેરતું એકમાત્ર માસિક

ઊર્મિ નવરચના

વાર્ષિક લવાજમ દેશમાં રૂ. ૭-૫૦, પરદેશમાં રૂ. ૧૦-૦૦ (રિ. બાર)

આહક થવા માટે લખો :

ભારતી સાહિત્ય સંઘ પ્રા. લિ.

૬૪, ફર્નાન્ડીઝ બિલ્ડિંગ, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ-૧

આંતરભારતી

[‘અધ્યાસ’ના ડિસેમ્બર ૧૯૬૫ તથા નવ્યુચારી, કેળુચારી અને માર્ચ ૧૯૬૬ના અંકોમાં પૃષ્ઠા ૪ પર પ્રકટ કરેલાં બંગાળી અવતરણો (ગુરુદેવ સ્વીન્દ્રનાથ ઠાકુર દ્વત)નો અધ્યાપક શ્રી નગીનદાસ પારેખે કરેલો અનુવાદ.]

સહકારનીતિનો જય થાયો !

યુરોપીય સભ્યતાએ પહેલેથી જ નગરમાં ગોઠવવાનો માર્ગ શોધ્યો હતો. નગરમાં માણસને તક મોટી મળે છે, સંબંધ ઘટતો જાય છે. નગર ખૂબ મોટું હોય છે, માણસ ત્યાં વિકસિત હોય છે, વ્યક્તિગત સ્વાતંત્ર્ય મંપૂર્ણ હોય છે. હરીફાઈનું મથન પ્રબળ હોય છે. ઐશ્વર્ય ત્યાં ધનીનિર્ધનના ભેદને વધારી મૂકે છે અને ચેરિટી દ્વારા જે કંઈ સંબંધ થાય છે તેમાં સાંત્વન હોતું નથી, સંમાન હોતું નથી. ત્યાં જેઓ ધનના વાહન હોય છે તેમની વચ્ચે આર્થિક સંબંધ હોય છે, સામાજિક સંબંધ વિકૃત અથવા વિચિત્ર હોય છે.

આવી સ્થિતિમાં યંત્રયુગ આવ્યો, નફાનો આંકડો ખૂબ વધતો ગયો. એ નફાની મહામારી આખી પૃથ્વીમાં જ્યારે ફેલાવા લાગી ત્યારે જેઓ દૂરવાસી અનાત્મીય હતા, જેઓ નિર્ધન હતા, તેમનો કોઈ આગ્રહ — ઉગારો રહ્યો નહિ;—ચીને અકીણ ખાતું પડ્યું; ભારતે પોતાનું સર્વસ્વ હુંટાવી દેવું પડ્યું; આફ્રિકા હંમેશાં પીડાતું જ રહ્યું, તેની પીડા વધતી ગઈ. આ તો થઈ બહારની વાત. પશ્ચિમ ખંડમાં પણ ધનીનિર્ધનનો ભેદ આજે અત્યંત કઠોર બની ગયો છે; જીવનધોરણ મોટું અને પુષ્કળ સાધન-સામગ્રીવાળું થઈ જવાને લીધે બંને પક્ષ વચ્ચેનો ભેદ અત્યંત પ્રબળ બનીને આંખે ચડે છે. પહેલાંના જમાનામાં, ઓછામાં ઓછું આપણા દેશમાં, ઐશ્વર્યનો આડંબર મુખ્યત્વે કરીને સામાજિક દાનમાં અને કાર્યમાં પ્રગટ થતો હતો, અત્યારે એ વ્યક્તિગત ભોગમાં પ્રગટ થાય છે. એ માણસને વિરમય પમાડે છે, આનંદ પમાડતો નથી; ઈર્ષ્યા જગાડે છે, પ્રશંસા જગાડતો નથી. સૌથી મોટી વાત એ છે કે, તે વખતે સમાજમાં ધનનો ઉપયોગ કેવળ દાતાની સ્વેચ્છા ઉપર આધાર રાખતો નહોતો, તેના ઉપર સામાજિક ધરજાનો પ્રબળ પ્રભાવ હતો. એટલે દાતાએ નમ્ર થઈને દાન કરવું પડતું : ‘અદ્વયા દેયમ્’ એ વચન લાગું પડતું.

ટૂંકમાં આધુનિક સમયમાં વ્યક્તિગત ધનસંચય

ધનિકને જે પ્રબળ શક્તિનો અધિકાર અર્પે છે તેને લીધે બધા માણસોનું સંમાન અને આનંદ સચવાતાં નથી. તેને લીધે એક પક્ષે અસીમ લાભ, બીજે પક્ષે જોડી ઈર્ષ્યા અને વચ્ચે દુસ્તર ભેદ પેદા થયાં છે. સમાજમાં સહકાર કરતાં હરીફાઈ અત્યંત વધી ગઈ છે. એ હરીફાઈ પોતાના દેશના એક વર્ગની સાથે બીજા વર્ગની, અને બહાર એક દેશ સાથે બીજા દેશની. આથી ચારે મેર સંશયહિન અસ્રો સન્નતાં જાય છે, કોઈ પણ ઉપાયે તેનું પ્રમાણ કોઈ ઘટાડી શકતું નથી. અને જે પરદેશીઓ આ દુરના ભોગરાક્ષસની ભૂખ મટાડવાના કામમાં રોકાયેલા છે, તેમની લોહીના અભાવે જન્મેલી કૃશતા જમાને જમાને વધતી જ જાય છે. આ અત્યંત વિસ્તરેલી કૃશતામાં પૃથ્વીની અશાન્તિ ઘર બાંધી શકે એમ નથી એમ જેઓ બળના દર્પને લીધે કલ્પી છે, તેઓ પોતાના અવિચારીપણાની અંધતાનો ભોગ બનેલા છે. જેઓ નિરંતર દુઃખ પામતા આવ્યા છે, તે હતભાગીઓ જ દુઃખ વિધાતાના પ્રેરિત દૂતોના મુખ્ય સહાયકો હોય છે; તેમના ઉપવાસમાં પ્રલયનો અગ્નિ ભેગો થતો જાય છે.

આપણા દેશમાં આપણે ગામડે ગામડે ધન-ઉત્પાદન અને વ્યવસ્થાના કામમાં સહકારનીતિનો જય થાયો એવું હું ઇચ્છું છું. કારણ, એ નીતિમાં જે સહકાર રહેલો છે તેમાં સહકાર કરનારાઓની ધરજાનો કે વિચારનો તિરસ્કાર કરવામાં આવતો નથી એટલે માનવ-પ્રકૃતિનો સ્વીકાર કરવામાં આવે છે. તે પ્રકૃતિને વિરુદ્ધ બનાવી દઈને જોર અજમાવવા જતાં તે જોર ચાલવાનું નથી.

*

ભારતની ઐક્યમૂલક સભ્યતા

વિધાતા ભારતવર્ષમાં જુદી જુદી જાતિઓને ખેંચી લાવ્યા છે. ભારતવર્ષના આર્યને જે શક્તિ મળેલી છે, તેનું પરિશીલન કરવાની તક ભારતવર્ષને પ્રાચીન કાળથી જ મળેલી છે. ઐક્યમૂલક સંસ્કૃતિ એ જ માનવજાતિની ચરમ સંસ્કૃતિ છે. ભારતવર્ષ લાંબા વખતથી અનેક

ઉપાયે તેને પાયો નાખતું આવ્યું છે. પરાયા ગણીને એણે કાઢીને દૂર કાઢ્યા નથી, અનાય ગણીને એણે કાઢીને બિહાર કર્યો નથી, અસંગત કહીને એણે કશાયનો ઉપહાસ કર્યો નથી. ભારતવર્ષે બધું જ ગ્રહણ કર્યું છે, બધાનો જ સ્વીકાર કર્યો છે. આટલું બધું ગ્રહણ કરવા છતાં પોતાનું રક્ષણ કરવું હોય તો આ બધી ઢગલાઅંધ સામગ્રીમાં પોતાની વ્યવસ્થા, પોતાનો નિયમ સ્થાપિત કરવો જોઈએ—સાકમારીના મેદાનમાં જેમ પશુઓને એકબીજા ઉપર છોડી મૂકે છે તેમ કર્યું નહિ ચાલે. આ બધાને યોગ્ય નિયમ પ્રમાણે વિભાગ કરી બુદ્ધ પાડી એક મૂળ ભાવના દ્વારા બાંધવાં જોઈએ. ઉપકરણ ગમે ત્યાંનાં હોય, આ વ્યવસ્થા ભારતવર્ષની છે. એ મૂળ ભાવના ભારતવર્ષની છે. યુરોપ પારકાને દૂર કાઢીને, તેમનો ઉચ્છેદ કરીને સમાજને સલામત રાખવા ઈચ્છે છે; અમેરિકા, ઑસ્ટ્રેલિયા, ન્યૂઝિલેન્ડ, કેપ-કોલોનીમાં એનો પરિચય આજ સુધી આપણને મળ્યા કરે છે. એનું કારણ એ છે કે તેને પોતાના સમાજમાં કોઈ ચોક્કસ વ્યવસ્થાની ભાવના નથી, તેના પોતાના જ બુદ્ધ બુદ્ધ સંપ્રદાયોને તે યથોચિત સ્થાન આપી શક્યું નથી, અને જેઓ સમાજના અંગ છે, તેઓમાં ધણાખરા સમાજને બેભાનપ થઈ પડ્યા છે—એવી સ્થિતિમાં બહારના લોકોને તે સમાજ પોતાનામાં કંઈ ઠેકાણે આશ્રય આપવાનો હોતો? પોતાનાં માથુસો જ જ્યાં ઉપદ્રવ કરવા તૈયાર થયાં હોય ત્યાં બહારના લોકોને કોઈ જગ્યા આપવા ઇચ્છતું નથી. જે સમાજમાં વ્યવસ્થા હોય, ઐક્યતા નિયમ હોય, બધાને સ્વતંત્ર સ્થાન અને અધિકાર હોય તે સમાજમાં પારકાને પોતાનું સ્થાન કરી લેવું સહેલું પડે છે. કાં તો પારકાને કાપીને મારીને હાંકી કાઢીને પોતાના સમાજનું અને સંસ્કૃતિનું રક્ષણ કરે અથવા પારકાને પોતાના નિયમો વડે સંયમમાં રાખી સુઘટિત વ્યવસ્થામાં સ્થાન કરી આપે, આ બે રીત છે. યુરોપે પહેલી રીત સ્વીકારી આખી દુનિયા સાથે વિરોધ જગાડી મૂક્યો છે; ભારતવર્ષે બીજી રીત સ્વીકારી બધાને જ ક્રમે ક્રમે ધીરે ધીરે પોતાના કરી લેવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. જે ધર્મ પ્રત્યે શ્રદ્ધા હોય, જે ધર્મને માનવ-સંસ્કૃતિના ચરમ આદર્શ તરીકે નક્કી કરવામાં આવે, તો ભારતવર્ષની રીતને જ શ્રેષ્ઠ ગણવી પડે.

પારકાને પોતાના બનાવવા માટે પ્રતિભાની જરૂર પડે છે. બીજામાં પ્રવેશ કરવાની શક્તિ અને બીજાને સંપૂર્ણ પોતાના કરી લેવાનું બુદ્ધ, એ પ્રતિભાની આગવી મૂડી છે. ભારતવર્ષમાં આપણે એ પ્રતિભા જોઈ શકીએ છીએ. ભારતવર્ષે નિઃસ્પર્શતાપણે બીજાઓમાં પ્રવેશ કર્યો છે, અને અનાયાસે બીજાની સામગ્રી પોતાની કરી લીધી છે. પરદેશીઓ જેને મૂર્તિપૂજા કહે છે, તેને જોઈને ભારતવર્ષ કરી નહોતું ગયું. તેણે નાક નહોતું ચડાવ્યું. ભારતવર્ષે પુલિન્દ, શબર, વ્યાધ વગેરે પાસેથી પણ બીલત્સ સામગ્રી લઈને તેમાં પોતાની ભાવનાનો વિસ્તાર કર્યો છે—તેની મારફતે પણ પોતાની આધ્યાત્મિકતાને વ્યક્ત કરી છે. ભારતવર્ષે કશાનો જ ત્યાગ કર્યો નથી, અને ગ્રહણ કરીને બધું જ પોતાનું બનાવી દીધું છે.

*

વિશ્વપ્રિયાના પ્રેમમાં

તું શું ગાઈશ, શું સંભળાવીશ? બોલ, કેવળ પોતાનું સુખ મિથ્યા છે, કેવળ પોતાનું દુઃખ મિથ્યા છે. જે સ્વાર્થમત્ર માણસ બૃહત્ જગતથી વિમુખ છે, તે કદી જીવતાં શીખ્યો નથી. મહાવિશ્વજીવનના તરંગો ઉપર નાચતાં નાચતાં નિર્લયતાપૂર્વક સત્યને ધ્રુવતારા બનાવીને મૃત્યુનો ડર રાખ્યા વિના દોડતું પડશે. દુર્દિનની અશ્રુજલધારા માથા ઉપર વરસશે, તેમાં થઈને હું તેની પાસે અલિસારે જઈશ—જેને મેં જન્મોજન્મથી જીવનનું સર્વસ્વ અર્પી દીધેલું છે. એ કોણ છે? કોણ છે તે હું જાણતો નથી. એને મેં જોળખ્યો નથી. માત્ર એટલું જાણું છું કે એને ખાતર માનવવાત્રી રાત્રિના અંધકારમાં ઝંઝાવાત અને વજ્રપાત વચ્ચે અંતરના પ્રદીપને પેટાવી સાવધપણે ઉપાડી એક યુગથી બીજા યુગ લાણી ચાલ્યો છે. માત્ર એટલું જાણું છું કે જેણે તેનું આદ્વાનગીત કાને સાંભળ્યું છે તે નિર્લોક પ્રાણે, સંકટના વમળમાં થઈને દોડ્યો છે, તેણે સર્વસ્વનો ત્યાગ કર્યો છે, અને છાતી ઉપર સિતમને ઝીલ્યો છે; મૃત્યુનું ગર્જન તેણે સંગીતની જેમ સાંભળ્યું છે. અગ્નિએ તેને બાળ્યો છે, શૂળે તેને વીંધ્યો છે, કુહાડાએ તેને કાપ્યો છે, પોતાની બધા પ્રિય વસ્તુઓનું ખંચકાયા વિના ઈધણ બનાવીને તેણે એને ખાતર જીવનભર હોમાગ્નિ સળગાવ્યો છે. હૃદય-પિંડને કાપી નાખીને રક્તપ્રસ્રનો અર્ધ-ઉપહાર ચડાવી

તેણે એની ભક્તિપૂર્વક જીવનનું કાચુ ચૂકવવા છેલ્લી વારની એની પૂજન કરીને મૃત્યુથી પ્રાણને કૃતાર્થ કર્યો છે.હું માન એટલું જાણું છું કે એ વિશ્વપ્રિયાના પ્રેમમાં હૃદયતાનું બલિદાન દઈને જીવનનાં બધાં અર્થમાન દૂર ત્યજી દેવાં પડશે, હિન્ત મસ્તક લીધું કરીને સામે લિલા રહેવું પડશે—જે મસ્તક ઉપર ભયે લેખ લખ્યો નથી, ઘસતવની ધૂળે કલંકતિલક આંક્યું નથી. તેને અંતરમાં રાખીને જીવનના કંટકમય માર્ગે, સુખમાં અને દુઃખમાં ધૈર્ય ધારણ કરીને, એકાંતમાં આંખનાં આંસુ લૂછી નાખીને, દરરોજના કામમાં હમેશાં આજીવન વગર મંડ્યા રહીને, સૌને સુખી કરીને મૂંગા મૂંગા એકલા ચાલી નીકળવું પડશે...

*

સ્વરાજસાધના

સ્વદેશ પ્રત્યેની જવાબદારીને કેવળ મૂતર કાંતવાં રૂપે જ નહિ પણ સાચી રીતે ઉઠાવી લેવાની સાધના નાતેનાતે સ્વરૂપે દેશમાં લિજ લિજ જગ્યાએ સ્થાપવામાં આવે એ હું અત્યંત જરૂરી માનું છું. લોકોનું મંગલ એ વસ્તુ અનેક ક્રિયાઓનો જુમલો હોય છે. તે બધી પરસ્પર ગાઢ રીતે મંકળાએલી હોય છે. તેમાંની એકને અલગ પાડી લઈએ તો તેથી કળ મળતું નથી. સ્વાસ્થ્યની સાથે, બુદ્ધિની સાથે, જ્ઞાનની સાથે, કર્મની સાથે, આનંદની સાથે મેળવી લઈ શકીએ તો જ માણસની બધી હિતકર વસ્તુઓ પૂર્ણપણે હિતકર બની શકે. દેશના એ કલ્યાણના રૂપને આપણે નજરોનજર જોવા માગીએ છીએ. હજારો ઉપદેશ કરતાં એ આપણને વધારે ઉપયોગી થઈ પડશે. અમુક અમુક ગામોમાં લોકોનું કલ્યાણ સાધવાની જવાબદારી દરેક જણે ટાઈ ને ટાઈ રૂપે ઉપાડી લઈ એક સુસ્થ, જ્ઞાનવાન, શ્રીસંપન્ન મંમિલિત જીવનની મૂર્તિ ખડી કરી હોય એવા દાખલા નજર સામે ધરવાની જરૂર છે. નહિ તો સ્વરાજ એટલે શું એ આમ મૂતર કાંતીને, ખાદી પહેરીને, શબ્દો દ્વારા ઉપદેશ મોલળીને કદી સમજવી શકવાના નથી. જે વસ્તુ આપણે આખા ભારતવર્ષમાં મેળવવા માગીએ છીએ, તે જો ભારતવર્ષના ટાઈ એક નાના ભાગમાં સ્પષ્ટ રૂપે જોવા મળે તો સફળતા વિશે આપણામાં શ્રદ્ધા પેદા થાય, તો આત્મ-પ્રભાવનું મૂલ્ય શું છે તે આપણને સમજાય; ન મેંચ્યા ન બહુવા શ્રુતેન, સાક્ષાત્ દર્શનદ્વારા જ આપણે સમજીશું.

ભારતવર્ષના એક જ ગામના લોકો પણ જો પોતાની શક્તિ વડે આખા ગામને સંપૂર્ણપણે પોતાનું કરી લઈ શકે તો સ્વદેશને સ્વદેશરૂપે પામવાનું કામ ત્યાં જ શરૂ થઈ જાય. જીવજંતુ અમુક સ્થાનમાં જન્મે છે, પરંતુ જન્મે છે એટલા માત્રથી દેશ તેનો થઈ જતો નથી. માણસ પોતાના દેશને પોતે સરજી લે છે. તે સર્જનના કામમાં અને રક્ષણના કામમાં દેશના લોકોનો પરસ્પરનો મંબંધ ગાઢ બને છે, અને એ રીતે સર્જેલા દેશને તેઓ પ્રાણ કરતાં પણ વહાલો ગણી શકે છે. આપણા દેશના લોકો દેશમાં જન્મે છે એટલું જ; તેઓ દેશનું સર્જન કરતા નથી; એટલા માટે તેમના પરસ્પર મિલન માટે ટાઈ ગંભીર કારણ રહેતું નથી, દેશના અનિષ્ટમાં તેમને પોતાનું દરેકનું અનિષ્ટ લાગતું નથી. દેશનું સર્જન કરીને જ દેશને પામવાની સાધના આપણામાં શરૂ કરવી પડશે. જો આ બતના પ્રયત્નોની કદમાં નાના હોવાને કારણે આપણે અવગ્રા કરીએ તો તે વખતે ગીતામાંનું પેલું વચન આપણને યાદ આવવું જોઈએ—સ્વત્પમન્યસ્ય ધર્મસ્ય ત્રાયતે મહતો મચાત્તા સત્યનું જોર કદમાં નથી હોતું તેના પોતાનામાં જ હોય છે.

લેગા મળીને પોતાના પ્રયત્નથી કામો કરવાની ટેવ, તેનો પરિચય, તેમાં ગૌરવ લેવાની વૃત્તિ લોકોમાં ફેલાશે ત્યારે જ તે પાકા પાયા ઉપર સ્વરાજ સાચી રીતે ખડું થશે. જ્યારે ગામેગામ, અંદર અને બહાર એ વસ્તુનો અભાવ હોય, અને એ અભાવ જ જ્યારે દેશના લોકોના અન્નના અભાવનું, શિક્ષણના અભાવનું, આરોગ્યના અભાવનું, જ્ઞાનના અભાવનું, આનંદના અભાવનું મૂળ બની ગયું હોય, ત્યારે દેશના લોકોના આ ચિત્તદૈન્યને વરી જઈને ટાઈ પણ બાંધ અનુદાનને જોરે આ દેશમાં સ્વરાજ સ્થાપન થઈ શકે એ વાત જ બિલકુલ માનવા જેવી નથી. અંગ્રેજોમાં એક કહેવત છે—સિદ્ધિ જ સિદ્ધિને ખેંચી લાવે છે —તે જ પ્રમાણે સ્વરાજ જ સ્વરાજને ખોલાવી લાવે છે. વિશ્વમાં વિધાતાનો જે અધિકાર છે તે તેમનું સ્વરાજ છે, અર્થાત્ વિશ્વનું સર્જન કરવાનો અધિકાર. આપણું પણ સ્વરાજ એટલે એશ્વર્ય અર્થાત્ પોતાના દેશનું સર્જન કરવાનો અધિકાર. સર્જન કરવા વડે જ તે સાબિત થાય છે, અને તેની ઉત્તિ સધાય છે. જીવતા રહેવા દ્વારા જ સાબિત થાય છે કે મારામાં જીવ છે.

*

ઉપાયે તેનો પાયો નાખતું આવ્યું છે. પરાયા ગણીને એણે કાઢીને દૂર કાઢ્યા નથી, અનાય ગણીને એણે કાઢીને બાંધધાર કર્યો નથી, અસંગત કહીને એણે કશાયનો ઉપહાસ કર્યો નથી. ભારતવર્ષે બધું જ ગ્રહણ કર્યું છે, બધાનો જ સ્વીકાર કર્યો છે. આટલું બધું ગ્રહણ કરવા છતાં પોતાનું રક્ષણ કરવું હોય તો આ બધી ઢગલાબંધ સામગ્રીમાં પોતાની વ્યવસ્થા, પોતાનો નિયમ સ્થાપિત કરવો જોઈએ - સાકારીના મેદાનમાં જેમ પશુઓને એકબીજા ઉપર છોડી મૂકે છે તેમ કયે નહિ આવે. આ બધાંને યોગ્ય નિયમ પ્રમાણે વિભાગ કરી જુદાં પાડી એક મૂળ ભાવના દ્વારા બાંધવાં જોઈએ. ઉપકરણ ગમે ત્યાંનાં હોય, આ વ્યવસ્થા ભારતવર્ષની છે. એ મૂળ ભાવના ભારતવર્ષની છે. યુરોપ પારકાને દૂર કાઢીને, તેમનો ઉચ્છેદ કરીને સમાજને સલામત રાખવા ઈચ્છે છે; અમેરિકા, ઑસ્ટ્રેલિયા, ન્યૂઝિલેન્ડ, કેપ-કોલોનીમાં એનો પરિચય આજ સુધી આપણને મળ્યા કરે છે. એનું કારણ એ છે કે તેને પોતાના સમાજમાં કોઈ ચોક્કસ વ્યવસ્થાની ભાવના નથી, તેના પોતાના જ જુદા જુદા સંપ્રદાયોને તે યથોચિત સ્થાન આપી શક્યું નથી, અને જેઓ સમાજના અંગ છે, તેઓમાં ધણાખરા સમાજને ભોળાપ થઈ પડ્યા છે - એવી રિથિતિમાં બહારના લોકોને તે સમાજ પોતાનામાં કયે ઠેકાણે આશ્રય આપવાનો હતો ? પોતાનાં માણસો જ ન્યાં ઉપદ્રવ કરવા તૈયાર થયાં હોય ત્યાં બહારના લોકોને કોઈ જગ્યા આપવા ઇચ્છતું નથી. જે સમાજમાં વ્યવસ્થા હોય, ઐક્યના નિયમ હોય, બધાને સ્વતંત્ર સ્થાન અને અધિકાર હોય તે સમાજમાં પારકાને પોતાનું સ્થાન કરી લેવું સહેલું પડે છે. કાં તો પારકાને કાપીને મારીને ઢાંકી કાઢીને પોતાના સમાજનું અને સંસ્કૃતિનું રક્ષણ કરે અથવા પારકાને પોતાના નિયમો વડે સંયમમાં રાખી સુધારિત વ્યવસ્થામાં સ્થાન કરી આપો, આ બે રીત છે. યુરોપે પહેલી રીત સ્વીકારી આખી દુનિયા સાથે વિરોધ જગાડી મૂક્યો છે; ભારતવર્ષે બીજી રીત સ્વીકારી બધાને જ ક્રમે ક્રમે ધીરે ધીરે પોતાના કરી લેવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. જે ધર્મ પ્રત્યે શ્રદ્ધા હોય, જે ધર્મને માનવ-સંસ્કૃતિના ચરમ આદર્શ તરીકે નક્કી કરવામાં આવે, તો ભારતવર્ષની રીતને જ શ્રેષ્ઠ ગણવી પડે.

પારકાને પોતાના બનાવવા માટે પ્રતિભાની જરૂર પડે છે. બીજામાં પ્રવેશ કરવાની શક્તિ અને બીજાને સંપૂર્ણ પોતાના કરી લેવાનું જાદુ, એ પ્રતિભાની આગવી મૂડી છે. ભારતવર્ષમાં આપણે એ પ્રતિભા જોઈ શકીએ છીએ. ભારતવર્ષે નિઃશંકાયપણે બીજાઓમાં પ્રવેશ કર્યો છે, અને અનાયાસે બીજાની સામગ્રી પોતાની કરી લીધી છે. પરદેશીઓ જેને મૂર્તિધૂમ કહે છે, તેને જોઈને ભારતવર્ષ કરી નહોતું ગયું. તેણે નાક નહોતું ચડાવ્યું. ભારતવર્ષે પુલિન્દ, શબર, વ્યાધ વગેરે પાસેથી પણ બીજાના સામગ્રી લઈને તેમાં પોતાની ભાવનાનો વિસ્તાર કર્યો છે - તેની મારફતે પણ પોતાની આધ્યાત્મિકતાને વ્યક્ત કરી છે. ભારતવર્ષે કશાનો જ ત્યાગ કર્યો નથી, અને ગ્રહણ કરીને બધું જ પોતાનું બનાવી દીધું છે.

*

વિશ્વપ્રિયાના પ્રેમમાં

તું શું ગાઈશ, શું સંભળાવીશ ? બોલ, કેવળ પોતાનું સુખ મિથ્યા છે, કેવળ પોતાનું દુઃખ મિથ્યા છે. જે સ્વાર્થમત્ર માણસ બૃહત્ જગતથી વિમુખ છે, તે કદી જીવતાં શીખ્યો નથી. મહાવિશ્વજીવનના તરંગો ઉપર નાચતાં નાચતાં નિર્લયતાપૂર્વક સત્યને ધ્રુવતારા બનાવીને મૃત્યુનો ડર રાખ્યા વિના દોડવું પડશે. દુર્દિનની અબુજબલધારા માથા ઉપર વરસશે, તેમાં થઈને હું તેની પાસે અલિસારે જઈશ - જેને મેં જન્મોજન્મથી જીવનનું સર્વસ્વ અર્પી દીધેલું છે. એ કાણ છે ? કાણ છે તે હું જાણતો નથી. એને મેં જાણ્યો નથી. માત્ર એટલું જાણું છું કે એને ખાતર માનવધાત્રી રાત્રિના અંધકારમાં ઝંઝાવાત અને વજ્રપાત વચ્ચે અંતરના પ્રદીપને પેટાવી સાવધપણે ઉપાડી એક યુગથી બીજા યુગ લણી ચાલ્યો છે. માત્ર એટલું જાણું છું કે જેણે તેનું આર્ધાનગીત કાને સાંભળ્યું છે તે નિર્લોક પ્રાણે, સંકટના વમળમાં થઈને દોડ્યો છે, તેણે સર્વસ્વનો ત્યાગ કર્યો છે, અને છાતી ઉપર સિતમને ઝીલ્યો છે; મૃત્યુનું ગર્જન તેણે સંગીતની જેમ સાંભળ્યું છે. અગ્નિએ તેને બાળ્યો છે, શણે તેને વીંધ્યો છે, કુહાડાએ તેને કાપ્યો છે, પોતાની બધા પ્રિય વસ્તુઓનું ખંચકાયા વિના ઈધણ બનાવીને તેણે એને ખાતર જીવનભર હોમાગ્નિ સળગાવ્યો છે. હૃદય-પિંડને કાપી નાખીને રક્તપદ્મનો અર્ધ-ઉપહાર ચડાવી

તેણે એની લક્ષિતપૂર્વક જીવનનું કાચુ ચૂકવવા છેલ્લી વારની એની પૂન કરીને મૃત્યુથી પ્રાણને કૃતાર્થ કર્યો છે.હું માત્ર એટલું જાણું છું કે એ વિશ્વપ્રિયાના પ્રેમમાં ક્ષુદ્રતાનું બલિદાન દઈને જીવનનાં બધાં અર્થમાન દૂર ત્યજી દેવાં પડશે, ઉન્નત મસ્તક ઊંચું કરીને સામે ઊભા રહેવું પડશે—જે મસ્તક ઉપર ભયે લેખ લખ્યો નથી, દાસત્વની ધૂળે કલંકતિલક આંક્યું નથી. તેને અંતરમાં રાખીને જીવનના કંટકમય માર્ગે, સુખમાં અને દુઃખમાં ધૈર્ય ધારણ કરીને, એકાંતમાં આંખનાં આંસુ લૂછી નાખીને, દરેજનના કામમાં હમેશાં આગત્તવગર મંડ્યા રહીને, સૌને સુખી કરીને મુંગા મુંગા એકલા ચાલી નીકળવું પડશે...

*

સ્વરાજસાધના

સ્વદેશ પ્રત્યેની જવાબદારીને દેવળ સુતર કાંતવાં રૂપે જ નહિ પણ સાચી રીતે ઉઠાવી લેવાની સાધના નાનેનાને સ્વરૂપે દેશમાં લિલ્લ લિલ્લ જગ્યાએ સ્થાપવામાં આવે એ હું અત્યંત જરૂરી માનું છું. લેણીનું મંગલ એ વસ્તુ અનેક ક્રિયાઓનો જુમલો હોય છે. તે બધી પરસ્પર ગાઢ રીતે સંકળાયેલી હોય છે. તેમાંની એકને અલગ પાડી લઈએ તો તેથી રૂળ મળતું નથી. સ્વાસ્થ્યની સાથે, શુદ્ધિની સાથે, જ્ઞાનની સાથે, કર્મની સાથે, આનંદની સાથે મેળવી લઈ શકીએ તો જ માણસની બધી હિતકર વસ્તુઓ પૂર્ણપણે હિતકર બની શકે. દેશના એ કલ્યાણુના રૂપને આપણે નજરોનજર જોવા માગીએ છીએ. હજારો ઉપદેશ કરતાં એ આપણને વધારે ઉપયોગી થઈ પડશે. અમુક અમુક ગામોમાં લેણીનું કલ્યાણ સાધવાની જવાબદારી દરેક જણે ધોઈ ને ધોઈ રૂપે ઉપાડી લઈ એક સુરથ, જ્ઞાનવાન, શ્રીમંત્ર સંમિલિત જીવનની મૂર્તિ ખડી કરી હોય એવા દાખલા નજર સામે ધરવાની જરૂર છે. નહિ તો સ્વરાજ એટલે શું એ આમ સુતર કાંતીને, ખાદી પહેરીને, શબ્દો દ્વારા ઉપદેશ મોલળીને કદી સમજાવી શકવાના નથી. જે વસ્તુ આપણે આખા ભારતવર્ષમાં મેળવવા માગીએ છીએ, તે જ ભારતવર્ષના ધોઈ એક નાના ભાગમાં સ્પષ્ટ રૂપે જોવા મળે તો સદ્ગુણ વિશે આપણામાં યદ્વા પેદા થાય, તો આત્મપ્રભાવનું મૂલ્ય શું છે તે આપણને સમજાય; ન મેલવા ન વહવા શ્રુતેન, સાક્ષાત્ દર્શનદ્વારા જ આપણે સમજીશું.

ભારતવર્ષના એક જ ગામના લેણી પણ જે પોતાની શક્તિ વડે આખા ગામને સંપૂર્ણપણે પોતાનું કરી લઈ શકે તો સ્વદેશને સ્વદેશરૂપે પામવાનું કામ ત્યાં જ શરૂ થઈ જાય. જીવંત અમુક સ્થાનમાં જન્મે છે, પરંતુ જન્મે છે એટલા માત્રથી દેશ તેનો થઈ જતો નથી. માણસ પોતાના દેશને પોતે સરજી લે છે. તે સર્જનના કામમાં અને રક્ષણના કામમાં દેશના લેણીનો પરસ્પરનો સંબંધ ગાઢ બને છે, અને એ રીતે સર્જેલા દેશને તેઓ પ્રાણ કરતાં પણ વહાલો ગણી શકે છે. આપણા દેશના લેણી દેશમાં જન્મે છે એટલું જ; તેઓ દેશનું સર્જન કરના નથી; એટલા માટે તેમના પરસ્પર મિલન માટે ધોઈ ગંજીર કારણ રહેતું નથી, દેશના અનિષ્ટમાં તેમને પોતાનું દરેકનું અનિષ્ટ લાગતું નથી. દેશનું સર્જન કરીને જ દેશને પામવાની સાધના આપણામાં શરૂ કરવી પડશે. જે આ જાતના પ્રયત્નોની કદમાં નાના હોવાને કારણે આપણે અવગ્રા કરીએ તો તે વખતે ગીતામાંનું પેલું વચન આપણને યાદ આવવું જોઈએ—સ્વલ્પમવ્યસ્ય ધર્મસ્ય ત્રાયતે મહત્તો મવાત્ સત્યનું જોર કદમાં નથી હોતું તેના પોતાનામાં જ હોય છે.

લેણા મળીને પોતાના પ્રયત્નથી કામો કરવાની ટેવ, તેનો પરિચય, તેમાં ગૌરવ લેવાની વૃત્તિ લેણીમાં ફેલાશે ત્યારે જ તે પાકા પાયા ઉપર સ્વરાજ સાચી રીતે ખડું થશે. જ્યારે ગામેગામ, અંદર અને બહાર એ વસ્તુનો અભાવ હોય, અને એ અભાવ જ જ્યારે દેશના લેણીના અવગત અભાવનું, શિક્ષણના અભાવનું, આરોગ્યના અભાવનું, જ્ઞાનના અભાવનું, આનંદના અભાવનું મૂળ બની ગયું હોય, ત્યારે દેશના લેણીના આ ચિત્તદૈન્યને વરી જઈને ધોઈ પણ બાંધ અનુદાનને જોરે આ દેશમાં સ્વરાજ સ્થાપન થઈ શકે એ વાત જ બિલકુલ માનવા જેવી નથી. અંગ્રેજીમાં એક દહેવત છે—સિદ્ધિ જ સિદ્ધિને ખેંચી લાવે છે —તે જ પ્રમાણે સ્વરાજ જ સ્વરાજને ખોલાવી લાવે છે. વિશ્વમાં વિધાતાનો જે અધિકાર છે તે તેમનું સ્વરાજ છે, અર્થાત્ વિશ્વનું સર્જન કરવાનો અધિકાર. આપણું પણ સ્વરાજ એટલે ઐશ્વર્ય અર્થાત્ પોતાના દેશનું સર્જન કરવાનો અધિકાર. સર્જન કરવા વડે જ તે સાખિત થાય છે, અને તેની ઉત્પત્તિ સધાય છે. જીવતા રહેવા દ્વારા જ સાખિત થાય છે કે મારામાં જીવ છે.

*

કોડિયું

આઘતંત્રી

સ્વ. નાનાભાઈ ભટ્ટ

તંત્રીઓ

મનુભાઈ પંચોળી, મૂળશંકર મો. ભટ્ટ

લવાજમ :

ભારતમાં રૂ. ૪-૦૦, પરદેશમાં રૂ. ૬-૫૦

કોડિયું કાર્યાલય

ગ્રામદક્ષિણામૂર્તિ, આંબલા, વાયા : અમરગઢ (જિ. ભાવનગર)

નૂતનશિક્ષણ

બૃહદ્ ગુજરાતના શિક્ષકોનું મુખપત્ર

તંત્રીઓ :

હરભાઈ ત્રિવેદી, ચન્દ્રવદન શાહ

લવાજમ :

વાર્ષિક રૂ. ૭-૦૦, શિક્ષકો માટે રૂ. ૪-૦૦

પરદેશના રૂ. ૧૦-૦૦ અથવા શિ. ૧૫

નૂતનશિક્ષણ કાર્યાલય

સાર્વજનિક અધ્યાપન વિદ્યાલય, સુરત

અભ્યાસ

વિચાર અને વિવેચનનું સામયિક

જુલાઈ . ૧૯૬૬

નિષ્ઠા સંમૃતા નિત્યં સ્વાસ્થાયશ્રોવિવર્ધતામ્ ।

વર્ષ ૫ . અંક ૧૨

“આદિ માનવ જેમ કુદરતનાં પરિબળો સામે લાચારી અનુભવતે હોતો, તેમ આધુનિક માનવી આજે પોતે જ સર્જેલાં સામાજિક ને આર્થિક પરિબળો સામે નિઃસહાયતા અનુભવે છે. પોતે જ ઊભાં કરેલાં તરતે આગળ તે મુજરો કરી રહ્યો છે. એક પ્રકારની નવી મૂર્તિપૂજન જ ચાલ રહી છે. માણસની જરૂરિયાતોને, માનવ-અસ્તિત્વ સાથે મૂળભૂત વાણીએલી જરૂરિયાતોને, અનુરૂપ એવો એક શાણો સમાજ રચીને જ માણસ તેના પોતાના આ ગાંડપણનાં પરિણામોમાંથી પોતાની બંત બચાવી શકશે. એ સમાજ એવો હોય કે જેમાં માણસ માણસ વચ્ચે સંબંધ ઉભાલર્યો હોય, જેમાં માણસ લોહી અને બૂમિતે બદલે બંધુ અને એકતાના નાતે સમાજ સાથે સંકળાયેલો હોય; એ એક એવો સમાજ હોય કે જેમાં વિનાશને બદલે સર્જન કરીને પ્રકૃતિને અતિક્રમવાની માણસને ત મળી રહે, જેમાં મેદાશાધિને બદલે દરેક માણસ પોતાને પોતાની શક્તિ-સ્વામી તરીકે અનુભવી શકે અને આત્મપ્રત્યય પામી શકે, જેમાં માણસ વાસ્તવિકતાને મચકવાની અને કૃત્રિમ મૂર્તિઓને પૂજવાની જરૂર જ પડે, તેને બદલે માણસની લક્ષિતને સહજપણે અભિવ્યક્ત થવા મા પૂરતો અવકાશ તે સમાજમાં મળી રહે.”

એરિક ફ્રો

['શાણો સમાજ.' અનુવાદક: કાન્તિસાઈ શાહ. યજ્ઞ પ્રકાશન, વડો. સને ૧૯૬૬. પૃ. ૨૮૮-૨૮૯]

☆

અભ્યાસ

અનુક્રમ

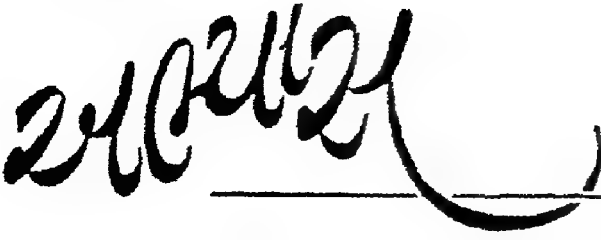
આદર્શ ત્રયી	૫૧૭
પુરુષોત્તમ ગણેશ માવળંકર	
દાદાસાહેબ માવળંકરની રોજનીશી હસ્તો-૪૮	૫૧૯
મધ્યયુગના ભારતનું પરોઢ (ઈ. સ. ૭૦૦ થી ઈ. સ. ૧૦૦૦)-૩	૫૨૬
અર્થવ્યવસ્થાનાં અંગો	
આર. કે. ધાર્યા	
યુનિટ ટ્રસ્ટ-તેનું કાર્ય અને સિદ્ધિઓ	૫૨૯
નિરંજન કે. દવે	
વ્યક્તિમત સત્યાગ્રહ	૫૩૩
જયકુમાર આર. શુક્લ	
આંતરભારતી	૫૩૬
વિશ્વવિદ્યાલયના બે પાયા	
સાચું મિલન	
ભારતવર્ષનું સત્ય	
ભય અને આનંદ	
સ્વીન્ડનાથ દાકુર (અવુ. નગીનદાસ પારેખ)	
વાચકો લખે છે	૫૩૯
પંડિત શ્રીપાદ દામોદર સાતવળેકર	
પ્રતાપશુ પંડિત સુખલાલજી	
વિષ્ણુપ્રસાદ ર. ત્રિવેદી	
બસુભાઈ રાવન, ઝીણાભાઈ દેસાઈ, હરિન શાહ	
મૂળજીભાઈ પી. શાહ, લેડી પ્રેમલીલા દાકરસી	
કવિતા	૫૪૩
ધન	
જયન્ત પાઠક	
ગોકુ-રસ	
ઉશનમ્	
સવાર	
અનિલ બેપી	
ભય અને આનંદ	૫૪૬
સ્વીન્ડનાથ દાકુર	

વિશેષ સૂચના

- * નવા છઠ્ઠા વર્ષમાં 'અભ્યાસ'ના આઠકે તરીકે ચાલુ રહેવા ઈચ્છતા ગ્રાહકો લવાજમના રૂ. ૧૨/- કૃપયા જલદી મોકલે તેવી વિનંતી છે. લવાજમ પૂરું થયા વિષેની સૂચના અલગ ટપાલથી મોકલવાનું રાખ્યું નથી.

સૂચના

- * 'અભ્યાસ' દર મહિનાની છેલ્લી તારીખે પ્રસિદ્ધ થાય છે.
- * વાર્ષિક લવાજમ : રૂપિયા બાર (પરદેશમાં રૂપિયા ૧૮ અગર શિલિંગ ૨૫)
- * મની ઓર્ડરથી લવાજમ પુ. મ. માવળંકર, સંપાદક- 'અભ્યાસ', 'પ્રગતિ', મહારાષ્ટ્ર સોસાયટી, એલિસ બ્રિજ, અમદાવાદ-૬ એ સરનામે મોકલવું.
- * પ્રથમ પાંચ વર્ષના પૂરા સેટની દરેકની કિ. રૂપિયા બાર. ટપાલ ખર્ચ સેટ દીડ રૂપિયા બે.
- * 'અભ્યાસ'માં પ્રકટ થતાં દરેક લખાણની જવાબદારી જે તે લેખકની છે. લખાણ-પસંદગીની તથા પ્રકાશન-સમયની જવાબદારી સંપાદકની છે.
- * 'અભ્યાસ'માં પ્રસિદ્ધિ અર્થે મોકલાતી કૃતિ કાગળની એક જ બાબુએ સ્વચ્છ અક્ષરે લખી મોકલવા વિનંતી છે. કૃતિ મળ્યાની પહેાંચ તરત મોકલાય છે. પરંતુ તેના સ્વીકાર-અસ્વીકાર, પ્રકાશન-સમય, ઈ. અંગે પત્ર-વ્યવહાર કરવો પોષાય તેમ નથી.
- * જરૂરી પોસ્ટેજ ખીડયું હોય તો અસ્વીકૃત કૃતિ પરત કરાય છે.
- * પ્રસિદ્ધ થએલી દરેક કૃતિ દીડ લેખકને રૂપિયા પાંચ પ્રતીક-પુરસ્કાર, છાપેલી પાંચ પ્રતો તથા જે અંકમાં કૃતિ પ્રકટ થઈ હોય તે અંક આપવામાં આવે છે.

આદર્શ ત્રયી

જુલાઈ માસમાં બે સ્વાતંત્ર્ય દિનો જોડાઈ આવે છે—એકાદશીએ અમેરિકન અને ચૌદમાએ ફ્રેન્ચ (અમેરિકન સ્વાતંત્ર્ય દિન-તા. ૪ જુલાઈ ૧૭૭૬; ફ્રેન્ચ સ્વાતંત્ર્ય દિન-તા. ૧૪ જુલાઈ ૧૭૮૯). બન્ને દેશોની સ્વાતંત્ર્યપ્રેમી પ્રજાઓએ સ્વાતંત્ર્ય ઝૂંટવું, આંતરણી લીધું; સ્વાતંત્ર્ય એમને મળ્યું કે અપામું નહોતું. આ દિનોએ એમણે પોતે જ જન્મ સમક્ષ જીવંત રીતે જાહેર કર્યું કે અમે આજથી સ્વતંત્ર છીએ! એ જ ક્ષણથી એમણે સ્વાતંત્ર્ય ટકાવવા માટેની મથામણ પણ આદરી લીધી. સ્વતંત્ર બનવું અઘરું છે; પણ સ્વતંત્ર તરીકે જીવે તો રહેવાનું આણે રાખવું વધારે અઘરું છે. સતત જાગૃત, વિચારશીલ અને સક્રિય રહેનારી પ્રજાઓ જ સ્વાતંત્ર્યની અધિકારી બને છે. સ્વાતંત્ર્ય એ કોઈ અચાનક રીતે હાથમાં સરખી પડનારી ચીજ નથી. મહામહેનતે અને સ્વપ્રયાસથી એ સિદ્ધ કરવું પડે છે, અને એનું જતન કરવું પડે છે. એવી સિદ્ધિ જ પછી લાંબો વખત ટકે છે, બદલે વૃદ્ધિ પામે છે. સ્વાતંત્ર્ય કોઈ પ્રજાજૂથની ખીજ પ્રજાજૂથ માટેની બક્ષિસ નથી. બક્ષિસ હોય જ તો તે કુદરતી બક્ષિસ છે, જન્મથી દરેકને પ્રાપ્ત થતી દેવી દેણ છે.

વળી, અમેરિકન અને ફ્રેન્ચ પ્રજાજૂથોએ સ્વાતંત્ર્યપ્રાપ્તિ બેસો તે કેવળ કટિબદ્ધ શરીરો અને ગરમ હાથપગ વડે નહીં; સાથે સાથે એમના મિજબાન અને દિમાગમાં પણ સ્વાતંત્ર્ય તથા સ્વતંત્રતાના વિચારોની ભરતી ઊછળતી હતી. પોતાના જન્મસિદ્ધ, અને તેથી જ સ્વયંસિદ્ધ, અધિકારોથી તેઓ સજાન હતા. તેઓ અર્વિલ નહોતા. તેમનો દાવો પોકળ નહોતો. હૃદયના ઊંડાણથી અને મનની ઉત્કટતાથી તેઓ વિચારી-વર્તી રહ્યા હતા. એમની વાતમાં આત્મવિશ્વાસનો રણુકાર હતો, પોતાના સાચા દાવા અંગેની દૃઢ માન્યતા હતી, જે લાગ્યું તે પ્રમાણે બધું કરી છૂટવાની તમજા અને જરૂર પડે તો ને તેટલો ત્યાગ કરવાની તૈયારી હતી.

સ્વાતંત્ર્યનું જાહેરનામું અમેરિકામાં મુખ્યત્વે થોમસ જેફર્સને લખ્યું હતું. દુનિયાના કોઈ પણ કળના પ્રથમ કક્ષાના દરેક પુરુષવીરોનાં નામોની યાદી કરવાની હોય તો તેમાં જેફર્સનનું નામ અવશ્ય સામેલ થવું જોઈએ. જેફર્સન અસાધારણ પ્રતિભાશાળી હતા અને એમનું વ્યક્તિત્વ વિવિધતાસભર હતું. જેફર્સને એમ કહ્યું કે, અમે જે આ સત્યો ઉચ્ચારીએ છીએ તે સ્વયંસ્થાપિત છે કે, અમે તમામ પ્રજાજૂથો જન્મતઃ સમાન ધરાયા છીએ, અમને કેટલાક મૂળભૂત હક્કો મળેલા છે જેને કોઈ પ્રજા કે સંસ્થા અમારી પાસેથી છીનવી, પડાવી, ટુંકાવી શકશે નહિ, અને એવા કેટલાક સ્વયંસ્પષ્ટ અધિકારોમાં ખાસ કરીને જીવવાનો હક્ક, સ્વાતંત્ર્ય ઉપભોગવાનો હક્ક અને મુખ-પ્રાપ્તિ માટે અમારો દરેકનો પોતપોતાની રીતે મથન કરવાનો હક્ક સામેલ છે. આમાં બે બાબતો પર જેફર્સને વિશેષ ભાર મૂક્યો હોય એમ લાગે છે એ નોંધપાત્ર છે: બધાં ત્રી-પુરુષો સરખાં નથી, પણ સમાન જીવે તરીકે ધરાયેલાં તેઓ જીવવાને માટે સરખાં અધિકારી છે. ખીજું, મુખ માટે નહીં પણ મુખ મેળવવા માટેનાં સાધન અને રીતિની પસંદગીની મોકળાશ દરેક પ્રજાજૂથને હોવી જોઈએ.

એનો અર્થ એ કે મુખ શામાં છે એ મનુષ્યમાત્રે પોતપોતાની વૃત્તિ અને રીતરસમ પ્રમાણે વિચાર-

વાનું છે, નક્કી કરવાનું છે, પ્રત્યક્ષ વ્યવહારમાં અનુભવવાનું છે. સુખના લક્ષ્યાંકો નક્કી કરવા અંગે જ કેવળ નહિ, પણ સુખપ્રાપ્તિનાં સાધનો અને માર્ગો અવલંબવા પરત્વે પણ મનુષ્ય જન્મના મુક્ત છે, રહેવો જોઈએ. સમાજ, રાજ્ય, કોઈ મંડળ કે મંસ્થાએ વ્યક્તિઓને સુખી બનાવી દેવાની હામ લીડવાની જરૂર નથી! દરેક મનુષ્યે પોતાનું સુખ પોતાની મેજે શોધી મેળવી લેવાનું છે. એક જ કસોટીએ અગર એકસરખી માત્રા વડે સહુને સામટાં સુખી બનાવવાનો હરખ કોઈ માનવસમૂહે બનાવવાનો નથી. આમ, વ્યક્તિગત પસંદગી અને અંગત અનુભવ પર ધોમસ જેક્સને કેટલો બધો ભાર મૂકેલો તે આ એક શબ્દપ્રયોગ—‘pursuit of happiness’—પરથી સરસ જોઈ શકાય તેમ છે.

ફ્રેન્ચ સ્વાતંત્ર્યપ્રેમીઓ પણ અમેરિકનો જેવા ક્રાંતિકાર હતા. ‘સ્વતંત્રતા, સમાનતા, અંધુતા’નું ત્રિવિધ મૂત્ર એમણે બુલંદ અવાજે પોકાર્યું. આ ત્રણે ચીજો એક સાથે રહેવી જોઈએ. સ્વાતંત્ર્ય દરેક માટે છે; સહુ સમાન રીતે સ્વતંત્ર હોવા જોઈએ; તો જ અંધુલાવ પ્રગટે. ઈચનીય, નાના-મોટા ગરીબતવંગર, અસહ્ય-સાક્ષર એવા કોઈ ભેદ માનવસમાજમાં ન હોવા જોઈએ. કુદરતી રીતે અને વ્યક્તિગત મર્યાદાઓને કારણે જ કોઈ જ્યાં લગી જઈને અટકે તે જુદી વાત. એ અનિવાર્ય છે. પણ કૃત્રિમ ભેદ પાડીને અને અયોગ્ય સાધનો વાપરીને માનવસમાજમાં સ્વાતંત્ર્ય અને સમાનતાના ઉપભોગમાં ખંડ પાડવો એ અંધુતાની ભાવના વિષેની સન્નિધાનો અભાવ સૂચવે છે અને જરૂરી દિશામાં સુરેખ કાર્ય કરવા માટેની આનાકાની બતાવે છે.

સ્વાતંત્ર્ય સિદ્ધ કરવા માટે સહુ સમાન રીતે સ્વેચ્છાથી બંધાયેલાં હોવાં જોઈએ. જેમ પ્રજાની આંખમાં સહુ સરખાં છે તેમ રાજ્યની—બંધારણની, કાયદાની અને તંત્રની—નજરમાં સહુ સમાન હોવાં જોઈએ. કોઈ કાયદાથી પર નહિ, કોઈ કાયદાથી છટકનાર નહિ; અંધુતાની સાચી ભાવનાથી બધા એકમેક સાથે સરખા માનદરજા વડે વર્તનારા! આવું જ આખોલ્લામાં હોય ત્યાં જ લોકતંત્ર સરસ ખીલે ને વિકસે!

આજે આપણે ભારતમાં અને વિશ્વમાં શું જોઈ રહ્યાં છીએ? સ્વતંત્રતા માટેની તમના સ્વાર્થ અને સંકુચિતતા વડે સીમિત બની છે: હું સ્વતંત્ર થાઉં ને રહું, મારો દેશ સ્વતંત્ર રહે; પણ અન્યને ભોગે? પારકાને પરતંત્ર રાખીને પોતે સ્વતંત્ર બનવાનું? એ સાચું સ્વાતંત્ર્ય નથી; એ તો કેવળ મોટપણ અને સત્તાનું ધમંડ છે, વર્ચસ્વ માટેની વૃત્તિ છે. એમાંથી પછી સંઘર્ષ પેદા થાય છે અને સ્વાતંત્ર્યની માત્રા વધવાને બદલે ઘણી વાર ઘટે છે. જે સમાજમાં—રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય કે વિશ્વસમાજમાં—વ્યક્તિગત ઘટકો તમામ એકસરખાં તરીકે, સ્વૈચ્છિક બંધનો વડે, સામાજિક જીવન ગુન્નરે છે ત્યાં સ્વાતંત્ર્યનું વાતાવરણ વધે છે. સામાજિક જીવનને વળાંક આપતાં બંધનો અને નીતિનિયમો ધડવામાં સહુને સામેલ થવાની સ્વતંત્રતા હોવી જોઈએ. એ માટેના વ્યવહારમાં ભલે બહુમતીની સંમતિથી કામ ચાલે પણ બહુમતીઓને અન્યાય થવો ન જોઈએ. ન્યાય અને સમતા બાબુ પર મૂકીને બહુમતીએ ચાલવું જોઈએ નહિ. ટૂંકમાં, મનુષ્યની મૂળભૂત સ્વતંત્રતા અને સમાનતાનો પૂરો આદર અને બનતો અમલ થવો જોઈએ, જેથી અંધુતાની ભાવના દબનર થાય અને દરેકને પોતાનું જીવન જીવવા જેવું અને માણવા જેવું લાગે!

પુરુષોત્તમ ગણેશ માવજંકર

દાદાસાહેબ માવળંકરની રોજનીશી

૭૨૯૦ ૪૮ [તા. ૮ નવેમ્બર થી તા. ૧૪ નવેમ્બર ૧૯૪૮]

[‘રોજનીશી’નું આ લખાણ અગર તેનો ભાગ દોષ પણ સ્વરૂપે ફરી પ્રસિદ્ધ કરવા માટે લેખિત અને સ્પષ્ટ અનુમતિ મેળવવી આવશ્યક છે. —સંપાદક]

તા. ૮ નવેમ્બર ૧૯૪૮, સોમવાર

બ સરાથી ગઈ કાલે મોડેથી બપોરે ૪-૧૫ના અરસા- માંનીકળ્યાં તે બસરા સમય પ્રમાણે ૧૦-૩૦ વાગ્યે કરાચી આવી પહોંચ્યાં. પણ કરાચીનો સમય બસરાથી અઢી કલાક આગળ હોવાને કારણે કરાચીમાં તે વખતે એક વાગ્યો હતો ! શ્રીયુત શ્રીપ્રકાશ (High Commissioner) પોતાના એક પ્રતિનિધિને વિમાનઘર પર મોકલ્યા હતા એટલે કરૂંમ વગેરેમાંથી જલદી છુટકારો થયો, પણ અમારા નસીબમાં વહેલાં સુતાનું નહોતું ! સામાન વગેરે બાંધવા કરવામાં, ઝીપથી બંધ થનારી થેલીની ઝીપની અંદર રેશમી ‘ગાઉન’ ભરાઈ ગયું તે છોડવામાં ધણો બધો વખત ગયો. છેવટે ‘ગાઉન’ કાપી (કાતરથી) કાઢ્યો તો પણ ઝીપ સરખી ના થાય ! આ બધામાં આશરે સાડા ત્રણ વાગ્યા !! પછી એ બધું એમ ને એમ જ રાખીને આડા પડ્યાં. ઊંધ આવતાં બીજે અડધો કલાક ગયો ! અને સવારે ૫-૧૫ વાગ્યે ઊઠવું પડ્યું ! ઠીક.

અમારા ઉતારાના સ્થળે (Speed Bird House) શ્રીયુત શ્રીપ્રકાશ (હાઈકમિશનર) આવ્યા હતા. એમને મળ્યાથી આનંદ થયો. ૭-૩૦ વાગ્યે કરાચીથી વિમાન નીકળ્યું. ૧૧-૩૦ વાગ્યે દિલ્હી આવી પહોંચ્યાં. આ સમયમાં ડેટલુંક વાચન અને પરચૂરણ કામ થયું.

દિલ્હીમાં મુકામ ૨૦, અકબર રોડ પર જ હતો. ઘેર આવીને તાર મોકલ્યા—સૌ. વતી અને હું સુખરૂપ પરત આવ્યાંના તથા તા. ૧૦, ૧૧ અને ૧૭મીના વાયુપ્રવચનો અંગેના. તાર અને કાગળો મોકલવા વિષેની સૂચનાઓ આપી. કુલ સાત તાર અને ૨૫ કાગળો થયા.

ભોજન બાદ આરામ કર્યો. પછી શ્રી બાણુરાવ મહેતા સાથે સર ચિત્રભાઈના કેસ વિષેની તથા અન્ય વાતોચીતો. શ્રી કાકાસાહેબ કાલેલકર સાથે ચર્ચા તથા વાતચીત. જયપુર કૉંગ્રેસની તારીખો અમારી યુનિવર્સિટી સભાની તારીખોના અરસામાં આવતી હોવાથી યુનિ-

વર્સિટી સભાની મુંબાઈની તારીખો (તા. ૧૩થી ૧૯ ડિસેમ્બર) બદલવી એવો વિચાર શ્રી કાકાસાહેબે સૂચવ્યો. પણ ચર્ચા કરતાં અમને બનેને એમ લાગ્યું કે એ તારીખો બદલવી નહિ.

સાંજે શ્રી બાળાસાહેબ ખેર મળ્યા. એમને વિલાયતની હકીકત કહી અને એમના પુત્રને મળ્યાની વાત કરી.

રાત્રે જમવા માટે અમે બન્ને વલ્લભભાઈને ત્યાં ગયાં હતાં. વિલાયતની હકીકત કહી. પરદેશમાંની હિંદી એલચી કચેરીઓ (embassies) વિષે ત્યાંના લોકોમાં —ખાસ કરીને ભારતીય લોકોમાં—સારો અભિપ્રાય નથી, આપણા પ્રતિનિધિઓ તરીકે જેમની નિમણૂંક થાય છે તે યોગ્ય માણસોની થતી નથી, શ્રી કૃષ્ણ મેનન વિષે પંડિત નેહરુએ જાહેર પ્રવચનમાં જે સ્તુતિ કરી તે લોકોને ગમી નહિ, યુનાઈટેડ નેશન્સમાં ભારતીય પ્રતિનિધિ તરીકે શ્રીમતી સરોજીની નાયકુની પુત્રીની નિમણૂંક યોગ્ય નથી, ઇજ્જત ખાતે દેશમાં ડૉ. સૈયદ હુસેન અમને મળવા સારુ પણ આવ્યા નહિ એ મને ઠીક લાગ્યું નહિ, — આ હકીકતો મારે પંડિતજીના (નેહરુના) કાને નાખવી કે કેમ ? આવો સવાલ મેં વલ્લભભાઈને કર્યો. એમણે નકારાત્મક અભિપ્રાય આપ્યો. પંડિતજીનો અભિ- પ્રાય આ બધાની વિરુદ્ધ છે એટલે મારા કહેવાનો અર્થ નથી એમ તેઓ બોલ્યા. મારું મન દ્વિધામાં પડ્યું. દેશહિતની દૃષ્ટિથી સાચી વાત મારે શા સારુ ન કહેવી જોઈએ ? ન કહેવાથી હું ફરજ બજાવવામાં ચૂકતો નથી વારુ ? એમને (નેહરુને) ન ગમે એવું સત્ય પણ ન કહેવામાં ખોટી રીતની ખુશામતનો આભાસ તો નથી થતો ને ? પણ છેવટે વલ્લભભાઈની સલાહ પ્રમાણે જ કરવાનું કરાવ્યું.

રાત્રે શ્રી દેવવાસ ગાંધી વગેરે લોકો મળ્યા. રાત્રીની નાદુરસ્ત તબિયતને કારણે તથા ડૉ. જૈન મથાઈ કામમાં રોકાયેલા હોવાથી એમની પાસે જવાનું થયું નહિ. અમારે આવતી કાલે જ અમદાવાદ જવા સારુ નીકળવું

એવો ચિ. અજ્ઞાનો આગ્રહ હતો. પણ આવતી કાલના વિમાનમાં જગ્યા ન મળવાથી જવાનું શક્ય નથી. એક રીતે આ સારું જ થયું. વિશ્રાંતિની અમારે જરૂર છે જ.

તા. ૯ નવેમ્બર ૧૯૪૮, મંગળવાર

સવારે નિત્યવિધિ. કચ્છરણા ફૂડના કામ માટે આરસીકેરી (મૈસુર) ગામે જવાનું છે તે વખતે રસ્તામાં સાતારા (ડૉ. આગાશેના ૬૧મા જન્મદિન નિમિત્તે) અને સંગલી (કાલેજની ધમારતના ઉદ્ઘાટન નિમિત્તે)ના સમારંભો, કોલ્હાપુરમાં સગારનેહીઓને મળવાનું વગેરે કાર્યક્રમો નક્કી કરીને એ મંચે ધણા બધા કાગળો લખાવ્યા. વિલાયતના અનુભવો વિષે શ્રી કાકાસાહેબ કાલેલકર આદિ લોકો સાથે વાતોચીતો થઈ.

૧૧-૧૫ થી ૧૨-૧૫ સુધી ઍસેમ્બલીમાં જઈને સભાસદ લોકોને મળી આવ્યો. ત્યાર પછી ડૉ. રાજેન્દ્ર પ્રસાદ બીમાર હતા એટલે એમને ઘેર ગયો હતો, પણ તેઓ સૂતા હતા. આમેય એમને પ્રત્યક્ષ મળવાનું નહોતું જ. પછી ઘેર આવીને ટપાલનું કામ. બપોરે ૧-૩૦ થી ૨-૨૫ સુધી પંડિત નેહરુને ત્યાં ભોજન માટે ગયો. ડૉ. કેસકર અને દિવાકર પણ આવ્યા હતા. વિલાયતના પ્રવાસની, બંધારણનું કામ પૂરું થવા બાબતની, અંદાજપત્રક અધિવેશનની તારીખો બાબતની, હિંદુકોડ વિગેની વાતો વગેરે ખૂબ વાતોચીતો થઈ. પંડિતજી છેક મોટર સુધી મને મૂકવા માટે ઉપરથી દાદરો ઊતરીને નીચે આવ્યા. 'ન આવશો' એમ મેં કહ્યું ત્યારે એમણે એક મગની વાત કહી: 'એ યુરોપિયન મહેમાનો આવ્યા હતા. એમને વિદાય આપવા માટે એમનો એક જીવાન સંબંધી ગયો હતો. જૂલમાં તેઓ બીજી બાજુએ વળ્યા અને એક ઓરકામાં પ્રવેશ્યા! ત્યાંથી બહાર આવવાની અને સીધો રસ્તો શોધી કાઢવાની માથાકૂટ કાણ કરે? એટલે બારીમાંથી જ ફૂદકા મારીને તેઓ બહાર નીકળી પડ્યા!' ઠીક.

મુકામ પર આવીને થોડી વિશ્રાંતિ. પછી ૪-૧૫ વાગ્યે ઍસેમ્બલીની ઑફિસમાં ગયો. વિલાયતના અમારા પ્રતિનિધિમંડળના કામ વિષે ટૂંકમાં આશરે ૪૦ મિનિટ અહેવાલ આપ્યો. લોકોને તે એકંદરે ગમ્યો.

પછી હાકરાઓ માટે થોડી વસ્તુઓ ખરીદવી એ આશયથી કાશ્મીર એમ્પોરિયમમાં અમે ગયાં. પણ શું ખરીદવું એની સમજ ન પડે! વસ્તુ ઉપયોગી અને હાકરાઓને ગમે એવી લેવી એવો વિચાર, પણ પસંદગી કરવાનું અશક્ય લાગ્યું. ત્યાંથી શ્રી નાહડેને ત્યાં જઈને પછી શ્રી વલ્લભસાહેબને મળીને મુકામ પર આવ્યાં. ત્યાં ડૉ. કેળવકર, શ્રી રાવ, I. C. S. વગેરે લોકો સકુટુંબ આવ્યાં હતાં તે મળ્યાં.

ભોજન સમયે અને પછી વાતોચીતો. સામાનની તૈયારી. આવતી કાલે નીકળવાનું છે.

તા. ૧૦ નવેમ્બર ૧૯૪૮, બુધવાર

પરોઢિયે વહેલા ઊડીને નિત્યવિધિ આટોપીને પાલમ વિમાનઘર પરથી ૭-૩૦ના વિમાનમાં નીકળ્યાં. અમારી સાથે જયપુર સુધી શ્રી શંકરરાવ દેવ હતા. વિલાયતની હજીકત મેં તેમને કહી. મુંબઈ મહારાષ્ટ્રમાં જોઈએ કે નહિ એ વિષે મારી મુલાકાત મરાઠી વૃત્તપત્રોમાં પ્રસિદ્ધ થઈ છે એ વિશે પોતે કાગળ લખ્યો છે એ સારુ જોડું લગાડશે નહિ એમ શ્રી શંકરરાવે મને કહ્યું. સાચે જ, શા સારુ મારે જોડું લગાડવું? મને જો બીજાઓના અભિપ્રાયો ઉપર ટીકા કરવાનો અધિકાર છે તો મારા વિષે બીજાઓએ શા સારુ ટીકા ન કરવી? ઠીક. જયપુર વિમાનઘર પર વિદાય લેતી વખતે મેં શ્રી શંકરરાવને કૉંગ્રેસ વિષેના મારા વિચારો કહ્યા. કૉંગ્રેસનું હવે કાર્ય શું એ મહત્વનો પ્રશ્ન. મને લાગે છે કે કેવળ એક રાજકીય એવો પક્ષ રચીને ધારાસભાઓમાં બહુમતી મેળવીને રાજ્યની સત્તા હાથમાં લઈને કામ કરવાનો મોહ કૉંગ્રેસે છોડી દેવો. બહુમતી મેળવીને સત્તા ચલાવવામાં હાલની પરિસ્થિતિમાં કૉંગ્રેસ નામશેષ થવાનો તથા જે પ્રકારની સમાજરચના આપણને ઇષ્ટ લાગે છે તે સ્થાપવાનું કાર્ય સિદ્ધ થવાને બદલે સત્તાલોભપતાનું રાજકારણ રચાતું જવાનો જ, મને વિશેષ સંભવ દેખાય છે. જો લોકશાહી યોગ્ય રીતે ચલાવવી હોય તો ચારિત્ર્યવાન તથા શરીરથી અને મનથી મજબૂત એવા પ્રજાજનો અને પ્રજામત તૈયાર કરવાનું કામ જ કૉંગ્રેસે હાથ ઉપર લેવું. તમામ રાજકારણનો આ પાયો છે. ચૂંટણીના તંત્રમાં પડવાથી 'એછૂટ વચનો અને અમલ થત્ય'

એમ થઇને મતમતાંતરેનો શોરણદ્વાર જ ચાલુ રહેવાનો. એટલે, મત ભેગા કરવાનું રાજકારણ છોડી દઇને અપ્રત્યક્ષ રીત વડે મત ઉપર અસર કરનારું અપ્રત્યક્ષ રાજકારણ—એટલે જ રચનાત્મક કાર્યક્રમ—કૌએસે હાથમાં લેવું જોઇએ. આર્થિક વ્યવહારમાં વિકેન્દ્રિત ઉદ્યોગો અને ગ્રામોદ્યોગ; સામાજિક જાળમાં અસ્પૃશ્યતા નિવારણ, દોમ-દોમ વચ્ચેની જીવનીચની ભાવના દૂર કરવી; શિક્ષણ વગેરે કાર્યક્રમો કૌએસે શરૂ કરવા. એમાં વખતોવખત જે સરકારે હશે તે અવશ્ય સહાય કરશે જ. આ પ્રકારના કામથી, કૌએસની સેવા અને નૈતિક ભૂમિકા વધારે જળવાન અને ફળદ્રુપ થશે. રાજકીય તટસ્થતાને કારણે કૌએસનું વર્તન એક પક્ષ તરીકે નહિ પણ સાર્વત્રિક એવું રહેશે અને વખતોવખતની સરકારોને માર્ગદર્શન કરવાની તથા એમને અંકુશમાં રાખવાની કૌએસની શક્તિ પણ વધશે. આ પ્રકારના કાર્યક્રમથી મતદારમંડળ સાથે રોજબરોજના જીવનના પ્રશ્નોને કારણે નિકટ સંબંધ પણ જળવાશે. આ પ્રકારના વિચારો મેં કહ્યા. કેટલે અંશે અમલી જનવાનું શક્ય થશે એ કોણ કહી શકે? સત્તા અને ધન્યતા એ જાનનેની પાછળ આપણામાંના ઉચ્ચતમ લોહિ પહેલા છે। આ પ્રકારની કમનસીબ છાપ મારા પર પડી છે।

વિમાનમાં કેટલુંક વાચન. લંડન પરિપદના અહેવાલો (શ્રીમતી હંસા મહેતા, પંડિત દાકુરદાસ ભાર્ગવ, જર્મન, એ જધાએ આપેલા) અને રોમ પરિપદના શ્રી દિવાકર તથા શ્રી કેસકરના અહેવાલો વાંચ્યા. ખીજું પણ વાચન ઠીક ઠીક થયું.

૧૧-૩૦ વાગ્યે અમદાવાદના વિમાનઘર પર અમે આવી પહોંચ્યાં. અમને લેવાને વારંતે માતૃશ્રી પૂજ્ય બાઈ સહિત ઘરનાં સહુ લોહિ તેમ જ ખીજાં ધણાં રેનેલીજનો આવ્યા હતાં.

ઘેર આવીને સહુની સાથે વાતોચીતોં. નવી આવેલી ટપાલ વગેરે જોઈ. ભોજન બાદ વિશ્રાંતિ.

ભોજનોત્તર શ્રી સાને ગુરુજીના 'સાઘના' સાપ્તાહિક-માં પ્રસિદ્ધ થએલા મારા કાગળો અને ખીજા કેટલીક છાપાંની કાપલીઓ ચિ. અણ્ણાએ આપી તે જોઈ. 'કાંઈ પાડલે' એવા શીર્ષક હેઠળ મારી રોજનીશી

પ્રસિદ્ધ થઈ છે એની પ્રસ્તાવના શ્રી ધર્માધિકારીએ લખી છે તે પણ જોઈ. એમાં ત્રણ ચાર જાળતો વિષે એમણે હકીકતો (facts)ની મોટી ભૂલો કરેલી છે. સગવડે એમને લખાશ. પછી થોડો આરામ. ત્યાર બાદ પરચૂરણ કામો.

ચા અને શીચ આટોપીને ભદ્રમાં જવા નીકળ્યો. રસ્તામાં ૧. કાનુગાને ઘેર જઈને એમને તથા નંદુખેનને મળ્યો. એમનો પુત્ર ચિ. જીતુ લંડનમાં અમને મળ્યાનું, અને કેટલીક ખાણચીજો આપ્યાનું, એનું મન અહીં આવવા વિષે દેવી રીતે પ્રવૃત્ત થઈ રહ્યું છે એ અંગે મેં એમને વાત કરી. પછી ભદ્રમાં જઈને શ્રી બંભેકર, ધોઠુ આત્યાબાઈ શેવડે, કાકી માવળંકર વગેરે લોહિને મળી આવ્યો. શ્રી રાવજીભાઈ મણિભાઈ, નાનુભાઈ દેરાસરી, વગેરે લોહિ ભદ્રમાં મળ્યા. સંકટનિવારણની જાળતમાં મારે કમિટીને મદદ કરવી એવા આશયની વિનંતી શ્રી રાવજીભાઈએ કરી.

મોટરમાં જ બંગલા પર પાછો આવ્યો અને પછી અમારા ઘરનો રેડિયો બગડેલો હોવાથી લંડનનો અમારો બ્રાડકાસ્ટ (મરાઠી વાયુ-પ્રવચન) સાંભળવા માટે શ્રી બાણુરાવ મહેતાને ઘેર અમે ગયાં. આજે મારું મરાઠી વાયુપ્રવચન હતું. સાંભળ્યું. ઠીક લાગ્યું.

પછી અમે સૌ ઘરનાં લોહિ-કુટુંબ-વર્તુળ-વાતો કરતાં બેઠાં. આજે બધાં હાજર હતાં. ફક્ત ચિ. સૌ. તાઈ અને જાળજી જ નહોતાં. મને આ રીતે બધાં મળ્યાંથી ખૂબ સારું લાગ્યું. આ જ રીતે સહુએ રોજ થોડો વખત પણ ભેગાં બેસવું જોઈએ. તો જ પરસ્પર વધારે પરિચય થઈને પ્રેમનું અને મધૂર એવું વાતાવરણ ઉત્પન્ન થવું અથવા તો કુદરતી પ્રેમનું વાતાવરણ ટકવું શક્ય છે. ઠીક.

રાત્રે ૧૦ પછી મુંબાઈ ચિ. બાળ તાંબેને ફોન કરીને અમારા કુશળ સમાચાર, આજના વાયુપ્રવચન વગેરે વિષે સંભાળણ કર્યું. પછી પરચૂરણ વાચન અને વિશ્રાંતિ.

તા. ૧૧ નવેમ્બર ૧૯૪૮, ગુરુવાર

આજ સવારથી ગુજરાત યુનિવર્સિટી રિપોર્ટનો મુસદ્દો લઈને કામે બેસવાનું કરાવ્યું હતું પણ મને એ

દિવસ પણ યુનિવર્સિટી રિપોર્ટ હાથમાં લેવા માટે અશક્ય જ એમ સમજીને ચાલ્યો.

આજે ચિ. બાળની વર્ષગાંઠ. ૨૬ વર્ષ પૂરાં થઈને ૨૭મું બેઠું. આ હંમરનો હું થયો ત્યારે વડીલાત કરવા લાગ્યો હતો. જાહેર જીવનની પણ શરૂઆત થઈ ચૂકી હતી...

ભોજન બાદ વિશ્રાંતિ. ૨-૪૫ થી ૫-૦ સુધી કૉફીસ હાઉસમાં દુકાળ સંકટ-નિવારણ સમિતિની સભા. શેડ કરતું-ભાઈ પ્રમુખપદે હતા. કેટલાક નવા સભ્યો અમે સમિતિમાં લીધા. સનાતની (orthodox) કૉંગ્રેસીઓને ન ગમતા એવા શ્રી ઈન્દુલાલ યાજ્ઞિક, શ્રી બલ્લુભાઈ મજુમદાર આદિ સાચા પ્રજાસેવકોને કમિટી ઉપર લીધા. શ્રી લાલાકાકાને આ કેટલેક અંશે પસંદ પડ્યું જોને ખબર, પણ આ નામો અંગે એમણે આંટીઘૂટીઓ કરી નહિ. આ સભામાં કામની સામાન્ય રૂપરેખા ચર્ચવાની હતી તો પણ સભ્યોનું વલણ વિગતોમાં ઊતરવાનું! એને કારણે વધારે વખત ગયો.

પછી બંગલે આવીને આ અને શૌચ. ત્યાર બાદ લેક્ચર સાથે મુલાકાતો. ૫-૪૫ થી ૭-૦ સુધી આશ્રમમાં જઈને શ્રી નરહરિભાઈ, લક્ષ્મીદાસભાઈ વગેરે લેક્ચરને મળ્યો. શ્રી નરહરિભાઈના પુત્ર મોહનને ત્યાં પુત્રી જન્મી, એના હાથમાં પાંચ રૂપિયા મૂક્યા. શ્રી જીગતરામભાઈ દવે અને બબલભાઈ મહેતા આશરે ત્રીસ વિદ્યાર્થીઓની ટુકડી લઈને આ બાજુએ પર્યટન માટે આવ્યા છે તે બંને એમના વિદ્યાર્થીઓ સાથે મને મળ્યા. આશ્રમના ‘હૃદયકુંજ’માં (મહાત્માજી રહેતા હતા અને બેસતા તે જગ્યા) અમે બધાં એકત્ર થયાં હતાં. મેં આશરે ૧૦ મિનિટમાં વિલાયતની મુખ્ય મુખ્ય હકીકતો એમને સૌને કહી. સ્વચ્છતા, ટાપટીપ, સૌજન્ય, શિસ્ત, સત્યતા, વગેરે.

બંગલે પાછો આવીને શ્રી ચંદ્રકાન્ત ગાંધી, રવિશંકર રાવળ વગેરે લેક્ચરને મળ્યો. પછી ચિ. બાપુ મુખાઈ જવાનો હતો એને વિદાય આપવા રેશને ગયો. ત્યાં જેલ-સુપરિન્ટેન્ડન્ટ શ્રી કુળકર્ણી વગેરે લેક્ચર મળ્યા.

જમ્યા પછી ધનર વાચન. શ્રી મહાદેવભાઈની ક્વચરી જેવા માટે લીધી છે.

તા. ૧૪ નવેમ્બર ૧૯૪૮, રવિવાર

આજથી ગુજરાત યુનિવર્સિટી કમિટીના રિપોર્ટનો મુસદ્દો જેવાનું શક્ય થયું. આ મોટો જ બોજો છે.

આ અહેવાલ જોઈને, મુધારીને ફરી આજો અહેવાલ શ્રી મજુમદાર સાથે બેસીને જોવાનો છે. અને તા. ૨૫ માં પહેલાં તે સૌ સભ્ય તરફ રવાના થવો જોઈએ. સવારે ૧૧ વાગ્યા સુધી આ કામ કર્યું. પછી સૂરતના શ્રી ચંદ્રવદન શાહ મળવા આવ્યા. એમની જોડે સામાન્ય વાતચીત. સૂરત મુકામે તા. ૨૬-૧૧ને રોજ જવાનો કાર્યક્રમ, ‘જીવન ભારતી’ની પ્રગતિ, સૂરતની કૉંગ્રેસનું રાજકારણ વગેરે વાતો નીકળી. ઘેર ઘેર માટીના જ ચૂલા. ડૉ. ફોજદાર ખાસ આવી ગયા અને મારી તબિયત વિશે પૂછપરછ કરી ગયા. મારા લોહીની તપાસ કરવી જોઈએ, blood sugar જોવી જોઈએ એવો એમનો અભિપ્રાય છે. એ પ્રમાણે અવશ્ય કરીશું.

આજે શ્રાદ્ધ હતું તેથી જન્મવામાં મેંડું થયું પરંતુ આજના શ્રાદ્ધ પ્રમંજે એક બહુ મોટી વાત બની એની નોંધ જરૂર કરવી રહી. ભોજન માટે બ્રાહ્મણો તરીકે વેદશાસ્ત્રમંપત્ર વાડીકર શાસ્ત્રી, જયરામ લદ્દજી, એક તેલંગ બ્રાહ્મણ અને એક શ્રી પ્રભાકર લદ્દજી જોશીના બનેલી. આ બધા લેક્ચર હાલના સમયમાં કર્મકાંડવાળા અને સનાતની તરીકે ઓળખાવનારા. એમ હોવા છતાં પણ તેઓ શ્રાદ્ધ માટે આવ્યા હતા. સને ૧૯૨૮માં હું વિલાયત જઈને આવ્યો હતો ત્યારે પ્રાયશ્ચિત્તનું પ્રકરણ ખૂબ જ ચાલ્યું હતું. ‘મેં કર્યું પણ પાપ કરેલું નથી, રોજ હડા પાણીથી પ્રાતઃસ્નાન અને ગીતાના ૧૫મા અધ્યાયનું પઠન ચાલુ હતું; તો પછી પ્રાયશ્ચિત્ત શા સારું?’ એવો મારો સવાલ તે વખતે હતો. તેમ છતાં પૂજ્ય માતૃશ્રીના સમાધાન પાતર (અને તે પણ શ્રાદ્ધમાં બ્રાહ્મણો આવે માટે જ) હું પ્રાયશ્ચિત્ત કરીશ એમ મેં કહ્યું એમાં જ પ્રાયશ્ચિત્ત આવી ગયું એમ સમજીને સવા પૈસાના ખર્ચમાં એટલે કે ખૂબ જ અલ્પ નિધિ વડે પ્રાયશ્ચિત્ત કરીને એમ મેં કહ્યું હતું. તેમ છતાં આ અંગે કેટકેટલી ચર્ચાઓ, વાતચીતો, શિષ્ટ મંડળો વગેરે! પરંતુ આ વખતે, ‘આવતી કાલે શ્રાદ્ધપક્ષ છે’ એવું માતૃશ્રી પૂજ્ય બાઈ ગઈ કાલે બોલ્યાં ત્યારે મેં કહેલું કે, ‘પણ પ્રાયશ્ચિત્ત નથી તો બ્રાહ્મણો આવશે ખરા કે? હું તો પ્રાયશ્ચિત્ત કર્યું કરવાનો નથી.’ ત્યારે માતૃશ્રીએ કહ્યું કે, ‘શાનું પ્રાયશ્ચિત્ત અને શાને વારતે?’ સૌ. વતીનું પણ પ્રાયશ્ચિત્ત નહિ. એણે એક ગોપ્રદાન

કર્તુ અને સત્યનારાયણની પૂજા રાખી. એ પ્રમાણે પ્રાયશ્ચિત્તનો પ્રથમ ઉદ્દેશ્ય થયો. આ પ્રથમ ઉપરિચિત કરવાનો નહિ એવું મેં લંડનથી નીકળતાં પહેલાં જ દેરાચ્યું હતું અને એ પ્રમાણે સૌ.વતીને કહ્યું પણ હતું. ૨૦ વર્ષના સમયમાં આ ક્રાંતિ થઈ ઠીક.

ભોજન બાદ વિશ્રાંતિ. પછી શ્રી વિભુભાઈ મહેતા, ઇન્દ્રવદન વગેરે લોકો મળવા આવ્યા હતા. કેટલાક કાગળો પણ લખાવ્યા.

સાંજે ૬-૩૦ વાગ્યે મહારાષ્ટ્ર સોસાયેટીની કારોબારીની સભામાં ગયો. પ્રોફેસર દેશપાંડે એમનો બંગલો વેચે છે એ બાબતમાં સભા હતી. સહુ સભ્યોને માહિતી આપવાને વારતે સભા આવતા રવિવાર પર રાખી. પછી સભાગૃહમાં આશરે ૧ કલાક મેં મિત્રો સમક્ષ

ઈંગ્લેન્ડની અમારી મુસાફરી વિષે હકીકત કહી.

બંગલા ઉપર શેઠ નરસિંહભાઈ લક્ષ્મીભાઈ મળવા આવ્યા હતા. ભોજન બાદ વાતોચીતો. ચિ. સૌ. તાઈ અને ચિ. અપ્પાસાહેબ મોઘેની કેટલીક બુલઅરેલી કલ્પનાઓ વિષે વાતો નીકળી. મારે વિષે ગેરસમજ કરી લેવા તરફનું મનનું વલણ, એટલે એ અંગે હું શું કરી શકું? સાચી હકીકત શી છે, બીજાનો દષ્ટિ-બિંદુ શો છે, વગેરે બેચા સિવાય કાચી સમજૂતી ઉપર કલ્પના-સૃષ્ટિ રચવી એને વિષે કાણ શું કરે? આપણા જ કુટુંબીજનો આ રીતે કરવા લાગે ત્યારે સ્વાભાવિક થોડું દુઃખ અને નિરાશા પણ થાય છે. પરંતુ તેવું થઈને શો ઉપયોગ? આપણે આપણા મનને સમતોલ રાખવું એ જ સુખનો માર્ગ. (ક્રમશઃ)

*

આત્મકથાની સાચી કસોટી

“આત્મચરિત્રકાર ઘણી વાર પ્રચલ્ન કે પ્રગટ અહંપ્રેમથી કે ચરમથી પોતાને વિશે સંપૂર્ણ સત્યકથન કરી શકતો હોતો નથી. એની સ્મૃતિ-વિસ્મૃતિ પણ એની પાસે અસંપ્રત્યાતપણે કે સલાનપણે એમ કરાવે છે. સત્યકથન કેટલું અઘરું છે તે એ બતાવે છે; પણ સંપૂર્ણ સત્યકથન એ જ આત્મકથાની ખરી કસોટી છે. એમાં જેટલી કયાશ તેટલી આત્મકથા કાચી કે ખોટી. સત્યનિષ્ઠા એ જ આત્મચરિત્રકાર માટે પહેલી અને છેલ્લી આવશ્યકતા. વાચક ખોટી આત્મકથા વાંચવા માગતો નથી. અદલ-સાચા જીવનવૃત્તાંતની અને તેમાંથી લેલી થતી આત્મચરિત્રકારની તેના સદસદ્ અંશે સાથેની શુશુદ્ધિપ્રમિશ્રિત ખરી મૂર્તિનાં દર્શનની જ અપેક્ષાથી તે આત્મકથા હાથમાં ઝાલતો હોય છે.

ચિટ્કન જિવગ કહે છે તેમ, ‘આત્મકથાકારની સત્યનિષ્ઠા કે સચ્ચાઈ ઉપર તેના પોતાના જ સિવાય બીજા કોઈનો કાબૂ ન હોઈ શકે, તેની રીતે તેના પોતાના સિવાય બીજા કોઈ તેનો હિસાબ પણ ન લઈ શકે. તેથી લાખમાંથી એકમાં પણ લાગ્યે જ મળી આવે તેવા આ શુણ્ણોનો ત્રિવેણી સંગમ તેનામાં હોવો જોઈએ : તેણે એક સાથે જ સાક્ષી, ન્યાયાધીશ, ફરિયાદી અને બચાવ કરનાર (જુનેગાર) બનવાનું હોય છે’.

‘સત્ય એ જ મારી કથાનો નાયક છે’ એવું ટોલ્સ્ટોયનું શુરુસૂત્ર સર્વને વિદિત છે. મ. ગાંધીજીએ પણ કહ્યું છે કે, ‘સત્યના શોધકને રજકણથી પણ નીચે રહેવું પડે છે. જગત આખું રજકણને કચડે છે, પણ સત્યનો પૂજારી તો રજકણ સુઢાં તેને કચડી શકે એવો અલ્પ ન બને ત્યાં સુધી તેને સ્વતંત્ર સત્યની ઝાંખી પણ દુર્લભ છે...લલે મારા જેવા અનેકોનો ક્ષય થાઓ પણ સત્યનો જય થાઓ. અસ્પાત્માને માપવાને સારુ સત્યનો ગજ કદી ટૂંકા ન બનો’. નર્મદ પ્રતિજ્ઞા કરે છે કે ‘જે જે હું લખીશ તે મારી જાણ પરમાણે સાચેસાચું જ લખીશ, પછી લલે તે સારું હો કે નરમું હો, લોકોને પસંદ પડે કે ન પડે’. યેરિસ્ટર વિનાયક સાવરકર ‘પોતાનું વૃત્તાંત પૂરેપૂરો ઇતિહાસ નહિ કહેવાય છતાં જે કહેવામાં આવશે તે અક્ષરશઃ અને લાવાર્થશઃ સત્યને અનુસરીને જ કહેવામાં આવે એની શક્ય હોય તેટલી સાવચેતી રાખવાનો યત્ન’ કરે છે. સત્યને આત્મકથામાં કેટલું મહત્ત્વ ઘટે છે તે આ સૌ જાણવે છે.”

(ચરિત્રસાહિત્ય : સ્વરૂપ અને વિકાસ)

ઉચ્ચેન્દ્ર ૨. ભટ્ટ

*

કરવા ટાણુ દે? લોકોને ખબર હોવા છતાં પણ સવારથી લોકોને પ્રવાહ શરૂ થયો. મેં પણ રિપોર્ટ જોવાની આશા છોડી દીધી અને બે દિવસ આમ જ જવાના એમ સમજીને હું ચાલીશ.

નીચે પ્રમાણે લોકો સવારે મળવા આવ્યા. (૧) શ્રી વિષ્ણુપ્રસાદ દાકોર. એમની એક પુસ્તિકા માટે (મરાઠી) પ્રસ્તાવના લખવા અંગે તથા શેડ ચિમનભાઈના ચિત્રનું અનાવરણ કરવા અંગે, (૨) શ્રી બાબુરાવ મહેતા, (૩) શ્રી ચંદ્રકાંત માંધી, (૪) શ્રી વાડીલાલ લક્ષ્મીભાઈ શેડ, (૫) શ્રી બલ્લુભાઈ મનુમદાર અને નરોત્તમ હડીસિંઘ (અરણ્ય મિલના કામ માટે અને યુનિવર્સિટી રિપોર્ટ), (૬) શેડ સાકરલાલ બાલાભાઈ (૭) શેડ બાબુભાઈ (મથુરાદાસ) મંગળદાસ, વગેરે.

ઘરના હિસાબોનાં અને અન્ય પરચૂરણ કામો કર્યા અને જોયાં. ભોજન બાદ ચિ. અણ્ણાએ આપેલી અખ-ખારી કાપડીઓ જોઈ. પછી આરામ.

બપોરે મોડેથી શ્રીમતી કાઠીબેન, માણેકબેન અને કસ્તુરભાઈનાં પત્ની આવ્યાં હતાં. શેડ માણેકલાલ મણિ-લાલ, શ્રી મોતીલાલ ગોવિંદલાલ, શ્રી શકરલાલ દારકાદાસ આવ્યા હતા. A. P.ના શ્રી ચિમનલાલ મોદી આવ્યા હતા. આજે લંડનથી પ્રસારિત થનારા મારા વાયુપ્રવચનની એક નકલ મેં તેમને આપી. શ્રી મગનભાઈ ભીખાભાઈ, લાલાકાકા, અર્જુનલાલ, ડૉ. છોટુભાઈ, શ્રી રાવજીભાઈ મણિભાઈ (પ્રાંતિક સમિતિના મંત્રી) આવ્યા હતા. ‘આવતી યુનિસિપલ ચૂંટણીમાં જૂના સહુ લોકોને કાઠીને નવાઓને જ લેવાના છીએ,’ એવું તેઓ જોલ્યા. એમ જો થયું તો ઉત્તમ જ. જોઈએ શું કરે છે તે. Better late than never.

પછી શાહીમાગમાં નવરોજજી હોલમાં ગયો. સદ્ગત જન્મશેદ કામા (ટાઈગ્સના ખબરપત્રી અને રોટરી ઇન્ટર-નેશનલની બેંકમાં ગવર્નર-ડેપ્રીઝેન્ટ તરીકે હાજરી આપવા જતાં વિમાની અકસ્માતમાં ગુજરી ગયા તે)ની છબીનું અનાવરણ કરવાના સમારંભ માટે સૌ.વતી સાથે હું ગયો હતો. ત્યાં હું ચાર શબ્દ જોલ્યો. ત્યાંથી સર ચિતુ-ભાઈને ત્યાં ગયો. લંડનથી પ્રસારિત થનાર મારું હિંદી વાયુપ્રવચન સર ચિતુભાઈને ત્યાંથી રેડીઓ પર સાંભળી

શકાયું નહિ એટલે, છેવટે મારું અંગ્રેજી વાયુપ્રવચન પણ સાંભળવાનું ગુમાવ્યું ન પડે માટે અમે તરત મહારાષ્ટ્ર સોસાયટીમાં ગયાં અને શ્રી બાબુરાવને ત્યાં અંગ્રેજી વાયુપ્રવચન સાંભળ્યું. સારું થયું.

શ્રી ચંદુલાલ દલાલ (ચિક ઓફિસર), શ્રી નાનાસાહેબ (શ્રીપાદ) શેવડે વાતોચીતો માટે આવ્યા હતા. ચિ. બાબ સાથે વાતચીત. જૂની જ વાત. આ છોકરાને અંતર્મુખ થઈને પોતાની ભૂલ જોવાની બુદ્ધિ ધ્વજ આપો એવી પ્રાર્થના. ઠીક.

પરચૂરણ વાચન અને વિશ્રાંતિ.

તા. ૧૨ નવેમ્બર ૧૯૪૮, શુક્રવાર

સવારે નીચે પ્રમાણે લોકો મળવા આવ્યા: શ્રી ત્રિકમલાલ શાહ (મહામાત્ર) અને શ્રી રસિકભાઈ પરીખ. એમની જોડે પૅરિસની હકીકત, અદ્રિ જોડેની મુલાકાત વગેરે વાતચીત થઈ. શ્રી રમણલાલ લક્ષ્મીભાઈ, મણિલાલ ચતુરભાઈ, શેડ કસ્તુરભાઈ, મલિક (યુનિ-સિપલ એન્જિનિયર), દાકોરભાઈ દાકોર, હિંમતલાલ શુક્લ (સૌરાષ્ટ્ર હાઈકોર્ટના ન્યાયમૂર્તિ) વગેરે લોકો મળવા આવ્યા હતા. આ બધી ધમાલમાં યુનિવર્સિટી રિપોર્ટ જોવાનું ક્યાંથી બને? વિલાયતની અમારી પરિષદ વિશે મેં લખેલું નિવેદન સુધાર્યું. ત્રણ સભ્યોનાં (શ્રી. સો. હંસા મહેતા, બર્મન અને ભાર્ગવ) નિવેદનો જોયાં.

ભોજન બાદ ચિ. અણ્ણા સાથે વાતચીત. આ છોકરો ભાવનાશીલ છે, તેને કારણે કેટલીક બાબતોમાં વિશેષ સંવેદનશીલ છે. એના મનની થોડી કલ્પના મને હતી જ. શેડ મથુરાદાસ મંગળદાસની પુત્રી પૂર્ણિમા સાથે લગ્ન કરવાની એની ઇચ્છા છે. એ અને પૂર્ણિમા અનેક વર્ષો એકત્ર અભ્યાસ કરતાં હતાં. અને કામ પણ સાથે કરતાં હતાં. છોકરી દેખાવમાં અને સ્વભાવે સારી છે. જરા વધારે અશક્ત છે એમ લાગે છે. વિચાર કરવાની બાબતો બે: (૧) છોકરી અમારી યાત્રિની નથી, પેટા યાત્રિ તો બાબુ પર રહી પણ બાહ્ય યાત્રિની પણ નથી; અને, (૨) છોકરી ખૂબ શ્રીમંતની પુત્રી. બંગલાઓ, મોટરો, નોકરચાકર વગેરેમાં ઊછરેલી. અમારા જેવા મધ્યમવર્ગીય કુટુંબમાં એ કેટલે અંશે સુખી થશે અગર અમને સુખી કરશે તે સવાલ.

પહેલો પ્રશ્ન મારી પોતાની દૃષ્ટિ નહિ તો પણ માતૃશ્રી પૂજ્ય બાઈ તથા સૌ.વતીની દૃષ્ટિ મહત્વનો. એ બન્નેને આ ઘટના કેટલે અંશે ગમશે અને ગળે ઊતરશે તે સવાલ. છોકરાની હાલ ન હોય તો એ ગિયારીઓ શું કરવાની? દુઃખનાં આંતુ સારશે અને હેવરે આશીર્વાદ ન આપશે. પરંતુ આ ઈષ્ટ નથી. છોકરાએ પોતે થઈને ખુશીથી એ બન્નેને ખાતર ત્યાગ કરીને આ છોકરી માટેનો વિચાર છોડી દેવો એ સૌથી ઉત્તમ. મને પણ એ ત્યાગ ગમશે. પરંતુ છોકરાની એવી ઈચ્છા અગર શક્તિ ન હોય તો તેવું કરવાની તેને દરન પાડવી મને અગર એ બન્નેને ગમશે નહિ, કારણ કે લગ્ન એવું કરવાનું. જિંદગી એવું ચુનરવાનો. અમે કેવળ સલાહ આપીએ, એનાથી વિશેષ અમારી પાસે કશું નથી. વળી, જ્ઞાતિ-પ્રથા ઉપરની મારી શ્રદ્ધા પૂરે-પૂરી હોઈ ગઈ છે. આનુવંશિક મંદકાર, રક્તશુદ્ધિ એ દૃષ્ટિથી ચોખ્ખું છે, પણ આપણી જન્મજાત જ્ઞાતિઓ ખૂબ ન સંકુચિત છે. બ્રાહ્મણ અને વણિક એ બેની વચ્ચે મંદકારની અગર લોહીની દૃષ્ટિએ ઝાઝો ફેર નથી. અમે પણ બ્રાહ્મણ શા સારુ અને કેવી રીતે? અમારી વૃત્તિઓ અને વંધાઓ વણિકના ગલ્લે ચુકના થયા છે. આ કારણને લીધે, તથા છોકરી પોતે સારી છે એને લીધે, આ સૂચનાનો મારો પોતાનો વિરોધ નથી. પણ માતૃશ્રી પૂજ્ય બાઈનું અને સૌ.વતીનું મન વાળીને એમને રાજ કરવાં કહ્યું છે. એ દિશામાં પ્રયત્ન કરવો નોંધ્યો. દરમિયાન લગ્ન કરીશું ન એવું નથી, નહિ કરીએ એવું પણ નથી, એમ મેં ચિ. અણુને કહ્યું. એવું એ વાત ઉપર ઉપરથી ન કબૂલ રાખી હોય એમ લાગ્યું. આ છોકરી જોડે ન લગ્ન કરવાનો એનો પાકો નિશ્ચય બન્યો છે. એમ હોય તો પછી માતૃશ્રી પૂજ્ય બાઈ તથા સૌ.વતી આ અંગે વિરોધ ન કરે અને આનંદપૂર્વક માન્યતા આપે એમાં ન સૌજન્ય, સ્વાસ્થ્ય અને માધુર્ય છે. સંસારમાં જેવા જેવા પ્રશ્નો ઉદ્ભવે છે, સામાજિક સમજૂતીઓ અને રીતરિવાજોને લીધે કેટલી બધી અને કેવી કેવી સુસ્ટેલીઓ બન્યા છે એનું આ ઉદાહરણ ન છે. ઠીક.

પછી વિશ્રાંતિ. મારી ગેરહાજરી દરમિયાનનો પત્રવ્યવહાર જોયો. પછી લોહી સાથે મળવા કરવાનું.

શ્રી ચિમનભાઈ ચુ. પરીખ, શ્રી નરોત્તમ અને સુનોત્તમ હડીસિંગ એમના કામ માટે મળ્યા. ઘણા બધા લોકો મળવા આવ્યા હતા. શ્રી ગિરીશચંદ્ર, રાવજીભાઈ મણિભાઈ વગેરે મ્યુનિસિપલ મિત્રો, શ્રી નરેન્દ્ર શેઠ અને એમના બંધાળી મિત્ર, પ્રમુ, ભારતી સાહિત્ય સંઘના શ્રી ઈશ્વરભાઈ વગેરે લોકો મળ્યા. શ્રી મધુરાદાસ મંગળદાસ (બાણુભાઈ) પણ મળ્યા. એમની સાથે અણુની બાબતમાં વાતચીત થઈ. મારી વાત એમને ગળે ઊતરી. કંઈ નહિ તો એવું તેમણે કહ્યું. એમની દૃષ્ટિથી જ્ઞાતિની બાણુ-એથી અયોગ્ય એવું કશું ન નથી. મેં એમને મારું દૃષ્ટિર્ણિદુ બતાવ્યું અને માતૃશ્રી પૂજ્ય બાઈ તથા સૌ.વતીને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરવાની આવશ્યકતા વિષે વાત કરી. બાણુભાઈને ત્યાંનાં સદુ લોકો પૃથ્વીમાને અણુ સાથે પરણાવવા માટે ખુશી છે.

શ્રી મહેન્દ્ર મેઘાણીનું છેલ્લું લહેણું ભારતી સાહિત્ય સંઘ પાસે છે એ બાબતમાં મહેન્દ્રનો કાગળ આવ્યો હતો, માટે સંઘના મંત્રી શ્રી મધુરદાસ દવેને ખુલાસા સારુ બોલાવ્યા હતા. તેઓ આવ્યા હતા.

એલ્યુકેશન સોસાયટીની ત્રિવાર્ષિક ચૂંટણીમાં એક ન ગૃહસ્થ વધારે ઉમેદવાર તરીકે છે એટલે ટાઈ એક નિવૃત્ત થાય તો ચૂંટણીની બહાર ન રહે માટે મેં શ્રી ત્રિકમલાલ મહામુખરામને નિવૃત્ત થવાની વિનંતી કરી, એમણે એ માન્ય રાખી.

આને કાર્તિક માસની અગિયારશ હતી. રાત્રે થોડું રોગનીશી-લેખન.

તા. ૧૩ નવેમ્બર ૧૯૪૮, શનિવાર

સવારે કાગળો. ડૉ. વિક્રમ સારાભાઈ ભોજનનું નિમંત્રણ આપવા માટે આવ્યા હતા. આ યુવાન સજ્જન પ્રેમાળ અને બોયવાદી છે, વિદ્વાના ઉપાસક છે એવો મારો અભિપ્રાય થતો રહ્યો છે તેને લીધે એમને વિષે મને આદર અને આત્મીયતા વધારે લાગવા માંડ્યાં છે. શ્રી એવિદરાવ કુળકણી (કાંઠાપુર 'કાંઈ ગાલે' બાબતમાં પ્રસ્તાવનામાંથી બૂલો અને કેટલીક સૂચનાઓ) શ્રી આંદ્રે રૅન્ડા (પેરિસ), શ્રી બાટલીવાલા (બર્ન), શ્રી કૌલ વગેરેને કાગળો લખ્યા. કેટલાક લોકો મળવા આવ્યા હતા. સવારના સમયે ન આવ્યા, પણ શો ઉપાય? આજનો

દિવસ પણ યુનિવર્સિટી રિપોર્ટ હાથમાં લેવા માટે અશક્ય જ એમ સમજીને ચાલ્યો.

આજે ચિ. બાળની વર્ષગાંઠ. ૨૬ વર્ષ પૂરાં થઈને ૨૭મું બેઠું. આ હંમરનો હું થયો ત્યારે વક્રીલાત કરવા લાગ્યો હતો. બહેર જીવનની પણ શરૂઆત થઈ ચૂકી હતી...

ભોજન બાદ વિશ્રાંતિ. ૨-૪૫ થી ૫-૦ સુધી કૌચેસ હાઉસમાં દુકાળ સંકટ-નિવારણ સમિતિની સભા. રોક કરતુરભાઈ પ્રમુખપદે હતા. કેટલાક નવા સભ્યો અમે સમિતિમાં લીધા. સનાતની (orthodox) કૌચેસોએને ન ગમતા એવા શ્રી ઈન્દુલાલ યાસિક, શ્રી બલ્લુભાઈ મનુમદાર આદિ સાચા પ્રજાસેવકોને કમિટી ઉપર લીધા. શ્રી લાલાકાકાને આ કેટલેક અંશે પસંદ પડ્યું કોને ખબર, પણ આ નામો અંગે એમણે આંટીઘૂટીઓ કરી નહિ. આ સભામાં કામની સામાન્ય રૂપરેખા ચર્ચવાની હતી તો પણ સભ્યોનું વલણ વિગતોમાં ઊતરવાનું! એને કારણે વધારે વખત ગયો.

પછી બંગલે આવીને ચા અને શીય. ત્યાર બાદ લોકો સાથે મુલાકાતો. ૫-૪૫ થી ૭-૦ સુધી આશ્રમમાં જઈને શ્રી નરહરિભાઈ, લક્ષ્મીદાસભાઈ વગેરે લોકોને મળ્યો. શ્રી નરહરિભાઈના પુત્ર મોહનને ત્યાં પુત્રી જન્મી, એના હાથમાં પાંચ રૂપિયા મૂક્યા. શ્રી ભુગતરામભાઈ દેવે અને બળસભાઈ મહેતા આશરે ત્રીસ વિદ્યાર્થીઓની ટુકડી લઈને આ બાજુએ પર્યટન માટે આવ્યા છે તે બંને એમના વિદ્યાર્થીઓ સાથે મને મળ્યા. આશ્રમના 'દૃઢપર્કુજ'માં (મહાત્માજી રહેતા હતા અને બેસતા તે જગ્યા) અમે બધાં એકત્ર થયાં હતાં. મેં આશરે ૧૦ મિનિટમાં વિસ્થાપતની મુખ્ય મુખ્ય હકીકતો એમને સોને કહી. સ્વચ્છતા, ટાપટીપ, સૌજન્ય, શિસ્ત, સત્યતા, વગેરે.

બંગલે પાછો આવીને શ્રી ચંદ્રકાન્ત ગાંધી, રવિશંકર રાવળ વગેરે લોકોને મળ્યો. પછી ચિ. બાપુ મુખાઈ જવાનો હતો એને વિદાય આપવા રોશને ગયો. ત્યાં બેલ-સુપરિન્ટેન્ડન્ટ શ્રી કુળકર્ણી વગેરે લોકો મળ્યા.

જમ્યા પછી ઇંતર વાચન. શ્રી મહાદેવભાઈની ડાયરી જોવા માટે લીધી છે.

તા. ૧૪ નવેમ્બર ૧૯૪૮, રવિવાર

આજથી ગુજરાત યુનિવર્સિટી કમિટીના રિપોર્ટનો મુસદ્દો જોવાનું શક્ય થયું. આ મોટો જ બોળો છે.

આ અહેવાલ જોઈને, સુધારીને ફરી આખો અહેવાલ શ્રી મનુમદાર સાથે બેસીને જોવાનો છે. અને તા. ૨૫ માં પહેલાં તે સૌ સભ્ય તરફ રવાના થવો જોઈએ. સવારે ૧૧ વાગ્યા સુધી આ કામ કર્યું. પછી સૂરતના શ્રી ચંદ્રવદન શાહ મળવા આવ્યા. એમની જોડે સામાન્ય વાતચીત. સૂરત મુકામે તા. ૨૬-૧૧ને રોજ જવાનો કાર્યક્રમ, 'જીવન ભારતી'ની પ્રમતિ, સૂરતની કૌચેસનું રાજકારણ વગેરે વાતો નીકળી. ઘેર ઘેર માટીના જ ચૂલા. ડૉ. ફોજદાર ખાસ આવી ગયા અને મારી તબિયત વિશે પૂછપરછ કરી ગયા. મારા લોહીની તપાસ કરવી જોઈએ, blood sugar જેવી જોઈએ એવો એમનો અભિપ્રાય છે. એ પ્રમાણે અવશ્ય કરીશું.

આજે શ્રાદ્ધ હતું તેથી જન્મવામાં મોડું થયું પરંતુ આજના શ્રાદ્ધ પ્રસંગે એક બહુ મોટી વાત બની એની નોંધ જરૂર કરવી રહી. ભોજન માટે બ્રાહ્મણો તરીકે વેદશાસ્ત્રપત્ર વાંચીકર શાસ્ત્રી, જયરામ ભટ્ટજી, એક તેલંગ બ્રાહ્મણ અને એક શ્રી પ્રભાકર ભટ્ટજી જોશીના બનેલી. આ બધા લોકો હાલના સમયમાં કર્મકાંડવાળા અને સનાતની તરીકે ઓળખાવનારા. એમ હોવા છતાં પણ તેઓ શ્રાદ્ધ માટે આવ્યા હતા. સને ૧૯૨૮માં હું વિલાયત જઈને આવ્યો હતો ત્યારે પ્રાયશ્ચિત્તનું પ્રકરણ ખૂબ જ ચાલ્યું હતું. 'મેં કશું પણ પાપ કરેલું નથી, રોજ ઈંડા પાણીથી પ્રાતઃસ્નાન અને ગીતાના ૧૫મા અધ્યાયનું પઠન ચાલુ હતું; તો પછી પ્રાયશ્ચિત્ત શા સારું?' એવો મારો સવાલ તે વખતે હતો. તેમ છતાં પૂજ્ય માતૃશ્રીના સમાધાન ખાતર (અને તે પણ શ્રાદ્ધમાં બ્રાહ્મણો આવે માટે જ) હું પ્રાયશ્ચિત્ત કરીશ એમ મેં કહ્યું એમાં જ પ્રાયશ્ચિત્ત આવી ગયું એમ સમજીને સવા પૈસાના ખર્ચમાં એટલે કે ખૂબ જ અલ્પ નિધિ વડે પ્રાયશ્ચિત્ત કરીને એમ મેં કહ્યું હતું. તેમ છતાં આ અંગે કેટકેટલી ચર્ચાઓ, વાતચીતો, શિષ્ટ મંડળો વગેરે! પરંતુ આ વખતે, 'આવતી કાલે શ્રાદ્ધપક્ષ છે' એવું માતૃશ્રી પૂજ્ય બાઈ ગઈ કાલે બોલ્યાં ત્યારે મેં કહેલું કે, 'પણ પ્રાયશ્ચિત્ત નથી તો બ્રાહ્મણો આવશે ખરા કે? હું તો પ્રાયશ્ચિત્ત કશું કરવાનો નથી.' ત્યારે માતૃશ્રીએ કહ્યું કે, 'શાનું પ્રાયશ્ચિત્ત અને શાને વાસ્તે?' સૌ. વતીનું પણ પ્રાયશ્ચિત્ત નહિ. એણે એક ગોપ્રદાન

કર્તુ અને સત્યનારાયણની પૂજન રાખી. એ પ્રમાણે પ્રયશ્ચિનતે પ્રથમ હિંદુસાધી ગયો. આ પ્રથમ ઉપરિચિત કરવાનો નહિ એવું મેં ઘાનથી નીકળતાં પહેલાં જ કરાવ્યું હતું અને એ પ્રમાણે સૌવતીને કહ્યું પણ હતું. ૨૦ વર્ષના સમયમાં આ ક્રાંતિ થઈ! કીક.

ભોજન બાદ વિશ્રાંતિ. પછી શ્રી વિશ્વસાધી મહેતા, ઇન્દ્રવદન વગેરે લોકી મળવા આવ્યા હતા. કેટલાક કામગીરી પણ લખાવ્યા.

સાંજે ૬-૩૦ વાગ્યે મહારાષ્ટ્ર સોસાયેટીની કાર્યાલયારીની સભામાં ગયો. પ્રેક્ટિસર દેશપાંડે એમને બંગલો લેશે છે એ બાબતમાં સલાહ હતી. સદુ સભ્યોને માહિતી આપવાને વાસ્તે સભા આવતા રવિવાર પર રાખી. પછી સભાગૃહમાં આશરે ૧ કલાક મેં મિત્રો સમક્ષ

ઈંગ્લેન્ડની અમારી મુસાફરી વિષે હકીકત કહી.

બંગલા ઉપર શેઠ નરસિંહભાઈ લક્ષ્મણ મળવા આવ્યા હતા. ભોજન બાદ વાતોચીતો. ચિ. સૌ. તાઈ અને ચિ. અખાસાહેબ મોલેની છેલ્લીક બૂલસરેલી કલ્પનાઓ વિષે વાતો નીકળી. મારે વિષે ગેરસમજ કરી લેવા તરફનું મનનું વલણ, એટલે એ અંગે હું શું કરી શકું? સાચી હકીકત શી છે, ખીજનો દષ્ટિ-બિંદુ શો છે, વગેરે બેથા સિવાય કાચી સમજૂતી ઉપર કલ્પના-સૃષ્ટિ રચવી એને વિષે કોણ શું કરે? આપણા જ કુટુંબીજનો આ રીતે કરવા લાગે ત્યારે સ્વાભાવિક થોડું દુઃખ અને નિરાશા પણ થાય છે. પરંતુ તેવું થઈને શો ઉપયોગ? આપણે આપણા મનને સમતોલ રાખવું એ જ મુખ્ય માર્ગ. (ક્રમશઃ)

*

આત્મકથાની સાચી કસોટી

“આત્મચરિત્રકાર ઘણી વાર પ્રચલ્ન કે પ્રગટ અદ્વૈતમયી કે ચરમથી પોતાને વિશે સંપૂર્ણ સત્યકથન કરી શકતો હોતો નથી. એની સ્મૃતિ-વિસ્મૃતિ પણ એની પાસે અસંપ્રજાતપણે કે સલાનપણે એમ કરાવે છે. સત્યકથન છેલ્લું અર્ધનું છે તે એ બતાવે છે; પણ સંપૂર્ણ સત્યકથન એ જ આત્મકથાની ખરી કસોટી છે. એમાં જેટલી કયાશ તેટલી આત્મકથા કાચી કે ખોટી. સસનિશ્ચ એ જ આત્મચરિત્રકાર માટે પહેલી અને છેલ્લી આવશ્યકતા. વાચક ખોટી આત્મકથા વાંચવા માગતો નથી. અદ્વ-સાચા જીવનવૃત્તાંતની અને તેમાંથી ઊભી થતી આત્મચરિત્રકારની તેના સદસદ્ અંશો સાથેની ગુણદોષમિશ્રિત ખરી મૂર્તિનાં દર્શનની જ અપેક્ષાથી તે આત્મકથા હાથમાં ઝાલતો હોય છે.

ચિંતન જિવન કહે છે તેમ, ‘આત્મકથાકારની સત્યનિશ્ચ કે સચ્ચાઈ ઉપર તેના પોતાના જ સિવાય ખીજ કોઈનો કાબૂ ન હોઈ શકે, તેવી રીતે તેના પોતાના સિવાય ખીજું કોઈ તેનો હિસાબ પણ ન લઈ શકે. તેથી લાખમાંથી એકમાં પણ ભાગ્યે જ મળી આવે તેવા આ શુદ્ધોનો ત્રિવેણી મંગમ તેનામાં હોવો જોઈએ: તેણે એક સાથે જ સાક્ષી, વ્યાપાધીશ, ફરિયાદી અને બચાવ કરનાર (ગુનેગાર) બનવાનું હોય છે’.

‘સત્ય એ જ મારી કથાનો નાથક છે’ એવું ટોલ્સ્ટોયનું શુરુસૂત્ર સર્વને વિદિત છે. મ. ગાંધીજીએ પણ કહ્યું છે કે, ‘સત્યના શોધકને રજકણથી પણ નીચે રહેવું પડે છે. જગત આખું રજકણને કચડે છે, પણ સત્યનો પૂજનરી તો રજકણ સુદાં તેને કચડી શકે એવો અદ્ય ન બને ત્યાં સુધી તેને સ્વતંત્ર સત્યની ઝાંખી પણ દુર્લભ છે...લલે મારા જેવા અતેજનો હાથ થાયો પણ સત્યનો જથ્થો થાયો. અસ્પાત્માને માપવાને સારું સત્યનો ગજ કદી ટૂંકા ન બનો’. નર્મદ પ્રતિજ્ઞા કરે છે કે ‘જે જે હું લખીશ તે મારી જાણ પરમાણે સાચેસાચું જ લખીશ, પછી લલે તે સારું હો કે નરખું હો, લોકોને પસંદ પડો કે ન પડો’. ઐરિચ્છર વિનાયક સાવરકર ‘પોતાનું વૃત્તાંત પૂરેપૂરે ઇતિહાસ નહિ કહેવાય છતાં જે કહેવામાં આવશે તે અક્ષરશઃ અને ભાવાર્થશઃ સત્યને અનુસરીને જ કહેવામાં આવે એની શક્ય હોય તેટલી સાવચેતી રાખવાનો યત્ન’ કરે છે. સત્યને આત્મકથામાં કેટલું મહત્ત્વ ઘટે છે તે આ સૌ શીખવે છે.”

(ચરિત્રસાહિત્ય: સ્વરૂપ અને વિકાસ)

ઉપેન્દ્ર ર. ભટ્ટ

*

મધ્ય યુગના ભારતનું પરોઢ (ઈ.સ.૭૦૦થીઈ.સ.૧૦૦૦)-૩

અર્થવ્યવસ્થાનાં મુખ્ય અંગો

આર. કે. ધાર્યા

(ઇતિહાસ વિભાગ, સમાજવિદ્યા ભવન, ગુજરાત યુનિવર્સિટી, અમદાવાદ)

સમકાલીન સાધન-સામગ્રી :

અ ગાઉના બે લેખોમાં આપણે અનુક્રમે ગુર્જર-પ્રતિહાર સામ્રાજ્ય તથા રાષ્ટ્રકૂટ સામ્રાજ્યની રાજકીય તથા વહીવટી પરિસ્થિતિની સમીક્ષા કરી હતી, તેમાં તેના પૂર્વ સમયની (હર્ષ અને તેની પહેલાંના સમય) દુલનામાં મહત્વના ફેરફાર આપણને માલુમ પડ્યા હતા, આ જ રીતે અર્થવ્યવસ્થાની વિવેચના કરતાં જોઈ શકાશે કે અગાઉના યુગ કરતાં આ સમયના અર્થતંત્રમાં પણ કેટલાક નોંધપાત્ર પરિવર્તન નજરે પડે છે. જો કે અગાઉના યુગની સાધન-સામગ્રીની સરખામણીમાં આ સમયની સાધન-સામગ્રી પ્રમાણમાં ઓછી છે, છતાં એ સાહિત્યિક અને આભિલેખિક સાધનોમાંથી અર્થ-વ્યવસ્થાને લગતી પણ ઠીક ઠીક માહિતી મળે છે. ખાસ કરીને આ સમયના દક્ષિણ ભારતનાં તામ્રપત્રો^૧ જમીન, તેના પ્રકાર, ખેતી, ઉદ્યોગ, વેપાર-વાણિજ્ય, ધંધાદારી તથા વેપારીસંઘો, વ્યાજ અને તેના દર વગેરેને લગતાં નિર્દેશો અવારનવાર કહે છે. સુલેમાન, અલમસુદી, અબુ-ઉયદ,^૨ વગેરે આરબ મુસાફરો અને વેપારીઓની નોંધમાંથી પણ અર્થતંત્રને લગતા ઉપયોગી અહેવાલો મળે છે. અલબેહુની, માર્કો પોલો તથા ઈબ્ન બતૂતાના પણ આ વિષય પરવેના ઉલ્લેખો ખાસ નોંધપાત્ર છે. જો કે છેલ્લા બેના ઉલ્લેખો અલબત્ત ઈ. સ. ૧૦૦૦ પછીના છે તો પણ આ સમય વિષે તેમાં એ નિર્દેશ કરેલો છે જ.

‘અભિધાન રત્નમાળા’ નામના ગ્રંથમાં ધાન્ય અને તેની જાતો, કઠોર અને તેના પ્રકારો, ફળ-મૂળ-વનસ્પતિ વગેરેનું વિસ્તૃત વર્ણન છે. આ સમયના મહાન ટીકાકાર મેઘાતિથિ શેરડી અને તેની જનાવટો, દૂધ અને તેમાંથી ઉત્પન્ન કરવામાં આવતી વિવિધ ચીજો વગેરેનું વિવરણ

કરે છે. મિત્રમિત્રના ‘પરિલાષા પ્રકાશ’ નામક ગ્રંથમાં પણ આ સમયના પાક, ઉદ્યોગ-ધંધા, વેપાર-વાણિજ્યની ખાસ વસ્તુઓ વગેરેની ચર્ચા કરવામાં આવી છે. ‘ઉપ-મિતિભવ પ્રપંચ કથા’માં ખેતીમાં વપરાતાં યાંત્રિક ઓગરોનું વર્ણન ઘણું રસપ્રદ કહેવાય. રાજશેખર કૃત ‘કાવ્યમીમાંસા’માં આર્થિક સ્થિતિ તથા વેપારને લગતી ઉપયોગી નોંધો છે. અમિપુરાણમાં શસ્ત્રો, ઝવેરાત, કિંમતી ધાતુઓનું ઉત્પાદન વગેરે તે સમયની સુઢકલા તથા ઉપલા વર્ગની ધનિકતા પર ખાસ પ્રકાશ પડે છે.

દક્ષિણ ભારતના શિલાલેખોના સંગ્રહ-ગ્રંથો, એપી-ગ્રાફિયા ઇન્ડિકાના ગ્રંથો, ઇન્ડિયન એન્ટીકવેરીના ગ્રંથો તથા સિક્કાઓના સંગ્રહો (રેપસન, ઈલિયટ વગેરે દ્વારા સંકલિત)માંથી પણ વિશેષ માહિતી પ્રાપ્ત થાય છે. ઉપ-રોક્ત સાધન-સામગ્રીને આધારે આ સમયની રાજકીય અને વહીવટી સ્થિતિનું ચિત્ર આશા અને ઉત્સાહપ્રેરક નહિ હોવા છતાં એ અર્થવ્યવસ્થાનું ચિત્ર જરૂર પ્રેરણાદાયી અને બોધપ્રદ કહી શકાય.

જમીન અને ખેતી :

‘અભિધાન રત્નમાળા’ના વિવરણ અનુસાર જમીનના ફળદ્રૂપ, ચરાવ, ઉત્તમ પ્રકારની, ઘાસવાળી, ઉજ્જડ અને રણપ્રદેશની-તેવા વિભાગો પાડવામાં આવ્યા હતા. જુદા જુદા પાકને લાયક જમીનનું પણ આ ગ્રંથમાં વર્ગીકરણ કરવામાં આવ્યું છે. આ વર્ગીકરણ પ્રમાણે દેશના જુદા જુદા પ્રદેશોમાં જુદા જુદા પાક ઉગાડવામાં આવતા જમીનના પ્રકાર તથા પાકની જાત પ્રમાણ ૩ થી ૬૦ સુધીનું જમીન-મહેસૂલ લેવાતું.^૩ બંગાળમાં થતા ‘શાલિ’ નામના ચોખા મોટા દાણાવાળા, ખૂબ સુગંધીદાર અને રાંધવામાં ઘણા સહેલા પડે તેવા હતા. તે ફક્ત ૬૦ દિવસમાં પાકી જતા.^૪ તે જ સતે પુન્દ્ર (ઉત્તર બંગાળ)માં

1. South Indian Inscriptions (S. I. I.)

2. Elliot and Dowson, Vol. I

3. S. I. I., Vol. III

4. Medhatithi on Manu

યતી શેરડી ખૂબ ફળદાર અને પુષ્કળ રસ આપનારી હતી.^૫ હાલ પાકતા લગભગ દરેક પ્રકારના અનાજ અને કઠોળનું વિવરણ ઉપર નિર્દેશિત સાધનોમાંથી મળે છે. મનુસ્મૃતિના ટીકાકાર મેઘાતિથિએ ૧૭ પ્રકારના અનાજ તથા દૂધની અનેક બનાવરોનો પોતાના ગ્રંથમાં ઉલ્લેખ કરેલો છે. કપુર અને અગરુને મેઘાતિથિ ઘણા કિંમતી પાક ગણે છે. ઉપમિતિલવ પ્રપંચ કથાના નિર્દેશ પ્રમાણે 'ગોશીર્ષ' નામનું ચંદનનું લાકડું ઘણું મૂલ્યવાન ગણાતું તથા તેની ખૂબ કિંમત ઊપજતી.^૬

આ યુગ દરમિયાન થતી સિંચાઈના પ્રકાર વિશે પણ સમકાલીન લેખકોએ નોંધપાત્ર દર્શાવે આપેલા છે. પવન-ચક્કી, ચામડાની ડોલ, તળાવ, નહેર, ઝરણાં વગેરે મારફત ખેતીને પોષણ આપાતું.^૭ સારી ખેતી માટે ઉત્તમ બિયારણ, શ્રેષ્ઠ પ્રકારનું ખાતર, પાણીનો જલ્દો, યાંત્રિક સાધનો વગેરેની પણ ઉપરોક્ત સાધનોએ ચર્ચા કરેલી છે. આરણ મુસાફરોએ ખાસ કરીને પશ્ચિમ ભારત (ગુજરાત)માં થતા પાક, ફળ, વનસ્પતિ વગેરેની શુશ્રુવતાની ભારે પ્રશંસા કરેલી છે. આ જ લેખકોના કથન અનુસાર ગુજરાતની ઢેરીઓ, તેનાં નાળીએરો, તરબૂચ, મધ વગેરેની પરદેશોમાં ભારે માગ રહેતી.^૮ મોટા ભાગની જમીન વ્યક્તિગત માલિકીની હતી. તેનું મુક્ત રીતે ખરીદ તથા વેચાણ થઈ શકતું. કોંકણમાંથી નાળીએર તથા કોંકણ અને મેસૂર પ્રદેશમાંથી ચંદન, લાકડું તથા વાંસ મોટા પ્રમાણમાં ઉત્પન્ન થતું. ગુજરાત, ખાનદેશ અને વરાડમાંથી મોટા પ્રમાણમાં રત્ન ઉત્પાદન થતું તથા ભદ્ર્ય જંદર મારફત તે પરદેશ જતું.^૯

ઉદ્યોગ-વંધા :

સમકાલીન સાધનોમાંથી ઉદ્યોગ-વંધા વિશે ખાસ માહિતી મળતી નથી. પરંતુ આ સમય પહેલાંનાં તથા આ સમય પછીનાં સાધનો કાપડ, ધાતુ, ઝવેરાત, સોનું, ચામડાં, જંગલની પેદાશ વગેરેનો નિર્દેશ કરે છે તે ઉપરથી આ કાળ દરમિયાન પણ આવા ઉદ્યોગો હશે તેમ

જાહેર અનુમાન થઈ શકે. પહેલા સૈકામાં પેરિપ્લસના ૧૩મા સૈકામાં માર્કો પોલોના તથા ૧૬મા સૈકામાં ટેવે-નીઅરના કથન પ્રમાણે ગુજરાત તથા દખ્ખણમાં કાપડ ઉદ્યોગ મુખ્ય હતો. પૈદન, તગારા, થાણા, વરંગલ, વરાડ, શુર્હાનપુર, દક્ષિણ ગુજરાત વગેરે કાપડ-ઉત્પાદનનાં અગ્ર-સનાં મથકો હતાં. ભારતીય કાપડ ઈરાન, તુર્કસ્તાન, અરબસ્તાન અને યુરોપના દેશોમાં નિકાસ થતું. માર્કો પોલો પૈદનનું મલમલના મોટા કેન્દ્ર તરીકે વિવરણ કરે છે. રાજશેખર, મેઘાતિથિ વગેરે લેખકો મલમલ, સુત-રાઉ, ગરમ, રેશમી, જીન વગેરેના વિવિધ કાપડનું ભસક-દાર વર્ણન કરે છે. તે ઉપરથી પણ દેખાય છે કે આ ઉદ્યોગની સ્થિતિ સારી હશે. કાંતણ અને વાણાટકામની પણ મહત્વના ગૃહઉદ્યોગો તરીકે મેઘાતિથિ નોંધ કરે છે.

સમકાલીન સાધનોમાં ધાતુ-ઉદ્યોગને લગતી કિંમતી માહિતી મળે છે. સોનું, તાંબું, પિત્તળ, જસત, ચાંદી, સોનું વગેરેનાં સાધનો તથા ચત્રોનો સાહિત્ય અવારનવાર નિર્દેશ કરે છે. સોરાષ્ટ્રમાં પિત્તળનો ઉદ્યોગ મુખ્ય હતો, જ્યારે જંગ (પૂર્વ જંગાળ)માં જસતનો ઉદ્યોગ ઘણો ધીકતો હતો. અમિપુરાણના વિવરણ પ્રમાણે સુપારક (સોપાર), જંગ, અંગ (મોંધિર અને ભાગલપુર પ્રદેશ) વગેરે પ્રદેશો તલવારોના ઉત્પાદન માટે પ્રસિદ્ધ હતા. ઈબ્ન હોકલના કથન પ્રમાણે સિંધનું દેખલ જંદર પણ તલવારના ઉત્પાદન માટેનું વિખ્યાત કેન્દ્ર હતું.^{૧૦} ચોલ સમ્રાટ રાજરાજ ૧લાએ તાંબેરના સુપ્રસિદ્ધ મંદિરમાં પિત્તળ, મિથધાતુ, ચાંદી અને સોનાની અનેક મૂર્તિઓ તથા કિંમતી વસ્તુઓ ભેટ આપેલી.^{૧૧} બેલારી, કર્નુલ, કૃષ્ણા નદીના પ્રદેશમાં હીરા તથા કિંમતી પથ્થરોની ખાણો હતી. માર્કો પોલો, ઈબ્ન બતુતા તથા ટેવેનીઅર આ ખાણોના હીરાની ખૂબ પ્રશંસા કરે છે.

અલિધાન રત્નમાળા, પરિભાષા પ્રકાશ, ઉપમિતિ-લવ પ્રપંચકથા તથા અમિપુરાણ જેવાં સમકાલીન સાહિત્યમાં હીરા, માણેક, મોતી, નીલમ, રતન, વિદૂર્ય વગેરે ઝવેરાતનું વર્ણન છે. એટલે અગાઉના યુગની માફક આ યુગમાં પણ ઝવેરાતનો ઉદ્યોગ સારી રીતે ખીલેલો હશે તેમ કહી શકાય. દેવગિરિ, માલખંડ,

5. Ibid

6. The Age of Imperial Kanawj, p. 399

7. Epigraphia Indica XIV, p. 182

8. Elliot & Dowson, Vol. I

9. The Rashtrakutas and their Times, p. 354

10. Elliot & Dowson Vol. I, p. 37

11. S. I. I. II, Tanjore Temple Inscription

પૈન વગેરે ઝવેરાતની નિકાસ કરવાનાં મુખ્ય મથકો હતાં. તાંબેર મંદિરના લેખના વિવરણ પ્રમાણે રાજગજ ૧લાએ મંદિરને જે કિંમતી બેઠા આપેલી તેમાં અનેક પ્રકારનાં ઝવેરાતનો પણ સમાવેશ થતો હતો.

મોઝો પોલોના વર્ણન પ્રમાણે દક્ષિણ ગુજરાત તથા ઉત્તર મહારાષ્ટ્ર ચામડાના ઉદ્યોગનાં મોટાં કેન્દ્ર હતાં. યાણા તથા ભરૂચમાંથી ચામડું અરબસ્તાન અને મધ્ય એશિયાના અન્ય દેશોમાં જતું. આ જ મુસાફરની નોંધ પ્રમાણે આ જ પ્રદેશોમાં ચામડાની રંગબેરંગી સાદડીઓ પરદેશ જતી. રૂપેરી અને સોનેરી ભરતકામથી મઢેલી પક્ષીઓ અને પશુઓની આકૃતિઓવાળી સાદડીઓ પરદેશીઓ માટે ખાસ આકર્ષણરૂપ હતી.^{૧૨} તેને ભારે કિંમત ઊપજતી. આ સમય દરમિયાન મૈસુર પ્રદેશમાં સારા પ્રમાણમાં હાથીઓ થતા હતા એટલે હાથીદાંતનો ઉદ્યોગ પણ આ પ્રદેશમાં વિકસ્યો હશે. દક્ષિણ ગુજરાત, કોંકણ, ખાનદેશ, મૈસુર વગેરેમાં જંગલના પેદાશને લગતા ધંધાઓનો પણ સાહિત્યિક સાધનોમાં ઉલ્લેખ છે.

વેપાર-વાણિજ્ય :

વેપાર-વાણિજ્યને લગતી ખાસ માહિતી સાધનો પૂરાં પાડતાં નથી. સુલેમાન, મસુદી, અલ-ઈદ્રીસી, અલબેરૂની, મોઝો પોલો, ઈબ્ન ખતુના જેવા પરદેશીઓ આ સમય અને આ પછીના સમયની વેપાર-વાણિજ્યની પ્રવૃત્તિઓની છૂટીછવાયી વિગતો નોંધે છે. તેમાં આંતરિક વેપારની વિગતો નહિવત્ છે, પરંતુ ચીન તથા મધ્ય એશિયાના દેશો સાથેના ભારતના વેપારની વિગતો ઠીક પ્રમાણમાં સાંપડે છે.^{૧૩} તીબેટમાંથી પસાર થતા માર્ગે ચીન તથા ભારત વચ્ચે મોટા પાયા પર વેપાર ચાલતો. મધ્ય એશિયા સાથે ખાસ કરીને દરિયાઈ માર્ગે વેપાર થતો. ભરૂચમાં ચીન તથા મધ્ય એશિયામાંથી માલ આવતો અને ત્યાંથી આ દેશોમાં માલની નિકાસ પણ થતી.^{૧૪} આ જ સમય દરમિયાન ખંભાતનો પણ મોટો

બંદર તરીકે ઉદય થયો. પરિણામે ભરૂચના વેપારને થોડુંક નુકસાન થયું. કલ્યાણ દખ્ખણનું મુખ્ય બંદર હતું. આ ઉપરાંત નવસારી, સોપારા, થાણા, દેભોલ, માલવણ વગેરે નાનાં અને સ્થાનિક બંદરો હતાં. સોંદાન (સંજન) પણ અગત્યનું બંદર હતું.

ઉપરોક્ત પરદેશીઓએ નિકાસ તથા આયાતની વસ્તુઓની યાદી પણ આપેલી છે. રૂ, સુતરાઉ કાપડ, મલમલ, ચામડાં, ગળી, સાદડીઓ, નાળાએર, ચંદનનું લાકડું, મલખારી લાકડું, કપુર, હાથીદાંત, સુગંધી પદાર્થો, પાન-સોપારી વગેરેની નિકાસ કરવામાં આવતી. બ્યારે ખજૂર, દારૂ, સીસું, કાચ, ચીની કાપડ, સોના અને ચાંદીના સિક્કાઓ, નૃત્ય અને સંગીતના જાણકાર છોકરા તથા છોકરીઓ, ગુલામો તથા વિવિધ પ્રકારના અશ્વો વગેરે મુખ્ય આયાત હતી. અણુ જૈયદના જણાવ્યા પ્રમાણે નિકાસની વસ્તુઓમાં કપુર, ચંદનનું લાકડું તથા સુગંધી પદાર્થોના એશિયાના દેશોમાં ભારે ભાવ ઊપજતા હતા. ચંદનનું લાકડું ૨૦૦ દીનારના મણુ લેખે વેચાતું હતું. કાચમાંસાના વર્ણન પ્રમાણે કામદુપ (આસામ)નું ચંદનનું લાકડું ઉત્તમ ગણાતું. ચામર તથા હાથીદાંત પણ ઉત્તમ ક્ષેટ્રીના થતા.^{૧૫} તેની પણ પુષ્કળ કિંમત ઊપજતી.

આયાતની વસ્તુઓમાં ભારત અશ્વો, કાચ, દારૂ તથા નૃત્ય કરતા છોકરા અને છોકરીઓની ભારે કિંમત ચૂકવતું હતું. રાજાઓ અને અમીરો ઉપરોક્ત વસ્તુઓના ભારે શોખીન હતા. અભિધાન રત્નમાળા ઈરાન, વનાયુ, કમ્બોજ, ખાદખ તથા સિંધ પ્રદેશના અશ્વોને ઉત્તમ ગણે છે. કપિસા (અફઘાન પ્રદેશ)નો દારૂ ભારતીય રાજાઓને ખાસ ગમતો.^{૧૬} ઈબ્ન સૈયદના કથન પ્રમાણે બસરામાંથી ખજૂર મોટા પ્રમાણમાં સિંધના દેભોલ બંદરે આવતી અને ત્યાંથી હિંદુસ્તાનમાં જતી. ચીની રેશમ આ યુગમાં પણ ભારતના ઉપલા વર્ગોમાં પ્રિય હતું. ‘ચિનાં-શુક’ શબ્દ અવારનવાર સમકાલીન સાહિત્યમાં મળે છે. આયાત નિકાસનાં મુખ્ય કેન્દ્રો તરીકે ભરૂચ, ખંભાત, કલ્યાણ, દેભોલ વગેરે હતાં.

(કમશ:)

12. The Rashtrakutas and their Times, p. 357

13. The Age of Imperial Kanawj, p. 401

14. Sulaman, Masudi and Al-Idrisi

15. Medhatithi

16. Abhithan-ratnamala

યુનિટ ટ્રસ્ટ - તેનું કાર્ય અને સિદ્ધિઓ

નિર્વહન કે. દવે

[અર્થશાસ્ત્ર વિભાગ, પાટણ આર્ટ્સ એન્ડ સાયન્સ કોલેજ, પાટણ]

હિંદુ નિયાનો દ્વારા પણ દેશ પછી તે અસ્પષ્ટિકસિત હોય કે વિકસિત હોય પણ તે આર્થિક વિકાસ સાધવા માટે પ્રયત્ન કરે જ છે. વિકાસ કરવા માટે દ્વારા પણ દેશની સરકારને ઘણું જ ખર્ચ કરવું પડે છે. તેમજ યુદ્ધમાં સંડોવાયેલા દેશ માટે સંરક્ષણ પાછળ પણ ખર્ચ કરવાની જરૂર રહે છે. તેથી તે દેશ આવકનાં સાધનોની તપાસ કરે છે. આવકનાં સાધનોમાં આંતરિક ખચ અને બાહ્યખચત યા વિદેશી સહાયનો સમાવેશ થાય છે. ભારત પણ એક અસ્પષ્ટિકસિત દેશ છે. ભારતને રાજકીય સ્વતંત્રતા મળ્યે ૧૭ વર્ષનાં વહાણાં વાઈ ગયાં છે. પણ તેને આર્થિક સ્વતંત્રતા યા આત્માદી મેળવવામાં પૂરેપૂરી સફળતા મળી નથી. ભારતે જો તેની સ્વતંત્રતા ટકાવી રાખવી હશે, પરદેશી હુમલાખોરોથી દેશનું રક્ષણ કરવું હશે, લોકશાહીને સફળ બનાવવી જ હશે તો આર્થિક સદરતા પ્રાપ્ત કર્યા વગર આગળ નહિ વધી શકે. વળી ભારત ગામડાઓનો બનેલો છે. ઓછી આવક મેળવનારાઓની સંખ્યા વધુ છે. તેથી આંતરિક ખચત દ્વારા જો તે આવક એકઠી કરવા માગતો હોય તો તેણે નાની બચતોને આકર્ષવાનાં યોગ્ય પગલાંઓ ભરવાં જોઈએ. બચતો દ્વારા યોગ્ય પ્રમાણમાં નાણાં મેળવી જો તેનું ઉદ્યોગમાં મૂકીરોકાણ થાય તો દેશનો ઝડપી આર્થિક વિકાસ થઈ શકે તેમ છે. યુનિટ ટ્રસ્ટ (Unit Trust) પણ નાની બચતો વધુ ને વધુ મેળવવાનો એક સરકારનો એક સફળ પ્રયાસ છે.

ભારત જેવા અસ્પષ્ટિકસિત દેશના આર્થિક વિકાસના માર્ગની આડે યુદ્ધકીય કટોકટી, વસ્તીવધારો, ભાવવધારો, અન્નસમસ્યા, સંગ્રહખોરી, નફાખોરી, વગેરે અનેક પ્રશ્નો ખડા થયેલા છે. આ બધાને દૂર કરીને જ આર્થિક વિકાસ શક્ય બનાવી શકાય. દેશની રાષ્ટ્રીય આવકમાં વધારો થાય તો જ માથાદીડ આવક વધે. આપણી યોજનાઓનો પણ મુખ્ય ઉદ્દેશ ઉત્તરોત્તર રાષ્ટ્રીય આવકમાં વધારો કરવાનો છે. ત્રીજી યોજનાનાં પહેલાં ચાર વર્ષ દરમિયાન રાષ્ટ્રીય આવકનો દર ૫.૬% -

નો મનાય છે બ્યારે ચોથી યોજનામાં ૬.૫ % જેટલો રહેશે તેવો અંદાજ છે. બીજી યોજનાને અંતે રાષ્ટ્રીય આવકના ૮.૩% જેટલી બચત થઈ હતી. ત્રીજી યોજનામાં ૧૧.૫% જેટલી બચત થશે તેવી ધારણા છે. બ્યારે ચોથી યોજનામાં ૧૬.૫% જેટલી બચત મેળવી શકાશે તેવો અંદાજ છે. દેશના વિકાસ માટે નાણા ઊભા કરવા માટે આંતરિક બચતનું મહત્ત્વ ખૂબ જ છે. બાહ્યબચત યા વિદેશી સહાય દ્વારા યોજનાઓ માટે નાણાં મેળવવાં એ સલાહભર્યું નથી.

આપણી સરકાર લઘુબચત માટે પ્રયાસો કરી રહી છે. ૧૯૬૦-૬૧માં રૂ. ૧૦૬ કરોડની, ૧૯૬૧-૬૨ માં રૂ. ૮૭ કરોડની, ૧૯૬૨-૬૩ રૂ. ૭૫ કરોડની અને ૧૯૬૩-૬૪માં રૂ. ૧૩૨ કરોડની બચત કરવામાં આવી હતી. આ ઉપરાંત સરકારે અનેક પગલાંઓ લીધેલાં છે. રીઝર્વ બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયાની એક તપાસ પ્રમાણે આપણા દેશમાં થાપણની રકમ અને થાપણનાં ખાતાઓની સંખ્યામાં ઉત્તરોત્તર વધારો થયેલો માલૂમ પડે છે. એપ્રિલ ૧૯૬૧થી માર્ચ ૧૯૬૩ દરમિયાન થાપણ ખાતાઓની સંખ્યા ૬૧.૧૪ લાખથી વધીને ૭૫.૮૦ લાખ જેટલી થઈ હતી. વ્યક્તિગત ડિપોઝિટની સંખ્યામાં પણ વધારો માલૂમ પડે છે. આ ઉપરાંત વ્યાપારી બેન્કો તેમજ પોસ્ટ અને તારટપાલ વિભાગના બચત ખાતામાં વધારો માલૂમ પડે છે. તેઓ પણ એજન્ટો નીમીને નાની બચતો વધારવા માટે અથાક પ્રયત્નો કરી રહ્યાં છે. સરકાર તરફથી National Savings Commissionerનું ખાતું ખોલવામાં આવ્યું છે. અને હમણાં ૧૯૬૪ના ફેબ્રુઆરી માસમાં સ્થાપવામાં આવેલી સંસ્થા યુનિટ ટ્રસ્ટ પણ નાની બચતો એકઠી કરવામાં એક નવું આકર્ષણ જમાવે છે.

આ બંને નાણાકીય સંસ્થા-યુનિટ ટ્રસ્ટ-સ્થાપવાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ એ છે કે ઓછી અને મધ્યમ આવકવાળા વર્ગને સલામત જગ્યાએ રોકાણ કરી શકે તેવી તક પૂરી પાડવી. આ સંસ્થાની સ્થાપના માટે બે વર્ષ પહેલાં

ચર્ચાવિચારણા કરવામાં આવી હતી. આપણા માણ નાણાપ્રધાન શ્રી. ટી. ટી. કૃષ્ણમાયારીને આ સંબંધી વિચાર આવ્યો. ત્યાર પછી આ બાબત રીઝર્વ બેંકના ગવર્નરને સોંપવામાં આવી. અનેક પ્રકારની ચર્ચાઓ પછી ડિસેમ્બર ૧૯૬૩માં યુનિટ ટ્રસ્ટ ઓફ ઇન્ડિયા એક્ટ પસાર કરવામાં આવ્યો. ૧૯૬૪ની ફેબ્રુઆરીમાં યુનિટ ટ્રસ્ટની બોર્ડ ઓફ ટ્રસ્ટીઝની નિમણૂક કરવામાં આવી અને ૧લી જુલાઈ ૧૯૬૪થી યુનિટ ટ્રસ્ટ ચોતાનું કામકાજ શરૂ કર્યું અને યુનિટો વેચવાની શરૂઆત કરી. તે વખતે રૂ. ૧૦નો એક યુનિટ તેમ ભાવ નક્કી કરવામાં આવ્યો. ૭ અડવાડિયા સુધી તે ભાવ કાયમ રહેશે તેવી બહુધરી આપવામાં આવી. આપણે ત્યાં મૂડી-રોકાણ કરવા માટે બીજા Investment Trusts છે. પણ આ યુનિટ ટ્રસ્ટની ખાસ વિશિષ્ટતાઓ નીચે પ્રમાણે છે.

(૧) પ્રજા પાસેથી તે જોખમ ઓછું કરે છે. તેની જવાબદારી લે છે.

(૨) નાણા રોકનારને કાયમ માટે સ્થિર આવક મળી રહે છે.

(૩) યુનિટોનું વેચાણ ખુદ ટ્રસ્ટને કરી શકાય છે.

ઉપર બતાવેલી વિશિષ્ટતાઓમાં ત્રીજી વિશિષ્ટતા મહત્વની છે કારણ કે જે વ્યક્તિને યુનિટ ખરીદ્યા પછી ના પસંદ હોય તો તે તેનું વેચાણ યુનિટ ટ્રસ્ટને કરી શકે છે. ટ્રસ્ટ તેના કરાવેલા ભાવે પરત લે છે. બીજી ક્ષેત્ર પણ નાણાકીય સંસ્થામાં આ જાતની સવલત નથી. અને તેથી તે ભવિષ્યમાં વધુ લોકપ્રિય બનશે એમ લાગે છે. આ ઉપરાંત બીજી કેટલીક ખાસ સવલતો પણ નાણા રોકનારને મળે છે. બધા સીધા કરવેરાઓમાંથી તેને મુક્તિ મળે છે. રૂ. ૧૦૦૦ સુધીની ડિવિડન્ડની આવક, વ્યક્તિગત યુનિટ ધરાવનાર આવક-વેરાને પાત્ર બનતો નથી. કુલ આવક, શરૂઆતની મૂડી અને યુનિટ ટ્રસ્ટની મૂડી વચ્ચે સપ્રમાણ વહેંચવામાં આવે છે. યુનિટને મૂડી ફાળવવા માટે આપેલી રકમના ૫૦% થી વધુ વહીવટી ખર્ચ માટે લઈ શકાય નહિ. યુનિટ મૂડીની ફાળવેલ રકમની ૯૦% આવક યુનિટ હોલ્ડરોને ડિવિડન્ડ તરીકે વહેંચવામાં આવે છે.

આ ઉપરાંત આ સંસ્થાનું નોંધનીય તત્ત્વ એ છે કે બ્રિટનના યુનિટ ટ્રસ્ટના આધારે આ સંસ્થાની સ્થાપના કરવામાં આવેલી છે. કાયદા દ્વારા જાહેર ક્ષેત્રમાં સ્થાપવામાં આવેલી એવી આ સંસ્થાની પ્રારંભિક મૂડી (initial capital) રૂ. ૫ કરોડની હતી. તેમાં જાહેર નાણાકીય સંસ્થાઓ જેવી કે રીઝર્વ બેંક રૂ. ૨૩ કરોડ, રેલ્વે બેંક ઓફ ઇન્ડિયા રૂ. ૭૫ લાખ, લાર્ડ્સ ઇન્સ્યુરન્સ કંપર્પોરેશન રૂ. ૭૫ લાખ, તેમજ શેકયુલ બેંક રૂ. ૧ કરોડનો ફાળો આપેલો છે. વહીવટી-તંત્ર અને ટ્રસ્ટીઓની વિવિધ ફરજો માટે બોર્ડ ઓફ ટ્રસ્ટીઝની નિમણૂક કરવામાં આવી છે. રીઝર્વ બેંક દ્વારા તેના વહીવટ માટે એક ચેરમેન, તેમજ એક એક્ઝીક્યુટિવની નિમણૂક કરવામાં આવી છે. બીજી સંસ્થાઓ પણ તેની સાથે જોડાયેલી છે. એક્ઝીક્યુટિવ કમિટીની નિમણૂક થયેલી છે અને તે સામાન્ય વ્યાપારી સિદ્ધાંતો અનુસાર કામકાજ ચલાવે છે. રીઝર્વ બેંક તેને અવારનવાર યોગ્ય સૂચનાઓ આપે છે.

હવે, યુનિટ ટ્રસ્ટના ભાવ અને વેચાણની તરફ દૃષ્ટિપાત કરીએ. ૧લી જુલાઈ ૧૯૬૪થી તેણે રૂ. ૧૦નો એક યુનિટ લેખે વેચાણની શરૂઆત કરી હતી. ૧૦ યુનિટ કરતાં ઓછા યુનિટ ખરીદાતા નથી કારણ કે તેનો વહીવટી ખર્ચ ભારે પડી જાય છે. શરૂઆતનાં ૭ અડવાડિયાં સુધી એક યુનિટનો રૂ. ૧૦ ભાવ રાખવામાં આવ્યો હતો. ત્યાર પછી ટ્રસ્ટ તેનો રોજબરોજનો ભાવ નક્કી કરે જ જાય છે. ૧૫મી નવેમ્બર ૧૯૬૪ થી યુનિટો ખરીદવાનું કામ પણ સંસ્થાએ શરૂ કર્યું છે. નક્કી કરેલા ભાવે તે યુનિટોનું વેચાણ કરે પણ છે અને ખરીદે પણ છે.

લગભગ એક વર્ષના તેના કામકાજ દરમિયાન નીચે પ્રમાણે ખરીદ-વેચાણના ભાવોમાં ફેરફાર થયેલા માલૂમ પડે છે.

તારીખ યુનિટનો વેચાણભાવ યુનિટનો ખરીદભાવ
૩૦-૧-૬૫ રૂ. ૧૦-૫૫ ન. પૈ. રૂ. ૧૦-૦૫ ન. પૈ.
૧૩-૨-૬૫ રૂ. ૧૦-૬૦ ન. પૈ. રૂ. ૧૦-૧૦ ન. પૈ.
૧-૧૧-૬૫ રૂ. ૧૦-૧૫ ન. પૈ. રૂ. ૧૦-૦૦ ન. પૈ.

આમ યુનિટોના ભાવોમાં દેશમાં પ્રવર્તતી પરિ-

સ્થિતિ અનુસાર વધ-ઘટ થયે જ નય છે. અત્યાર સુધી મળેલા અહેવાલ મુજબ યુનિટ ધરાવનાર વ્યક્તિઓની સંખ્યા સવાલાખ કરતાં પણ વધુ થાય છે અને દિન-પ્રતિદિન તેમાં વધારો થતો જાય છે.

દ્રાઈ પણ કંપનીના શેર ખરીદવા કે યુનિટ ટ્રસ્ટના યુનિટ ખરીદવા તે એક વ્યક્તિ માટે પસંદગીનો પ્રશ્ન છે. સામાન્ય રીતે અત્યાર સુધી લોકો કંપનીના શેરોમાં મૂડીરોકાણ કરે છે. પણ ટ્રસ્ટની સ્થાપના થયા પછી તેના યુનિટો નાના અને મધ્યમ આવકવાળા લોકો માટે ઘણા જ આકર્ષક બન્યા છે. વળી નાના અને મધ્યમ આવકવાળા રોકાણકારો સ્વભાવે ‘સ્થિતિચુસ્ત’ અને રક્ષણપ્રિય હોય છે. સલામત અને સ્થિર આવક ન્યાં થતી હોય ત્યાં રોકાણ કરવાનું પસંદ કરે છે. નાણાની જરૂરત હોય ત્યારે સહેલાઈથી મેળવી શકાય તેવી સંસ્થા-માં રોકાણ કરવાનું પસંદ કરે છે. યુનિટ ટ્રસ્ટ આ બધી જ સયવડો આપે છે. દ્રાઈ પણ કંપનીના શેર ખરીદવાથી આટલા લાભ મળતા નથી. આ ઉપરાંત શેર ખરીદવાની અટપટી વિધિ અને શેરબજારની અ-જ્ઞાનતાને લીધે દ્રાઈ પણ વ્યક્તિને તેમાં રોકાણ કરવાની બાધ ઇચ્છા થતી નથી. તેને રોજબરોજના ભાવો તરફ નજર નાખવી પડે છે. મધ્યમ આવકવાળાને આ અનુકૂળ આવતું નથી. અને તેથી યુનિટ ટ્રસ્ટ તેમના માટે વધુ આકર્ષક છે. આ બતની સંસ્થા ઇંગ્લેન્ડ અને અમેરિકા જેવા વિકસિત દેશોમાં પણ અસ્તિત્વ ધરાવે છે. લંડનમાં તે યુનિટ ટ્રસ્ટ તરીકે અને અમેરિકામાં મ્યુચ્યુઅલ ફંડ (Mutual Fund) તરીકે ઓળખાય છે. ૧૯૬૩માં યુનિટ ટ્રસ્ટની આવક રૂ. ૫૦૦ કરોડની હતી. અને યુનિટ ખાતાઓની સંખ્યા ૧૦ લાખની હતી. અમેરિકામાં ૧૯૬૩માં રૂ. ૧૨૦ અબજ નેટલી આવક થઈ હતી અને સાઠ લાખ નેટલાં ખાતાઓ હતાં. આમ અમેરિકા દુનિયાના બધા દેશોમાં મોખરે છે. ભારતે તો તેમાં હલુ શરૂઆત જ કરી છે.

આ સંસ્થાની સ્થાપના થયે લગભગ ૧૩ વર્ષ કરતાં વધુ સમય થઈ ગયો છે. તેથી આટલા ટૂંકા ગાળામાં તેણે જે સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત કરી છે. તે હવે આપણે જોઈએ. ૩૦મી જૂન ૧૯૬૫ના દિને તેના કામકાજના પૂરા થતા એક વર્ષ પછી હાલના યુનિટ ટ્રસ્ટના ચેરમેન શ્રી આર.

એસ. ભટ્ટના ટૂંકા અહેવાલ ઉપરથી આપણને તેની સફળતા અંગે થોડીક માહિતી પ્રાપ્ત થાય છે. શરૂઆતના દોઢ મહિનાના સમય દરમિયાન ટ્રસ્ટના કુલ અરજદારોની સંખ્યા ૧,૨૬,૬૫૩ હતી. તેમાંથી ૧,૨૬,૫૪૧ નેટલી અરજીઓ ખાનગી વ્યક્તિઓની હતી અને ૧૧૨ નેટલી અરજીઓ કોર્પોરેશનો તરફથી હતી. આ સમય દર-મિયાન રૂ. ૧૭૭૩૮ કરોડ નેટલી મૂડી ઊભી કરી શકાઈ હતી. ૩૦મી જૂને આ અરજદારોની સંખ્યામાં વધારો માલૂમ પડે છે તેની સંખ્યા લગભગ ૧,૩૪,૭૨૪ નેટલી હતી. તેનાથી ઊભી થએલી મૂડી રૂ. ૧૯.૧૩ કરોડ નેટલી થવા જાય છે. એટલે કે લગભગ વ્યક્તિ દીક રૂ. ૧૩૦૦નું રોકાણ થએલું માલૂમ પડે છે. મોટા ભાગના યુનિટો આપણે આગળ જોઈ ગયા તે પ્રમાણે તેના શરૂઆતના ભાવ રૂ. ૧૦ પ્રમાણે વેચાયા હતા. ત્યાર પછી ભાવમાં વધારો થવાથી ઓછા-વત્તા પ્રમાણમાં વેચાયા છે. યુનિટ સ્ટીમની કલમ ૭(૧) પ્રમાણે યુનિટોની પુનઃખરીદી (Repurchase) પણ ૧૬મી નવેમ્બર ૧૯૬૪થી કરવામાં આવે છે. ૩૦મી જૂન સુધીના તેના એક વર્ષના કામકાજ દરમિયાન તેની પાસે પુનઃખરીદીની ૩૧૩૦ અરજીઓ આવી હતી. જુદા જુદા ભાવે ટ્રસ્ટે યુનિટોની પુનઃખરીદી કરેલી છે અને લગભગ રૂ. ૪૦-૫૦ લાખ નેટલી રકમ યુનિટ ધરાવનારાઓને ભરપાઈ કરેલી છે. અમેરિકા અને ઈંગ્લેન્ડની અંદર આ પુનઃખરીદી કુલ કિંમતના ૫% થી ૭% નેટલી છે. ન્યારે ભારતમાં તેનું પ્રમાણ લગભગ ૨-૧% નેટલું છે. આ આંકડા ખતાવે છે કે લોકો લાંબા ગાળા માટે મૂડીરોકાણ કરવા તૈયાર છે. એક વર્ષના અંતે ટ્રસ્ટે યુનિટ ધરાવનારોઓને તેની આવકના પ્રમાણે વ્યાજની થોડી વહેંચણી કરેલી છે. ખોર્ડ ઓફ ટ્રસ્ટીઝે રૂ. ૧૦ના એક યુનિટનું ૬૧ ન.પૈ. વ્યાજ બહેર કર્યું હતું અને આપી પણ દીધું છે. તે લગભગ ૬% કરતાં વધુ થવા જાય છે. લવિબ્યમાં તેની કાર્યક્ષમતા વધારીને હલુ ૩% વધુ અપાશે એવી આશા છે.

યુનિટ ટ્રસ્ટની રોકાણનીતિ જોઈએ તો ટ્રસ્ટનું ધ્યેય જોમ બને તેમ ખાનગી કંપની તેમજ સરકારી કંપની-ઓની સધ્ધર જમીનગીરીઓ અને શેરોમાં સલામત રીતે વાજબી વળતર મળે તે માટેનું હતું. એક વર્ષના ગાળા

દરમિયાન ટ્રસ્ટે તેનું મૂડીરોકાણ લગભગ ર૫૦ જેટલી સલામત કંપનીઓમાં તેમની જામીનગીરીઓ તેમજ ડિબેન્ચર્સ ખરીદીને કરેલું છે જે નીચે પ્રમાણે છે:

	રૂ. કરોડમાં	કુલ ટકા
ઑર્ડિનરી શેરોમાં	૯૦૫	૩૮.૭
પ્રેફરન્સ શેરોમાં	૧૦૯	૭.૭
ડિબેન્ચર્સમાં	૯૦૩	૩૭.૯
જાહેર કોરપોરેશનોના બોન્ડમાં	૦૦૭	૨.૯
એડવાન્સ ડિપોઝિટ-ડિબેન્ચર		
ખરીદવા માટે	૦૦૭	૨.૮
કૉલ અને ટર્મ ડિપોઝિટ	૨૦૫	૧૦૦.૦
	૨૪૦.૬	૧૦૦.૦

આમ ટ્રસ્ટનું કુલ મૂડીરોકાણ રૂ. ૨૪૦.૬ કરોડ જેટલું છે. એક વર્ષ પછી તેને એક વધુ છૂટછાટ પણ આપી છે કે યુનિટો ત્રીજા માણસના નામે પણ ચઢાવી શકાશે અને વ્યાપારી બેન્કો મર્યાદામાં રહીને તેના ઉપર ધીરાણ પણ કરશે.

યુનિટ ટ્રસ્ટની સ્થાપના થયે લગભગ દોઢ વર્ષ જેટલો સમય થયો છે. શરૂઆતથી જ તે લોકપ્રિય સંસ્થા બની છે તેથી ભારતમાં તેનું લાવિ ઉજ્જવળ છે પણ તેનો આધાર નીચેના બે સંજોગો ઉપર છે. (૧) લોકોની બચત કરવાની શક્તિ અત્યારે હાલ છે તે જ દરે આલુ રહેતી જોઈએ અને ભવિષ્યમાં તેમાં વધારો થવો જ જોઈએ તો જ લાવિ ઉજ્જવળ છે. (૨) યોથી યોજનામાં આપણે પ્રચંડ વિકાસ કાર્યક્રમ અમલમાં મૂકવાના છીએ. લોકોની આવકમાં વધારો થશે અને તેથી બચતમાં વધારો થશે તો જ આ સંસ્થા સફળતા પ્રાપ્ત કરી શકશે. આ ઉપરાંત તેની સફળતા માટે કાર્યક્ષમ વહીવટીતંત્રની જરૂર છે. યુનિટ ધરાવનારાઓને વધુ સગવડો મળે માટે ટ્રસ્ટે આ વર્ષ બે નવી ઑફિસો અતુલ્ય કલકત્તા અને મદ્રાસમાં ખોલેલી છે. જેમ જેમ તેનું કાર્ય વિસ્તરતું જશે તેમ વધુ ઑફિસો પણ ભવિષ્યમાં ખોલવામાં આવશે એવી આશા રાખવામાં આવે છે. યુનિટ ટ્રસ્ટ

યુનિટ વેચનારા, ખરીદનારા, નવા દાખલ થતા અને રિયર રહેતા એવા દરેક આહોકોનું હિત સાધે છે. મોટા શહેરો અને ગ્રામવિસ્તારોમાં વધુ બચત થાય તે માટે પ્રયાસો થઈ રહ્યા છે. આ માટે સંયોગી અભિગમ (Approach)ની વધુ જરૂર છે. બચત યોજનાઓ અને યુનિટ ટ્રસ્ટના પ્રચાર કાર્ય માટે તાજેતરમાં મધ્યસ્થ સરકારે Saving Mobilisation Board (સેવિંગ મોબીલાઇઝેશન બોર્ડ)ની રચના કરી છે. આ બચત ફક્ત ઉત્પાદક હેતુઓ માટે જ વપરાવી જોઈએ. રીઝર્વ બેન્ક ઑફ ઇન્ડિયા પણ વારંવાર આ ટ્રસ્ટને સલાહ-સૂચનો અને મદદ પણ કરે છે. યુનિટ ટ્રસ્ટના હાલના ચેરમેન શ્રી આર. એસ. ભટ્ટ અનુભવી અને બાહોશ કાર્યકર્તા છે. તેઓ પણ તેમના અહેવાલમાં જણાવે છે કે યુનિટ ટ્રસ્ટ યોથી પંચવર્ષીય યોજનામાં ઝડપી આર્થિક વિકાસ માટે જરૂરી નાણાકીય સાધનો દેશને ઊભાં કરી આપશે અને યોગ્ય મદદ પણ કરશે તેવી આશા રાખતા કહે છે.

‘It is hoped that the Small and Medium Income Groups will take increasing interest in and lend their support to the Unit Trust Movement which while ensuring a good return on their Investment makes available resources for rapid industrial development under the fourth five year plan.’

અંતમાં સંસ્થાએ અપનાવેલા સૂત્ર દ્વારા જ લેખની સમાપ્તિ કરીએ. સુવિનિયોગાત્ સમૃદ્ધિઃ।

સંદર્ભ ગ્રંથોની યાદી

(૧) યુનિટ ટ્રસ્ટ શું છે? (પરિચય પુસ્તિકા)

લેખક: શ્રી આર. એસ. ભટ્ટ

(૨) Statement by Shri R. S. Bhatt, Chairman, Unit Trust of India, to the contributors to the initial capital of the Trust and Unit-holders.

વ્યક્તિગત સત્યાગ્રહ

જયકુમાર આર. શુક્લ

[રાજ્યશાસ્ત્ર વિભાગ, એચ. કે. આર્ટ્સ કૉલેજ, અમદાવાદ]

પ્રિ ઇશ સરકારે ભારતની પ્રજાની સંમતિ વિના ભારતને બીજા વિશ્વવિગ્રહમાં મોકલ્યું, તેના વિરોધમાં પ્રતિભાંધી કોંગ્રેસી પ્રધાનમંડળોએ ૧૯૩૯માં રાજીનામાં આપી દીધાં. ત્યાર બાદ ૧૯૪૦માં રામગઢ મુકામે ભરાએલા કોંગ્રેસના અધિવેશનના પ્રમુખપદે શ્રી એમ. એન. રૉયની સામે મૌલાના અબુલ કલામ આઝાદ પ્રચંડ બહુમતીથી ચૂંટાઈ આવ્યા. રામગઢ અધિવેશનમાં યુદ્ધવિરોધની કોંગ્રેસની નીતિ ઘડી કાઢવા માટે જોરદાર દલીલો કરવામાં આવી; પરંતુ મહાત્મા ગાંધી પોતાની વિરોધી પ્રિટિશ સરકારને એકદમ મુશ્કેલીમાં મૂકવા માગતા ન હતા. તેમણે લગભગ એક વર્ષ સુધી ચિંતન કર્યા બાદ વ્યક્તિગત સત્યાગ્રહ અને યુદ્ધવિરોધની નીતિનો અમલ કરવાની સંમતિ આપી હતી. તે દરમિયાન ગાંધીજીએ પ્રિટિશ સરકાર સમક્ષ ફેટલાક વિકલ્પો રજૂ કરી, ભારતને સ્વતંત્ર જાહેર કરવાનું સમજાવવાના પ્રયત્નો કરી જોયા પરંતુ સરકારે તે બાબતની અવગણના કરી હતી. ભારતની બંધારણ સભાએ ઘડેલું બંધારણ આપવાનું કહેવામાં આવ્યું, પરંતુ તે બાબત પણ હસી કાઢવામાં આવી. ભારતને તે જ સમયે સ્વતંત્ર જાહેર કરવામાં આવે તો, સરકારને સશસ્ત્ર સહકાર આપવાની પણ દરખાસ્ત મૂકવામાં આવી હતી. તે દરખાસ્તનો પણ અસ્વીકાર કરવામાં આવ્યો હતો. છેવટે સરકાર તરફથી ટોર્ષ પણ જાતનો સહકાર મળતો ન હોવાને કારણે ગાંધીજીએ વ્યક્તિગત સત્યાગ્રહ કરવાનું નક્કી કર્યું હતું. સરકાર સમક્ષ એવી પણ માગણી રજૂ કરવામાં આવી હતી કે ભારતને અહિંસક રીતે તેની યુદ્ધ-વિરોધી નીતિનો પ્રચાર કરવાની છૂટ આપવામાં આવે; સરકારના યુદ્ધખોર પ્રયત્નોનો અસહકાર કરવાનો પ્રચાર કરવા દેવામાં આવે તો કોંગ્રેસ સવિનય કાનૂનભંગનો કાર્યક્રમ મોકદ રાખે. આ માગણીઓ સ્વીકારાવવા ગાંધીજી તા. ૨૭મી અને ૩૦મી સપ્ટેમ્બર, ૧૯૪૮ના દિવસોએ વાઈસ-રૉય લૉર્ડ લિનલિથગોને મળ્યા, પરંતુ તે

ફગાવી દેવામાં આવી.

હવે ગાંધીજી અને કોંગ્રેસ સમક્ષ સત્યાગ્રહ શરૂ કરવા સિવાય અન્ય કોઈ માર્ગ ન હતો. આખા દેશમાં શિસ્તબદ્ધ સત્યાગ્રહ યોજવાની જવાબદારી કોંગ્રેસે ગાંધીજીને સોંપી હતી. આ ચળવળ જીવી રીતે શરૂ કરવી અને તેને કેવું સ્વરૂપ આપવું તે બાબતની ચાકસ યોજના ગાંધીજી પાસે હતી. છતાં પણ આ ચળવળ વિના ચાલી શકે તો ચલાવી લેવા મહાત્માજી આતુર હતા. તેથી જ કદાચ તેમણે તેનો આરંભ કરવાનો નિર્ણય કરતાં એક વર્ષ લીધું હતું. આ ચળવળમાં ગાંધીજી જાતે લાગ લેવાના ન હતાં. જે તે ઉપવાસ પર ભિતરે તો ચળવળનું આંતરરાષ્ટ્રીય મહત્ત્વ વધી જાય; આખી થે ચળવળ આમજનતાની અને રાષ્ટ્રવ્યાપી બની જાય. તેમ કરી ગાંધીજી પ્રિટિશ સરકારની મુશ્કેલીઓ, યુદ્ધ સમયે વધારવા માગતા ન હતા. તે બતાવે છે કે મહાત્માજીને તેમના પ્રત્યે ખૂબ સહાનુભૂતિ હતી.

પ્રથમ સત્યાગ્રહી તરીકે ગાંધીજીએ શ્રી વિનોબા ભાવેની પસંદગી કરી હતી. ગાંધીજીને વિનોબાનાં સત્યાગ્રહી તરીકેનાં ઉચ્ચ ધોરણો માટે અત્યંત શ્રદ્ધા હોવાને કારણે જ, તે સ્થાન માટે કોંગ્રેસ પ્રમુખ કે તેમના નિકટના અન્ય અગ્રણી કાર્યકરોને બદલે વિનોબાને પસંદ કરવામાં આવ્યા હતા. વિનોબા પહેલેથી જ રચનાત્મક કાર્યમાં પડેલા હતા. વળી તેમને પ્રખ્યાત થવાનો શોખ ન હતો અને તેથી જ તે સમયના કોંગ્રેસ કારોબારીના ફેટલાક સભ્યો પણ તેમને ઓળખતા ન હતા. ગાંધીજીને વિનોબા માટે માન હતું, અને તેમને એક આદર્શ સત્યાગ્રહી તરીકે જોતા હતા. તેમની પસંદગીની જાહેરાત કરતાં તેમણે કહ્યું હતું, 'તે મારાથી બીજા નંબરના અહિંસાના પ્રત્યેક છે...તે એક જ સ્થાને રચનાત્મક કાર્યમાં દટાઈ ગયેલા છે. તેમનામાં મારા કરતાં વધારે એકાગ્ર શક્તિ રહેલી છે. યુદ્ધવિરોધની તેમની નીતિ અહિંસામાંથી જન્મી છે.' વિનોબા પછીના વ્યક્તિગત સત્યાગ્રહી તરીકે

દરમિયાન ટ્રસ્ટે તેનું મૂડીરોકાણ લગભગ ર૫૦ જેટલી સલામત કંપનીઓમાં તેમની જમીનગીરીઓ તેમજ ડિબેન્ચર્સ ખરીદીને કરેલું છે જે નીચે પ્રમાણે છે:

	રૂ. કરોડમાં	કુલ ટકા
ઑડિનરી શેરોમાં	૯.૫	૩૮.૭
પ્રેફરન્સ શેરોમાં	૧.૯	૭.૭
ડિબેન્ચર્સમાં	૯.૩	૩૭.૯
જાહેર કોરપોરેશનોના બોન્ડમાં	૦.૭	૨.૯
એડવાન્સ ડિપોઝિટ-ડિબેન્ચર		
ખરીદવા માટે	૦.૭	૨.૮
કૉલ અને ટર્મ ડિપોઝિટ	૨.૫	૧૦.૦
	૨૪.૬	૧૦૦.૦

આમ ટ્રસ્ટનું કુલ મૂડીરોકાણ રૂ. ૨૪.૬ કરોડ જેટલું છે. એક વર્ષ પછી તેને એક વધુ છૂટછાટ પણ આપી છે કે યુનિટો ત્રીજા માણસના નામે પણ ચૂકવી શકાશે અને વ્યાપારી બેન્કો મર્યાદામાં રહીને તેના ઉપર ધીરાણ પણ કરશે.

યુનિટ ટ્રસ્ટની સ્થાપના થયે લગભગ દોઢ વર્ષ જેટલો સમય થયો છે. શરૂઆતથી જ તે લોકપ્રિય સંસ્થા બની છે તેથી ભારતમાં તેનું ભાવિ ઉજ્જવળ છે પણ તેનો આધાર નીચેના બે સંજોગો ઉપર છે. (૧) લોકોની બચત કરવાની શક્તિ અસારે હાલ છે તે જ દરે ચાલુ રહેતી જોઈએ અને લવિષ્યમાં તેમાં વધારો થવો જ જોઈએ તો જ ભાવિ ઉજ્જવળ છે. (૨) ચોથી યોજનામાં આપણે પ્રચંડ વિકાસ કાર્યક્રમ અમલમાં મૂકવાના છીએ. લોકોની આવકમાં વધારો થશે અને તેથી બચતમાં વધારો થશે તો જ આ સંસ્થા સફળતા પ્રાપ્ત કરી શકશે. આ ઉપરાંત તેની સફળતા માટે કાર્યક્ષમ વહીવટીતંત્રની જરૂર છે. યુનિટ ધરાવનારાઓને વધુ સગવડો મળે માટે ટ્રસ્ટે આ વર્ષ બે નવી ઑફિસો અનુક્રમે કલકત્તા અને મદ્રાસમાં ખોલેલી છે. જેમ જેમ તેનું કાર્ય વિસ્તરતું જશે તેમ વધુ ઑફિસો પણ લવિષ્યમાં ખોલવામાં આવશે એવી આશા રાખવામાં આવે છે. યુનિટ ટ્રસ્ટ

યુનિટ વેચનારા, ખરીદનારા, નવા દાખલ થતા અને સ્થિર રહેતા એવા દરેક ગ્રાહકોનું હિત સાધે છે. મોટા શહેરો અને ગ્રામવિસ્તારોમાં વધુ બચત થાય તે માટે પ્રયાસો થઈ રહ્યા છે. આ માટે સંયોગી અભિગમ (Approach)ની વધુ જરૂર છે. બચત યોજનાઓ અને યુનિટ ટ્રસ્ટના પ્રચાર કાર્ય માટે તાજેતરમાં મધ્યસ્થ સરકારે Saving Mobilisation Board (સેવિંગ મોબીલાઇઝેશન બોર્ડ)ની રચના કરી છે. આ બચત ફક્ત ઉત્પાદક હેતુઓ માટે જ વપરાવી જોઈએ. રીઝર્વ બેન્ક ઑફ ઇન્ડિયા પણ વારંવાર આ ટ્રસ્ટને સલાહ-સૂચનો અને મદદ પણ કરે છે. યુનિટ ટ્રસ્ટના હાલના ચેરમેન શ્રી આર. એસ. ભટ્ટ અનુભવી અને બાહ્યશ કાર્યકર્તા છે. તેઓ પણ તેમના અહેવાલમાં જણાવે છે કે યુનિટ ટ્રસ્ટ ચોથી પચવર્ષીય યોજનામાં ઝડપી આર્થિક વિકાસ માટે જરૂરી નાણાકીય સાધનો દેશને જીતાં કરી આપશે અને યોગ્ય મદદ પણ કરશે તેવી આશા રાખતા કહે છે.

‘It is hoped that the Small and Medium Income Groups will take increasing interest in and lend their support to the Unit Trust Movement which while ensuring a good return on their Investment makes available resources for rapid industrial development under the fourth five year plan.’

અંતમાં સંસ્થાએ અપનાવેલા સૂત્ર દ્વારા જ લેખની સમાપ્તિ કરીએ. સુવિનિયોગાત્ સમૃદ્ધિ:।

સંદર્ભ ગ્રંથોની યાદી

(૧) યુનિટ ટ્રસ્ટ શું છે? (પરિચય પુસ્તિકા)

લેખક: શ્રી આર. એસ. ભટ્ટ

(૨) Statement by Shri R. S. Bhatt, Chairman, Unit Trust of India, to the contributors to the initial capital of the Trust and Unit-holders.

વ્યક્તિગત સત્યાગ્રહ

જયકુમાર આર. શુક્લ

[રાજ્યસાત્ર વિભાગ, એચ. કે. આર્ટ્સ કૉલેજ, અમદાવાદ]

પ્રિ ટિશ સરકારે ભારતની પ્રજાની સંમતિ વિના ભારતને બીજા વિશ્વવિગ્રહમાં મંડોલ્યું, તેના વિરોધમાં પ્રાંતોમાંથી કૉંગ્રેસી પ્રધાનમંડળોએ ૧૯૩૯માં રાજીનામાં આપી દીધાં. સાર બાદ ૧૯૪૦માં રામગઢ મુકામે ભરાયેલા કૉંગ્રેસના અધિવેશનના પ્રમુખપદે શ્રી એમ. એન. રૉયની સામે મૌલાના અબુલ કલામ આઝાદ પ્રચંડ બહુમતીથી ચૂંટાઈ આવ્યા. રામગઢ અધિવેશનમાં યુદ્ધવિરોધની કૉંગ્રેસની નીતિ ઘડી કાઢવા માટે જોરદાર દલીલો કરવામાં આવી; પરંતુ મહાત્મા ગાંધી પોતાની વિરોધી પ્રિટિશ સરકારને એકદમ મુશ્કેલીમાં મૂકવા માગતા ન હતા. તેમણે લગભગ એક વર્ષ મુધી ચિંતન કર્યા બાદ વ્યક્તિગત સત્યાગ્રહ અને યુદ્ધવિરોધની નીતિનો અમલ કરવાની સંમતિ આપી હતી. તે દરમિયાન ગાંધીજીએ પ્રિટિશ સરકાર સમક્ષ કેટલાક વિકલ્પો રજૂ કરી, ભારતને સ્વતંત્ર જાહેર કરવાનું સમજાવવાના પ્રયત્નો કરી જોયા પરંતુ સરકારે તે બાબતની અવગણના કરી હતી. ભારતની બંધારણ સલાએ ઘડેલું બંધારણ આપવાનું કહેવામાં આવ્યું, પરંતુ તે બાબત પણ હસી કાઢવામાં આવી. ભારતને તે જ સમયે સ્વતંત્ર જાહેર કરવામાં આવે તો, સરકારને સશસ્ત્ર સહકાર આપવાની પણ દરખાસ્ત મૂકવામાં આવી હતી. તે દરખાસ્તનો પણ અસ્વીકાર કરવામાં આવ્યો હતો. છેવટે સરકાર તરફથી કોઈ પણ જાતનો સહકાર મળતો ન હોવાને કારણે ગાંધીજીએ વ્યક્તિગત સત્યાગ્રહ કરવાનું નક્કી કર્યું હતું. સરકાર સમક્ષ એવી પણ માગણી રજૂ કરવામાં આવી હતી કે ભારતને અહિંસક રીતે તેની યુદ્ધ-વિરોધી નીતિનો પ્રચાર કરવાની છૂટ આપવામાં આવે; સરકારના યુદ્ધખોર પ્રયત્નોનો અસહકાર કરવાનો પ્રચાર કરવા દેવામાં આવે તો કૉંગ્રેસ સવિનય કાનૂન-ભંગનો કાર્યક્રમ મોકૂફ રાખે. આ માગણીઓ સ્વીકારાવવા ગાંધીજી તા. ૨૭મી અને ૩૦મી સપ્ટેમ્બર, ૧૯૪૮ના દિવસોએ વાઈસ-રૉય લૉર્ડ લિનલિથગોને મળ્યા, પરંતુ તે

ફગાવી દેવામાં આવી.

હવે ગાંધીજી અને કૉંગ્રેસ સમક્ષ સત્યાગ્રહ શરૂ કરવા સિવાય અન્ય કોઈ માર્ગ ન હતો. આખા દેશમાં શિસ્તબદ્ધ સત્યાગ્રહ યોજવાની જવાબદારી કૉંગ્રેસે ગાંધીજીને સોંપી હતી. આ ચળવળ જેવી રીતે શરૂ કરવી અને તેને કેવું સ્વરૂપ આપવું તે બાબતની ચોક્કસ યોજના ગાંધીજી પાસે હતી. છતાં પણ આ ચળવળ વિના ચાલી શકે તો ચલાવી લેવા મહાત્માજી આતુર હતા. તેથી જ કદાચ તેમણે તેનો આરંભ કરવાનો નિર્ણય કરતાં એક વર્ષ લીધું હતું. આ ચળવળમાં ગાંધીજી જાતે ભાગ લેવાના ન હતાં. જો તે ઉપવાસ પર જતારે તો ચળવળનું આંતરરાષ્ટ્રીય મહત્ત્વ વધી જાય; આખી ચે ચળવળ આમજનતાની અને રાષ્ટ્રવ્યાપી બની જાય. તેમ કરી ગાંધીજી પ્રિટિશ સરકારની મુશ્કેલીઓ, યુદ્ધ સમયે વધારવા માગતા ન હતા. તે બતાવે છે કે મહાત્માજીને તેમના પ્રત્યે ખૂબ સહાનુભૂતિ હતી.

પ્રથમ સત્યાગ્રહી તરીકે ગાંધીજીએ શ્રી વિનોબા ભાવેની પસંદગી કરી હતી. ગાંધીજીને વિનોબાનાં સત્યાગ્રહી તરીકેનાં ઉચ્ચ ધોરણો માટે અત્યંત શ્રદ્ધા હોવાને કારણે જ, તે સ્થાન માટે કૉંગ્રેસ પ્રમુખ કે તેમના નિકટના અન્ય અગ્રણી કાર્યકરોને બદલે વિનોબાને પસંદ કરવામાં આવ્યા હતા. વિનોબા પહેલેથી જ રચનાત્મક કાર્યમાં પડેલા હતા. વળી તેમને પ્રખ્યાત થવાનો શોખ ન હતો અને તેથી જ તે સમયના કૉંગ્રેસ કારોબારીના કેટલાક સભ્યો પણ તેમને ઓળખતા ન હતા. ગાંધીજીને વિનોબા માટે માન હતું, અને તેમને એક આદર્શ સત્યાગ્રહી તરીકે જોતા હતા. તેમની પસંદગીની જાહેરાત કરતાં તેમણે કહ્યું હતું, 'તે મારાથી બીજા નંખરના અહિંસાના પ્રણેતા છે...તે એક જ સ્થાને રચનાત્મક કાર્યમાં દટાઈ ગયેલા છે. તેમનામાં મારા કરતાં વધારે એકાગ્ર શક્તિ રહેલી છે. યુદ્ધવિરોધની તેમની નીતિ અહિંસામાંથી જન્મી છે.' વિનોબા પછીના વ્યક્તિગત સત્યાગ્રહી તરીકે

ગાંધીજીના રાજકીય વારસદાર જ્વાહરલાલ નેહરુની પમંદગી કરવામાં આવી હતી. આ સત્યાગ્રહમાં ગમે તે વ્યક્તિએ ભાગ લેવાનો ન હતો; પરંતુ તેમાં કોંગ્રેસ સમિતિઓના સભ્યો, ઑલ ઇન્ડિયા કોંગ્રેસ કમિટીના સભ્યો, મધ્યસ્થ ધારાસભ્યો, પ્રાંતિક ધારાસભ્યો, માજી-પ્રધાનો તથા તે કક્ષાના નેતાઓએ જ ભાગ લેવાનો હતો. તે દૃષ્ટિએ જોતા તે એક વિશિષ્ટ પ્રકારનો અદિસક અને શિસ્તગ્રહ સત્યાગ્રહ બની જવાનો હતો. કોઈ પણ મંત્રેગોમાં, તેમાં આમ જનતાએ ભાગ લઈ તેને વિસ્તૃત સ્વરૂપ આપવાનું ન હતું. તેથી લોકોને તે માટે માનસિક રીતે પણ તૈયાર કરવાના હતા. વળી તેની શરૂઆત એવી થવી જોઈએ કે જેથી આખા યે દેશનું તે કાર્ય તરફ ધ્યાન દોરાય.

૧૯૪૦ના ઑક્ટોબરની ૧૭મી તારીખે, વર્ધાથી પાંચેક માઈલ દૂર આવેલા પૌનાર ગામે કે જ્યાં વિનોબા રહેતા હતા, ત્યાં યુદ્ધ-વિરોધી વ્યાખ્યાન આપીને તેમણે વ્યક્તિગત સત્યાગ્રહનું ઉદ્ઘાટન કર્યું. વિનોબાએ પોતાના પ્રવચનમાં કહ્યું, ‘અંગ્રેજોના યુદ્ધના પ્રયત્નોમાં નાણાં કે માણસોથી મદદ કરવી તે ખોટું છે. અદિસક માર્ગોદ્ધારા ઝંઝૂમવું એ જ યુદ્ધને દૂર કરવાનો એકમાત્ર ઉપાય છે.’ તે ઐતિહાસિક બનાવની, વિનોબાની સલા પર સરકારે પ્રતિબંધ મૂક્યો ન હતો કે તેમની ધરપકડ પણ કરી નહિ. પરંતુ આખા દેશનાં અખબારોને જણાવવામાં આવ્યું હતું કે વિનોબાનાં પ્રવચનો કે કાર્યક્રમ છાપવાં નહિ. આસપાસનાં કેટલાંક ગામોએ જઈ વિનોબાએ સભાઓ ભરી અને યુદ્ધ-વિરોધી પ્રવચનો આપ્યાં. છેવટે ૨૧મી ઑક્ટોબરે તેમની ધરપકડ કરવામાં આવી અને તેમને ત્રણ માસની સજા કરવામાં આવી.

પડિન જ્વાહરલાલ નેહરુએ ઉત્તર પ્રદેશમાં થએલી તૈયારીઓ જોવા તથા લોકોને સંજોગો-અનુસાર યોગ્ય રીતે વર્ણવાનું સમજાવવા માટે પ્રવાસ ખેડ્યો હતો. ત્યાર બાદ તેમણે સત્યાગ્રહ શરૂ કરતાં પહેલાં જ ૩૧મી ઑક્ટોબર, ૧૯૪૦ના દિવસે તેમની ધરપકડ કરવામાં આવી અને મેજિસ્ટ્રેટે તેમને ચાર વર્ષની સખ્ત કેદની સજા ફરમાવી. વિનોબાને થએલી સજાની સરખામણીમાં તે ઘણી વધારે સખ્ત હતી. નવેમ્બરની ૧૭મી તારીખે સરદાર શ્રી વલ્લભભાઈ પટેલની ધરપકડ કરીને તેમને

અનિશ્ચિત મુદત સુધી અટકાયતમાં રાખવામાં આવ્યા. દેશના લુદ્ધ લુદ્ધ લાગોમાંથી અનેક અગત્યના નેતાઓની ધરપકડો કરવામાં આવી. નવેમ્બરના અંત સુધીમાં તો મોટા ભાગના માજી-પ્રધાનો, સંસદીય સચિવો અને ઑલ ઇન્ડિયા કોંગ્રેસ કમિટીના ઘણાખરા સભ્યોને જેલના સળિયા પાછળ ધોક્કી દેવામાં આવ્યા હતા. પટણા અને લાહોરમાં અમણી નેતાઓની ધરપકડો કરતી વખતે લોકોનાં મોટાં ટોળાં એકત્રિત થવાને કારણે પોલિસે લાઠી-ચાર્જ કર્યો હતો. તે સિવાય આખા યે દેશમાં ઉપરોક્ત યજ્ઞવળ શાંતિપૂર્વક ચાલતી હતી.

૧૯૪૧ની શરૂઆતમાં જ કોંગ્રેસ પ્રમુખ મૌલાના આઝાદની ધરપકડ થઈ અને જમિયત-ઉલ-ઉલેમાએ સત્યાગ્રહની યજ્ઞવળમાં જોડાવાનો નિર્ણય કર્યો. ડૉ. ખાનસાહેબ આ પ્રવૃત્તિમાં જોડાયા હોવા છતાં તેમને ન પકડ્યા અને એવી જ રીતે મધ્ય પ્રદેશમાં પણ સત્યાગ્રહી સ્ત્રીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી ન હતી. જ્યારે મદ્રાસ, ઉત્તર પ્રદેશ, મધ્યપ્રાંતો, બિહાર, ઓરિસા, આસામ, સરહદના પ્રાંતો, મુબાઈ વગેરેના માજી-પ્રધાનો અને નેતાઓને અટકમાં લીધા હતા, જેમાં શ્રીમતી સરોજીની નાયકુ અને જુલાલાઈ દેસાઈનો પણ સમાવેશ થતો હતો.

આ યજ્ઞવળને સામૂહિક ન બનાવવાનો ગાંધીજીએ કારોબારી સમિતિમાં આગ્રહ સેવ્યો હતો, કારણ કે આમજનતાની યજ્ઞવળ બની જતાં તેમાં શિસ્ત જળવાતું નથી, પૂરેપૂરો અંકુશ રાખી શકાતો નથી, પરિણામે સરકારને ગોળીબાર કરવાની તક મળી જાય છે. વળી વ્યક્તિગત સત્યાગ્રહીને પણ કોંગ્રેસે માન્યતા આપી હોય પછી જ તે તેમાં ભાગ લઈ શકે તેમ ઠરાવવામાં આવ્યું હતું. તે માટે જિલ્લા અને પ્રાંતિક કોંગ્રેસ સમિતિઓ તરફથી સત્યાગ્રહી ઉમેદવારોનાં સંકડો નામોની યાદીઓ ગાંધીજી પર મંજૂરી માટે મોકલવામાં આવતી હતી, જેને ગાંધીજી, કોંગ્રેસના સામાન્ય મંત્રી આચાર્ય કૃપલાણી તથા તેમના (ગાંધીજીના) રહસ્ય મંત્રી સ્વ. મહાદેવભાઈ દેસાઈની મદદથી કાળજીપૂર્વક જોઈ જતા હતા. કેટલાંક નામ કાઢી નાખતા હતા અને કેટલીકવાર નવી યાદીઓ પણ મંગાવતા હતા. આ કાર્યમાં ભારતના માજી રાષ્ટ્ર-પ્રમુખ સ્વ. રાજેન્દ્રગાણુ પણ યોગ્ય સલાહ-સૂચના

આપતા હતા. પરવાનગી મેળવેલા સત્યાગ્રહીએ સત્યા-
ગ્રહ કરવાની તારીખ, સમય અને સ્થળ અગાઉથી જિલ્લા
દેવદરને જણાવી દેવું જોઈએ, તથા જલદેરસસા
હરવાની રજા સરકાર ન આપે તો ન હરવી, પરંતુ
વ્યક્તિગતરીતે કાનૂનસંગ તો કરવો જ તે મુજબ ગાંધીજીએ
ચૂંકનાઓ આપી હતી.

કોંગ્રેસની યુદ્ધ-વિગેધી નીતિનો પ્રચાર લોકોના
સમુદાયમાં થઈ શકે તે માટે, હજારો સત્યાગ્રહીઓ જુદા
જુદા ક્ષેત્રોથી દિલ્હી તરફ દૃઢ કરતા હતા. તેઓ
પગપાળા પ્રવાસ ખેડતા અને રસ્તામાં આવતાં ગામોમાં
સભાઓ હરી પ્રવચનો કરતા હતા. આ કાર્યક્રમમાં
ત્રીઓએ પણ ભાગ લીધો હતો. તેમાંનાં શ્રીમતી દમયંતી
ધર્માધિકારી અને શ્રીમતી સરયુતાઈ ધોત્રેએ સત્યાગ્રહ
અને રચનાત્મક કાર્યક્રમનો કોંગ્રેસનો સંદેશો લગભગ
એસી ગામોમાં પહોંચાડ્યો હતો. વળી ખીન્ન એક ત્રી-
સત્યાગ્રહી શ્રીમતી પ્રભાવતિ જ્ઞાતકારે ૭ માસની જલ-
ની સજા ભોગવી હતી અને ૭ વાર દંડ ભર્યો હતો.
દિલ્હી તરફ દૃઢ લઈ જનારમાંના કેટલાક સત્યાગ્રહીઓ-
ની ધરપકડો કરી તેમને પોતપોતાના પ્રાંતોમાં મોકલી
સજા કરવામાં આવી હતી; જ્યારે ખીન્ન અનેકની ધરપકડ
કરવામાં આવી ન હતી.

ઉત્તર પ્રદેશમાં સત્યાગ્રહીઓ ઉપરાંત અન્ય લોકોને
વિના કારણે અટકમાં લેવામાં આવ્યા હતા, જેમાં શ્રી.
ધીરેન મજુમદાર અને જાણીતા હિંદી કવિ સ્વ. મૈથિલી-
શરણુ શુભ મુખ્ય હતા.

વ્યક્તિગત સત્યાગ્રહમાં આખા દેશમાંથી ત્રીસ હજાર
માણસો જલમાં ગયા હતા, અને રા. ૭ લાખનો દંડ
હરપાઈ કરવામાં આવ્યો હતો. કેટલાક સત્યાગ્રહીઓએ
યુદ્ધસમિતિના સભ્યોને રાજીનામાં આપી દેવા વિનંતી-
પત્રો લખ્યા હતા. આ ચળવળમાં સામાન્ય લોકોને
જલે મધ્યસ્થ અને પ્રાંતિક ધારાસભ્યો, જિલ્લા ખેડ અને
મ્યુનિસિપાલિટીના કોંગ્રેસી સલાસદો અને ખીન્ન કોંગ્રેસી-
નેતાઓ જલમાં ગયા હતા, તે સૂચક છે. કોંગ્રેસ કારોબારી

સમિતિના ૧૧ સભ્યો, આલ ઇન્ડિયા કોંગ્રેસ કમિટીના
૧૭૬ સભ્યો, ૨૯ માલ-પ્રધાનો, ૨૨ મધ્યસ્થ ધારાસભ્યો
અને ૪૦૦ પ્રાંતિક ધારાસભ્યોએ ધરપકડો વહોરી લીધી
હતી, તેથી તે પ્રતિનિધિઓનો સત્યાગ્રહ હતો તેમ
કહી શકાય.

૧૯૪૧ના અંત સુધી વ્યક્તિગત સત્યાગ્રહ ચાલુ
રહ્યો. વાઈસ-રોયની કારોબારી સમિતિના સભ્યોની સંખ્યા
વધારી તેમાં વધુ હિંદીઓને લેવામાં આવ્યા. કોંગ્રેસની
માગણી વિના, પરંતુ દેશના ખીન્ન પક્ષોના આગ્રહથી
બ્રિટિશ સરકારે ૪થી ડિસેમ્બર, ૧૯૪૧ના દિવસે જ્યાં
સત્યાગ્રહીઓને મુક્ત કર્યા. તે જ અરસામાં ડામેરી
પાંખના નેતાઓમાં યરદયજી ખોઝ અને સરદાર શાર્દુલ-
સિંહ (ફોર્વર્ડ બ્લોકના કામચલાઉ પ્રમુખ)ને જલમાં
પૂરવામાં આવ્યા. સરકારે માની લીધું હતું કે કોંગ્રેસ
યુદ્ધના પ્રયત્નોમાં સહકાર આપશે. કોંગ્રેસે પણ વર્ધામાં
૧૬મી જાન્યુઆરી, ૧૯૪૨ના રોજ મળેલી તેની કારોબારી
સમિતિમાં યુદ્ધના કાર્યમાં સરકારને મદદ કરવાનો દરાવ
કર્યો અને એ રીતે વ્યક્તિગત સત્યાગ્રહનો અંત આવ્યો.

આ આખી ચે ચળવળમાં ગાંધીજી અને કોંગ્રેસનું
વલણ એવું જણાઈ આવે છે કે તેઓ સરકારને મોટી
મુશ્કેલીઓમાં મૂકવા માગતા ન હતા, અને સરકારની
વિરુદ્ધ પોતાના વિચારોનો પ્રચાર કરવા માગતા હતા.
સુલાખયજી ખોઝનો એવો અભિપ્રાય હતો કે કોંગ્રેસે આ
સમયે જો યુદ્ધનો મજબૂત વિરોધ કર્યો હોત તો ભારતનાં
કારખાનાંઓમાં ઉત્પન્ન થતાં યુદ્ધનાં શસ્ત્રોનાં ઉત્પાદન
પર ગંભીર અસર કરી શકાત, અને બ્રિટિશ સરકાર
યુદ્ધના અનેક મોરચે ભારતીય સૈન્યોને સજ્જત કરીને
લડવા ન મોકલી શકત. પરિણામે તેમના મત મુજબ
ગાંધીજી, જ્યાહરલાલ નેહરુ અને તેમના અનુયાયીઓએ
યુદ્ધ વિષે વધુ વિરોધાત્મક વલણ લેવું જોઈતું હતું.
વળી, કોંગ્રેસે જે વ્યક્તિગત સત્યાગ્રહની ચળવળ શરૂ
કરી હતી, તેનો નિર્ણય પણ બ્રિટિશ સરકાર સાથે
સમાધાન કરવાની લાંબા સમય સુધી રાહ જોવા પડી
જ લીધો હતો.

આંતરભારતી

[‘અભ્યાસ’ના એપ્રિલ, મે, જૂન અને જુલાઈ ૧૯૬૬ના અંકોમાં પૃષ્ઠ ૪ પર પ્રકટ કરેલાં અંગ્રાળી અવનરણો (ચુકદેવ સ્વીન્ડનાય ઠાકુર દ્વારા)નો અપાપક શ્રી નગીનદાસ પારેખે કરેલો અનુવાદ]

વિશ્વવિદ્યાલયના બે પાયા

એ દરમિયાન યુરોપમાં માણસની અંદરના અને બહારના પરિવર્તનની સાથેસાથ ત્યાંની યુનિવર્સિટીમાં બે મોટાં મૂળગત પરિવર્તન આવ્યાં. ધર્મશાસ્ત્ર ઉપર ત્યાંની માનવતાનો જે પૂરેપૂરો આધાર હતો તે ધીમેધીમે શિથિલ થતો ગયો. એક વખતે ત્યાં માણસના જ્ઞાનનું ક્ષેત્ર લગભગ આખું જ ધર્મશાસ્ત્રમાં પૂરેપૂરું સમાઈ ન જતું હોય તો એ તેના શાસન હેઠળ તો હતું જ. લડાઈ કરતાં કરતાં હેવટે એ અધિકારની જવાબદારીનો ભાર તેના હાથમાંથી છટકી ગયો છે. વિજ્ઞાનનો અને શાસ્ત્રવચનનો જે બાબતમાં વિરોધ હોય તે બાબતમાં શાસ્ત્ર આજે પરાભવ પામ્યું છે, વિજ્ઞાન આજે પોતાની સ્વતંત્ર વેદિ ઉપર એકેશ્વર્યપે પ્રતિષ્ઠિત થયેલું છે. બૂગોળ, ઇતિહાસ વગેરે માણસને શીખવા જેવા બીજા વિષયો વૈજ્ઞાનિક તર્કપદ્ધતિને અનુગત થઈને ધર્મશાસ્ત્રના બંધનમાંથી મુક્તિ પામ્યા છે. જગતના બધા જ જાણુવા જેવા વિષયો સંબંધે માણસની જિજ્ઞાસાનું વલણ આજે વૈજ્ઞાનિક છે. આપ્તવાક્યનો તેનો મોહ ઊતરી ગયો છે.

એની સાથેસાથ બીજું એક મોટું પરિવર્તન આવ્યું છે ભાષા સંબંધે. એક સમયે લૅટિન ભાષા જ આખા યુરોપની શિક્ષણની ભાષા અને વિદ્યાનો આધાર હતી. એનો લાભ એ હતો કે બધા જ દેશોના વિદ્યાર્થીઓ એક ન બદલાતી સર્વસાધારણ ભાષા મારફતે વિદ્યા પામી શકતા. પણ એનું મુખ્ય નુકસાન એ હતું કે વિદ્યાનો પ્રકાશ પાંડિત્યની લીંતની સીમા વટાવીને બહાર બહુ ઓછો જ પહોંચતો. ન્યારથી યુરોપની દરેક પ્રજાએ પોતાપોતાની ભાષાને શિક્ષણના વાહનરૂપે સ્વીકારી ત્યારથી શિક્ષણ આમજનતામાં ફેલાયું. ત્યારથી વિશ્વ-વિદ્યાલયનો આખા દેશના ચિત્ત સાથે અંતરંગભાવે સંબંધ જોડાયો. આ વાત સાંભળતાં તો આત્મવિરોધી લાગે છે, પણ તે ભાષાસ્વાતંત્ર્યના સમયથી જ આખા યુરોપમાં વિદ્યાનો સાચો સડકાર સંધાયો છે. એ સ્વાતંત્ર્યે યુરોપના ચિત્તપ્રકર્ષને ખડિત ન કરતાં આશ્ચર્યજનકરૂપે

સંમિલિત કર્યો છે. યુરોપમાં આ સ્વદેશી ભાષામાં વિદ્યાને મુક્તિ મળી તેની સાથે સાથે જ તેના જ્ઞાનનું અંશરૂપ વધી ગયું, આખી પ્રજામાં ફેલાઈ ગયું, પડોશના અને દૂરના લોકોની જ્ઞાનસાધના સાથે સંબંધમાં આવ્યું. અલગ અલગ ક્ષેત્રોનો બધો પાક યુરોપના સહિયારા ભંડારમાં સંગ્રહાયો. આજે હવે ત્યાંની યુનિવર્સિટી જેમ ઉદારભાવે બધા દેશોની છે તેમ એકાંતભાવે પોતાના દેશની છે. આ જ વસ્તુ માણસની પ્રકૃતિને અનુરૂપ છે કારણ, માણસ જે સાચી રીતે પોતાને ન જાણે તો તે સાચી રીતે પોતાને સમર્પણ કરી શકતો નથી. વિશ્વમાનવતાનું દાક્ષિણ્ય વાસ્તવિક હોઈ શકે જ નહિ જો તેની સાથેસાથ વ્યક્તિસ્વાતંત્ર્યનો ઉત્કર્ષ વાસ્તવિક ન બને. એશિયાના મધ્યયુગમાં બૌદ્ધધર્મનો તિબેટ, ચીન, મોંગોલિયા વગેરેએ સ્વીકાર કર્યો હતો, પણ તે પોતાની ભાષા મારફતે જ. એટલા માટે જ એ બધા દેશોમાં એ ધર્મ બધા લોકોના અંતરની વસ્તુ બનવા પામ્યો છે, તેણે એક એક આખી પ્રજાને માણસ બનાવી છે, તેને મોહાંધકારમાંથી બહાર કાઢી છે.

*

સાચું મિલન

પૂરેપૂરા મિલનમાં જ સખળતા છે અને ખૂબસૂરત થઈએ તો જ મહત્ત્વ થવાય એ વાત આજે સ્વીકારાતી નથી. ખરી વાત એ છે પાર્થક્ય જ્યાં સાચું હોય છે, ત્યાં સગવડને ખાતર, મોટું જૂથ રચવાના પ્રસોભનથી તેને ઉડાવી દેવાનો આંખ મીંચીને પ્રયત્ન કરવામાં આવે છે તો સત્ય તેમાં સંમતિ આપતું નથી. દબાવી દીધેલું પાર્થક્ય એ લયાનક ઉત્પાત મચાવનાર વસ્તુ છે, તે કોઈ ને કોઈ વખતે સહેજ ધક્કો લાગતાં એકાએક પોતે ફાટીને અને બીજાને ફાડી નાખીને ભારે વિપ્લવ મચાવી દે છે. જેઓ વસ્તુતઃ અલગ છે, તેમની અલગતાને માન આપવું એ જ મિલન સાચવવાનો સાચો રસ્તો છે.

પોતાનું પાર્થક્ય માણસ જ્યારે સાચી રીતે અનુ-

ભવે છે ત્યારે જ તે મોટા થવાનો પ્રયત્ન કરે છે. પોતાના પાર્થક્ય પ્રત્યે જેને કચી મમતા નથી તે જ આશા છોડી દઇને બધા સાથે લગી જઈને એકાકાર થઈ જાય છે. ભવતા માણસોમાં ભેદ રહેતો નથી. જગી ભેદ છે ત્યારે જ પ્રત્યેકની લિન્નતા વિવિધ પ્રકારે પોતાની ઘોષણા કરે છે. વિકાસનો અર્થ જ એક્યમાં પાર્થક્યનો વિકાસ એવો થાય છે. ખીજમાં વૈવિધ્ય હોતું નથી. કળીમાં બધી પાંખડીઓ ઘનિષ્ઠ ભાવે મળીને એક બનીને રહે છે—ત્યારે તેઓમાં ભેદ પડે છે ત્યારે જ ફૂલ ખીલી ભેદે છે. દરેક પાંખડી લિન્ન લિન્ન દશામાં પોતાને માર્ગે પોતાને ત્યારે પૂર્ણ બનાવી દે છે ત્યારે જ ફૂલ સાર્થક થાય છે. આજે પરસ્પરના મંદાતથી આખી પૃથ્વીમાં જ એક જગતિ મંચારિત થઈ છે એટલે વિકાસના અનિવાર્ય નિયમથી મનુષ્ય-સમાજનાં સ્વાભાવિક પાર્થક્યો આત્મરક્ષાને માટે ચારે-કાર પ્રયત્નશીલ બની ગયાં છે. પોતાનો પૂરેપૂરો વિલોપ કરી નાખીને ખીજની સાથે બિલકુલ લગી જઈને મોટા થવું એને ધ્રુષ્ટ પણ જગૃત સત્તા મોટા થવું માની જ ન શકે. જે નાનો હોય તે પણ જે ક્ષણે પોતાના સાચા સ્વાતંત્ર્ય વિષે સહાન બની જાય છે તે જ ક્ષણે તેને સાચવી રાખવા માટે જીવ સંયોગનો પ્રયત્ન કરશે—એ જ પ્રાણનો ધર્મ છે. ખરું જોતાં, તે નાનો થઈને પણ જીવવા માગે છે, મોટા થઈને મરવા માગતો નથી.

આપણા ખંગાળ દેશના સમાજમાં અત્યારે જે નાનોસરખો એક વિધવ જોવામાં આવે છે તેના મૂળમાં પણ આ જ વસ્તુ રહેલી છે. આ જ પહેલાં આ દેશમાં બ્રાહ્મણ અને શુદ્ર એ બે જાડા ભાગ હતા. બ્રાહ્મણ ઉપર હતા, ખીજ બધા જ તળિયે પડેલા હતા.

પરંતુ જે ક્ષણે વિવિધ કારણોસર આપણા દેશમાં એક જગતિ આવી કે તરત જ અબ્રાહ્મણ જાતિઓ શુદ્રવર્ગની એક સપાટીની હીનતામાં એકાકાર બનીને રહેવાને રાજી ન થઈ. કાયસ્થ પોતાનું જે એક વિશેષત્વ અનુભવે છે તેને લીધે તે પોતાને શુદ્રત્વમાં વિપુષ્ત કરી રાખી શકતો નથી. તેની હીનતા એટલે સામાજિક વર્ગવિભાગની અતિ પ્રાચીન સગવડને તે હમેશ માટે શી રીતે માને? આમાં દેશાચાર જો ત્રિરુદ્ધ પડતો

હોય તો દેશાચારે હાર સ્વીકારવી જ પડશે. આપણા દેશની બધી જ જાતિઓમાં આ વિધવ ફેલાશે. કારણ, મૂર્છાવસ્થા દૂર થતાં જ માણસ સત્યને અનુભવે છે, સત્યને અનુભવતાં વેત તે કોઈ પણ કૃત્રિમ સગવડના દાસત્વનું બંધન સ્વીકારી શકતો નથી, બલકે તે અગવડ અને અશાંતિને પણ પસંદ કરવા તૈયાર થાય છે.

એનું પરિણામ શું? એનું પરિણામ એ કે, સ્વાતંત્ર્યના ગૌરવનું ભાન જગતાં જ માણસ દુઃખ વહોરી લઈને પણ પોતાને મોટો બનાવવા ઇચ્છશે. મોટા થવા પછી તરત જ પરસ્પરનું મિલન સાચી વસ્તુ બનશે. હીનતાનું મિલન, અધીનતાનું મિલન અને ના-જીટકાનું મિલન એ કેવળ થાગડથીગડનું મિલન છે.

*

ભારતવર્ષનું સત્ય

ધ્રુષ્ટ એવું ન માને કે ભારતવર્ષની આ સાધનાનો જ હું એક માત્ર સાધના તરીકે પ્રચાર કરવા માણું છું. બલકે હું તો વિશેષે કરીને એ જ કહેવા માણું છું કે માણસોમાં વૈચિત્ર્યનો કંઈ પાર નથી. તે તાડના ઝાડની પેઠે એક જ સીધી રેખામાં આકાશ તરફ ચડતો નથી, વડની પેઠે અસંખ્ય ડાળ પાંદડાં દ્વારા પોતાને ચારે દિશામાં વિસ્તારી દે છે. તેની જે શાખા જે દિશામાં સહેજે જઈ શકે તેને તે દિશામાં જ સંપૂર્ણપણે જવા દેવામાં આવે તો જ આખું ઝાડ પરિપૂર્ણતા પામી શકે. એટલે બધી શાખાઓનું જ એમાં મંગળ છે.

માણસનો ઇતિહાસ જીવધર્મો છે. તે ગૂઢ પ્રાણુ-શક્તિથી વધી આવે છે. તે લોહાપિત્તળની પેઠે ઢાળામાં ઢાળવાની વસ્તુ નથી. બજારમાં કોઈ અમુક સમ્યતાનું મૂલ્ય અમુક સમયે વધી ગયું એટલા ખાતર આખી માનવ-જાતિને એક જ કારખાનામાં ઢાળીને ફેશનપરસ્ત મૂઢ ધરાકોને ખુશ કરવાની દુરાશા બિલકુલ વૃથા છે.

નાના પગ આલિન્નત્ય અથવા સૌન્દર્યનું લક્ષણ છે, એમ માનીને કૃત્રિમ ઉપાયે પગને સંકુચિત કરવાથી ચીનની સ્ત્રીને નાના પગ મળ્યા નથી, વિદૂત પગ મળ્યા છે. ભારતવર્ષ પણ એકાએક બળજબરીથી

પોતાને મુરોપીય આદર્શને અનુરૂપ કરવા જતાં સાચું મુરોપ બની શકવાનો નથી, વિકૃત ભારતવર્ષ બનશે એટલું જ.

એટલું આપણે દૃઢપણે યાદ રાખવું પડશે કે એક જાતની સાથે બીજી જાતનો અનુકરણ-અનુસરણનો સંબંધ નથી, આદાનપ્રદાનનો સંબંધ છે. મારે જે વસ્તુની ખોટ ન હોય તે જ વસ્તુ તમારી પાસે પણ હોય તો તમારી સાથે હું અદલોબદલો કરી ન શકું તો પછી તમારું બરોબરિયા તરીકે મારે કામ ન રહે. ભારતવર્ષ જે સાચું ભારતવર્ષ ન બને તો પારકાના બજારમાં વેંતરું કયાં સિવાય પૃથ્વીમાં તેને માટે બીજું કંઈ કામ જ રહેશે નહિ. તો પછી તેનો પોતાને વિશેનો સંમાનભાવ આપ્યો જશે અને તેના પોતાની અંદર તેણે આનંદ પણ રહેશે નહિ.

એટલે આજે આપણે ધ્યાનપૂર્વક વિચાર કરવો પડશે કે જે સત્યથી ભારતવર્ષ પોતાને આપોઆપ નિશ્ચિતભાવે મેળવી શકે તે સત્ય કયું છે? તે સત્ય પ્રધાનતયા વશિષ્ઠગૃહી નથી, સ્વારાજ્ય નથી, સ્વાદેશિકતા નથી; તે સત્ય વિશ્વજગતિકા છે. એ સત્યની ભારતવર્ષની તપોવાનમાં સાધના થઈ છે, ઉપનિષદમાં એનો ઉચ્ચાર કરવામાં આવ્યો છે, ગીતામાં એની વ્યાખ્યા કરવામાં આવી છે. છુદ્દદેવે એ સત્યને પૃથ્વીમાં સર્વ માનવોના નિત્યના વહેવારમાં સફળ બનાવવા માટે તપસ્યા કરી છે અને કાળક્રમે નાનાવિધ દુર્દશા અને વિકૃતિમાં પણ કબીર, નાનક વગેરે ભારતવર્ષના પાછલા મહાપુરુષો એ સત્યનો જ પ્રચાર કરી ગયા છે. ભારતવર્ષનું સત્ય એટલે જ્ઞાનમાં અદ્વૈત તત્ત્વ, ભાવમાં વિશ્વમૈત્રી અને કર્મમાં યોગસાધના. ભારતના અંતરમાં જે ઉદાર તપસ્યા ગંભીરભાવે સચિત થએલી છે, તે જ તપસ્યા આજે હિન્દુ, મુસલમાન, ખ્રીસ્ત અને અગ્રેજને પોતામાં એકાકાર કરી લેવા માટે પ્રતીક્ષા કરી રહી છે; દાસભાવે નહિ, જડભાવે નહિ, સાત્ત્વિક ભાવે. જ્યાં સુધી એ ન બને ત્યાં સુધી આપણને વારંવાર વ્યર્થતા મળ્યા કરશે. બ્રહ્મચર્ય, બ્રહ્મજ્ઞાન, સર્વ જીવો પ્રત્યે દયા, સર્વભૂતોમાં આત્માનુભવ એ વસ્તુ એક સમયે આ ભારતવર્ષમાં કેવળ કાવ્યકથા અથવા કેવળ મતવાદરૂપે નહોતી; પ્રત્યેકના જીવનની અંદર એને સત્ય બનાવવાની

આદા હતી; તે આદા જો આજે આપણે ભૂલી ન જઈએ, આપણા સમગ્ર શિક્ષણને એ આદા અનુસાર ચલાવીએ, તો જ આપણો આત્મા વિરાટમાં પોતાની સ્વાધીનતા પ્રાપ્ત કરી શકશે અને કોઈ તાત્કાલિક બાહ્ય અવરથા આપણી તે સ્વાધીનતાનો લોપ કરી શકશે નહિ.

ભાગ અને આનંદ

પ્રાચીન વેદે બધા માનવ સંબંધોમાં કેવળ આ પિતાના સંબંધને જ ઇશ્વરમાં વિશેષરૂપે અનુભવ્યો છે. માતાના સંબંધને સુદાં ત્યાં સ્થાન આપેલું નથી.

કારણ, માતાના સંબંધમાં પણ એક બાજુ જેમ બોલે બોલે છે, તેમ બીજીબાજુ સંપૂર્ણતાનો અભાવ છે.

માતા સંતાનનું સુખ જુએ છે, આરામ જુએ છે; તેની ભૂખ મટાડે છે, તેના શોકમાં સાન્તવન આપે છે, તેની માદગીમાં શુદ્ધિ કરે છે. આ બધામાં જ સંતાનની તાત્કાલિક જરૂરિયાત પૂરી પાડવાની દૃષ્ટિ રહેલી છે.

પિતાની દૃષ્ટિ સંતાનના આખા જીવનના વિશાળ ક્ષેત્ર ઉપર હોય છે. તેનું આખું જીવન સમગ્રપણે સાર્થક થાય એમ તે ઇચ્છતા હોય છે. એટલા માટે જ સંતાનનું સુખ અને આરામ એ જ તેમની નજરમાં સર્વસ્વ નથી હોતાં. એટલા માટે તે સંતાનને દુઃખ પણ દે છે. તેને શિસ્તમાં રાખે છે, તેને કોઈ વસ્તુથી વંચિત રાખે છે, તે નિયમનું ઉલ્લંઘન કરીને બ્રહ્મ ન થાય એ વિષે તે સદા સાવધ રહે છે.

અર્થાત્ પિતામાં માતાનો સ્નેહ છે, પણ તે સ્નેહ સંકુચિત સીમામાં પુરાએલો ન હોવાને લીધે તે બહુ પ્રગટપણે નજરે ચડતો નથી, અને તેની સાથે મનકાંચે તેવી રમત કરી શકાતી નથી.

એટલા માટે પિતાને નમસ્કાર કરતી વખતે કહ્યું છે કે, નમઃ શમ્ભવાય ચ મયોમવાય ચ, જે સુખકર છે તેને નમસ્કાર, જે કલ્યાણકર છે તેને નમસ્કાર.

પિતા કેવળ આપણા સુખની તૈયારી નથી કરતા, આપણું મંગલ પણ કરે છે. એટલા માટે સુખમાં પણ તેમને નમસ્કાર હો, દુઃખમાં પણ તેમને નમસ્કાર હો. એમાં જ પિતાની પૂર્ણતા છે; તે દુઃખ આપે છે.

ઉપનિષદમાં એક તરફ કહેલું છે કે જ્ઞાનન્દાદ્યં ચ સ્વસ્તિમાનિ મૂતાનિ જાયન્તે આનંદમાંથી બધું જન્મેલું છે. તો વળી બીજી તરફ એમ કહેલું છે કે મયાદસ્યાગ્નિ-પતિ મયાત્તપતિ સૂર્યઃ। એના ભયથી અગ્નિ બળે છે, એના ભયથી સૂર્ય તાપ આપે છે.

એનો આનંદ ઉચ્છૃંખલ આનંદ નથી, તેમાં એક અમોઘ નિયમનું શાસન રહેલું છે. અનન્ત દેશમાં અને અનન્ત કાળમાં ક્યાંય એક કણ પણ લગારે ચસકી શકતો નથી. એ અમોઘ નિયમ એ જ ભય. એની આગળ સહેજ પણ ચાલાટી ચાલતી નથી, તે ક્યાંય ઘાઈને પણ લગારે છૂટ આપતો નથી.

*

વાચકો લખે છે

[‘અભ્યાસ’નો ફેબ્રુઆરી, ૧૯૬૬નો ‘દાદાસાહેબ માવળંકર વિશેષાંક’ (૨૫૨ પાનાં, સચિત્ર; કિંમત છ રૂપિયા) પ્રગટ થતાં મિત્રો—મુરબ્બીઓએ અને વૃત્તપત્રો—સામયિકોએ એનું ઉત્સાહથી સ્વાગત કર્યું અને ઉદારતાથી અવલોકન લખ્યું. સહુનો હાર્દિક આભાર. —પુ. ગ. મા.]

પંડિત શ્રીપાદ દાસોદર સાતવળંકર

(સ્વાધ્યાય મંડળ, પારડી, જિ. સુરત)

“આપના તરફથી ‘અભ્યાસ’ સામયિકના અંક આવે છે અને તે વાંચીને, ખાસ કરીને એમાંના સદ્ગત દાદાસાહેબ માવળંકરનાં લખાણો વાંચીને, એક અપૂર્વ ઉન્નતિકારક વિચારોની સ્ફૂર્તિ મળે છે. એ માટે હું આપનો ખૂબ ખૂબ આભારી છું. આપ ‘અભ્યાસ’ માસિક ચલાવીને અને એમાં શ્રી. દાદાસાહેબનાં સ્મૃતિચિત્રો પ્રકાશિત કરીને જે એક મોટો ઉપકાર જનતા પર કરી રહ્યા છો તે બદલ આપનો જેટલો આભાર માનીએ તેટલો એણો છે. વિશેષતઃ, દાદાસાહેબના વિચારો મારા જેવાને વાંચવા મળે છે એ હું મારું સદ્લાભ સમજું છું. ‘અભ્યાસ’ વિશેષાંકનું હું સ્વાગત કરું છું.”

x

x

x

મજાચક્ષુ પંડિત સુખલાલ, (અમદાવાદ)

“અવારનવાર ‘અંદેશ’માં તમારા અને શ્રી. પેટલી-કરના લેખો સાંભળું છું ત્યારે એક પ્રતીતિ થાય છે કે અધ્યયન-ચિંતનપૂર્વક અને નિર્ભયપણે સ્પષ્ટ પોતાના વક્તવ્યની સ્વૂઆત કરનાર થોડા પણ છે. મને આ

ચદિદં કિંચ જગત્ સર્વં પ્રાણ એજતિ નિન્નતં મહદ્મય વજ્રમુચ્યતમ। આ જે કંઈ જગત છે તે બધું જ પ્રાણમાંથી નીકળીને પ્રાણમાં જ દંપિત થાય છે—એ જે પ્રાણ, જેમાંથી બધું ઉદ્ભવ્યું છે અને જેમાં બધું ચાલે છે તે કેવો છે? તો તે ઉચ્ચ વજ્રના જેવો મહાભયંકર છે. એટલા માટે જ તો બધું ચાલે છે નહિ તો વિશ્વ-વ્યવસ્થા ઉન્નતના પ્રલાપની પેઠે અત્યંત ભયંકર બની જતી. આપણા પિતા મગાનાં મવં મીવણં મીવણાનામ્ છે. એ ભયને લીધે જ અનાદિ કાળથી સર્વત્ર બધાની સીમા બરાબર સચવાય છે. સર્વત્ર બધાનું પ્રમાણ જળવાય છે.

*

તળિયે બેસતા દેશમાં બુદ્ધિની ઊણપ નથી લાગતી જેટલી કર્મકૌશલ અને અંતરસૂઝની. તમે દાદાસાહેબના બધી રીતે પ્રતિનિધિ છો અને એ દિશામાં વિશેષ પ્રગતિ કરતા બન્યો છો એમ મને લાગે છે. પિતૃઋણ ઉપરાંત તમે ઋષિઋણ પણ ચૂકવો છો. એ જ બ્રાહ્મણત્વની મૂળ પરંપરા છે.”

x

x

x

શ્રી વિષ્ણુમસાદ ર. ત્રિવેદી, સમર્થ વિવેચક (સુરત)

“બહુ સરસ કામ થયું. એને માટે હું કંઈકે લખી શક્યો હોત તો ઠીક; પણ સ્વ. પિતાશ્રી સાથે મારો સમાગમ બહુ થોડો અને અલ્પસ્વલ્પ. એક બે વખત સુરતમાં અને એક વાર આણંદ સ્ટેશને મળેલા. ત્યાં એમણે મને લાવથી ખોલાવ્યો અને વાતચીત કરેલી. તે વખતે પણ કૌંચેસ સરકારની ટેટલીક બાબતો તેમને ખૂબ ખૂંચતી હતી તેમ મને લાગેલું. નિખાલસપણું અને સદ્લાભ પ્રમટ કરવાનું અને તેનો ઉન્નત પ્રસારવાનું તેમના વ્યક્તિત્વનું લક્ષણ હતું. આદર્શોનું મૂલ્ય, ઊંડી સમજદારી અને વ્યાપક બંધુભાવથી તેઓ નેતા બન્યા હતા.

અંથ અભ્યાસી માટે તેમ સર્વ

વાચક માટે બહુ ઉપયોગી થયો છે. પિતાશ્રીની નોંધ-
પોથી ઉત્તમ વાચન 'પીરમે' છે. મુળાર્થ મદ્રાસ મંચંધી
એમલે સૂચ્યું હતું તેમ થયું હોત તો રાજ્યપુનર્ચનાનો
ડંખ નીકળી જાત, અને ભાષાવાદ અને ઉપરાષ્ટ્રવાદ
ઉપર લગામ રહેત. આજે, ખરેખર, મહારાષ્ટ્રે ઉદાર
રાષ્ટ્રદષ્ટિ રાખવાની જરૂર છે....ગુજરાતી અને મહા-
રાષ્ટ્રીનું શ્રી. આપેકરનું પૃથ્વરણ (પૃ. ૩૪૧) ગેરવાજબી છે
અને ગેરસમજ દોરનારું છે. ઔદિક તેજસ્વિતા વાણીજ્યમાં
પણ જોઈએ; અને વ્યવહારુ શાણપણ રાજકારણમાં
મહારાષ્ટ્રે ધણું બતાવ્યું છે. મહારાષ્ટ્રનું શાસન આજે
વખણાય છે તે તેને લીધે. ઉપરાષ્ટ્રવાદનો દુષ્ટ વિનિયોગ
સામ્યવાદ ને ધાર્મિક દોષવાદ જરૂર કરશે આપણી સમગ્ર
ભારતીય પ્રજા તેના ethosમાં સંસ્કારમૂલક ભાવ-
વિષયક વ્યક્તિત્વમાં લગભગ સમાન છે; એમાં બેદક
તરવો કરતાં સમાન તરવો ધણું વધારે છે."

શ્રી ખચુભાઈ રાવત, તંત્રી 'કુમાર' (અમદાવાદ)

"નામાંકિતોની ચિરવિદાય'વાળો વિભાગ તો કોઈને
પણ આશ્ચર્યમુઘ્ધ કરે એવો છે. આશ્ચર્ય બંને રીતે-એનો
વ્યાપ, એનું વૈવિધ્ય, લાઘવથી બધા મુદ્દા આવરી લેવાની
સંપાદનશક્તિ. સંપાદનશક્તિ ખાસ-કેમ કે હું જાણું છું
કે એમાંની મોટા ભાગની નોંધો તમે મહારીને સ્વહસ્તે
લખેલી છે. એ વિભાગ તો સંસ્કારસ્વામીઓના 'who
is who' જેવો લાગે છે. મારું હૃદયપૂર્વકનું અભિનંદન
સ્વીકારશો."

શ્રી ઝીજીભાઈ દેસાઈ, 'સ્નેહરશ્મિ' (અમદાવાદ)

"જોતાં જ મન હરી લે એવું એનું દર્શન, સુધક
છપાઈ અને સભર આંતરસૃષ્ટિ સહેજે આપણી બધી
સવેદનાને જકડી લે છે. આવા સુન્દર અનુમંધ માટે હાર્દિક
અભિનંદન. પિતૃકણ આ રીતે અદા કરવામાં કેવી
છાડી ધન્યતા રહેલી છે! એ એવી તો મોટી કૃતાર્થતા છે,
જેની સમક્ષ ખીજાં બહારથી આવતાં અભિનંદનો ફીકાંજ
લાગે-એટલે આટલાથી ફરીથી મારો અપરિમિત આનંદ
જ વ્યક્ત કરી આથી પણ વધુ મોટી સિધ્ધિઓ

તમે મેળવતા રહો એવી શુભેચ્છા પાડું છું."

શ્રી ઉરિન શાહ, નાણીતા પત્રકાર (અમદાવાદ)

"તમારા સ્નેહ અને 'અભ્યાસ' પાઠનના ઉદ્યમને
કારણે અસારે જ આખો અંક એ કલાક ગાળીને
ઝીણવટથી જોઈ ગયો. દાદાસાહેબની કાયરીનાં બધાં
જ પાનાં પહેલેથી છેલ્લે સુધી વાંચી ગયો. એ એ
કલાક જરૂર ધન્ય બન્યા. હજુ વખત કાઢીને બાકીનું
પણ હું માણવાનો છું. અંક સંપાદકને ભારે ગૌરવ
આપનારો બન્યો છે. રમૂતિગ્રંથો હવે હાથવારે બહાર
પડે છે અને તેમાં વાગતાં દેલત્રાંસાં અને વાજાં ક્રિયા-
કાંડ જેવાં જ ઘણી વાર બની જતાં હોય છે. અનેક
રીતે આ વિશેષાંક તદ્દન જુદો જ તરી આવે છે.
તમને ખાસ ખાસ અભિનંદન."

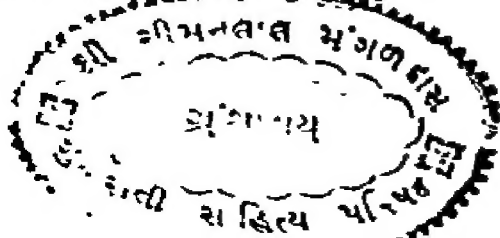
શ્રી મૂળજીભાઈ પી. શાહ, Ph. D. (અમદાવાદ)

"'અભ્યાસ'નો વિશેષાંક વાંચી પ્રસન્નતા અનુભવી.
તમારું આ પિતૃતર્પણ ખરેખર અભિનંદનીય છે. અનેક-
વિધ સાહિત્યનો એ રસથાળ અપૂર્વ વાનગીઓની રસ-
લહારી આપે છે. એમાંથી વાચકોને રસાનંદ અનુભવવા
મળે છે. એ ફલજાળનાં સાહિત્યપુષ્પોની સુવાસ પ્રાણને
પ્રકુલ્લાવે છે. સ્વ. શ્રી દાદાસાહેબની રોજનીશી ખરેખર
ધણું ધણું જાણવાજ્ઞેગ સમર્પી જાય છે. ઉપરાંત તેમની
કલમપ્રસાદીમાંથી રજૂ થએલી કૃતિઓ પણ હૃદયંગમ છે.
'નામાંકિતોની ચિરવિદાય'વાળો વિભાગ તમે જે ચીવટ-
પૂર્વક તૈયાર કર્યો છે એ તમારી વિવિધક્ષેત્રની વ્યક્તિઓ
પ્રત્યેનો સદ્ભાવ સૂચવે છે. ટૂંકાણમાં તમે 'અભ્યાસ'
ગ્રંથ દ્વારા અજળ કર્તવ્ય બજાવ્યું છે."

લેડી ગ્રેમલીલા વિ. ઠાકરસી (પૂના)

"અંક માહિતીસમૃદ્ધ બન્યો છે. અને શ્રી દાદાસાહેબ-
નાં જીવનનાં ઘણાં પાસાઓનો એમાં સ્પર્શ થયો છે.
એમની નોંધપોથી ને એમના લેખોનું પ્રકાશન પણ
આવશ્યક હતું. આમ તમે તમારા પિતાને સરસ અર્થ
આપ્યો છે. આજે શ્રી. માવજંકરજી જેવા ન્યાય ને
તટસ્થતા જાળવનાર વ્યક્તિની ખાસ જરૂર છે."

૧૪૨૫૧

--	--	--	--

ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ ગ્રંથાલય
અમદાવાદ - ૯

2025年1月1日
 2025年1月1日